

संक्षिप्त पद्मपुराण

★ सृष्टिखण्ड

★

ब्रह्मका उत्पत्ति तथा इसके स्वस्वका परिचय

सबसे पहले ब्रह्मका उत्पत्ति का वर्णन है।

ब्रह्मदेवतासर्वभूतानि सृजति : तेषां विदुषां ।

अथवा ब्रह्मदेवतासर्वभूतानि सृजति : तेषां विदुषां ।

ब्रह्मदेवतासर्वभूतानि सृजति : तेषां विदुषां ।

ब्रह्मदेवतासर्वभूतानि सृजति : तेषां विदुषां ।
श्रीव्यासजीके शिष्य परम बुद्धिमान् लोकाचार्यजीने
एकान्तमें बैठे हुए [अपने पुत्र] उग्रतपस्व नामक सूतसे
कहा—“बेटा ! तुम ऋषियोंके आश्रमोंमें जाओ और
उनके पुत्रोंपर सम्पूर्ण ब्रह्मका वर्णन करो । तुमने सुनासे
जो संक्षेपमें सुना है, वह उन्हें विस्तारपूर्वक सुनाओ । मैं
महर्षि वेदव्यासजीके मुखसे समस्त पुराणोंका ज्ञान प्राप्त
किया है और यह सब तुम्हें बता दिया है; अतः अब
मुनिवर्गके समक्ष तुम उसका विस्तारके साथ वर्णन करो ।
प्रयागमें कुछ महर्षियोंने, जो उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुए थे,
साक्षात् भगवान्से प्रथम बिना था । वे [यह करनेके
योग्य] किसी प्रायश्चित्तके जन्म प्राप्त थे । भगवान्
नारदजी ही सबके हितोंमें हैं, वे धर्मगुरुजी हैं
रखनेवाले उन ऋषियोंके पुत्रोंपर बोले—“मुनिवर्ग ।
यह सामने जो चक्र दिखायी दे रहा है, इसकी कहीं
तुलना नहीं है । इसकी नाभि सुन्दर और लम्बी दिख
है । यह सरस्वती और अनेकाल है । इसकी गति सुन्दर
एवं कल्याणमयी है । तुमलोग सबका होकर निरुप-
पन्नक इसके पीछे-पीछे जाओ । तुम्हें अपने दिग्गजोंके
स्वात्मकी प्रशंसा होगी । यह धर्ममय चक्र बहसि जा रहा है ।
जाते-जाते जिस स्थानपर इसकी नेत्रि जीर्ण-जीर्ण होकर
गिर पड़े, उसीको पुण्यमय प्रदेश समझना ।” उन सभी

ऋषियोंसे ऐसा कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये और
यह धर्म-चक्र वैश्वदेवजीके गङ्गावर्ती नामक स्थानपर
गिरा । जब ऋषियोंने निम्न हीर्ण होनेके कारण उस
स्थानका नाम ‘नेत्रि’ रखा और नेत्रिस्थानमें
दीर्घकालका वास करनेवाले ऋषियों अनुष्ठान आरम्भ
कर दिया । जहाँ तुम भी जाओ और ऋषियोंके पुत्रोंपर
उनके धर्म-विषयक संक्षेपका निवारण करो ।”

उत्तरार्द्ध ज्ञानी उग्रतपस्व पिताजी आकाश मानकर

गिर पड़े, उसीको पुण्यमय प्रदेश समझना ।” उन सभी

उन मुनीवर्गोंके पास गये तथा उनके चरण पकड़कर हाथ
जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया । सूतजी बड़े बुद्धिमान् थे,

* जो चक्रमय समस्त जगत्का और सबका है, जिसने सभीकी सृष्टिके लक्षण अक्षरशः सबके हृदय-उपर योगपूर्वक
बहने-पिरेनेसे पैदा पैदा होता रहता है, जहाँकीके प्रदुर्लभकी कल्प-वर्षमें लगे हुए वन-नियम-परायण सेह जहाँका विराट् सदा
सेवन करते हैं, अथवा-जैसे विद्वान् विद्वान् जहाँकीके विरोध अपने दुष्टोंसे पवित्र किया है, जो पीनेमें समर्थ है और अपनी
विशालताके कारण रक्षणीय जैन पदार्थ है, वह पुण्यमयीका चक्रकी वस्तु जगत्कोभी पवित्र करे ।

उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम अदिके द्वारा महर्षियोंको सन्तुष्ट किया। ये यज्ञमें भाग लेनेवाले महर्षि भी सदस्यसहित बहुत प्रसन्न हुए तथा अपने एकत्रित होकर सूतजीका यथायोग्य आदर-सत्कार किया।

ऋषि बोले—देवताओंके सम्पन्न तेजस्वी सूतजी ! आप कैसे और किस देवासे यहाँ आये हैं ? अपने आनेका कारण बतलाइये।

सूतजीने कहा—महर्षियो ! मेरे कुटुम्बिक पितृ व्यास-शिष्य लोमहर्षणजीने मुझे यह आज्ञा दी है कि 'तुम मुनियोंके पास जाकर उनकी सेवामें रहो और वे जो कुछ पूछें, उसे बतलाओ।' अतएव मेरे पूज्य हैं। बताइये, मैं कौन-सी कथा कहूँ ? पुराण, इतिहास अथवा भिन्न-भिन्न प्रकारके धर्म—जो आज्ञा दीजिये, वही सुनाऊँ।

सूतजीका यह मन्त्र कबल सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यन्त विद्वत्समीप, विद्वान् लोमहर्षण-पुत्र उग्रश्रवाको उपस्थित देख उनके हृदयमें पुराण सुननेकी इच्छा जागृत हुई। उस यज्ञमें यज्ञमन्त्र के महर्षि शौनका, जो सम्पूर्ण ऋग्वेदके विशेषज्ञ, वेदकी तथा [वेदके] विद्वानमय आरण्यक-भागके अन्वार्थ थे। वे सब महर्षियोंके साथ ब्राह्मण अस्त्राय लेकर धर्म सुननेकी इच्छासे बोले।

शौनका ने कहा—महाकुटुम्बिक सूतजी ! अपने इतिहास और पुराणोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ब्राह्मणानियोंमें श्रेष्ठ भगवान् व्यासजीकी पालीकृति आग्रहना की है। उनकी पुराण-विषयक श्रेष्ठ कुटुम्बसे आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महामते ! यहाँ जो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वत्प्रधान हैं, इनका मन पुराणोंमें लग रहा है। ये पुराण सुनना चाहते हैं। अतः आप इन्हें पुराण सुनानेकी ही कृपा करें। ये सभी श्रोता, जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, अमृत ही श्रेष्ठ हैं। भिन्न-भिन्न गेहोंमें इनका जन्म हुआ है। ये वेदवादी ब्राह्मण अपने-अपने वेदका पौराणिक धर्मन सुनें। इस दीर्घवत्सनीन कण्ठके पूर्ण होनेतक आप मुनियोंको पुराण सुनाइये। महाप्रज्ञ ! आप इन सब लोगोसे पञ्चपुराणकी कथा कहिये। पद्यकी

उपरीत कैसे हुई, उससे ब्राह्मणोंका अधिर्भाव किस प्रकार हुआ तथा कमलसे प्रकट हुए ब्राह्मणोंने किस तरह जगद्गुरु स्तुति की—ये सब बातें इन्हें बताइये।

उनके इस प्रकार पूछनेपर लोमहर्षण-कुमार सूतजीने सुन्दर वाणीमें सूक्ष्म अर्थसे बरा हुआ न्यायभूत वचन कहा—'महर्षियो ! आपलोगोंने जो मुझे पुराण सुनानेकी आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है; वह मुझपर आपका महान् अनुग्रह है। सम्पूर्ण धर्मके फलमें लगे रहनेवाले पुराणवेत्ता विद्वानोंने जिनकी पालीकृति व्यवस्था की है, उन पुराणोंके विषयोंको मैंने जैसा सुना है, उसी रूपमें यह सब आपको सुनाऊँगा। ससुश्रवणकी दृष्टिमें सृष्ट जलिका सन्तान [ ] यही है कि वह देवताओं, ऋषियों तथा अमृतसेजस्वी एवाओंकी वंश-परम्पराको धारण करें—उसे याद रखे तथा इतिहास और पुराणोंमें जिन ब्राह्मणोंकी पञ्चाशद्वीका वर्णन किया गया है, उनकी स्तुति करें; क्योंकि जब केतुमत्तार राजा पृथुका यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और भागवते पहले-पहल उन ब्राह्मणोंकी स्तुति ही की थी। उस स्तुतिसे अमृत होकर महात्मा पृथुने उन शीशोंको वरदान दिए। वरदानमें उन्होंने सूतको सूत नामक देव और भागवतको भागवत रूप्य वरदान किया था। ऋषियोंके धर्म और ब्राह्मणोंके गर्भसे जिसका जन्म होता है, वह सूत कहलाता है। ब्राह्मणोंने मुझे पुराण सुनानेका अधिकार दिया है। आपने धर्मका विचार करके ही मुझसे पुराणकी बातें पूछी हैं; इसलिये इस भूमिवाटमें जो सबसे उत्तम एवं ऋषियोंद्वारा सम्मानित पञ्चपुराण है, उसकी कथा आरम्भ करता हूँ। श्रीकृष्ण-ईश्वरन व्यासजी साक्षात् भगवान् नारायणके स्वरूप हैं। ये ब्राह्मणों, सर्वज्ञ, सम्पूर्ण लोकोंमें पूजित तथा अत्यन्त तेजस्वी हैं। उन्होंने प्रकट हुए पुराणोंका मैंने अपने पिताजीके पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब ऋग्वेदके पहलेसे विद्यमान हैं। ब्राह्मणोंने [कल्पके अदिके] सबसे पहले पुराणोंका ही स्मरण किया था। पुराण विष्णु अर्थात् धर्म, अर्थ और कर्मके साधक एवं पलायक हैं। उनकी रचना सौ करोड़ श्लोकोंमें हुई

है।* समयके अनुसार इतने बड़े पुराणोंका प्रचलन और पठन असम्भव देखकर स्वयं भगवान् उनका संश्लेष करनेके लिये प्रत्येक ब्राह्मणकुलमें व्यासरूपसे अवतर लेते हैं और पुराणोंको अठारह भागमें बाँटकर उन्हें चार लाख श्लोकोंमें सीमित कर देते हैं। पुराणोंका यह संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमण्डलमें प्रचलित होता है। देवलोकमें आज भी सौ करोड़ श्लोकोंका विस्तृत पुराण मौजूद है।

अब मैं परम पवित्र पद्मपुराणका वर्णन आरम्भ करता हूँ। उसमें चौब सप्तक और पचपन हजार श्लोक हैं। पद्मपुराणमें सबसे पहले सृष्टिलक्षण है। उसके बाद भूमिलक्षण आता है। फिर स्वर्गलक्षण और उसके पश्चात्

धीष्म और पुलस्तकका संवाद—सृष्टि-क्रमका वर्णन तथा भगवान् विष्णुकी महिमा

सृष्टिकी कहानी है—महर्षियो ! जो सृष्टिकार मूल प्रकृतिके ज्ञाता तथा इन भावात्मक पदार्थोंके ज्ञाता हैं, जिन्होंने इस लोककी रचना की है, जो लोकालोकके ज्ञाता तथा योगवेत्ता हैं, जिन्होंने योगका अभ्यास लेकर सम्पूर्ण ब्रह्मका जीवोकी सृष्टि की है और जो समस्त भूतों तथा अकाल विष्णुके आत्मा हैं, उन सखिदानन्द परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्म, महर्षेय, इन्द्र, अन्य लोकभारल तथा सूर्यदेवको एकाग्रचित्तसे नमस्कार करके ब्रह्मलोकमें वेदब्रह्मसमीचीको प्रणम करता हूँ। उनकी इस पुराण-विद्याको प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रवर्तित करता हूँ। जो नित्य, सदसरलोक, अमृत एवं सत्त्व कारण है, वह ब्रह्म ही महत्त्वसे लेकर विद्वेगवर्णन विशाल ब्रह्मलोकमें सृष्टि करता है। वह विद्वान्के निश्चित सिद्धान्त है। सबसे पहले हिरण्यकश्यप (तेजोमय) अण्डमें ब्रह्माधीश्वर प्रादुर्भाव हुआ। वह अण्ड सब ओर चलने लगा है। चलने बाहर तेजस्व घेरा और तेजके बाहर वायुका आवरण है। वायु आवरणसे और आवरण भूतदि (तमस आवरण) से घिरा है।

पद्मलक्षण है। तदनन्तर परम उत्तम उत्तरलक्षणका वर्णन आया है। इतना ही पद्मपुराण है। भगवान्की नाभिसे जो महान् पद्म (कमल) प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत्की उत्पत्ति हुई है, उसीके वृत्तात्मक आवरण लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है। इसलिये इसे पद्मपुराण कहते हैं। यह पुराण स्वभावसे ही निर्मल है, उसपर भी इसमें त्रिविधभगवान्के महात्म्यका वर्णन होनेसे इसकी निर्मलता और भी बढ़ गयी है। देवादिदेव भगवान् विष्णुने पूर्वकालमें ब्रह्माजीके प्रति जिसका उपदेश किया था तथा ब्रह्माजीने जिसे अपने पुत्र परीक्षितो सुनया था वही यह पद्मपुराण है। ब्रह्माजीने ही इसे इस जगत्में प्रचलित किया है।

अबकारणसे महत्त्वने घेर रखा है और महत्त्व अमृत—मूल प्रकृतिसे घिरा है। उक्त अण्डको ही सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्तिके आशय बताया गया है। इसके सिवा, इस पुराणमें नदियों और पर्वतोंकी उत्पत्तिके कारणका वर्णन आया है। मन्वन्तरों और कालोंका भी संक्षेपमें वर्णन है। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने ब्रह्मात्मा पुलस्तकको इस पुराणका उपदेश दिया था। फिर पुलस्तकने इसे गङ्गाधर (हरिधर) में धीमजीको सुनाया था। इस पुराणका पठन, श्रवण तथा विरोधतः स्मरण कर, यज्ञ और अङ्गुष्ठा कड़नेवाला एवं सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला है। जो द्विज भङ्गों और उपनिषदोंसहित चारों वेदोंका ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक विद्वान् है जो केवल इस पुराणका ज्ञाता है।† इतिहास और पुराणोंके सहारे ही वेदकी व्याख्या करनी चाहिये; क्योंकि वेद अल्पज्ञ विद्वान्से वह सोचकर डरता रहता है कि कहीं वह ग्राह्य प्रहार न कर बैठे—अर्थका अनर्थ न कर बैठे। [तत्पर्य यह कि पुराणोंका अध्ययन किन्ने बिना वेदार्थका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता।]‡

* पुराण सर्वात्मकानां प्रथमं ब्रह्मणं सृष्टम्। विवर्णितवर्णनं पुनर्न ज्ञानोत्पत्तिस्तस्य॥ (१।५३)

† जो विद्याब्रह्म वेदम् सङ्गोपनिषदो द्विवः। पुराणं च विवर्णितं चः स सात्वत् विवर्णनः॥ (२।५०-५१)

‡ इतिहासपुराणयोः वेदं समुज्जृम्भेत्। विवेकचक्रवर्त्तुः वेदोऽर्थं ज्ञानं ब्रह्मिणी॥ (२।५१-५२)

यह सुनकर ऋषियोंने सुतजीसे पूछा—‘मुने ! भीष्मजीके साथ पुलस्त्य ऋषिके सम्प्रगम कैसे हुआ ? पुलस्त्यमुनि तो ऋष्यजीके मानसपुत्र हैं। मनुष्योंको उनका दर्शन होना दुर्लभ है। महाभाग ! भीष्मजीको जिस स्थानपर और जिस प्रकार पुलस्त्यजीका दर्शन हुआ, वह सब हमें बताइये।’

सुतजीने कहा—महाभाग्ये ! सन्मुखेण विप्र करनेवाली विद्यापायनी महाभाग्य गङ्गाजी कई पर्वत-मालाओंको घेदकर बड़े वेगसे बहाव निकालती हैं, वह बहान् तीर्थ गङ्गाधारके समसे विद्यमान है। विदुषक भीष्मजी वहीं निवास करते थे। वे कल्पेभ्यः सुनेकी इच्छासे बहुत दिनोंसे महापुरुषोंके विषयका पालन करते थे। स्वाध्याय और तर्पणके द्वारा देवताओं और पितामही रुति तथा अपने शरीरका शोधन करते हुए भीष्मजीके ऊपर भगवान् ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनिनेत्र पुलस्त्यजीसे इस प्रकार बोले—‘केश ! तुम मुनीश्वर्य भान् बहान करनेवाले औरत देवताओंके, विद्वे भीष्म भी बड़ते हैं, समीप जाओ। उन्हें तपस्वको निम्न करो और इसका कारण भी बताइये। महाभाग भीष्म अपनी विदुषतिले कारण भगवान् स्वयं ध्यान करते हुए गङ्गाधारमें निवास करते हैं। उनके मनमें जो-जो कामना हो, उसे शीघ्र पूर्ण करो; विलम्ब नहीं होना चाहिये।’

पितामहका वचन सुनकर मुनिकर पुलस्त्यजी गङ्गाधारमें आये और भीष्मजीसे इस प्रकार बोले—‘वीर ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके अनुसार कोई कर पाँगे। तुम्हारी तपस्वसे सबका भगवान् ब्रह्माजी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही मुझे कई भेष है। मैं तुम्हें मनोवाञ्छित वरदान दूँगा।’ पुलस्त्यजीका वचन मन और कर्णोंको सुक पहुँचनेवाला था। उसे सुनकर भीष्मने आँखें खोल दीं और देखा पुलस्त्यजी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्मजी उनके चरणोंपर गिर पड़े। उन्होंने अपने सम्पूर्ण शरीरसे पृथ्वीका स्पर्श करते हुए उन मुनिनेत्रको सहाज प्रणाम किया और कहा—‘भाग्यन् ! आज मेरा जन्म सफल हो गया। वह दिन बहुत ही सुन्दर है; क्योंकि आज आपके विद्यापान

चरणोंसे मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। आज आपने दर्शन दिया और विद्वेकतः मुझे वरदान देनेके लिये गङ्गाजीके छत्र पर पदार्पण किया; इतनेसे ही मुझे अपनी तपस्याका सारा फल मिल गया। वह कुरक्ष्मी चट्टाई है, इसे मैं अपने हाथों बनाया है और (जहाँतक हो सक्य है) इस वातपन भी प्रयत्न किया है कि यह बैठनेवालेके लिये आराम देनेवाली हो; अतः आज इसपर विराजमान हो। वह पत्तारके दोनेमें अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है; इसमें दूध, चावल, फूल, कुशा, सरसों, घी, शहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन कालके ऋषियोंने यह अष्टाङ्ग अर्घ्य ही जतिधिको अर्पण करनेयोग्य मानाका है।’

अविनाशकसी भीष्मके ये वचन सुनकर ब्रह्माजीके पुत्र पुलस्त्यमुनि कुशमनसर बैठ गये। उन्होंने कड़ी प्रसन्नताके साथ पद और अर्घ्य स्वीकार किया। भीष्मजीके शिष्टाचारसे उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले—‘महाभाग। तुम सत्यवादी, धनवीर और सत्यजीव्य ठका हो। तुम्हारे अंदर सत्ता, मैत्री और अन्य अनेक सत्तुव बोध पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रमसे

शत्रुओंको दम्न करनेमें समर्थ हो। साथ ही धर्म, कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्पन्नके योग्य पुण्यको सम्मान देनेवाले, विद्वान्, ब्रह्मणमत्त तथा शत्रुओंपर क्रोध रखनेवाले हो। यस्तु । तुम प्रकाशपूर्वक मेरी ज्ञान आये हो; अतः मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो, पूछो; मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्नका उत्तर दूँगा।

भीष्मजीने कहा—भगवन् । पूर्वकालमें ब्रह्मान् ब्रह्मजीने किस स्थानपर रहकर देवताओं अदिकों सृष्टि की थी, यह मुझे बतझये। उन महात्मने कैसे शक्तियों तथा देवताओंको उत्पन्न किया ? कैसे पृथ्वी बनायी ? किस तरह आकाशकी रचना की और किस प्रकार इन समुद्रोंको प्रकट किया ? धराधर पर्यन्त, वन और नगर कैसे बनाये ? पृथिवी, प्रजापतियों, श्रेष्ठ राजर्षियों और भित्त-भित्त जनोंको, वायुको, गन्धको, यज्ञो, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्यादि सबों तथा तारोंको भगवन् ब्रह्मने किस तरह उत्पन्न किया ? इन सब बातोंका वर्णन कीजिये।

पुनरात्मजीने कहा—पुनरात्म । भगवन् ब्रह्म साक्षात् परमात्म है। वे परते भी पर तथा अत्यन्त श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वर्ण अदिक अभाव है। वे सर्वत्र सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि ब्रह्मरूपसे इस विश्वकी उत्पत्ति करनेके कारण विद्वानोंके द्वारा ब्रह्म कहलाते हैं। उन्होंने पूर्वकालमें जिस प्रकार सृष्टि-रचना की, वह सब मैं बत रहा हूँ। सुनो, सृष्टिके प्रारम्भकालमें जब ब्रह्मके समीप ब्रह्माजी कमलके आसनसे उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महतात्वको प्रकट किया; फिर महतात्वसे वैश्वीक (सार्विक), तैजस (उजस) तथा भूतदिकरूप तामस—तीन प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न हुआ, जो कर्मेन्द्रियोद्भूत पाँचों ज्ञानेन्द्रियों तथा पञ्चभूतोंका कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—ये पाँच भूत हैं। इनमेंसे एक-एकके स्वस्वरूप क्रमशः वर्णन करता हूँ। [भूतदि नामक तामस अहङ्कारने विकृत होकर शब्द-तन्मात्रको उत्पन्न किया, उससे शब्द गुणवाले आकाशका प्रादुर्भाव हुआ।] भूतादि (तामस अहङ्कार) ने शब्द-तन्मात्ररूप

आकाशको सब ओरसे आच्छादित किया। [तब शब्द-तन्मात्ररूप आकाशने विकृत होकर स्पर्श-तन्मात्रकी रचना की।] उससे अत्यन्त बलवान् वायुका प्रकाश हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया है। तदनन्तर आकाशसे आच्छादित होनेपर वायु-तत्त्वमें विकार आया और उसने रूप-तन्मात्रकी सृष्टि की। यह वायुसे अधिक रूपमें प्रकट हुई। रूप उसका गुण बलवत्ता है। तन्मात्र स्पर्श-तन्मात्रवाले वायुने रूप-तन्मात्रवाले तेजको सब ओरसे आच्छादित किया। इससे अभि-तत्त्वने विकारको प्राप्त होकर रस-तन्मात्रको उत्पन्न किया। उससे जलकी उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया है। फिर रूप-तन्मात्रवाले तेजने रस-तन्मात्ररूप जल-तत्त्वको सब ओरसे आच्छादित किया। इससे विकृत होकर वातात्मने गन्ध-तन्मात्रकी सृष्टि की, जिससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वीका गुण गन्ध माना गया है। इन्द्रियों तैजस कहलाती हैं [क्योंकि वे उजस अहङ्कारसे प्रकट हुई हैं]। इन्द्रियोंके अधिष्ठाता दस देवता वैश्वीक बने गये हैं [क्योंकि उनकी उत्पत्ति सार्विक अहङ्कारसे हुई है]। इस प्रकार इन्द्रियोंके अधिष्ठाता दस देवता और चारहवाँ मन—ये वैश्वीक माने गये हैं। स्वप्न, चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा और ओष्ठ—ये पाँच इन्द्रिय शब्दादि विषयोंका अनुभव करनेके साधन हैं। अतः इन पाँचोंको बुद्धिपुल्ल अर्थात् ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। गुण, तामस, जल, पैर और वायु—ये क्रमशः मल-त्वा, वैकुण्ठमिश्र सुख, विलय-त्रिभिन् (हस्तवैराग्य), नमन और जम्बोद्वारण—इन कर्मेन्द्रिय सहायक हैं। इसीसे इन्हें कर्मेन्द्रिय माना गया है।

श्री ! अकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये क्रमशः जम्बोदि उत्तरोत्तर गुणोंसे युक्त हैं अर्थात् अकाशका गुण शब्द; वायुके गुण शब्द और स्पर्श; तेजके गुण शब्द, स्पर्श और रूप; जलके शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वीके शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध—ये सभी गुण हैं। उक्त पाँचों भूत शक्ता, घोर और मूढ़ हैं*। अर्थात् सुख, दुःख और मोहसे युक्त हैं। अतः

* एक-दूसरेसे मिलनेका सभी भूत शक्त, घोर और मूढ़ प्रतीत होते हैं। पृथ्वी-पृथ्वी देखनेपर तो पृथ्वी और जल शक्त हैं, तेज और वायु घोर हैं तथा अकाश मूढ़ है।

ये विरोध कहलते हैं। वे पाँचों भूत अलग-अलग रहनेपर भिन्न-भिन्न प्रकारकी सृष्टिजैसी सम्पन्न हैं। अतः परस्पर संगठित हुए बिना—पूर्वतया मिले बिना वे प्रजाकी सृष्टि करनेमें समर्थ न हो सके। इसलिये [परमपुरुष परमात्मने संसारके द्वारा इनमें प्रवेश किया। फिर तो] महत्त्वसे लेकर विदोषपर्यन्त सभी तत्व पुरुषद्वारा अधिष्ठित होनेके कारण पूर्णरूपसे एकत्वमें प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा एक दूसरेका आश्रय ले उन्होंने अन्धकार उत्पत्ति की। नीचजी। उस अन्धकार में ही पर्वत और द्वीप आदिके सहित समुद्र, ग्रहों और तारेपद्विती सम्पूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्येवस्थित सम्पन्न जगती उत्पन्न हुए हैं। वह अन्ध पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा दसगुने अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतदि अर्थात् तमस अहङ्कारसे आवृत है। भूतदि महत्त्वसे विरा है। तथा इन सबके सहित महत्त्व भी अन्धकार (प्रधान या मूल प्रकृति) के द्वारा आवृत है।

प्राज्ञान् विष्णु स्वयं ही जगत् होकर संसारकी सृष्टिमें प्रवृत्त होते हैं तथा जबतक कल्पकी निष्पत्ति नहीं

रहती है, तबतक वे ही युग-युगमें अवतार धारण करके समूची सृष्टिकी रक्षा करते हैं। वे विष्णु सत्त्वगुण धारण करने रहते हैं; उनके परकर्मकी कोई सीमा नहीं है। उद्योग! जब कल्पका अन्त होता है, तब वे ही अपना तमःप्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यन्त भयानक अवतार धारण करके सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार करते हैं। इस प्रकार तब भूलोक नष्ट करके संसारको एकाग्रिके जलमें निमग्न कर वे सर्वकणधारी भगवान् स्वयं लोकनाथकी राज्यपर शसन करते हैं। फिर जागनेपर जगत्का रूप धारण करके वे नये जिसेसे संसारकी सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान् जनार्दन सृष्टि, धारण और संहार करनेके कारण ब्रह्म, विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं।* वे त्रयु सत्ता होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूपसे अपना ही धारण करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—सब वे ही हैं; क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतोंके ईश्वर और विश्वकर्मा हैं। इसलिये प्राणियोंमें स्थित सार्वा अग्नि भी उनके सत्त्वगुण है।

ब्रह्माजीकी आयु तथा युग आदिका कालगणना, चक्रान् चक्राद्वारा पृथ्वीका रसायनसे उद्धार और ब्रह्माजीके द्वारा रचे हुए विविध सर्गोक्त वर्णन

पुरुषत्वकी कहते हैं—उत्पत्ति। ब्रह्माजी सर्वज्ञ एवं साक्षात् जरायवके स्वरूप हैं। वे उत्पन्नरते—आरोपद्वारा ही 'उत्पन्न हुए' कहलते हैं। कलामें तो वे नित्य ही हैं। अपने निजी मनसे उत्पत्ति आयु सौ वर्षकी मानी गयी है। वह ब्रह्माजीकी आयु 'पर' कहलप्रती है, उसके आगे भागको परार्ध कहते हैं। पञ्च निमेषकी एक काण्डा होती है। तीस काण्डाओंकी एक कलम और तीस कलमओंका एक मुहूर्त होता है। तीस मुहूर्तोंके कारणसे भनुष्यका एक दिन-रात मान गया है। तीस दिन-रातका एक मास होता है। एक मासमें दो पक्ष होते हैं। छः महीनेका एक अयन और दो अयनोंका एक वर्ष होता

है। अयन दो है, दक्षिणायन और उत्तरायन। दक्षिणायन देवताओंकी राशि है और उत्तरायन इनका दिन है। देवताओंके चार हजार वर्षोंके चार युग होते हैं, जो क्रमशः सत्त्वयुग, रेत्य, क्षय और कलियुगके नामसे प्रसिद्ध हैं। अब इन युगोंका वर्ष-विभाग सुनो। पुराणोंके ज्ञाता विद्वान् पुरुष कहते हैं कि सत्त्वयुग अद्विष्ट परिमाण क्रमशः चार, तीन, दो और एक हजार दिव्य वर्ष हैं। प्रत्येक युगके अन्तर्भमें उतने ही सौ वर्षोंकी सन्ध्या बहती जाती है और युगके अन्तमें सन्ध्या होता है। सन्ध्यातक मन् भी उतना ही है, जितना सन्ध्याका। नृपतेज! सन्ध्या और सन्ध्यातक

बीचका जो समय है, उसीको युग समझना चाहिये। यही सत्ययुग और त्रेता आदिके नामसे प्रसिद्ध है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—ये सब मिलकर चतुर्गुण कहलाते हैं। ऐसे एक हजार चतुर्गुणको ब्रह्माका एक दिन कहा जाता है।*

उत्पत्ति। ब्रह्माके एक दिनों चौदह मनु होते हैं। उनके समयका परिमाण सुने। सार्वर्षिक, देवता, इन्द्र, मनु और मनुके पुत्र—ये एक ही समयमें उत्पन्न होते हैं तथा अन्तमें साय-ही-साय इनका संसार भी होता है। इसद्वारा चतुर्गुणसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर होता है।† यही मनु और देवताओं आदिका समय है। इस प्रकार दिव्य वर्षगणनाके अनुसार अठार लाख, काचन हजार वर्षोंका एक मन्वन्तर होता है। महाकाले। मानव-वर्षोंसे गणना करनेपर मन्वन्तरका कालगणना पूरे तीस करोड़, सरसठ लाख, बीस हजार वर्ष होता है। इससे अधिक नहीं।‡ इस कालको चौदह गुण करनेपर ब्रह्माके एक दिनका माप होता है। उसके अन्तमें वैश्वविक नामधर ब्रह्म-प्रलय होता है। इस समय भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्लोक—सम्पूर्ण त्रिलोकिया दग्ध होने लगती है और महालोकमें निवास करनेवाले

पुरुष औरसे सन्तत होकर जललोकमें चले जाते हैं। दिव्ये कालका ही अपनी रत बीत जानेपर ब्रह्माजी पुनः संसारकी सृष्टि करते हैं। इस प्रकार [पक्ष, मास आदिके क्रमसे धीरे-धीरे] ब्रह्माजीका एक वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रमसे उनके सौ वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। सौ वर्ष ही उन महाकालकी पूरी आयु है।

बीचकायुगीने कहा—महायुगे। ब्रह्माके आदिमें नवमन्वन्तरका भगवान् ब्रह्मने जिस प्रकार सम्पूर्ण भूलोककी सृष्टि की, उसका अन्त कार्य भीजिये।

पुनरुत्पत्तिकीने कहा—उत्पत्ति। सत्यकी उत्पत्तिके कालका और उत्पत्ति भगवान् ब्रह्माजीने जिस प्रकार प्रजापतिकी सृष्टि की, यह बताया है; सुने। जब पिछले कालका अन्त हुआ, उस समय रात्रिमें सोकर उठनेपर सत्ययुगके लोकमें पुनः मनु ब्रह्माजीने देव कि सम्पूर्ण लोक सृष्ट हो रहा है। तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एकलोककी जलमें डूब गयी है और इस समय पानीके भीतर ही स्थित है, उसको निकालनेकी इच्छासे कुछ देरका विचार किया। फिर वे ब्रह्मण्य वायुधरत स्वरूप कालका ब्रह्माके भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान्को पालकालकेमें आका देव पृथ्वीदेवी धातुसे विनाम हो

* युगों तथा ब्रह्माके दिवसी वर्ष-संख्या इस प्रकार समझनी चाहिये। सत्ययुगका माप यह हजार दिव्य वर्ष है, उसके आन्तमें चार ही वर्षोंकी संख्या और अन्तमें चार ही वर्षोंका सम्बंध होता है, इस प्रकार सत्य और सम्बंधकालिक सत्ययुगकी अवधि मात्र हजार अठ सी (४८००) दिव्य वर्षोंकी है। इसी तरह त्रेताका युगका ३००० दिव्य वर्ष, सत्य-युग ३०० वर्ष और सम्बंधा-युग ३०० वर्ष है; अतः उसकी पूरी अवधि ३६०० दिव्य वर्षोंकी हुई। द्वापरका युगका २००० वर्ष, सत्य-युग २०० वर्ष और सम्बंधा-युग २०० वर्ष है; अतः उसका माप २४०० दिव्य वर्षोंका हुआ। कलियुगका युगका १००० वर्ष, सत्य-युग १०० वर्ष और सम्बंधा-युग १०० वर्ष है; इसीसे उसकी आयु १२०० दिव्य वर्षोंकी हुई। देवतालोक का काल-वर्षों ३६० गुण अधिक होता है; अतः काल-वर्षके अनुसार कलियुगकी आयु ४,३२,००० वर्षोंकी, द्वापरकी ८,६४,००० वर्षोंकी, त्रेताकी १२,९६,००० वर्षोंकी तथा सत्ययुगकी आयु १०,२८,००० वर्षोंकी है। इसका कुल योग ४१,२०,००० वर्ष हुआ। यह एक चतुर्गुणका माप है। ऐसे एक हजार चतुर्गुणका अर्थात् हमारे ४,३२,००,००,००० (चार अरब बीस करोड़) वर्षोंका ब्रह्माका एक दिन होता है।

† ब्रह्माजीके एक दिनों चौदह मन्वन्तर होते हैं; इसद्वारा चतुर्गुणिक कालको चौदह मन्वन्तरोंमें १९४ चतुर्गुण होते हैं। परन्तु ब्रह्माका दिन एक हजार चतुर्गुणका माप गणना है; अतः कः चतुर्गुण और चर। कः चतुर्गुणका चौदहवाँ भाग कुछ कम पाँच हजार एक ही तीन दिव्य वर्षोंका होता है। इस प्रकार एक मन्वन्तरमें इसद्वारा चतुर्गुणके अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं।

‡ यह वर्ष-संख्या पूरे इसद्वारा चतुर्गुणका मन्वन्तर मन्वन्तर निश्चित गयी है; इस विधानसे ब्रह्माजीके दिव्यका माप ४,२९,४०,८०,००० (चार अरब, ठीस करोड़, चालीस लाख, अठार हजार) वर्षों-वर्ष होता है। परन्तु पहले कहा जाये है कि इसद्वारा चतुर्गुणसे कुछ अधिक कालका मन्वन्तर होता है। यह अधिक काल है—कः चतुर्गुणका चौदहवाँ भाग। उसको भी जोड़ देनेपर मन्वन्तरका काल ठीक ठीक ही सत्यसे अधिक होता और उस विधानसे ब्रह्माजीका दिव्यका माप अरब, बीस करोड़ वर्षोंका ही होता है।

गयीं और उनकी सृष्टि करने लगीं।

पृथ्वी जोली—भगवन् ! आप सर्वभूतारूप परमात्म हैं, आपको व्यापार नमस्कार है। आप इस पताललोकसे मेरा उद्धार कीजिये। पूर्वजन्मों में आपसे ही उत्पन्न हुई थी। परमात्मन् ! आपको नमस्कार है। आप सबके अन्तर्धानी हैं, आपको प्रणम है। प्रधान (कारण) और व्यक्त (कार्य) आपके ही स्वरूप हैं। काल भी आप ही है, आपको नमस्कार है। प्रभो ! जगत्सृष्टि आदिके समय आप ही ब्रह्म, बिम्बु और स्वरूप कारण करके सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति, पालन और संभार करते हैं। यद्यपि आप इन सबसे परे हैं। मुमुक्षु पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त हो परब्रह्म परमात्मन्में प्राप्त हो गये हैं। पालन, आप वासुदेवकी आराधन विन्ने विन्ने करीन मोक्ष पा सकता है। जो मनसे प्रधान करनेयोग्य, मेरा अति ईश्वरयोग्य अनुभव करनेयोग्य तथा मुक्तिके द्वारा विद्यारणीय है, वह सब आपहीका रूप है। तप ! आप ही मेरा उपादान है, आप ही आधार हैं, आपने ही मेरी सृष्टि की है तथा मैं आपहीकी शरणमें हूँ; इसीलिये इस जगत्के लोग मुझे 'माधवी' कहते हैं।

पुष्पिने जल इस प्रकार सृजि पौ, तब उन परम

पशुपतिमान् भगवान् धरणीधरने धर्धर स्वरमे गर्जना की ।
सङ्गमेव ही उनकी उस ध्वनिके रूपमें प्रकट हुआ ।
उनके नेत्र किले हुए कमलके समान शोभा प रहे थे
उक्त शरीर कमलके पतेके समान स्वयं रंगवत् था । उन
महाप्रह्लादरूपकारी भगवान्ने पृथ्वीको अपने दाहिंथर
उठा लिया और रसतलसे वे ऊपरकी ओर उठे । उस
समय उनके मुकसे निकली हुई सूर्यके आभातसे उठले
हुए उस प्रलयकालीन जलने जनलोकमें रहनेवाले
सन्तान अर्द्ध मुनिबंधको विगोकर निष्काश कर दिया ।
[निष्काश तो वे वे ही, उन्हें और भी पवित्र बन दिव्य ।]
भगवान् महाप्रह्लाद उठर जलसे भीगा हुआ था । जिस
समय वे अपने केदवध शरीरको नीपाते हुए पृथ्वीको
लेकर उठने लगे, उस समय आकाशमें स्थित महर्षिगण
उन्नीही स्तुति करने लगे ।

प्रतिक्रिया के कारण—अनेकारणों के भी परमेश्वर के साथ। आप सबके प्रभु हैं। गद्य, शब्द, उत्तम पद्य और चक्र कारण करनेवाले हैं। सृष्टि, चरम और संसारके कारण तथा ईश्वर भी आप ही हैं। जिसे परमपद कहते हैं, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। प्रभो ! आपका प्रभाव अनुभूतनीय है। पृथ्वी और आकाशके बीच विस्तृत अंतर है, वह सब आपके ही शरीरसे व्याप्त है। इतना ही नहीं, वह सम्पूर्ण जगत् भी आपसे व्यक्त है। भगवन् ! आप इस विज्ञान विज्ञान-साधन कीजिये। जगदीश्वर ! एकमात्र आप ही परमात्मा हैं, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपकी ही स्मृति है, जिससे वह जागरूक जगत् व्यक्त हो रहा है। वह सारा जगत् जनसंख्या है, तो भी आत्मा ही मनुष्य इसे मर्यादित करने देता है; इसीलिये उन्हें संसार-समुद्र में घटकना पड़ता है। परन्तु परमेश्वर ! जो लोग विज्ञानवेत्ता हैं, जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वे समस्त संसारको ज्ञानमय ही देखते हैं, आपका स्वरूप ही समझते हैं। सर्वभूतस्वरूप परमेश्वर ! आप प्रसन्न होइये। आपका स्वरूप अप्रमेय है। प्रभो ! भगवन् ! आप सबके उद्भवके लिये इस पृथ्वीका उद्धार एवं सम्पूर्ण जगत्का कल्याण कीजिये ।

सर्वन् ! समकालि मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर

रहे थे, उस समय पृथ्वीको धारण करनेवाले परब्रह्म महाकरुण हीन ही इस बसुन्धराको ऊपर उठा लिये और उसे महाभागलके जलपर स्थापित किया। उस जलपरिणके ऊपर यह पृथ्वी एक बहुत बड़ी नौकाकी भाँति स्थित हुई। तत्पश्चात् भगवान्ने पृथ्वीके कई विभाग करके सब हीनोक्त निर्माण किया तथा भूलोक, भुवलोक, स्वर्लोक और महर्लोक—इन चारों लोकोंकी पूर्णता करलिया की। तदनन्तर ब्रह्माजीने भगवान्को कहा—‘प्रभो। मैं इस समय दिन प्रचयन-प्रचयन असुरोंको बरदाश दिया है, उन्होने देवताओंकी मर्यादा लिये आप मार डाले। मैं जो सृष्टि रचूँ, उसका रूप पालन करें।’ इनके ऐसा कहनेपर भगवान् किन्तु ‘तथास्तु’ कहकर चले गये और ब्रह्माजीने देवता आदि प्राणियोंकी सृष्टि आरम्भ की। महात्मकी उत्पत्तिको ही ब्रह्माजी प्रथम सृष्टि समझना चाहिये। तत्पश्चात्कोई आधिपत्य दूसरी सृष्टि है, उसे भूतसर्ग भी कहते हैं। वैश्वरिण अर्थात् सत्त्विक जगत्कारणों को इन्द्रियोंकी उत्पत्ति हुई है, वह तीसरी सृष्टि है; उसीका दूसरा नाम ऐन्द्रिय सर्ग है। इस प्रकार यह प्रकृत सर्ग है, जो अशुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ है। चौथी सृष्टिकारण नाम है भूत सर्ग। पर्वत और वृक्ष आदि स्वयं बसुन्धराको भूत सर्ग कहते हैं। तिर्यक्स्वरोता कहकर जिनका वर्णन किया गया है, वे (पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग आदि) ही पंचम सृष्टिके अवतारगत हैं; उन्हें तिर्यक् चोदि भी कहते हैं। तत्पश्चात् ऊर्ध्वरिण देवताओंका सर्ग है, यही छठी सृष्टि है और उसीको देवसर्ग भी कहते हैं। तदनन्तर सातवीं सृष्टि अर्वाक्स्वरोताओंकी है, यही मानव-सर्ग कहलता है। आठवीं अनुग्रह-सर्ग है, वह सत्त्विक भी है और तामस भी। इन आठ सर्गोंसे अन्तिम पंच वैकृत-सर्ग माने गये हैं तथा अरण्याके तीन सर्ग प्रकृत कहलये गये हैं। नवाँ वीर्य सर्ग है, वह प्रकृत भी है वैकृत भी। इस प्रकार जगत्की रचनाये प्रकृत हुए जगदीश्वर प्रजापतिके ये प्रकृत और वैकृत नामक नौ सर्ग तुम्हें बतललये गये, जो जगत्के मूल धारण हैं। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ?

भीमजीने कहा—गुरुदेव। आपने देवताओं की सृष्टि की कौसे ही बताया है। मुनिजैह। अब मैं उसे आपके मुक्तसे विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ।

भुवन्धराजीने कहा—तजन्। सम्पूर्ण प्रजा अपने पूर्वकृत सुभद्रात्मक कर्मोंसे प्रभावित रहती है; अतः प्रलयकालमें स्वयं संसार हो जानेपर भी वह उन कर्मोंके संस्कारसे मुक्त नहीं हो पाती। जब ब्रह्माजी सृष्टिकर्मोंसे प्रवृत्त हुए, उस समय उनसे देवताओंसे लेकर स्वयंस्वरूपता पर प्रजापती प्रजा उत्पन्न हुई; वे चारों [ब्रह्माजीके चतुर्विध संस्कारसे प्रकट होनेके कारण] मानसी प्रजा कहलगीं। तदनन्तर प्रजापतिने देवता, असुर, पितर और मनुष्य—इन चार प्रकारके प्राणियोंकी तथा जलकी भी सृष्टि करनेकी इच्छासे अपने लीलात्मक उपयोग किया। उस समय सृष्टिकी इच्छावाले भुवन्धरा प्रजापतीकी आज्ञासे पहले बुराणा असुरोंकी उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टिके पश्चात् भगवान् ब्रह्माने अपनी कन्या (आयु)से इच्छानुसार बयों (पक्षियों) को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओंसे पेड़ों और पुष्पोंसे स्वयंकी रचना की। इसी प्रकार अपने पैरोंसे गावों और बैलोंसे तथा पैरोंसे घोड़ों, झबू, गधों, नीलगाय, हरिय, ऊँट, खर तथा दूसरे-दूसरे पशुओंकी सृष्टि की। ब्रह्माजीकी रोमाञ्जलीयोंसे फल, मूल तथा वृत्ति-वृत्तिके अनेकानेक जन्तुजीव हुआ। गजकी छन्द, श्वेत, विभूतस्तोम, रक्त तथा अग्निहोम यज्ञोंके प्रजापतिने अपने पूर्ववर्ती मुक्तसे प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रिष्टुप् छन्द, पञ्चदशस्तोम, बृहत्स्तोम और उक्थकी दक्षिणवाले मुक्तसे रचना की। सत्यवेद जगती छन्द, सप्तदशस्तोम, वैष्णव और अतिरजःपञ्चमी सृष्टि पश्चिम मुक्तसे की तथा एकविंशस्तोम, अथर्ववेद, आतोर्वाय, अनुष्टुप् छन्द और वैश्वकी उत्तरवर्ती मुक्तसे उत्पन्न किया। छेदे-बड़े जितने भी जानकी हैं, सब प्रजापतिके विभिन्न अङ्गोंसे उत्पन्न हुए। कल्पके आदिमें प्रजापती ब्रह्माने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्योंकी सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गन्धर्व, अस्मर, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सबोंको उत्पन्न किया। निम्न और अन्तिम जितना

भी यह बराबर जाता है, सबको अधिकतर भगवान् ब्रह्मते उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हुए प्राणियोंमेंसे किन्हीं पूर्वकल्पमें जैसे कर्म किये थे, वे पुनः बराबर जन्म लेकर वैसे ही कर्मोंमें प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार भगवान् विधातने ही इन्द्रियोंके विषयों, धर्मों और उर्ध्वोंके विभिन्नता एवं पुनर्-पुनर् व्यवहार उत्पन्न किया। उन्होंने कल्पके आरम्भमें वेदके अनुसार देवता ऊर्ध्व प्राणियोंके नाम, रूप और वर्तनका विचार किया।

यज्ञके लिये ब्राह्मणादि वर्णों तथा अन्नकी सृष्टि, मरीचि आदि प्रजापति, ऋत तथा स्वाध्याय्य वानु आदिकी उत्पत्ति और उनकी संतान-वर्णपरतका वर्णन

जीवाजीने कहा—ब्रह्मन् ! अपने अर्धवशोत्त नामक सर्गका जो मानव सन्निः कर्मसे भी प्रसिद्ध है, संशेपसे वर्णन किया; अब उसीको विचारके साथ कहिये। ब्रह्माजीने मनुष्योंकी सृष्टि किस प्रकार की ? महाभुने ! प्रजापतिने क्यों क्यों तथा उनके गुणोंकी कैसी उत्पत्ति किया ? और ब्राह्मणादि वर्णोंके कौन-कौन-से कर्म माने गये हैं ? इन सब बातोंका वर्णन कीजिये।

पुनर्विश्वजी बोले—पुनर्विश्व ! सृष्टिची इच्छा रखनेवाले ब्रह्माजीने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णोंको उत्पन्न किया। इनमें ब्राह्मण मुससे, क्षत्रिय तथाःस्थानो, वैश्य जन्मोंसे और शूद्र ब्राह्मणोंके पैरोंसे उत्पन्न हुए। महाराज ! ये चारों वर्ण यज्ञके उत्पन्न साधन हैं; अतः ब्रह्माजीने यज्ञगुह्यकी सिद्धिके लिये ही इन सबकी सृष्टि की। यज्ञसे तृप्त होकर देवतालोक चलन्ती वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्योंकी भी तृप्ति होती है; अतः धर्ममय ऋत सदा ही कल्पवन्धन हेतु है। जो लोग सदा अपने धर्मोचित कर्मोंमें लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म-विषय आचरणोंका परित्याग कर दिया है तथा जो सम्मार्गपर चलनेवाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञका यथावत् अनुष्ठान करते हैं। कन् ! [यज्ञके द्वारा] मनुष्य इस मानव-देहके त्यागके पश्चात् स्वर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस-जिस स्थानको पानेकी उन्हें इच्छा हो, उसी-उसीमें वे जा सकते हैं। नृपति ! ब्रह्माजीके द्वारा चतुर्वर्ण-व्यवस्थाके

अन्तिम तथा अन्यत्र प्राणियोंके भी वेदानुसार नाम और उनके यथायोग्य कर्मोंकी भी ब्रह्माजीने ही निश्चित किया। जिस प्रकार मित्र-मित्र ब्रह्मजनोंके बराबर होनेपर उनके विभिन्न प्रकारके विद्वद् पक्षोंके सम्मान हो प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार सृष्टिके आरम्भमें सारे पदार्थ पूर्व कल्पके अनुसार ही सृष्टिहोकर होते हैं। सृष्टिके लिये इच्छुक तथा सृष्टिची चाहितसे युक्त ब्रह्माजी कल्पके आदिमें बराबर वृत्ति ही सृष्टि किया करते हैं।

अनुसार रही हुई प्रजा उत्पन्न ब्रह्माके साथ श्रेष्ठ आचरणका पालन करने लगी। वह इच्छानुसार वहाँ चली, वहाँ थी। उसे किसी प्रकारकी बाधा नहीं पड़ती थी। समस्त प्रकृतका अन्तःकरण शुद्ध था। वह जगत्को ही परम पवित्र थी। धर्मगुह्यका कारण उत्पत्ति पवित्रता और भी बढ़ गयी थी। प्रजाओंके पवित्र अन्तःकरणमें भगवान् कीर्तिमान निवास होनेके कारण सबको शुद्ध रूप प्राप्त होता था, जिससे सब लोग कीर्तिसे 'पराशर' नामक परमपदका साक्षात्कार कर लेते थे।

तदनन्तर प्रजा जीवितोंके साधन उद्योग-धंधे और खेती आदिका काम करने लगी। तबन् । धान, जौ, गेहूँ, छोटे जम्बू, तिल, कौंगनी, क्वार, बोदो, पेना, उड़द, मूँग, मसूर, मटर, कुलन्नी, जलहर, कपा और लवण—ये सब प्राचीन अन्नोपजीवितार्थ हैं। ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकारके मिलकर चौदह अन्न यज्ञके उपयोगमें आनेवाले माने गये हैं। उनके नाम ये हैं—धान, जौ, उड़द, गेहूँ, मूँग जम्बू, तिल, सतवी कौंगनी और अन्नवी कुलन्नी—ये प्राचीन अन्न हैं तथा सर्षप, तिथिष्य चमल, जर्जिल (बन्तिल), गवेषु, वेणुपत्र और मन्ना—ये छः बंगाली अन्न हैं। ये चौदह अन्न यज्ञगुह्यकी सामग्री हैं तथा यज्ञ ही इनकी उत्पत्तिका प्रमाण हेतु है। यज्ञके साथ ये अन्न प्रजाकी उत्पत्ति और वृद्धिके परम कारण हैं; इसलिये इन्हें एक और परलोकके

ज्ञाता विद्वान् पुण्य इर्ष्यादि द्रष्टुं यज्ञोक्त अनुष्ठान करते रहते हैं। नृपश्रेष्ठ । प्रतिदिन किन्वा कनेचालन ब्रह्मनुष्ठान मनुष्योंके परम उपकारक तथा उन्हें इक्षित प्रदत्त करनेवाला होता है। [सृष्टि अर्द्ध जीवितको सबकोके सिद्ध हो जानेपर] प्रजापतिने कनके स्नान और पुनर्लेख अनुसार उनमें धर्म-मर्त्यद्वयी स्थापना की; फिर धर्म और आत्मकोके पुनर्-पुनर् धर्म निश्चित किने तथा स्वधर्मका मत्वीर्यता पालन करनेवाले सभी मर्त्योंके लिये पुण्यमय लोकोंकी रचना की।

योगियोंको अमृतकरुण ब्रह्मचर्यकी प्राप्ति होती है, जो धर्म का धन गया है। जो योगी सदा एकचरणे रहकर धर्मपूर्वक ध्यानमें लगे रहते हैं, उन्हें वह अमृत पर प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानधर्म ही स्वभावकार बन पाते हैं। तामिस्र, अम्बतमिस्र, महारौरव, ऐरव, और अक्षिपत्रवन, बालसूत्र और अर्धधिमान् अर्द्ध जो नरक हैं, वे वेदोक्त निन्दा, यज्ञोक्त उपदेष्ट तथा अपने धर्मका नीलधन करनेवाले पुनर्लेख स्नान कराये गये हैं।

ब्रह्मजीने पहले मर्त्ये संसारको ही चण्डक प्राणियोंकी सृष्टि की; किन्तु तब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा [पुत्र, पौत्र आदिके जन्मसे] अधिक न बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सद्गुण अन्य मन्त्रस पुनर्लेख उत्पन्न किया। उनके नाम हैं—धनु, पुलह, तनु, अत्रि, मरीचि, दक्ष, अग्नि और बरिह। पुण्यमें वे गौ* ब्रह्म निश्चित किने गये हैं। इन धनु आदिके भी पहले दिन सनन्दन आदि पुनर्लेख ब्रह्मजीने जन्म दिए थे, उनके मर्त्ये पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा नहीं हुई; इसलिए वे सृष्टि-रचनाके कार्यमें नहीं फैले। उन सबको स्वधर्मके विज्ञानकी प्राप्ति हो गयी थी। वे यत्तार्थ आदि देखोरे रहित और वीतराग थे। इस प्रकार संसारकी सृष्टिके कार्यसे उनके उदासीन हो जानेपर महारुण ब्रह्मजीको ध्यान प्रवेध हुआ, उनकी नीति उन गन्ध और रुसकट क्रोधसे उठीस हो उठा। इसी समय उनके स्वरूपसे मध्याह्नकारीन सूर्यके सम्पन्न तेजस्वी रज प्रकट हुए।

उनका व्यास शरीर धीरे-धीरे और आकाश पुरुषका। वे बड़े ब्रह्म वे और उनके शरीर बड़ा विशाल था। तब ब्रह्मजी उन्हें यह उपदेश देकर कि 'तुम अपने शरीरके दो रज करो' कहसि अन्तर्धान हो गये। उनके ऐसे कनेचर करने अपने शरीरके ली और पुरुषरूप दोनों बनेको पुनर्-पुनर् कर दिया और फिर पुण्यपागको मरुत रूपमें विभक्त किया। इसी प्रकार जीवात्मको भी अपनेको अपने प्रकट किया। ली और पुरुष दोनों मर्त्योके वे धित-धित रूप सौम्य, हृर, शास्त्र, स्त्राय और गौर आदि नाम प्रकारके थे।

तत्पश्चात् ब्रह्मजीने अपनेसे उत्पन्न, अपने ही स्वरूपका स्वधर्मनुकले प्रजापालनके लिये प्रथम मनु कनक। स्वधर्मनु मनुने साक्षात् नामकी लीको, जो तत्पश्चात् कनक चरणीत थी, अपनी पत्नीके रूपमें लीकर किया। देखी सतकने स्वधर्मनु मनुने ही पुत्र और दो कनकको जन्म दिया। पुनर्लेख नाम थे—विष्णु और जगन्नाथ तथा कन्याएँ प्रसूति और अक्षुणीके नामसे प्रसिद्ध हुईं। मनुने प्रसूति का विवाह दक्षके साथ और अक्षुणीके ली प्रजापतिके साथ कर दिए। दक्षने प्रसूतिके गर्भसे लीको कन्याएँ उत्पन्न कीं। उनके नाम हैं—कदा, लक्ष्मी, सृष्टि, पुष्टि, तुष्टि, मिथा, किन्ना, बुद्धि, लज्जा, वपु, सति, सिद्धि और तेरहवीं कीर्ति। इन दक्ष-कनककोके भगवान् धर्मने अपनी पत्नीकोके रूपमें ब्रह्म किया। इनसे छोटी गारा कन्याएँ और ली, जो कनक्ति, सती, सम्पुति, स्मृति, प्रीति, लम्बा, सक्ति, अन्तसूच, उर्वा, लक्ष और लक्ष नामसे प्रसिद्ध हुईं। नृपश्रेष्ठ । इन कनक्ति आदि कनककोके जन्मनाः धनु, विष्णु, मरीचि, अक्षिण और मैन (पुलस्त्य) तथा पुलह, तनु, अत्रि, बरिह, अग्नि तथा पितरोंने ग्रहण किया। ब्रह्मने वपुको, लक्ष्मीने दर्पको, धृतिने निम्नको, तुष्टिने सन्तोषको और पुष्टिने लोभको जन्म दिए। मेकने शुक्रको, किन्नाने दण्ड, नय और विनयको, बुद्धिने बोधको, लज्जाने विनयको, वपुने अपने पुत्र

व्यवसायको, शक्तिसे कोपको, सिद्धिसे दुःखको और
विधिसे बराबरी उपपन्न किया। वे ही कर्मिक पुत्र हैं।
कर्मसे उसकी पत्नी नन्दीने कई बच्चे पुत्रको जन्म दिया,
यह धर्मिक पौत्र था। भृगुकी पत्नी कर्मिकने लक्ष्मीको
जन्म दिया, जो देवकीन्देव भगवान् करणकी पत्नी हैं।
भगवान् बड़े दशसुत शक्तिसे पत्नीरूपसे जन्म किया,
जिन्होंने अपने पितापर कीड़ाकर शरीर स्वयं दिया।

अर्धवर्षकी बीकर कम किरा है। उससे अमृत
नामक पुत्र और निजुमि नामवाली कन्याकी उत्पत्ति हुई।
फिर इन दोनोंने धन और मरक नामक पुत्र और धन

तक वेदना नामकी कन्याओंको उत्पन्न किया। धन
धनकी और वेदना नरकी पत्नी हुई। उनमेंसे धनाने
सम्पन्न प्राणिजोत्पन्न संसार करनेवाले मृत्यु नामक पुत्रको
जन्म दिया और वेदनासे नरको अंससे दुःखकी उत्पत्ति
हुई। फिर मृत्युने पञ्चभि, मरु, शोक, दुःख और
लोकाक्ष नाम हुआ। ये सभी अर्धवर्षकार हैं और
दुःखोत्तर नामसे प्रसिद्ध हैं। इनके न कोई स्त्री है न पुत्र।
ये सब-के-सब वैदिक लक्षणकी हैं। उन्मत्तपर भीम।
ये लक्षणोंके छह रूप हैं और ये ही संसारके निरा
प्रत्ययने कारण होते हैं।

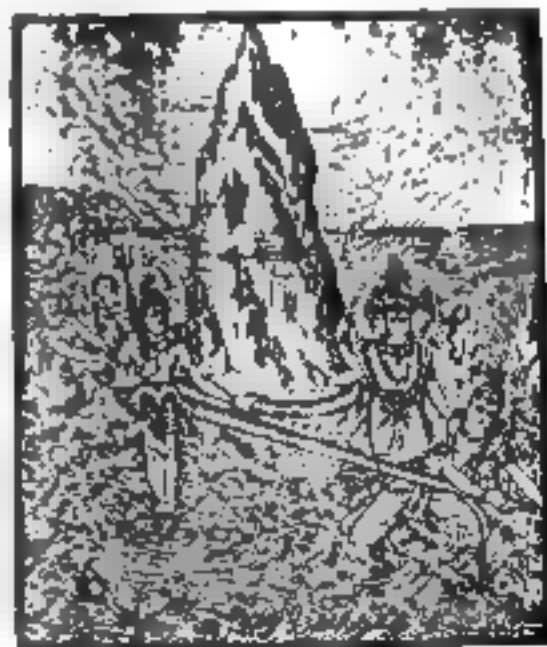

लक्ष्मीजीके प्रभुर्पावकी कथा, समुद्र-मन्थन और अमृत-प्राप्ति

धीरजीवे कथा—मुने। की तो सुन था
लक्ष्मीजी और-समुद्रसे उभरत हुई हैं; फिर आये का कैसे
कथा कि वे भृगुकी पत्नी कर्मिकने गर्भसे उत्पन्न हुई ?

पुरुषार्थकी बोले—उभरन्। तुम्हें मुझसे जो प्रश्न
किया है, उसका उत्तर सुने। लक्ष्मीजीके जन्मका
सम्बन्ध समुद्रसे है, यह बात मैं भी लक्ष्मीजीके मुखसे
सुन रही हूँ। एक समयकी बात है, दैत्य और दानवोंने
बाड़ी पत्नी सेना लेकर देवताओंपर कब्जा की। उस
पुच्छने दैत्योंने हमने देवता पराजित हो गये। अब इन
आदि सम्पूर्ण देवता अग्निसे आगे करके ब्रह्माजीकी
शरणमें गये। बड़ा उन्होंने अन्न सारा इतल-टीक
काट सुखाया। ब्रह्माजीने कहा—‘तुमलोग और सब
भगवान्की शरणमें चलो।’ यह कहकर वे सम्पूर्ण
देवताओंको सब ले और-सागरके उत्तर-उत्तर गये
और भगवान् वासुदेवको सम्बोधित करके बोले—
‘विष्णो। शीघ्र खड़े और इन देवताओंका कल्याण
कीजिये। आपकी सहायता न मिलनेसे हम सब इन्हें
बारम्बार पराजित करते हैं।’ उनके ऐसा कहनेपर कर्मिकने
सामान लेकरले भगवान् उत्पत्तिकी पुच्छने
देवताओंके शरीरकी अपूर्व अस्मत्ता देवता कथा—
‘देवगण। मैं तुम्हारे लक्ष्मीकी वृद्धि करूँगा। मैं जो उपाय
कायलता हूँ, उसे तुमलोग करो। दैत्योंके सब मिलकर
सब प्रवर्तकी ओधीकरी ले आओ और उन्हें औरसकरो

इतल ले। फिर मन्दराचलको घायनी और वासुकि
कन्याको नेत्री (रस्सी) कडकर समुद्रका मन्थन करो हुए
उससे अमृत निकलने। इस कार्यमें मैं तुमलोगोंकी
सहायता करूँगा। समुद्रका मन्थन करनेपर जो अमृत
निकलेगा, उसका पान करनेसे तुमलोग बलवान् और
अपर हो जाओगे।’

दैत्योंके भगवान्के ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवता
दैत्योंके साथ लड़ने करके अमृत निकलनेके काममें लग

गये। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रभुत्वकी ओरधियाँ छे अपने और उन्हें क्षीर-सागरमें डालकर मन्दराचलको मचानी एवं वासुकि तगवतों नेही बन्धकर बड़े वेगसे मचान करने लगे। भगवान् विष्णुको प्रेताको सब देवता एक साथ रुककर वासुकिनी पूँछकी ओर हो गये और दैत्योंको उन्होंने वासुकिने सिरकी ओर बाध कर दिया। धीमाजी ! वासुकिने मुकाबली सौँस तथा विषाघ्नसे झुलस जानेके कारण सब दैत्य निरोध हो गये। क्षीर-समुद्रके बीचमें बहनेलज्जाओंमें सेह भगवान् ब्रह्मा तथा महादेवकी मददेवकी कचकप कचकरी श्रीविष्णुभगवान्की पीठपर बड़े हो अपनी पुच्छाओंसे कमलकी प्रति मन्दराचलको पकड़े हुए वे तथा अन्य भगवान् क्षीर की कृपिकर चरण करके क्षीर-सागरके भीतर देवताओं और दैत्योंके बीचमें निभा थे। [ये मन्दराचलको अपनी पीठपर लिये घूमनेसे बचते थे।] तदनन्तर जब देवता और दानवोंने क्षीर-समुद्रका मन्थन आरम्भ किया, सब पहाले-पहाल उससे देवपूजित सुरभि (वामदेव) की आभिर्भव हुआ, जो इन्द्रिय (बी-दुब) की उत्पत्तिकर स्वयं भवनी गयी है। तत्पश्चात् वासुकी (मदिरा) देवी प्रकट हुई, जिसके मध्यमें नेत्र पूरा हो थे। वह पग-पगपर लड़कझाली चलती थी। उसे अर्धविश्राम मानकर देवताओंने स्नान द्रिष्ट। तब वह असुरोंके पास जाकर बोली—‘दानवो ! मैं बाल प्रजन करनेवाली देवी हूँ, तुम मुझे प्रजन करो।’ दैत्योंने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः कथन आरम्भ होनेपर पारिव्रात (कल्पवृक्ष) उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभासे देवताओंको आनन्द बाधनेकरा था। तदनन्तर सब करोड़ अप्सराएँ प्रकट हुईं, जो देवता और दानवोंकी समान्यरूपसे प्रेम्ण हैं। जो लोग पुण्यकर्म्म करके देवलोकाओं जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर लज्जा अधिकार होता है। अप्सराओंके बाद उचित विरगोवाले चन्द्रकला प्रदुर्भाव हुआ, जो देवताओंको आनन्द प्रदान करनेवाले थे। उन्हें भगवान् शङ्करने अपने लिये मँगते हुए कहा—‘देवताओ ! ये चन्द्रमा मेरी कटाअंकि आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया।’

लक्ष्मीजीने ‘बहुत अच्छा’ कहकर शङ्करजीकी बातको अनुमोदन किया। तत्पश्चात् कालकूट नामक पर्वतपर निव प्रकट हुआ, उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेवजीने स्नेहसे उस विषको लेकर पी लिया। उसके पीनेसे उनके कानमें काल दाग पड़ गया, तभीसे वे भोक्षर नीलकण्ठ कहलाने लगे। क्षीर-सागरसे निकले हुए उस विषको जो अंरा पीनेसे बच गया था, उसे जनों (सर्पों) ने ग्रहण कर लिया।

तदनन्तर अपने हाथमें अमृतसे भरा हुआ कम्बुधरु लिये चन्द्रावलीकी प्रकट हुए। वे शेतवक धारण किने हुए थे। चन्द्रावलीके दर्शनसे प्रत्येक मन स्थिर एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्रसे उठीःतत्त्व बोझ और ऐश्वर्य अत्यन्त हाथी—ये दोनों तत्त्वः प्रकट हुए। इसके पश्चात् क्षीरसागरकी लक्ष्मीदेवीका प्रदुर्भाव हुआ, जो सिले हुए कमलपर विरजमान थी और हाथमें कमल लिये थीं। उनकी प्रभा चरों और चिटक रही थी। उस समय धर्मियोंने श्रीसुलभ पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका स्तवन किया। तत्पश्चात् क्षीर-समुद्रने [दिश्व पुलकित रूपमें] प्रकर लेकर लक्ष्मीजीकी एक सुन्दर माला भेंट की, जिसके कमल कानी मुद्राते नहीं थे। विश्वकर्माने उनके समस्त अङ्गोंमें अमृतचरण पहना दिये। जानके पश्चात् दिश्व धारण और दिश्व बाध धारण करके जब वे सब प्रकटके अक्षुभकोंसे विधुषित हुईं, तब इन आदि देवता तथा विद्यावर आदिने भी उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छा की। तब लक्ष्मीजीने भगवान् विष्णुसे कहा—‘वासुदेव ! मेरे हाथ टी हुई इस लक्ष्मीदेवीको आप ही ग्रहण करें। मैं देवताओं और दानवोंको मन्त्र कर दिया है—वे इन्हें पानेकी इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो शिखतापूर्वक इस समुद्र-मन्थनके कर्त्तव्यसे सम्पन्न किया है, इससे आपका मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ।’ जो कहकर लक्ष्मीजी लक्ष्मीजीसे बोले—‘देवि ! तुम भगवान् केपावके पास जाओ। मैंने दिये हुए प्रतिज्ञा केअनुसार मनच वनीतक आनन्दका उपभोग करो।’

लक्ष्मीजीके ऐसा करनेपर लक्ष्मीजी समस्त

देवताओं के देवते-देवते श्रीहरिके यक्ष-रक्षसों में चली गयीं और भगवान् से बोलीं—‘देव ! अब कभी मेरा परिचाय न करे। सम्पूर्ण जगत् के प्रियतम ! मैं सदा आपके आदेशानुसार चलन करती हुई आपके यक्ष-रक्षसों में निवास करूँगी।’ यह कहकर लक्ष्मीजीने कृष्णपुत्र दृष्टिसे देवताओं की ओर देखा, इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इकर लक्ष्मीसे परिचय होने पर दैत्यों को बड़ा खेद हुआ। उन्होंने इस प्रकार ब-बकरी के हाथों अमृतका पात्र जीन लिया। तब विष्णुने मायसे सुन्दरी लक्ष्मी का धारण करके दैत्यों को लुप्त कर और उनके निकट जाकर कहा—‘यह अमृतका कण्डाक तुमों दे दो।’ उस विष्णुसुन्दरी कण्डाकी नदी को देखकर दैत्यों का पित्त बल्लभों के घड़ीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप यह अमृत उस सुन्दरी के हाथों दे दिया और सब उसका भुज लक्ष्मी लगे। लक्ष्मीसे अमृत लेकर भगवान् देवताओं को दे दिया और इन अर्द्ध देवता लक्ष्मी उस अमृत को पी गये। यह देव दैत्यका प्रति-प्रतिक अन्न-शक्त और शक्तारे हाथों लेकर देवताओं से दूट पड़े; परन्तु देवता अमृत पीकर बलवान् हो चुके थे, उन्होंने दैत्य-सेना को पराजित कर दिया। देवताओं की पार पड़ने पर दैत्य भी भगवान् काटें दिशतों की शक्त ली और कितने ही भक्त लक्ष्मी चुन गये। तब सम्पूर्ण देवता अमृत-

माय हो गये, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् श्रीविष्णु को प्रणम्य करके स्वर्गलोक लक्ष्मी लगे गये।

तबसे सूर्योदय प्रथम लक्ष्मी हो गयी। वे अपने मार्गसे चलने लगे। भगवान् आदिदेव भी मनोहर दीर्घसे युक्त हो प्रणम्य लगे लगे तब सब प्राणियों का मन कर्म संलग्न करने लगा। भगवान् विष्णुसे सुरक्षित होकर समस्त विश्व की शीतलता हो गयी। उस समय समस्त लोकों को धारण करनेवाले ब्रह्माजीने देवताओं से कहा—‘देवता ! मैंने तुम्हारी रक्षार्थ लिये भगवान् श्रीविष्णु को तथा देवताओं के लक्ष्मी उपासिता महादेवजी को निकल किया है; वे दोनों तुम्हारे योगक्षेमका निर्वहण करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना; क्योंकि वे तुम्हारा रक्षण करनेवाले हैं। उपासना करनेसे वे दोनों भगवान् सदा तुम्हारे क्षेत्र के साधक और कारकायक होंगे।’ ये कहकर भगवान् ब्रह्मा अपने धाम लगे गये। उनके जाने के बाद इन्होंने देवलोका की राह ली। तबभारत की ओर और दक्षिण की भी अपने-अपने धाम—वैकुण्ठ एवं कैलाश लगे आ पहुँचे। तदनन्तर वैकुण्ठ इन तीनों लोकों की राह करने लगे। महाभाग ! इस प्रकार लक्ष्मी की धारणा करनेसे प्रकट हुई थी। यद्यपि वे सदा ही देवी हैं, ही थी एक समय भगवान् की कृपा के गर्वसे भी उन्होंने जन्म प्राप्ति किया था।

सतीका देवताका और दक्ष-यज्ञ-विधिवत्

भौवर्ग की देवता—ब्रह्मा। दक्षका सती हो बड़ी सुमलक्षणा थी, उन्होंने अपने सतीका त्याग क्यों किया ? तथा भगवान् इन्होंने किस कारणसे दक्ष के यज्ञका विध्वंस किया ?

भुवःस्थलीने कहा—‘जीव ! प्राचीन काल की बात है, दक्षने गङ्गादायमें यज्ञ किया। उसमें देवता, असुर, पितर और महर्षि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पधरे। इन्द्रसहित देवता, नाग, वसु, गरुड, लक्ष्मी, ओषधियाँ, कश्यप, भगवान् अग्नि, सूर्य, पुत्र, जन्तु,

अकेल, अक्षिप तथा महातपस्वी ऋषिजी भी उपस्थित हुए। कई सब ओरसे कण्ठ के पेट की बन्धन उसके ऊपर चतुर्भुजों की* स्थापना हुई। उस कक्षमें महर्षि सतिता होत, अक्षिप अर्घ्य, बृहस्पति उद्यत तथा नासदी ब्रह्म हुए। जब यज्ञार्थ आरम्भ हुआ और अग्निमें हुवन होने लगा, उस समयकाल देवताओं के अनेक जन्म जारी रहा। स्वर्ग और यज्ञ—सभी प्रकारके प्राणी यहाँ उद्भूत थे। इसी समय ब्रह्माजी अपने पुत्रों के साथ अन्तर यज्ञ के सम्पन्न हुए तथा साक्षात् भगवान्

श्रीविष्णु भी यज्ञधरी रखनेके लिये यहाँ पधारे। जहाँ वसु, वायु, अदित्य, ऐनों अग्निहीकुम्भ, उनकासे मरुत्त तथा चौदहों मनु भी यहाँ आये थे। इस प्रकार यज्ञ होने लगा, अग्निमें आहुतियाँ चढ़ने लगीं। यहाँ बक्ष्य-भोग्य सम्पत्तियों बहुत ही सुन्दर और प्यारी छट-छट थी। ऐश्वर्यवरी परमप्राप्ति दिव्यनी देती थी। प्यारी ओरसे इस भोजन भूमि चढ़के सम्पत्तियोंसे पूर्ण थी। यहाँ एक विशाल छेदी बनायी गयी थी, जहाँ सब लोग एकत्रित थे। शुभलक्षण सतीने इन सब आये-जानेके देखा और चढ़ने आये हुए इन आदि सम्पूर्ण देवताओंको लक्ष्य किया। इनके बाद वे अपने पितासे विनम्रपुत्र वचन बोलीं।

सतीने कहा—पिताजी। आपके चढ़ने सम्पूर्ण देवता और ऋषि पधारे हैं। देवताएँ इन अपनी कर्मपत्नी सतीके साथ देवतापर चढ़कर आये हैं। पत्नीके साथ दमन करनेवाले तथा परमप्राप्तिके लक्ष्य करनेवाले मरुत्त भी भूमिगतिक साथ दुष्टिगोचर हो रहे हैं। वसु-मनुओंके साथी वसुदेव अपनी पत्नी गौरीके साथ इस यज्ञकर्ममें सुशोभित हैं। चन्द्रोंके साथ कुम्भ भी अपनी पत्नीके साथ आये हैं। देवताओंके मुक्तकर्म अग्निदेवकी भी यज्ञ-मण्डपमें परापूर्ण किया है। वायु देवता अपने ठगवास गणोंके साथ और लोकपालन सुन्दर अपनी भार्या सङ्गके साथ पधारे हैं। महान् मरुत्तकी चन्द्रा भी सज्जीक आये हैं। जहाँ वसु और ऐनों अग्निहीकुम्भ भी उपस्थित हैं। इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गन्धर्व, अप्सराएँ, विद्याधर, भूतोंके समुत्तम, वेताल, वध, राक्षस, मयङ्कर कर्म करनेवाले पिताका तथा दूसरे-दूसरे प्राणधारी जीव भी यहाँ भोज्य हैं। भगवान् कर्मण, दिव्योत्सहित पतिव्रती, पुत्रवत्, पुत्र, सन्तानदि यहाँ तथा भूमिगतके सम्पत्त पुत्रवत् तथा यहाँ पधारे हैं। अभिक वध कई, ब्रह्माजीकी वन्यी हुई सती सृष्टि ही यहाँ आ पहुँची है। ये इसीकी बहिन हैं, ये भगवती हैं और ये बहिन हैं। ये सब-के-सब अपनी-अपनी धर्म, पुत्र और वान्यके साथ यहाँ उपस्थित दिव्यनी देते हैं। अपने दान-मानादिके द्वारा इन सम्पत्त वचन सत्कर

किया है। केवल मेरी पति भगवान् शङ्कर ही इस यज्ञकर्ममें नहीं पधारे हैं; उनके सिवा यह सब सम्पत्तियों पुत्रे सुख-सुख ही जान पड़ता है। मैं सम्पत्ती हूँ अपने मेरी पतिको निम्नित नहीं किया है; निम्नित हो आप उन्हें पूर गये हैं। इसका क्या कारण है? मुझे सब यहाँ बताइये।

पुत्रवत्तकी कहते हैं—प्रजापति दक्षने सतीके वचन सुने। सती उन्हें ज्ञानसे भी बढ़कर प्रिय थीं, उन्होंने पतिके श्रेष्ठमें भूमि हुई परम लक्ष्यपत्नी पतिव्रता सतीको गोदमें बिठा लिया और गम्भीर होकर कहा— 'येही।' सुने; जिस कारणसे आप मैं तुम्हारे पतिको निम्नित नहीं किया है, यह सब ठीक-ठीक बताया है। वे अपने सतीमें एक लगेते रहते हैं। विशुद्ध और दण्ड लिये नत-बाँधन तथा वचनधर्ममें ही विचर करते हैं। सम्पत्तिय पदने और हाथीव वचन भोज्यते हैं। केवल वसुधैव कुटुम्बकम् परम और हाथमें चन्द्रा—वही उनके उद्भव है। वे मरुत्त वसुधैवको वसुधैवकीके अपने कारण लिये रहते हैं और इसी रूपमें वे सदा इस पुत्रीपर वचन करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत-से पतिव्रत कर्म तुम्हारे पति-देवता करते रहते हैं। यह सब मेरी लिये यही लक्ष्यनी बात है। परम, इन देवताओंके निम्नित वे उस भगवत् केवले लिये बैठ सकते हैं। जिस उन्मत्त वचन है, उसे पदनेर वे इस यज्ञकर्ममें आने योग्य नहीं हैं। येही! इनकी योग्यके कारण तथा लोक-लक्ष्यके भवसे मैं उन्हें यही मुक्तता। अब यह सम्पत्त हो वचन, तब मैं तुम्हारे पतिको ले उन्मत्त और विलोकीने सबसे बढ़-बढ़कर उनकी पूजा करीगा; साथ ही तुम्हारा भी वचन सत्कर करीगा। अतः इसके लिये तुम्हें वेद का ज्ञान नहीं करना चाहिये।'

भोज्य। प्रजापति दक्षके ऐसा वचनेपर सतीको कहा उनके पुत्र, उनकी अग्नि ज्ञानसे लाल हो गयीं। वे पिताकी निम्नित करती हुई बोलीं—'तत।' भगवान् शङ्कर ही सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं, वे ही सबसे वेद पदने गये हैं। सम्पत्त देवताओंको जो वे उत्तमोत्तम स्नान प्राप्त हुए हैं, वे सब वचन वसुधैव कुटुम्बकम् महादेवकी ही लिये

.....

हुए हैं। भगवान् विश्वमें मिलने गुप्त हैं, उनका पूर्णतया वर्णन करनेमें महादेवीकी शक्ति भी समर्थ नहीं है। वे ही सबके बाप (पारण करनेवाले) और पितामह (निष्कामक) हैं। वे ही शिखरोंके पालक हैं। भगवान् उड़के प्रसारसे ही इन्द्रको सर्वोच्च अधिपति बना हुआ है। यदि उन्हें देवता है, यदि वे सर्वोच्च स्वामी और कल्याणकरूप हैं, तो इस सबके प्रभावसे इन्द्रकी आपके प्रभाव विध्वंस कर डाले।

इतना कहकर सती योगिन्यो हो गईं—उन्होंने भयान लगाया और अपने ही शरीरसे कण्ट कुई अर्पित

झपा अपनेको भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गन्धर्व और गुह्यक 'यह क्या ! यह क्या !' कहते ही रह गये; किन्तु ब्रह्मदेव भी हुई सतीने गङ्गाके तटपर अपने देहका त्याग कर दिया। गङ्गाजीके पवित्री तटपर वह स्थान आज भी 'सौनिक तीर्थ' के नामसे प्रसिद्ध है। भगवान् उड़ने जब वह समझकर चुन, तब अपनी पत्नीकी मृत्युसे उन्हें बड़ा दुःख हुआ और उनके मनमें समस्त देवताओंके देहसे-देहसे उस यज्ञको नष्ट कर डालनेका विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने दक्षयज्ञका विनाश करनेके लिये करोड़ों गन्धर्वों को उड़ा

दी। उनमें विनायक-सम्बन्धी पक्ष, भूत, प्रेत तथा पित्रात्म—सब थे। यज्ञयागमें पहुँचकर उन्होंने सब देवताओंसे पटला बिना और उन्हें भगवान् उस यज्ञको तहस-ताहस कर डाला। यज्ञ नष्ट हो जानेसे दक्षका मात उलझ जात रहा। वे उल्लेखानुस होकर देवशिरोध्व विनाशकारी भगवान् शिवके पास डरते-डरते गये और इस प्रकार बोले—'देव ! मैं आपके प्रभावको नहीं जानता था; अगर देवताओंके धनु और ईश्वर हैं। इस यज्ञके अधीश्वर भी आप ही हैं; आपने सम्पूर्ण देवताओंको जीत लिया। पक्षेक्षर। अब मुझपर कृपा कीजिये और अपने सब गन्धर्वों को लौटाइये।'

एक प्रजापतिने भगवान् इन्द्रकी शरणमें जाकर जब इस प्रकार उनकी शक्ति और आराधना की, तब भगवान्ने कहा—'जानाले। मैंने तुम्हें यज्ञका पूरा-पूरा फल दे दिया। तुम अपनी सम्पूर्ण वामनाओंकी सिद्धिके लिये यज्ञका उत्तम फल प्राप्त करोगे।' भगवान्ने ऐसे कहनेपर दक्षने उन्हें प्रणम किया और सब गन्धर्वोंके देहसे-देहसे वे अपने निवास-स्थानको चले गये। उस समय भगवान् शिव अपनी पत्नीके विधेयसे गङ्गातटमें ही जाकर रहने लगे। 'हय ! मेरी प्रिया कहाँ चली गयी।' इस प्रकार कहते हुए वे सदा सतीके चिन्तनमें लगे रहते थे। तदनन्तर एक दिन देवर्षि भारद्वाजदेवजीके समीप आये और इस प्रकार बोले—'देवदेव ! आपकी पत्नी सती देवी, जो आपको प्रत्येक सम्मान प्रिय थी, देवताओंके पक्षार्थ इस समय हिमवान्की कन्या होकर कण्ट कुई हैं। मेझके गर्भसे उनका अविर्भाव हुआ है। वे लोचनेके लालिहक अर्धको जाननेवाली थीं। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण किया है।'

भारद्वाजीकी बात सुनकर महादेवजीने व्यामस्य हो देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं। इससे उन्होंने अपनेको कुछ-कुछ मान और खलबिखल होकर रहने लगे। फिर जब पर्वतदेवी यौमनामस्यको प्राप्त हुई, तब शिवजीने पुनः उनके साथ विवाह किया। प्रीति ! पूर्वजन्मोंके विना प्रथम दक्षका यज्ञ नष्ट हुआ था, उसका इस कारणों से तुमसे वर्णन किया है।

देवता, दानव, गन्धर्व, नाग और राक्षसोंकी उत्पत्तिका वर्णन

भीमजीने कहा—गुरुदेव ! देवताओं, दानवों, गन्धर्वों, नागों और राक्षसोंकी उत्पत्तिका उक्त विस्तारके साथ वर्णन कीजिये।

पुलस्त्यजी बोले—कुम्भन्दन ! कहते हैं पहलेके प्रजा-वर्गकी सृष्टि संकल्पसे, दर्शनसे तथा स्पर्श करनेसे होती थी; किन्तु प्रवेत्तओंके पुत्र दश प्रजापतीके कट मैथुनसे प्रजाकी उत्पत्ति होने लगी। एकमे अर्द्धमें भिन्न प्रकृति प्रजाकी सृष्टि थी, उसका वर्णन सुने। जब वे [पहलेके नियमानुसार सङ्कल्प आदिसे] देवता, ऋषि और नगोंकी सृष्टि करने लगे किन्तु प्रजापती सृष्टि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुनके द्वारा अपनी पत्नी वीरिणीके गर्भसे स्रष्टृ कथाओंके जन्म दिया। इनमेंसे उन्होंने दश वर्गको, स्रष्टृ कथकोंके, स्रष्टृ कथकोंके, चार अर्द्धनेमिकों, दो भृगुपुत्रोंके, दो कुशियान् कृतकोंके तथा दो महर्षि अङ्गिरसोंके बरह दी। वे सब देवताओंकी जननी हुई। उनके वंश-विस्तारका अन्तर्गत्ते ही वर्णन करता हूँ, सुने। अश्वत्थी, वसु, जामी, लम्ब, भृगु, मरुत्थी, सङ्कल्प, मुक्षी, साध्या और विश्व—ये दश वर्गकी पत्नियाँ बतली गयी हैं। इनके पुत्रोंके नाम सुने। विश्वके गर्भसे विश्वदेव हुए। साध्यासे साध्य नामक देवताओंके जन्म दिया। मरुत्थीसे मरुत्थान् नामक देवताओंकी उत्पत्ति हुई। वसुके पुत्र अठारह वसु कहलाये। वायुसे वायु और भृगुजीने भृगुजीमन्त्री देवता उत्पन्न हुए। लम्बासे लम्ब, लम्बीसे लम्बीकी नामकी कन्या तथा अश्वत्थीके गर्भसे पृथ्वीपर होनेवाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। सङ्कल्पसे सङ्कल्पके जन्म हुआ। अब वसुकी सृष्टिको वर्णन सुने। जो देवगण अत्यन्त प्रकाशमान और सम्पूर्ण दिग्बलके व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं; उनके नाम सुने। अज, भुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास—ये अठारह वसु हैं। 'आप' के चार पुत्र हैं—राक्ष, वैश्व, साम्य और मुनिभृगु। ये सब वज्रधनुके अधिकारी हैं। वसुके पुत्र बाल और सोमके पुत्र वर्चा हुए। वस्के दो पुत्र हुए—प्रविण और वृष्यवाह। अनिलके पुत्र जम्ब, रम्य और

विश्वर थे। अनलके चार पुत्र हुए, जो प्रायः अग्निके समान गुणवाले थे। अग्निपुत्र कुम्भरका जन्म सर्वलोमें हुआ। उनके ज्ञाता, उपज्ञाता और नैगमेय—ये तीन पुत्र हुए। वृत्तिकरोंकी सप्तान होनेके कारण कुमारकी कार्यविधि भी कहते हैं। प्रत्युषके पुत्र देवल नामके मुनि हुए। प्रभाससे प्रजापति विश्वकर्माके जन्म हुआ, जो शिल्पकलाके ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिम्य, मन्थपत्र, चालक, उपवन और कृष्य आदिभक्त निर्माण करनेवाले हैं। देवताओंके कारीगर वे ही हैं।

अश्वत्थजी, अग्निर्भुज्य, विरुपाक्ष, वैश्व, हर, वसुधरा, जम्बक, सवित्र, जयन्त, पितामी और अश्वत्थी—ये बारह वज्र कहे गये हैं; वे गणोंकी स्त्री हैं। इनके मांस सङ्कल्पसे उत्पन्न चौंसती करोड़ पुत्र हैं, जो उद्भवा कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ विसृष्ट धारण करने रहते हैं। उन सबको अभिवादी माना गया है। जो गणेश सम्पूर्ण दिग्बलके रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरोंके गर्भसे उत्पन्न उन्होंने पुत्र-पौत्रादि हैं। अब मैं कश्यपकीकी शिष्योंसे उत्पन्न पुत्र-पौत्रोंका वर्णन करूँगा। अदिति, दिति, दनु, अदित्या, सुरस, सुरभि, विन्ता, ताम्र, ज्येष्ठकन, इरा, वसु, कस्य और मुनि—ये कश्यपकीकी पत्नियोंके नाम हैं। इनके पुत्रोंका वर्णन सुने। कश्यप मन्वन्तरमें ओ तुषित नामसे प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वत मन्वन्तरमें बारह अदित्य हुए। उनके नाम हैं—इन्द्र, वायु, मग, स्वाहा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विश्वान, सवित्र, पूषा, अश्विमान् और विश्व। ये सप्तको विरुषसे सुशोभित बारह अदित्य माने गये हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रोंके देवी अदितिने मरुत्थिन्दन कश्यपके अंशसे उत्पन्न किया था। कृशाक्ष नामक ऋषिसे जो पुत्र हुए, उन्हें देव-प्रवरण कहते हैं। वे देवगण प्रत्येक मन्वन्तर और जलिक कल्पमें उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं।

भीम ! हमारे सुननेमें आया है कि दितिने कश्यपकीसे दो पुत्र प्राप्त किये, जिनके नाम थे—हिरण्यकशिपु और हिरण्यवाह। हिरण्यकशिपुसे चार पुत्र

उत्पन्न हुए—प्रह्लाद, अनुह्लाद, संह्लाद और ह्लाद। प्रह्लादके चार पुत्र हुए—अनुवृष्ण, विश्वि, वाक्पति और चौथा विरोचन। विरोचनको बलि नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई। बलिके सौ पुत्र हुए। उनमें काग केरु च। गुणोंमें भी वह सबसे बड़ा-बड़ा था। बलिके एक हजार बहिर् भी तथा वह सब प्रजापतके अलग बलभनेकी कल्पने भी पुरा प्रवीण था। त्रिसुलचारी पद्मवन् मङ्गूर उसकी तपस्वसे सन्तुष्ट होकर उसके नगरमें निवास करते थे। बाणासुरको 'महाकाल'की पदवी तथा लक्ष्माणा पितृकर्मणि पद्मवन् विश्वकी सम्पत्ति प्राप्त हुई—वह महादेवजीका सहचर हुआ। हिरण्यकालके उत्पन्न, शकुनि, भूतसन्तानन और महाधीम—ये चार पुत्र थे। इनसे सत्ताईस करोड़ पुत्र-पौत्रोत्पन्न भिन्नतर हुआ। ये सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यन्त तेजस्वी थे। इनने कश्यपजीसे सौ पुत्र प्राप्त किये। ये सभी बरह्मण पाकर उत्पन्न थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान् विश्वधिति था। इनके दोन पुत्रोंके नाम स्वर्चन् और वृषपर्वा आदि थे। स्वर्चन्से सुवर्ण और पुत्रोत्पन्न नामक दानवसे सभी नामकी कन्या हुई। उनके तीन कन्याएँ हुई—उपदानवी, मण्डोदरी और कुक्षु। वृषपर्वाके दो कन्याएँ थीं—सुन्दरी शर्मिष्ठा और चन्द्र। वैश्रवन्के भी दो पुत्रियाँ थीं—पुत्रोत्पन्न और कलवन्। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक सम्पत्तिसे भी भनी हुई। इन दोनोंसे साठ हजार दानवोंकी उत्पत्ति हुई। पुत्रोत्पन्नके पुत्र पौत्रोत्पन्न और कालवन्के बलवन् (या बलभनेय) कहलाये। ब्रह्माजीसे वरदान पाकर ये मनुष्योंके लिये अवश्य हो गये थे और हिरण्यपुरमें निवास करते थे, फिर भी ये अर्जुनके हाथसे मरे गये।*

विश्वधित्तिने सिंहवन्के गर्भसे एक भवङ्गुर पुत्रको जन्म दिया, जो सैलिकेय (एहू) के नामसे प्रसिद्ध था। हिरण्यवन्तिपुत्री बहिन सिंहिकके कुल लेख पुत्र थे, जिनके नाम ये हैं—कंस, शङ्ख, नल, वातापि, इत्यल, नमुषि, वासुम, अञ्जन, नरक, कालवन्धन, परावन्, कलवन्धन तथा दनुर्वरविचर्चन। संह्लाद दैत्यके वंशमें निवसकन्यकोका जन्म हुआ। ये गन्धर्व, नाग, राक्षस एवं सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये अवश्य थे। परन्तु वीरवर अर्जुनने संग्राम-पूर्वमें उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। उसने कश्यपजीके शीर्षसे छः कन्याओंको जन्म दिया, जिनके नाम हैं—सुषी, श्येनी, धरती, सुगुप्ती, गुधिवर और शुधि। सुषीने शुक्र और उत्पल नामवाले पक्षियोंको उत्पन्न किया। श्येनीने श्येनी (बाजों) को तथा धरतीने कुरुर नामक पक्षियोंको जन्म दिया। गृधीसे गृध और सुगुप्तीसे कम्बूल उत्पन्न हुए तथा शुधिने हंस, सारस, कश्यप एवं ह्य नामके पक्षियोंको जन्म दिया। यह उसने वंशवन् वर्णन हुआ। अब विनताकी सन्तानोत्पन्न वर्णन करते। पक्षियोंमें ब्रेह्म गल्ल और अलग विनताके पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामनी नामकी कन्या भी है, जो यह अवसरमें जनकती दिखायी देती है। अकण्ठके दो पुत्र हुए—सम्पत्ति और बटानु। सम्पत्तिके पुत्रोंका नाम वाहु और जीहग हैं। इनमें प्रवीण विख्यात हैं। बटानुके भी दो पुत्र हुए—कर्मिकर और वलगायी। ये दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियोंके अनेक पुत्र-पौत्र हुए।

सुराके गर्भसे एक हजार सौकोंकी उत्पत्ति हुई तथा उत्तम बलवान् पालन करनेवाली बहुतों हजार भयानकवाले एक समस्त जातोंको पुत्रोंके रूपमें प्राप्त किया। उनमें कम्बिस नाग प्रधान एवं विख्यात हैं—शेष, वासुकि, कम्बोदक, शङ्ख, ऐरावत, कम्बल, भनङ्गव, महानील, पद्म, अम्बार, तडक, एतपत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, कलवन्धन, शङ्खपाल, मन्वन्त, पुन्यदा, सुभावन, शङ्खरोम्भ, नकुष, रम्भ, पम्बिनि, बन्धिल, दुर्मुख तथा पण्डित्यमुष। इन सबके पुत्र-पौत्रोत्पत्ति संक्षेपका अन्त नहीं है। इनमेंसे अधिकतर नाग पूर्वकालमें राजा जन्मेककोके यज्ञ-मण्डपमें जल दिये गये। ब्रेधवशने अपने ही नामके ब्रेधवशशङ्कक राक्षसपुत्रोंको उत्पन्न किया। उनकी बड़ी-बड़ी दाढ़ें थीं। उनमेंसे दस लाख

ब्रह्मदेवता भीमसेनके हाथसे मारे गये। सुतभीने कश्यपजीके अंशसे लहगण, गह्वर, गैस तथा सुन्दरी ब्रह्मदेवकी जन्म दिया। मुनिसे मुनिदेव सम्पुत्र तथा अप्सराएँ प्रकट हुई। अश्विदेवसे बभ्रु-से किम्वत् और गन्धर्वोंको जन्म दिया। इससे पुत्र, पृथ्वी, लक्ष्मी और सावित्री—इन सबकी उत्पत्ति हुई। कश्यपने कहेको

मरुभूजोंकी उत्पत्ति, भिन्न-भिन्न समुदायके
भीषणजीने कृष्ण—महान् । जिसके पुत्र
मरुभूजोंकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? ये देवताओंके विषय
कैसे हो गये ? देवता तो ईश्वरके शत्रु हैं, फिर उनके
साथ मरुभूजोंकी मैत्री क्योंकर सम्भव हुई ?

पुनस्तज्जीने कहा—भीम । पहले देवसुर-
संग्राममें मगवान् श्रीविष्णु और देवताओंके द्वारा अपने
पुत्र-बीजेके बारे जानेपर दितिके कहा लोक हुआ । वे
आर्षी होकर परम तपस ब्रह्मलोकमें आये और सरस्वतीके
शटेपर पुष्कर तन्मके शुभ एवं मङ्गल तीर्थमें रहकर
सूर्यदेवकी आराधना करने लगे । उन्होंने कड़ी तप
तपस्या की । दैत्य-माता दिति ऋषिकेके निष्कर्मण फलन
करती और फल चाहकर रहती थी । वे कुक्ष-काश्रमण
आदि कठोर व्रतके फलनद्वारा तपस्या करने लगीं । जल
और शोकसे जलमूल होकर उन्होंने सौ बच्चोंसे कुछ
अधिक कलत्रक तप किया । उसके बाद वसिष्ठ आदि
महर्षियोंसे पूछा—‘मुनिवरो ! क्या कोई ऐसा भी व्रत है,
जो मेरे पुत्रशोकको नष्ट करनेवाला तथा इष्टलोक और
परलोकमें भी सौभाग्यपूर्ण फल प्रदान करनेवाला हो ?
यदि हो तो, बताइये ।’ वसिष्ठ आदि महर्षिकोंने जेहकी
पूर्विश्रावण व्रत बताया तथा दितिके भी उस व्रतके
मन्त्रोपाङ्ग वर्णन सुनकर अत्यन्त वशवात् अनुमान
किया । उस व्रतके माहात्म्यसे प्रभावित होकर कश्यपकी
कड़ी प्रसन्नताके साथ दितिके अग्रक्रमपर आये । दितिके
शरीर तपस्यासे कठोर हो गया था । किन्तु कश्यपजीने
उन्हें पुनः रूप और श्रवणसे युक्त कर दिया और उनसे
कर माँगनेक अनुरोध किया । तब दितिके कर माँगते हुए
कहा—‘मगवान् ! मैं इन्द्रका वध करनेके लिये एक ऐसे

एकदम और यशोवर्धन बना दिया। भीष्म ! ये सैनिकों और हजारों घोड़ियों का स्वामी है। यह स्वर्गोपनिषद् भवनतारकी सृष्टि बतली गयी है। सबसे पीछे दिशने का स्वामी है। स्वामी महाराजों को उत्तम किया, जो सब-के-सब का स्वामी है और देवताओं के स्वामी हैं।

पुणर्वि जाचना करती हूँ, जो समृद्धिशास्त्री, अत्यन्त मेधावी तथा सम्यक् देखनेवालेका संसार करनेवाला हो।'

कामचक्रमें कहा—‘सूने । मैं तुम्हें इन्द्रका चक्रक
एवं बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूँगा ।’ तत्पश्चात् कामचक्रने
दिल्लिके उदरमें गर्भ स्थापित किया और कहा—‘देवि ।
तुम्हें उसी गर्भोत्पन्न हुन्ने लोकोज्ज्वले रहकर इस गर्भवती
रक्तके स्थले प्राप्त करना चाहिये । गर्भजन्तके सम्भवात्के
समय प्रसव नहीं करना चाहिये तथा बुधकी जड़के
काल न तो कभी जान्न चाहिये और न ठहरान ही
चाहिये । वह जलके भीतर न घुसे, सूने वरमें न प्रवेश
करे । कभीकल काढ़ी न हो । कभी घनमें उद्वेग न लये ।
सूने वरमें बैठकर न क अथवा राक्षसे भूमिपर ऐसा न
कीये, न तो सदा अलसकर पड़ी रहे और न अधिक
परिश्रम ही करे, भूरी, कोयले, एका, हठी और सपकेप
न बैठे । लोकोसे कलक करना छोड़ दे, जीगड़ई न ले,
बाल खेलकर काढ़ी न हो और कभी भी अपवित्र न
हो । उदरकी ओर अथवा नीचे दिस बत्के कभी न
लोये । नंग होकर, उद्वेगमें पड़कर और बिना पैर धोये
भी स्नान करना मना है । अमङ्गलपुक्त वचन मुँहसे न
निकाले, अधिक ईसी-मजाक भी न करे । भुलवनोंके
साथ सदा आदरव्यव बर्ताव करे, माङ्गलिक कार्योंमें लगी
रहे, सबीनियमोंसे युक्त जलके द्वारा स्नान करे । अपनी
रक्षाका प्रबन्ध रखे । भुलवनोंकी सेवा करे और वाणीसे
सबका सत्कार बरती रहे । स्वर्गके प्रिय और हितमें
तत्पर रहकर सदा प्रसन्नमुखी बनी रहे । किसी भी
अवस्थामें कभी परित्याग निन्द न करे ।’

यह कहकर कश्यपजी सब प्राणियोंके देससे-देससे

पहिले अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर, पत्नीकी कठोर सुनकर दिति विधिपूर्वक उनका पालन करने लगी। इससे इन्द्रको बड़ा पच हुआ। वे देवसेन के छोड़कर दितिके पास आये और उनकी सेवाकी इच्छासे यहाँ रहने लगे। इन्द्रका भय विपरीत था, वे दितिका फिर दृष्ट हो गये। बाहरसे तो उनका मुख प्रसन्न था, किन्तु भीतरसे वे मरने की तरफ़ लगे थे। वे ठहरसे ऐसा पच जताते थे, मानो दितिके कार्य और अधिकारको जानते ही न हों। परन्तु कदाचित् अपना काम बताना चाहते थे। तदनन्तर, जब सौ वर्षकी समाप्तिमें तीन ही दिन बाकी रह गये, तब दितिको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनेको पुत्रार्थ मानने लगीं तथा उनका इष्ट विस्मयविमुख रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना बूल गयीं और काल खोले हुए ही सो गयीं। इसी ही गयीं, निद्राके भारसे दबो छेनेके कारण दितिके इन्द्रका भय बाकी बचेकी ओर हो गया। वह अक्सर पाकर शचीपति इन्द्र दितिके गर्भमें प्रवेश कर गये और अपने कर्मों द्वारा उन्होंने उस गर्भमें कल्याणके सत्ता टुकड़े कर डाले। तब वे सत्ता टुकड़े चुम्बके समान तैलसी सत्ता कुम्हारोंके कर्णों परिलग्न हो गये और लेने लगे। उस समय धनवान्नु इन्द्रने उन्हें रोनेसे मन किया तथा पुनः उनमेंसे एक-एकके सत्ता-सत्ता टुकड़े कर दिये। इस प्रकार उनका सत्ता कुम्हारोंके कर्णों होकर वे ओर-ओरसे रोने लगे। तब इन्द्रने 'वा त्वावन्' (मा रोओ) ऐसा कहकर उन्हें कात्कर रोनेसे रोका और मन-ही-मन सोच कि वे अत्यन्त धर्म और सद्गुणोंके प्रभावसे पुनः जीवित हो गये हैं। इस पुण्यके फलसे ही उन्हें जीवन मिल रहा है, ऐसा जानकर वे इस निश्चयपर पहुँचे कि 'यह पौर्णमासी सत्ताका फल है। निश्चय ही इस सत्ताका अथवा सद्गुणोंकी पूजाका वह परिणाम है कि कलसे मोरे जानेपर भी इनका किञ्चन नहीं हुआ। वे एकसे अनेक हो गये, फिर भी ठहरती रक्क हो रही हैं। इसमें सन्देह नहीं कि वे अवश्य हैं, इसलिये वे देवता हो जायें। जब ये रो रहे थे, उस समय यैने इन गणिक बालकोंको 'मा कः' कहकर चुप कराया है, इसलिये वे 'मर्क' नामसे प्रसिद्ध होकर कल्याणके 'मर्क' बने।'

ऐसा विचार कर इन्द्रने दितिके कहा—'मा'। मेरा अपराध क्षमा करो, यैने अर्चनार्थका सहारा लेकर वह दुष्कर्म किया है।' इस प्रकार बोलकर कहकर उन्होंने दितिको प्रसन्न किया और बसुन्धरीको देवताओंके समान बना दिया। तत्पश्चात् देवराजने पुनःसहित दितिको विष्णुवर मित्रता और उनकी साथ लेकर वे स्वर्गको चले गये। बसुन्धरी का-याको अधिकारी हुए, उन्होंने बसुन्धरीको पैर नहीं किया, इसलिये वे देवताओंके मित्र हुए।

भीष्मकीने कहा—मर्क। अपने अर्चनार्थ और प्रीतिपूर्ण विचारोंके साथ वर्णन किया। अब किन्हे जो जानते हों, उनका वर्णन करिये।

पुरुषार्थकी बोले—मर्क। जब पुरुष इस पृथ्वीके सम्पूर्ण उत्पन्न अभिविक्त होकर अन्धकार में हुए, उस समय सद्गुणोंके पञ्चमको अक्ष, मण्डल, प्रस और उत्पन्न अभिविक्ति बनाया। विष्णुगणिकोंके नक्षत्र, तारे, पक्षी, वृक्ष, इन्दी और लक्ष आदिका स्वामी बनाया। कल्याणके उत्पन्न, मुनेरको बनाया, विष्णुको अर्चनार्थके और अर्चिकोंके बसुन्धरीको अभिविक्ति बनाया। दक्षको प्रजापतिको, इन्द्रको देवताओंको, मण्डलकी दैत्यों और उत्पन्नको, कर्मपञ्चको विष्णुको, सृष्ट्यादि पञ्चम, शङ्करको विष्णुको, एकल, पशु, पूत, पक्ष और वेदपञ्चको, विष्णुगणिकोंके पर्वतोंको, समुद्रको अर्चिकोंको, विष्णुगणिकोंके गन्धर्व, विष्णुगणिकोंके विष्णुगणिकोंके पञ्चम पञ्चमोंके बसुन्धरीको नगोंको, सत्ताको सत्ताको, गणिक देवताको दिग्गणिकोंको, गणिकोंके पक्षिकोंको, उच्च-प्रजाको चोकोको, मित्रको मुनेरको, सत्तिकोंके गौर्णिकोंको तथा इन्द्र (पञ्चम) को सम्पूर्ण कल्याणिकोंको अर्चिकोंको बनाया। इस प्रकार पूर्वकालमें सद्गुणोंने इन सभी अभिविक्तिोंको विष्णु-पितृ कर्क पञ्चमको अभिविक्त किया था।

मौल्यन्दन। पहले स्वयम्भुव मन्वन्तरमें काम्य नामसे प्रसिद्ध देवता थे। यौधि अर्चि मुनि ही सहाय्य माने करते थे। आशीष, अश्विनी, विष्णु, सत्तन, ज्योतिष्मन्, पुष्टिम्, इन्द्र, मेघ, मेघादिभि और

मनु—ये दस स्वयम्भुव मनुके पुत्र हुए, जिन्होंने अपने वेराका विस्तार किया। ये प्रतिसर्गकी सृष्टि करने परा-
पदको प्राप्त हुए। यह स्वयम्भुव मन्वन्तरका वर्णन हुआ।
इसके बाद स्वरोचिष मन्वन्तर आया। स्वरोचिष मनुके
चार पुत्र हुए, जो देवताओंके सम्मान केवली थे। उनके
नाम हैं—नय, नमस्य, प्रसूति और धन्य। इनमेंसे
धन्य अपने धीरिक्का विस्तार करनेवाला था। दाहोष,
अग्नि, ज्यवन, सत्य, प्राण, कश्यप तथा कृतस्मृति—ये
सात सप्तर्षि हुए। उस समय तुलित नामके देवता थे।
हवीन्द्र, सुहज, सुर्ति, आप और ज्योतीरय—ये ऋषिहोके
पाँच पुत्र ही स्वरोचिष मन्वन्तरमें प्रजापति थे। यह
द्वितीय मन्वन्तरका वर्णन हुआ। इसके बाद औत्तम
मन्वन्तरका वर्णन करीग। शिरो मनुका चार बेटे
औतमि। उन्होंने दस पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम
हैं—ईष, कर्ज, तद्व, तुषि, शुक्र, मय, मयव, मयव,
नय तथा सत। इनमें सत सबसे छोटा था। ये सप्त-वे-
सत हज्जर और चराम्बी थे। उस समय भनुसंज्ञक देवता
और कर्ज नामके सप्तर्षि थे। वीर्यवर्धन, कुमुन्ध,
शतम्भ, रुद्र, प्रतापित, मित्र और सन्धित—ये सप्त
योगवर्धन ऋषि थे। चौथा मन्वन्तर तमसके नामसे
प्रसिद्ध है। इसमें ऋषि, पृथु, अग्नि, अमर्नि, कपि, जम्भ
तथा चामा—ये सात मुनि ही सप्तर्षि थे। सत्यनाम
देवता थे। अकरम्भ, तन्वेन्ध, तन्वेन्ध, तन्वेन्ध,
तन्वेन्ध, तपस्य, सुतपस्य, परताप, तपोचर्च और
तपोयोगी—ये दस तमसा मनुके पुत्र थे। जो धर्म और
सदाचारमें तपस तथा अपने संसारा विस्तार करनेवाले
थे। अब पाँचवें वैवत मन्वन्तरका वृक्षना प्रकाश करने।
देवबाहु, सुबाहु, पर्यन्ध, सोमय, मुनि, शिरम्भोय और
सत्याम्भ—ये सात वैवत मन्वन्तरके सप्तर्षि माने गये हैं।
भूतारजा तथा प्रकृति नामके देवता थे तथा चरम्भ,
तन्वदर्शी, विस्तिमान्, रुद्रवप, कपि, मुक्त, निरुत्सुक, सत्य,
विमोह और प्रजापति—ये दस वैवत मनुके पुत्र हुए, जो

धर्म, पराक्रम और बलसे सम्पन्न थे। इसके बाद चाक्षुष
मन्वन्तरमें पृथु, सुचम्भ, मित्र, विष्णु, नारद, निवस्वन्
और अधिष्ठात्री—ये सात सप्तर्षि हुए। उस समय लेख
नामसे धीरिन्द्र देवता थे। इनके भिया शम्भु, पुष्यभूत,
अस्मिन्त और दिवीन्ध नामके देवता भी थे। इस प्रकार
चाक्षुष मन्वन्तरमें देवताओंकी पाँच घेनियाँ थीं। चाक्षुष
मनुके दस पुत्र हुए, जो ऋ अग्नि नामसे प्रसिद्ध थे।

अब सातवें मन्वन्तरका वर्णन करीग, जिसमें
वैवस्वत मन्वन्तर कहते हैं। इस प्रमाण [वैवस्वत
मन्वन्तर ही चतुर्ग है, इसमें] अग्नि, वसिष्ठ, कश्यप,
गौतम, योगी भद्राज, विश्वामित्र और जम्भोत्रि—ये
सात ऋषि ही सप्तर्षि हैं। ये वर्णकी ज्यवत्ता वाले
परमपदको प्राप्त होते हैं। अब ऋषिधर्म होनेवाले
सप्तम मन्वन्तरका वर्णन किया जाता है। उस समय
अधरत्नम्भ, ज्यम्भुज, अग्निम्भ, गलम्भ, जलानम्भ,
कश्यप तथा पराशुराम—ये सप्तर्षि होंगे। कृति,
करीचन्, कम्भु, तुष्य, कृष्टि, चरिन्नु, मय, सुवर्ति,
मय तथा पराशुरी पुत्र—ये ऋषिधर्म होनेवाले सप्तर्षि
मनुके पुत्र बतलाने गये हैं। इनके भिया रौच्य अग्नि
होकर-दूसरे मनुओंके भी नाम आते हैं। प्रजापति ऋषिके
पुत्रका नाम रौच्य होग। इसी प्रकार भूतिके पुत्र भीस्य
नामके मनु कहलानेगे। तदनन्तर मेमस्तर्षि नामक
मनुका अधिष्ठात्र होग। ये ऋषिके पुत्र माने गये हैं।
ये-सप्तर्षिके बाद क्रमशः शम्भु, वीरचाम्भ और
विह्वलेन नामक मनु होंगे। राजन्। इस प्रकार मनु
पूत और ऋषि मनुओंका परिचय दिया है। इन चौदह
मनुओंका अधिष्ठात्र कुल मिलकर एक हजार चतुर्भुज-
तक रहता है। अपने-अपने मन्वन्तरमें इस सम्पूर्ण
चतुर्भुज जगत्को उत्पन्न करने कल्पका संसार होनेपर ये
ऋषिके सब मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रति एक सहस्र
चतुर्भुजके बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ऋषि अग्नि
विष्णुका सकुण्य प्राप्त करते हैं।

संविधान समिति के अर्धशताब्दी के अतीत के बारे में

पृथुके चरित्र तथा सूर्यवंशका वर्णन

बीबाजीने पूछा—'जन्म! सुन जाय है, पूर्वकालमें बहुत-से राजा इस पृथ्वीका उपयोग कर चुके हैं। पृथ्वीके सम्बन्धमें ही राजाओंके परिचय का पृथ्वीगति कहते हैं। परन्तु इस पृथ्वी में 'पृथ्वी' संज्ञा है, वह किसके सम्बन्धमें हुई है? पृथ्वीमें वह परिभाषिक संज्ञा किसदिने दी गयी अथवा अथवा 'पृथ्वी' नाम भी क्यों पड़ा, यह मुझे बताइये।

पुनःपुनः पूछा—'सामान्य मनुके मतमें एक अज्ञान नामके प्रभावपति थे। उन्होंने मनुकी कथा सुनीथाने सत्य विचार किया था। सुनीथाना मनु कथा मुक्त था। उससे वेद नामका पुत्र हुआ, जो सदा अवस्थामें ही सदा रहता था। वह लोकोत्तरी मुक्त करता और परायी विचारोंको दृढ़ करता था। एक दिन महर्षिचन्द्रोंने उनकी परमात्मा और जगत्के उपकारके लिये उसे बहुत कुछ सम्मान-सुख-सन्मान; परन्तु उसका अन्तःकरण अत्यन्त होनहार होनेसे उसने उनकी बात नहीं मानी, यथावत् अवस्थामें ही रह गया। तब महर्षिचन्द्रोंने सदा देकर उसे मार डाला। फिर अत्यन्तकालके समयमें पौंड्रिक होकर पापवृत्ति ब्रह्मचर्यमें केनेके शरीरका वस्त्रपूजक भव्यता किया। यन्त्रन करके उसने शरीरसे भूते मलेच्छा जातिवा उत्पन्न हुई, किन्तु वह अपने अन्तर्गत सम्मान था। तत्पश्चात् उसके रहनेके कारणसे एक दिन तैजसाय शरीरधारी भव्यता पुनःपुनः उत्पन्न हुआ, जो मनुष्य, मनुष्य और मनुष्य के लिये हुए थे तथा सत्त्वय कथन एवं अज्ञानदि आधुनिकोंसे विभूति थे। वे पृथुके नामसे प्रसिद्ध हुए। उनके रूपमें सत्त्वय भगवान् किन्तु ही अवस्थामें हुए थे। ब्रह्मचर्यमें उन्हें एकदम अतिथिगत किया। राजा होनेपर उन्होंने देखा कि इस भूतलसे कर्म उठ गया है। न कहीं सत्त्वय होता है, न यथार्थ (यथार्थ)। तब वे क्रोध करके अपने कानसे पृथ्वीको विदीर्ण कर डालनेके लिये उद्यत हो गये। वह देव पृथ्वी गौका रूप धारण करके भगा बड़ी हुई। उसे चलाते देव पृथुने भी उसका पीछा किया। तब वह एक स्थानपर बड़ी होकर बोली—'राजन्! मैंने लिये क्या अज्ञान होने

है?' पृथुने कहा—'सुनो। सम्पूर्ण चराचर जगत्के लिये जो अघोष पशु है, उसे हीन प्रसुप्त करो।' पृथ्वीने 'बहुत अच्छा' कहकर जीवृत्ति दे दी। तब राजने स्वस्वमय मनुको बहुत बलकर अपने हाथमें पृथ्वीका दूध दुध। वही दूध आज हुआ, जिससे सारी प्रजा जीवन चरण करती है। तत्पश्चात् महर्षिचन्द्रोंने भी पृथ्वीपरिचय गौका दोहन किया। उस समय चन्द्रमा ही ब्रह्मचर्य में थे। दुधनेवाले थे वनस्थी, दुधका पात्र या केर और ताला ही दूध थी। फिर देवताओंने भी वसुधायो दुध। इस समय निर देवता दोहन हुए, इन ब्रह्मचर्य ने तथा भोज और मनु ही दूधके कारणसे प्रसूत हुआ। देवताओंका दोहनपत्र सुवर्णता था और पितृव्य चरित्र। पितृव्य औरसे अन्तर्गत दुधनेका कथन किया, कथन ब्रह्मचर्य ने और स्वयं ही दूधके रूपमें प्रसूत हुई। नर्गने दूधको पात्र बनता और तबकालमें ब्रह्मचर्य। पृथुद्वारा कथन पात्रों दोहन बनकर विचारोंके दुधका दोहन किया। अतएव लोकोत्तरी वर्तमान इस पृथ्वीसे सत्त्वय दूध हुआ। इस समय ब्रह्मचर्यमय विदीर्ण ब्रह्मचर्य ने और विपुलने दुधनेका कथन किया था। वह अन्तर्गत होनेकी विचार प्राप्त करता ब्रह्मचर्य थे; इसलिये उन्होंने पुनःपुनः ब्रह्मचर्य कथन करनेमें उस अन्तर्गत-विचारों ही वसुधायो दुधके रूपमें हुए। गन्धर्व और अप्सराओंने निरंतरकालमें ब्रह्मचर्य कथनकालमें पहले पृथ्वीसे सुगन्धर्वका दोहन किया। उनकी ओरसे अवस्थितके परगम्य विद्वान् सुश्रुतिने दूध दुधनेका कथन किया था। इस प्रकार दूसरे लोकोत्तरी भी अन्तर्गत-अपनी ब्रह्मचर्य मनुष्य पृथ्वीसे अपु, वन और वृक्षका दोहन किया। पृथुके ज्ञान-कालमें कोई भी मनुष्य न दृष्टि था न रोनी, न विषय था न 'पृथ्वी' तथा न कोई उद्यम था न पीडा। सब सदा प्रसन्न रहते थे। किसीको दुःख था उद्यम नहीं था। महावली पृथुने लोकोत्तरी ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अपने धनुषकी नोकमें बड़े-बड़े कर्तव्योंको उद्यमकर इष्टा दिव्य और पृथ्वीको समस्त ब्रह्मचर्य। पृथुके रूपमें गौका ब्रह्मचर्य या किले बनानेकी

आवश्यकता नहीं थी। किसीको शस्त्र-भरण करनेका भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्योंको विज्ञान एवं वैयर्थ्यका दुःख नहीं देकरना पड़ता था। अर्थसञ्चयको किसीका आदर नहीं था। सब लोग धर्ममें ही संलग्न रहते थे। इस प्रकार मैं तुमसे पृथ्वीके खोजन-यात्राके वर्णन किया तथा जैसा-जैसा दुध दुहा गया था, वह भी बता दिया। राज पुत्र बड़े सिद्ध थे; विनयी जैसी स्ति थी, उसीके अनुसार उन्होंने सबको दुध प्रदान किया। यह प्रसन्न यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरोंपर मुझसे योग्य हैं; इसे मैं तुम्हें सुना दिया। यह धर्म कर्मका पृथ्वी कन्या बनने गयी; इसीसे विद्वान् पुत्र 'पृथ्वी' कहकर इसकी स्तुति करते हैं।

धीरजनीने कहा—राजन् ! आप सबको दुहा है; अब क्रमशः सूर्यवंश और चन्द्रवंशका पृथ-पृथ एवं पार्याय वर्णन कीजिये।

पुत्रराजनीने कहा—राजन् ! पूर्वकालमें तपस्वीकी अद्विष्टिके गर्भसे विश्वराज् नामक पुत्र हुए। विश्वराज्के तीन विधौ बेटे—संज्ञ, एही और प्रज। राजा ने रैवात नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रजसे प्रजराज्य उत्पत्ति हुई। संज्ञ विश्वकर्माकी पुत्री थी। उसने वैश्वसता मनुष्ये जन्म दिया। कुछ काल पश्चात् संज्ञके गर्भसे यम और यमुना नामक दो जुड़वाँ सन्तान पैदा हुई। तदनन्तर वह विश्वराज् (सूर्य) के तेजोमय कक्षस्थले न उड़ सकी, अतः उसने अपने शरीरसे अपने ही सन्तान रूपराली एक माँकी प्रसूति किया। उसका नाम जाम्बवत हुआ। जाम्ब सामने खड़ी होकर बोली—'देवि ! मेरे लिये क्या आज्ञा है ?' संज्ञने कहा—'जाम्ब ! तू मेरे स्वामीकी सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चोंका भी माताकी भाँति स्नेहपूर्वक पालन करना।' 'तच्छसु' कहकर जाम्ब भगवन् सूर्यके पास गयी। वह उससे अपनी कम्पन्न पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने वह सम्झकर कि वह उत्तम व्रतका पालन करनेवाली संज्ञ ही है, बड़े आदरके साथ उसकी वापस की। जबाने सूर्यसे सावर्ण मनुष्ये उत्पन्न किया। उत्पन्न वर्ण भी वैश्वसता मनुके सन्तान होनेके कारण उनका नाम सार्वर्ण मनु पड़ गया। तपस्वराज्

भगवान् पातकरने जाम्बके गर्भसे क्रमशः शनीश्वर नामक पुत्र तथा तपती और विष्टि नामकी कन्याओंको जन्म दिया।

एक समय महावज्राली यमराज वैराग्यके कारण पुत्ररत्न लौकीमें गये और वहाँ फल, फेन एवं चायका आहार करते हुए कठोर तपस्व करने लगे। उन्होंने सौ कर्कोटक तपस्वके द्वारा ब्रह्मजीकी श्रद्धाधना की। उनके तपके प्रभावसे देवदेव ब्रह्मजी समुद्र हो गये; तब कसकसने उनसे लोकपालका घर, अक्षय पितृलोकका राज्य तथा कर्मकर्ममय चाण्डाली देव-देवका अधिकार माँगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मजीसे लोकपाल-पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें पितृलोकका राज्य और धर्माधर्मके निर्णयका अधिकार भी मिला गया।

जाम्बके पुत्र शनीश्वर भी उनके प्रपाकसे महोकी कक्षस्थलीमें जात हुए। यमुना और तपती—वे दोनों सूर्य-कन्या ही होती गयीं। विष्टिका सकल धर्म धरकर वह वह बरतकरसे सिद्ध हुई। वैश्वसता मनुके दस महाबली पुत्र हुए, उन सबमें 'इल' ज्येष्ठ थे। शेष पुत्रोंके नाम इस प्रकार हैं—इक्ष्वाकु, कुसुमज, अरिष्ट, भृष्ट, नीचवत्, कज्ज, महाबली समीति, पृथध तथा नभग। ये सभी दिग्ध मनुष्य थे। एका मनु अपने ज्येष्ठ और कर्मका पुत्र 'इल' को राज्यपर अभिषिक्त करके स्वयं पुत्ररत्नके तपेकनमें तपस्व करनेके लिये चले गये। तदनन्तर उनकी तपस्वकी सफल करनेके लिये बरदाता ब्रह्मजी अपने और बोले—'मनो ! तुम्हारा बलवान् हो, तू अपनी इच्छाके अनुसार कर माँगो।'।

मनुने कहा—स्वामिन् ! आपकी कृपासे पृथ्वीके सम्पूर्ण राज कर्मपरम्परा, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अर्धीन हो। 'तच्छसु' कहकर देवदेव ब्रह्मजी वहाँ अवस्थान हो गये। तदनन्तर, मनु अपनी राजधानीमें आकर पूर्वका रहने लगे। इसके बाद एका इल अर्धीसिद्धिके लिये इस कृष्णस्थल पर विचारने लगे। वे सम्पूर्ण द्वीपोंमें घूम-घूमकर यहिके राजाओंको अपने बरामे करते थे। एक दिन प्रजापी इल अपने बैठकर भगवान् शङ्खके महान् उपवनमें गये, जो कल्पवृक्षकी लताओंसे व्याप्त एवं

‘सरवण’ के नामसे प्रसिद्ध था। उसमें देवर्षिदेव चन्द्रार्घ्योत्तर भगवान् विश्व परमेश्वरों के साथ उल्लिखित करते हैं। पूर्वकालमें महादेवजीने उसके साथ ‘सरवण’ के भीतर प्रतिष्ठापूर्वक यह बात कही थी कि ‘पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे यन्त्रों में आयेगा, वह इस दस लोकों के धर्मों पर रहने ही सीक्य हो जायगा।’ राजा इस इस प्रतिज्ञाको नहीं मानने दे, इसीलिये ‘सरवण’ में चले गये। वहाँ पहुँचने पर वे सहसा खी हो गये तथा उनका चेहरा भी उसी समय पीछी बन गया। राजाके जो-जो पुत्रोत्पन्न हुए वे, वे सभी लड़के अन्धकारमें परिणत हो गये। इससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। अब वे ‘इल’ नामकी खी में।

इल उस वनमें बूझती हुई सोचने लगी, ‘मेरी माता-पिता और भ्राता क्यों हैं?’ यह इसी अंधेरा-कुन्नामें पड़ी थी, इसमें ही चन्द्राके पुत्र बुधने उसे देखा। [इलकी दुष्टि भी बुधके ऊपर पड़ी।] सुन्दरी इलका मन बुधके रूपपर मोहित हो गया; उधर बुध भी उसे देखकर वनमयीकृत हो गये और उसकी प्रीतिके लिये भक्त करने लगे। उस समय बुध चन्द्राकी ओर चले गये। वे अपने बाहर पैरोंके छुट्टुट्टमें लिपकर इलको बुलाने लगे—‘सुन्दरी! यह लीला सत्य, विश्वकी विलास है जो खीती जा रही है; अन्धों, मेरे कारणे लीला-विलास फूलोंसे सजा हो।’ इल बोली—‘तुमचन। मैं यह सब कुछ भूल गयी हूँ। कहओ, मैं क्यों हूँ? तुम क्यों हो? मेरे लक्ष्मी क्यों हैं तथा मेरे कुलका परिचय क्या है?’ बुधने कहा—‘सुन्दरी! तुम इल हो, मैं तुम्हें चाहनेवाला बुध हूँ। मैं बहुत विद्वान् पड़ी हूँ। तेजस्वीके कुलमें मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता चन्द्राके एक चन्द्रा हैं।’

बुधकी यह बात सुनकर इलने उनके घरमें प्रवेश किया। यह सब प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न था और अपने वैभवसे इन्द्रपुत्रको भी भयानक कर रहा था। वहाँ रहकर इल बहुत समयतक बुधके साथ वनमें रमण करती रही। उधर इलके माई इक्ष्वाकु आदि मनुकुमार अपने लक्ष्मी कोच करते हुए उस ‘सरवण’ के निकट आ पहुँचे। उन्होंने

उन प्रकारके स्त्रियोंसे फर्कती और महादेवजीका स्तवन किया। उन में दोनें प्रकट होकर बोले—‘राजकुमारो! मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती; किन्तु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अक्षयेय यह करें और उनका कल इस दोनेंको अर्पण कर दें। ऐसा करनेसे विलास इल ‘किन्मुल’ हो जायेंगे, इसमें तनिक भी संदेहकी बात नहीं है।’

‘बहुत अच्छा, वनो!’ यह कहकर मनुकुमार लौट गये। फिर इक्ष्वाकुने अक्षयेय यह किया। इससे इल ‘किन्मुल’ हो गयी। वे एक नहीं बल्कि पुरुष और एक महिला लड़के बनने लगे। बुधके मनमें [लीलासे] लगे समय इलने गर्भ कारण किया था। इस गर्भसे उन्होंने अनेक गुणोंसे युक्त पुत्रको जन्म दिया। इस पुत्रको उत्पन्न करके बुध स्वर्गलोकमें चले गये। वह लोका इलके नाम पर ‘इलपुत्रा’ के नामसे प्रसिद्ध हुआ। ऐल चन्द्राके विलास तथा चन्द्राविलास विस्तार करनेवाले राजा हुए। इस प्रकार इल-कुमार बुधकी चन्द्राविलास तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंशी की वृद्धि करनेवाले बल्ये गये हैं। ‘इल’ किन्मुल-अवस्थामें ‘सुलु’ भी कहलते थे। तदनन्तर सुलुमें तीन पुत्र और हुए, जो किसीसे परास्त होनेवाले नहीं थे। उनके नाम उल्लस, तम तथा हरिताम्र थे। हरिताम्र बड़े पाण्डवी थे। उल्लसकी राजधानी उल्लस (उल्लस) हुई और तमकी राजधानी तम धनी गयी है। इसी प्रकार हरिताम्रके पुत्र प्रदेशके साथ-ही-साथ दक्षिण दिशाका राज्य दिया गया। सुलु अपने पुत्र पुष्करवाकी प्रतिज्ञानुसार (पैठन) के रूपपर अभिहित करके स्वर्ग दिव्य वर्षके फलसेय उपभोग करनेके लिये इलपुत्रावर्गमें चले गये।

[सुलुके बाद] इक्ष्वाकु ही मनुके समस्त बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्यदेशका राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकुके सौ पुत्रोंमें पैठन श्रेष्ठ थे। वे मेरुके उत्तरीय प्रदेशमें राजा हुए। उनके सिवा एक ही चौदह पुत्र और हुए, जो मेरुके दक्षिणवर्ती देशोंके राजा बल्ये गये हैं। इक्ष्वाकुके ज्येष्ठ पुत्रके ककुत्स्थ नामक पुत्र हुआ। ककुत्स्थका पुत्र

सुयोधन था। सुयोधनका पुत्र पृथु और पृथुका विजयसु
हुआ। उसका पुत्र आर्य तथा आर्यका पुत्र युवराज
हुआ। युवराजका पुत्र महारथजी जन्मला हुआ,
जिसने अज्ज्ञदेशमें राजवती नामकी पुरी बनायी।
राजवतीसे कृदध और कृदधसे कुमारसका जन्म
हुआ। कुमारसका पुत्र नामक दैत्यका विजय करने
सुभुम्भरके नामसे विजयत हुए। उनके तीन पुत्र
हूए—दुवाध, दण्ड तथा कपिलसु। सुभुम्भरके पुत्रोंमें
प्रतापी कपिलसु अधिक प्रसिद्ध थे। दुवाधका प्रभेद
और प्रभेदका पुत्र इर्यदः। इर्यदसे निकुम्भ और
निकुम्भसे संतकाधका जन्म हुआ। संतकाधके दो पुत्र
हूए—अकृताध तथा रज्जव। रज्जवके पुत्र युवराज
और युवराजके मन्थरा थे। मन्थराके तीन पुत्र
हूए—पुरुकुल, धर्मसेतु तथा मुकुन्द। इनमें
मुकुन्दकी कर्षाति विशेष थी। वे इन्द्रके मित्र और
प्रतापी राजा थे। मुकुन्दसका पुत्र समूत था, जिसका
विवाह नर्मदाके साथ हुआ था। समूतसे सम्भूति और
सम्भूतिके त्रिभन्गका जन्म हुआ। त्रिभन्गका पुत्र
वैधातय नामसे विख्यात हुआ। उसके पुत्रका नाम
सत्यव्रत था। उससे सत्यव्रतका जन्म हुआ। सत्यव्रतके
पुत्र हरिश्चन्द्र थे। हरिश्चन्द्रसे रोहित हुआ। रोहितसे कृक
और कृकसे बाहुमी उत्पत्ति हुई। बाहुमीके पुत्र परय
धर्मात्मा राजा सागर हुए। सागरजी दो किरा थीं—जम्ब
और धनुष्मती। इन दोनोंके पुत्रकी इच्छासे और्य नामक
अग्निवी अराधन की। इससे समूह होकर और्बि उन
योनियोंकी इच्छानुसार प्रदान देते हुए कहा—‘एक ही
साठ हजार पुत्र या सकती है और दूसरीमें एक ही पुत्र
मिलेगा, जो वंशकी रक्षा करनेकर लोका [इन दो
योंमेंसे जिसको जो पसंद आवे, वह उसे ले ले] !’
प्रदाने बहुत-से पुत्रोंको लेना स्वीकार किया तथा
मानुमतीको एक ही पुत्र—असमंजसकी प्रप्ति हुई।
तदनन्तर प्रदाने, जो मरुकुलकी कन्या थी, सब हजार

पुत्रोंको उत्पन्न किया, जो अश्वकी खोजके लिये पृथ्वीको
खोदते समय मरुतान् विष्णुके अवतार महात्मा कपिलके
कोपसे दण्ड हो गये। असमंजसका पुत्र अंशुमानके
नामसे विजयत हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीपसे
भागीरथका जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी
गङ्गाको इस पृथ्वीपर उतारा था। भागीरथके पुत्रका नाम
नामक हुआ। नापाकके अम्बरीष और अम्बरीषके पुत्र
सिन्धुजीप हुए। सिन्धुजीपसे अमुतापु और अमुतापुसे
शत्रुपर्णका जन्म हुआ। शत्रुपर्णसे कल्याणपाद और
कल्याणपादसे सर्वकर्माधी उत्पत्ति हुई। सर्वकर्माका
अरण्या और अरण्याका पुत्र निम्न हुआ। निम्नके दो उत्तम
पुत्र हुए—अनुवित्र और रघु। अनुवित्र शत्रुर्ध्वका नाश
करनेके लिये जन्मे चला गया। रघुसे दिलीप और
दिलीपसे मज हुए। मजसे दीर्घन्तु और दीर्घन्तुसे
प्रज्जवलकी उत्पत्ति हुई। प्रज्जवालसे दधारकका जन्म
हुआ। उनके चार पुत्र हुए। वे सब-के-सब मरुतान्
नष्टकरके सकल थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने
रामको पार और रघुवंशका विस्तार किया तथा
पृथ्वीपरमें ग्रेट् कालीकिने रामायणके रूपमें जिनके
परित्याग विजय किया। रामके दो पुत्र हुए—कुश और
लव। वे दोनों ही इक्ष्वाकु-वंशका विस्तार करनेवाले थे।
कुशसे अश्विधि और अश्विधसे त्रिभन्गका जन्म हुआ।
त्रिभन्गसे नर, नरसे नका, नकासे पुण्डरीक और
पुण्डरीकसे केमकण्ठकी उत्पत्ति हुई। केमकण्ठका पुत्र
देवकीक हुआ। वह वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र
अश्विनी हुआ। अश्विनीगुसे सहस्रभन्गका जन्म हुआ।
सहस्रभन्गसे चन्द्रचलेक, चन्द्रचलेकसे तारपीठ,
तारपीठसे चन्द्रगिरि, चन्द्रगिरिसे चन्द्र तथा चन्द्रसे
शुक्रपु हुए, जो महाभारत-युद्धमें मरे गये। नल नामके
दो राजा प्रसिद्ध हैं—एक तो वीरसेनके पुत्र थे और
दूसरे त्रिभन्गके। इन प्रकार इक्ष्वाकुवंशके प्रदान-प्रदान
रज्जुओंका वर्णन किया गया।

पितरों तथा आत्मा के विभिन्न अङ्गों का वर्णन

भीष्मजीने कहा—कण्वन् ! अब मैं पितरों के उद्गम वंशका वर्णन सुनना चाहता हूँ।

पुलस्त्यजी बोले—उत्तम् । बड़े ईर्ष्या खाते हैं, मैं तुम्हें आरम्भसे ही पितरों के वंशका वर्णन सुनाता हूँ, सुनो। स्वर्गमें पितरों के सात गण हैं। उनमें तीन तो मूर्तिरहित हैं और चार मूर्तिमान्। वे सब-के-सब अभिषेकप्राप्त हैं। इनमें जो मूर्तिरहित विदुषण हैं, वे वैराग्य प्रज्ञापरिष्करी सन्तान हैं; अतः वैराग्य नामसे प्रसिद्ध हैं। देवगण इनका वर्णन करते हैं। अब पितरों की लोक-सृष्टिकर वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमगण नामसे प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, वहाँ कश्यपके पुत्र विदुषण निवास करते हैं। देवराजस्येण सदा इनका सम्मान किया करते हैं। अग्निगण नामसे प्रसिद्ध पञ्च विदुषण उनकी लोकमें निवास करते हैं। स्वर्गमें विद्यान नामके जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं, उनमें कईवर्गोंका विदुषण निवास करते हैं। वहाँ मोहोत्ती भूत हुए इन्द्रों निजान हैं तथा संकल्पप्रिय बृक्ष भी हैं, जो संकल्पके अनुसार फल प्रदान करनेवाले हैं। जो लोग इस लोकमें अपने पितरों के लिये श्राद्ध करते हैं, वे उन विद्यान नामके लोकमें जाकर सम्पुष्टिरक्षती भवनोंमें अन्नदा प्रोगते हैं तथा वहाँ परी सैकड़ों पुत्र विद्यान रहते ॥ जो तपस्व और योगबलसे साधन, महात्म, महान् सीधायकाली और परतोषके अभ्यस्तान देनेवाले हैं। पर्याप्तपञ्चरु नामक लोकमें परीधिगर्भ नामके विदुषण निवास करते हैं। वे अग्निगण मुनिके पुत्र हैं और लोकमें इमिन्त नामसे विख्यात हैं; वे एकाग्रों के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्षका फल प्रदान करनेवाले हैं। तीर्थोंमें श्राद्ध करनेवाले श्रेष्ठ कर्त्तव्य उनकी लोकमें जाते हैं। कश्यपुस नामसे प्रसिद्ध जो लोक हैं, वे इक्ष्वाकुस्य योग्यी प्रति करनेवाले हैं। उनमें सुसह नामके पितर निवास करते हैं। लोकमें वे अज्यय नामसे विख्यात हैं और प्रजापति कर्दमके पुत्र हैं। पुलहके बड़े भाईसे उत्पन्न वैश्वगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करनेवाले पुरुष उन लोकमें ऋषिचनेपर एक ही सब इन्द्रों नामके परीधित

सत्त, चार्, भित्त, सार, मित्र, सम्पत्ती तथा मनुजोंका दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के तीन गण बताये गये। अब चौथे गणका वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोकके ऊपर सुमन्त्र नामके लोक स्थित हैं, वहाँ सोमप नामसे प्रसिद्ध सन्तान पितरोंका निवास है। वे सब-के-सब कर्मण्य स्वस्व धारण करनेवाले तथा ब्रह्मजीसे भी श्रेष्ठ हैं। सबको उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं; अतः ब्रह्मपञ्चमे यज्ञ होकर सृष्टि आदि करते सब इस समय ब्रह्मलोकायें स्थित हैं। इन पितरोंकी कन्य कर्त्या नामकी नटी हैं, जो अपने कालसे समस्त प्राणियोंको पवित्र कराती हुई पश्चिम समुद्रमें जा मिलती हैं। इन सोमप नामवाले पितरोंसे ही सम्पूर्ण प्रजासृष्टिकर विद्यान पुत्र हैं, ऐसा जानकर मनुष्य सदा वर्नपात्रसे उनका श्राद्ध करते हैं। उनकी प्रजादले योग्यता विस्तार होता है।

अग्नि सृष्टिके समय इस प्रकार पितरोंका श्राद्ध प्रणीत हुआ। आद्यमें उन सबके लिये चाँदीके पात्र अथवा चाँदीसे पुष्ट धातुका उपयोग होना चाहिये। 'सत्त' शब्दके उच्चारणपूर्वक पितरों के उद्देश्यसे किया हुआ श्राद्ध-दान पितरोंको सर्वदा समुत्त करता है। विद्यान् पुत्रोंको चाहिये कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपात्री श्राद्धोंके द्वारा अग्निमें इमान करकर पितरोंको दत्त करें। अग्नि के अथवा ब्रह्म के द्वारा अथवा जलमें या शिवजीके स्थानके समीप पितरों के निमित्त दान करे; वे ही पितरों के लिये निर्मल स्थान हैं। विदुषणोंमें दक्षिण दिशा उत्तम मानी गयी है। यज्ञोपवीतको अपसव्य अर्थात् दक्षिणे कंधेपर करने बिना कुछ तर्पण, तिलदान तथा 'सत्त' के उच्चारणपूर्वक बिना कुछ श्राद्ध—ये सदा पितरोंको दत्त करते हैं। कुरा, उदर, सब्जी, जलका चावल, गन्धक दूध, मधु, चक्का भी, साबू, अग्निलीला चावल, जी, तीन्त्रा चावल, मूंग, गन्ध और सकेद फूल—ये सब बसुर् पितरोंको सदा प्रिय हैं।

अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ, जो आद्यमें सर्वदा चर्चित हैं। मधु, रस, मटर, एवमाव, कुलधी, कम्पल,

जिल्ल, मदार, धतूरा, परिमिट्ट, रुक्म, पेड़-कच्चीका
दूध, कोदो, दारुकाट, कैक, महुआ उदर अलसरी—ये
सब निषिद्ध हैं। अपनी तरफ़ि चाहनेवाले पुण्यसे
श्राद्धमें इन वस्तुओंका उपयोग कभी नहीं करना चाहिये।
जो भक्तिभावसे पितरोंको प्रसन्न करता है, उसे पितर भी
सन्तुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संपन्न एवं स्वर्ग
प्रदान करते हैं। मितृकार्य देवकार्यसे भी बड़ाकर है; अतः
देवताओंको तृप्त करनेसे पहले पितरोंको ही सन्तुष्ट करना
श्रेष्ठ माना गया है। चरणा, मितृगन्ध दीप की प्रसाद हो
जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, पत्नीपर प्रेम रखते
हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर पर्वक देवता हैं अर्थात्
प्रत्येक पर्वपर पितरोंका पूजन करना अधिकृत है।
इतिथ्यानुसंज्ञक पितरोंके अधिकारी सुदिव ही कान्होके
देवता माने गये हैं।

भीषणजीने कहा—आइये-आइये। वेद
पुस्तकजी ! आपके मुखसे यह सब विषय सुनकर मेरी
हसने बड़ी भक्ति हो गयी है; अतः अब मुझे आश्वासन
समय, इसकी विधि तथा आश्वासन स्वरूप बतलाइये ।
आइये कैसे आइये-आइये प्रोत्साहन पाइये ? तथा
विनम्रता कोइने पाइये ? आइये दिव्य दुःख अन्त
विरागके पास कैसे पहुँचता है ? किस विधिसे आइये
करना उचित है ? और वह किस तरह इन विरागोंके प्राप्त
करता है ?

पुलकणी बोले—रुग्ण ! अन्न और कपड़े
अथवा दूध एवं फल-मूल आदिसे मिश्रणसे संपुष्ट
करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिये। श्राद्ध तीन
प्रकारका होता है—नित्य, वैयक्तिक और वन्य। पहले
नित्य श्राद्धका वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ्य और
अन्नाहुनकी विन्या नहीं होती। उसे अर्ध सम्पूर्ण
चाहिये—उसमें विन्यसेवशसे धन नहीं दिया जाता।

पर्वके दिन जो श्राद्ध किया जाता है, उसे पर्वण कहते हैं। पर्वण-श्राद्धमें जो श्राद्धान्ति निमित्त करनेयोग्य है, उनका वर्णन करता है; श्रवण करो ! जो पञ्चांगिक होना करनेवाला, श्राद्धक, त्रिसृपर्व^१, वेदके व्याकरण आदि लक्ष्य आह्वेयक श्राद्ध, श्रौतिय (वेदश्र), श्रौतियक पुनः वेदके विधिवाक्योंका विशेषज्ञ, सर्वज्ञ (सम्बन्धियोंका श्राद्ध), वेदका स्वध्यायी, मन्य करनेवाला, ज्ञानवान्, विनाशित्वेत्^२, त्रिमयु^३, अन्य श्राद्धोंमें भी परिनिश्चित, पुण्ययोग्य विद्वान्, स्वध्यायशील, श्राद्धान्तरक, पितामही सेवा करनेवाला, सुखीकरात्मक बल, वैष्णव, श्राद्धेत्, योगशास्त्रका ज्ञाता, राजा, अक्षयज्ञ, अत्यन्त उनीलवान् तथा शिवश्रुतिपरायण हो, ऐसा श्राद्धान्ति श्राद्धमें निमग्न पक्षेका अधिकारी है। ऐसे श्राद्धयोग्यो पञ्चपूर्वक श्राद्धमें योग्य करना चाहिये। अब जो लोग श्राद्धमें पर्वणीय हैं, उनका वर्णन सुनो। पतिता, पतितका पुत्र, नकुलक, सुगलकोर और अत्यन्त छोटी—ये सब श्राद्धके समय पर्वण पुनर्बोद्धाए तथा ऐसे योग्य हैं। श्राद्धके पहले दिन अथवा श्राद्धके ही दिन विमलशील श्राद्धयोग्यो निमित्तक करें। विमलान्ति दिने हुए श्राद्धयोग्यो शरीरमें पितरोंका आवेश हो जाता है। वे वायुहृत्ते उनके भीतर प्रवेश करते हैं और श्राद्धयोग्यो के शरीरका स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं।

किसी ऐसे स्थानको, जो दक्षिण दिक्पाली ओर नीचा हो, फेकासे लीपकर बाईं कांधे आरम्भ करे। अगला गोतलाले या जलके समीप आइ करे। अक्षिपत्रि मुल्य पितारेके हिले कर (पीर) बनाने और वह कहकर कि इससे भित्तियन आइ बनीग, वह सब दक्षिण दिक्पाले रख दे। तदनन्तर उसमें घृत और घमू लुदि मिलकर अपने सम्मनेकी ओर तीन निर्वापत्कान (भिच्छुत्कान की छेदियाँ) बन्हावे। ऊपरी लम्बाई एक मित

३. 'आमेस मास' इत्यादि तीन अनुवाक्येक निष्कर्षपूर्ण अभ्युपगम परलोक्य मिलीतर्क व्यसज्जत है।

२. द्वितीय कठको अन्तर्गत 'उत्पत्ति एवं विकास' इत्यादि तीन अनुबन्धोंको विभाजित करते हैं। उत्पत्ति सम्बन्ध अन्तर्गत ब्रह्मदेवता परम भी विभाजित करारगत है।

३. 'मनुष्य' शब्द 'मनु' और 'श्रम' शब्दों से मिलकर बना है।

और चौड़ाई चार अङ्गुलकी होनी चाहिये। साथ ही, खैरकी तीन दूरी (कलकुल) बनवावे, जो पिण्डने हो तथा जिनमें चाँदीका संसर्ग हो। उनकी लम्बाई एक-एक गीबकी^१ और आकार हाथके समान सुन्दर होना उचित है। जलपात्र, कस्तुरपात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिलपात्र, जलम वस्त्र, गन्ध, धूप, चन्दन—ये सब वस्तुएँ धीरे-धीरे दक्षिण दिशामें रखे। उस समय जनेऊ दाहिने कंधेपर होना चाहिये। इस प्रकार सब सम्पन्न एकत्रित करके घरके पूर्व गेवरसे लियी हुई पृथ्वीपर गोधूत्रसे मण्डल बनावे और अकरा तथा फुलमण्डित जल लेकर तथा जनेऊको क्रमशः बायें एवं दाहिने कंधेपर छोड़कर ब्राह्मणोंके पैर धोये तथा कारम्पर उन्हें प्रणम्य करे। तदनन्तर, विधिपूर्वक आचमन करकर उन्हें बिछावे ■ दर्भयुक्त आसनोपर बिछावे और इनसे मनोधारण करावे। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देवकार्य (वैश्वदेव आहुति) में दो और पितृकार्यमें तीन ब्राह्मणोंको ही भोजन करावे अथवा दोनों ब्राह्मणोंमें एक-एक ब्राह्मणको ही जिमावे। विद्वान् पुरुषको ब्राह्मण अधिक विस्तार नहीं करना चाहिये। पहले विश्वेदेव-सम्बन्धी और फिर पितृ-सम्बन्धी विद्वान् ब्राह्मणोंकी अर्घ्य आदिसे विधिमतः पूजा करे तथा इनकी आज्ञा लेकर अग्निमें यथाविधि हवन करे। विद्वान् पुरुष गृह्यसूत्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार मृतयुक्त चक्रका अग्नि और सोमकी श्रुतिके उद्देश्यसे समयपर हवन करे। इस प्रकार देवताओंकी श्रुति करके यह ब्राह्मणकी श्रेष्ठ कष्टान्न साक्षात् अमिक्रय स्वरूप माना जाता है। देवताके उद्देश्यसे किया जानेवाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊको बायें कंधेपर रखकर ■ करना चाहिये। तत्पश्चात् पितरोंके निमित्त करनेयोग्य धर्मकर्म (सेवा) आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुषको जनेऊको दायें कंधेपर करके—अपसक्य घटसे करना उचित है। हवन तथा विश्वेदेवोंकी अर्पण करनेसे बचे हुए अन्नको लेकर उसके

ऊपर पिण्ड बनाने और एक-एक पिण्डको दाहिने हाथमें लेकर तिल और जलके साथ उसका दान करना चाहिये। संकल्पके समय जल-पात्रमें रखे हुए जलको बायें हाथकी स्पष्टतासे दायें हाथमें डाल लेना चाहिये। ब्राह्मणालमें पूर्ण प्रयत्नके साथ अपने मन और इन्द्रियोंको काबूमें रखे और मात्सर्यका त्याग कर दे। [पिण्डदानकी विधि इस प्रकार है—] पिण्ड देनेके लिये कनक्यी हुई वेदियोपर यज्ञपूर्वक रेखा बनाये। इसके बाद अग्नेजन-पात्रमें जल लेकर उसे रेखाङ्कित वेदीपर गिरावे। [यह अग्नेजन अर्थात् स्थान-शोधनकी क्रिया है।] फिर दक्षिणाभिमुख होकर वेदीपर कुश बिछावे और एक-एक करके सब पिण्डोंको क्रमशः उन कुशोंपर रखे। उस समय [पिता-पितामह आदिमेंसे जिस-जिसके उद्देश्यसे पिण्ड दिया जाता हो, उस-उस] पितरके नाम-गोत्र आदिको उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिये। पिण्डदानके पश्चात् अपने दायें हाथकी पिण्डपात्रभूत कुशोंपर पीछना चाहिये। यह लेखपात्रभूतकी पितरोक्त भाग है। उस समय ऐसे ही मन्त्रको जप अर्थात् 'लेखपात्रभुजः पितरभुज्यन्तु' इत्यादि वाक्योंका उच्चारण करना उचित है। इसके बाद पुनः प्रत्ययवेदन करे अर्थात् अग्नेजनपात्रमें जल लेकर उससे प्रत्येक पिण्डको नहलवावे। फिर जलयुक्त पिण्डोंको आसक्य करके ब्राह्मणाल्योक्त वेदधन्वोंके द्वारा पिण्डोंपर पितरोक्त अन्वहन करे और चन्दन, धूप आदि पूजन स्पर्शघटोंके द्वारा उनकी पूजा करे। तत्पश्चात् अन्नवनीयादि अग्नियोंके प्रतिनिधिभूत एक-एक ब्राह्मणको जलके साथ एक-एक दूर्वा प्रदान करे। फिर विद्वान् पुरुष पितरोंके उद्देश्यसे पिण्डोंके ऊपर कुश रखे तथा पितरोंका विसर्जन करे। तदनन्तर, क्रमशः सभी पिण्डोंमेंसे बड़ा-बड़ा अन्न निकालकर सबको एकत्र करे और ब्राह्मणोंको यज्ञपूर्वक पहले वही भोजन करावे; क्योंकि उन पिण्डोंका अन्न ब्राह्मणलोग ही भोजन करते

१. मुहूर्त वीथे ■ हाथकी लम्बाईको गिनी कहती है।

२. खदिर (खैर) की कटी हुई कलकुल।

है। इसीलिये अमावस्याके दिन किये हुए पार्वण श्राद्धको 'अन्वाहार्य' कहा गया है। पहले अपने हाथों पवित्रीसहित तिल और जल लेकर पिण्डोंके आगे छोड़ दे और वहे—'इत्थं स्वाहा अस्तु' (ये पिण्ड स्वप्न-स्वरूप हो जायें)। इसके बाद घृत पीत और उदक आदि परोसकर उसकी प्रार्थना करते हुए उन श्राद्धोंको भोजन करते। उस समय भगवान् श्रीकृष्णस्वरूप स्मरण करता रहे और प्रयेष्टी स्वप्नस्वरूप सर्वथा त्याग दे। श्राद्धोंको तृप्त जानकर विविधरूप दान करें, यह सब वर्णोंके लिये उचित है। विविधरूप-दानकी विधि यह है। तिलसहित आम और जल लेकर उसे कुत्तेके ऊपर पृथ्वीपर रखा दे। जब श्राद्ध आचमन कर ले तो पुनः पिण्डोंपर जल गिरावे। फूल, अक्षत, जल छोड़ने और स्वप्नस्वरूप आदि सात अर्थ पिण्डोंके ऊपर करें। पहले देवश्राद्धकी स्मृति करके फिर पितृश्राद्धकी स्मृति करें, अन्यथा श्राद्धका नाश हो जाता है। इसके बाद भक्षणस्तक होकर श्राद्धोंकी प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करें।

यह आहिताग्नि पुण्यके लिये अन्वाहार्य पार्वण श्राद्ध कथलया गया। अमावस्याके पूर्वपर किये जानेके कारण यह पार्वण कथलया है। यही वैश्वदेव श्राद्ध है। श्राद्धके पिण्ड गाय या गवरीको किरण दे अथवा श्राद्धोंको दे दे अथवा अग्नि या जलमें छोड़ दे। यह भी न हो तो क्षेत्रमें बिकेर दे अथवा जलमें धारमें बहा दे। [सप्तानकी हज्र रक्तेकाली] यही विनीत पायसे अन्नकर मधुम अर्घात् पितृश्राद्धके पिण्डको घृतन करें और उसे खा जाय। उस समय 'आश्विन पिण्डो गव्यै' इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। श्राद्ध और पिण्डदान आदिकी विधि तभीतक रहती है, जबतक श्राद्धोंका विसर्जन नहीं हो जाता। इनके विसर्जनके पश्चात् पितृवर्ष सप्त हो जाता है। उसके बाद अश्विनवदेव करना चाहिये। तदनन्तर अपने कथु-कान्धकोके साथ पितृश्राद्ध सेवित प्रसादस्वरूप अन्न भोजन करें। श्राद्ध करनेवाले यजमान तथा श्राद्धोंकी श्राद्ध देवोंको उचित है कि वे दुष्कर भोजन न करें,

उह न करें, गैधुन न करें, साय ही उस दिन सायबज्र, कलह और दिनमें शयन—इन सबको सर्वथा त्याग दें। इस विधिसे पिण्ड हुआ श्राद्ध धर्म, अर्थ और धर्म—तीनोंकी सिद्धि करनेवाला होता है। कन्या, कुम्भ और वृष खरपर सूँके रहते कृष्णपक्षमें प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिये। जहाँ-जहाँ सन्धिपीठस्वरूप श्राद्ध करना हो, वहाँ अग्निहोत करनेवाले पुण्यको सदा इसी विधिसे करना चाहिये।

जब मैं श्राद्धोंके कथने हुए साधारण श्राद्धका वर्णन करीगा, जो भोग और मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाला है। उत्तरायण और दक्षिणायनके प्रारम्भके दिन, विष्णु नामक भोग (सुख और मेखी संतुष्टि) में [जब कि दिन और रात बराबर होते हैं], प्रत्येक अमावस्याको, प्रतिपत्तिके दिन, अष्टका (चैत्र, माघ, फाल्गुन तथा अश्विन मासके कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथि) में, पूर्णिमाको, अर्द्ध, मघा और रोहिणी—इन नक्षत्रोंमें, श्राद्धके योग उसम पदार्थ और सुपात्र श्राद्धको अन्न कोनेर, ज्वारीपरत, बिड़ि और वैधूति योगके दिन, वैश्वदेवकी तृतीयाको, कार्तिककी नवमीको, मकरकी पूर्णिमा तथा भाद्रपदकी त्रयोदशी तिथिमें भी श्राद्धका अनुष्ठान करना चाहिये। उपर्युक्त तिथियाँ पुण्डित कह्य जाती हैं। वे पितरोंका उत्कार करनेवाली हैं। इसी प्रकार मन्वन्तरादि तिथियोंमें भी विद्वान् पुण्य श्राद्धका अनुष्ठान करें। अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपदकी शुक्ल तृतीया, फाल्गुनकी अमावस्या, चैत्रकी शुक्ल द्वादशी, अमावस्य शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल सप्तमी, अन्नक कृष्ण अष्टमी, अमावस्य, कार्तिक, फाल्गुन और ज्येष्ठकी पूर्णिमा—इन तिथियोंको मन्वन्तरादि कहते हैं। वे दिये हुए दानको अक्षय कर देनेवाली हैं। विश्व पुण्यको चाहिये कि वैश्वदेवकी पूर्णिमाको, ब्रह्मणके दिन, किसी उत्सवके अवसरपर और महालय (अश्विन कृष्णपक्ष) में तीर्थ, मन्दिर, गोशाला, द्वीप, उद्यान तथा घर आदियें लिये-पुत्रे वृधन्त स्वन्मे श्राद्ध करें।

[जब श्राद्धके क्रमका वर्णन किया जाता है—]

पहले विधेदेवोंके लिये अन्न देकर जो और पुण्यसे उनकी पूजा करे। [विधेदेवोंके दो अन्न होते हैं; एककर पिता-पितृमहादिसम्बन्धी विधेदेवोंका अन्नहवन होता है और दूसरेकर मातामहादिसम्बन्धी विधेदेवोंका ॥ उनके लिये दो अर्घ्य-पुष्प (सिक्किरि या दोने) जो और जल आदिसे भर दे और उन्हें कुशकी पवित्रीपर रखे। 'सप्तोक्षेवीरभीष्टये' इत्यादि मन्त्रसे जल तथा 'यक्षोऽग्नि—' इत्यादिके द्वारा उनके दोनोंको उन पात्रोंमें छोड़ना चाहिये। फिर गन्ध-पुष्प आदिसे पूजा करके वहाँ विधेदेवोंकी स्थापना करे और 'विधे देवताः'—इत्यादि दो मन्त्रोंसे विधेदेवोंका अन्नहवन करके उनके ऊपर भी छोड़े। जो छोड़ते समय इस प्रकार बोलें—'जै ! तुम सब अनेकें राजा हो। तुम्हारे देवता बनन हैं—यक्षसे ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है; तुम्हारे अंदर प्रबुद्ध मेल है। तुम सम्पूर्ण जगत्को दूर करकेले, प्रथम एवं पुनर्प्रेषण प्रशंसित आज हो।' फिर अर्घ्यपात्रको चन्दन और फूलोंसे सजकर 'या दिव्या आयः—' इस मन्त्रसे पहले हुए विधेदेवोंको अर्घ्य दे। इसके बाद उनकी पूजा करके गन्ध आदि निवेदन कर विष्णुस्त (विष्णुस्तुत) अर्पण करे। पहले पिता आदिके लिये कुराके तीन अन्नसेकी स्वरूपना करके फिर तीन अर्घ्यपात्रोंका पूजन करे—'ये पुष्प आदिसे सजाने। प्रत्येक अर्घ्यपात्रको कुराकी पवित्रीसे युक्त करके 'सप्तोक्षेवीरभीष्टये—' इस मन्त्रसे सजाने जल छोड़े। फिर 'सितोऽग्नि स्तोत्रोक्तयो—' इस मन्त्रसे तिल छोड़कर [बिना अन्नके ही] चन्दन और पुष्प आदि भी छोड़े। अर्घ्यपात्र पीपल आदिकी लकड़ीका, प्रत्येक या चाँदीका बनवाने अच्छा समुद्रसे निकले हुए तड़क आदिसे अर्घ्यपात्रका काम ले। सोने, चाँदी और तमिष्य पात्र पितरोंको अभीष्ट होता है। चाँदीकी तो चर्चा सुनकर भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। चाँदीका दर्शन अच्छा चाँदीका दान उन्हें प्रिय है। चाँदीके बने हुए अथवा चाँदीमें युक्त पात्रमें जल भी रखकर पितरोंको ब्रह्मपूर्णक दिया जाय तो वह अन्न

हो जाता है। इसीलिये पितरोंके सिक्किपर अर्घ्य चढ़ानेके लिये चाँदीका ही पात्र उत्तम माना गया है। चाँदी कायन्तु लौहछुरके नेत्रों प्रकट हुई है, इसीलिये वह पितरोंको अधिक प्रिय है।

इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओंमेंसे जो सुलभ हो, उसके अर्घ्यपात्र बनकर उन्हें ऊपर बताये अनुसार जल, तिल और गन्ध-पुष्प आदिसे सुसज्जित करे; तथाप्यत् 'या दिव्या आयः' इस मन्त्रको पढ़कर पिताके नाम और गोत्र आदिको उच्चारण करके अपने हाथमें कुरा ले ले। फिर इस प्रकार बोलें—'विष्णु स्तोत्रोक्तयिष्वाभि—' 'पितरोंका अन्नहवन करूँगा।' तब निमज्जनमें आये हुए चढ़ाकर 'तयास्तु' कहकर ब्राह्मणकीको अन्नहवनके लिये अन्न प्रदान करे। इस प्रकार ब्राह्मणोंकी अनुमति लेकर 'ब्रह्मचर्या निधीयते—' 'आयन्तुः पितरः—' इन दो श्रुत्यर्थोंका पठ करते हुए वह पितरोंका अन्नहवन करे। तदनन्तर, 'या दिव्या आयः—' इस मन्त्रसे पितरोंको अर्घ्य देकर प्रत्येकके लिये गन्ध-पुष्प आदि पुष्पेपकार एवं बल चढ़ाने तथा पुष्प-पुष्प संकल्प पढ़कर उन्हें समर्पित करे। [अर्घ्यदानकी प्रक्रिया इस प्रकार है—] पहले अनुक्रमेणमसे अर्थात् पिताके ओम्बसे दिये हुए अर्घ्यपात्रका कर पितृमहके अर्घ्यपात्रमें डाले और फिर पितृमहके अर्घ्यपात्रका सारा जल प्रथितमहके अर्घ्यपात्रमें डाल दे, फिर विलेयकायसे अर्थात् प्रथितमहके अर्घ्यपात्रको पितृमहके अर्घ्यपात्रमें रखे और उन दोनों जगत्को उदाकर पिताके अर्घ्यपात्रमें रखे। इस प्रकार तीनों अर्घ्यपात्रोंको एक-दूसरेके ऊपर करके पिताके अन्नसेके उत्तरपात्रमें 'विष्णुः स्वायम्भूति' ऐसा कहकर उन्हें बुराका दे—उल्टकर रख दे। ऐसा करके अन्न परोसनेका कार्य करे।

परोसनेके समय भी पहले अभिवादन करना चाहिये अर्थात् बोझ-स अन्न निकलकर 'आन्नो वाग्देवाहनाय स्वाहा' और 'स्तोत्राय विष्णवे स्वाहा'—इन दो मन्त्रोंसे

अग्नि और सवेय देवताके लिये अग्निमें दो बार अहुति डाले। इसके बाद दोनों हाथोंसे आम निखलकर फरोसे। फरोसे समय 'ब्रह्मसम्यक् विधीयते—' इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करता रहे। उत्तम, गुणवन्ती तथा अग्नि तथा नाना प्रकारके मधुय पदार्थोंमें सब दही, दूध, गौका कृत्त और सब्ज आदिसे युक्त आम पितरोंके लिये सुशुद्धकर होता है। मधु मिलानकर ठंडा किया हुआ कोई भी पदार्थ तथा गामका दूध और भी मिलाने की हुई सब्ज आदि पितरोंके लिये ही जप से यह अन्न बनता है—ऐसा अग्नि देवता पितरोंके लिये अपने ही मुखसे खाता है। इस प्रकार अन्न फरोसकर पितृसम्यक् विधीयते फाट सुकवे। इसके निम्न सभी तरहके पुराण; ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और इन्द्र-सम्यक् पति-पतिताके लोभ; इन्द्र, इन्द्र और सोमदेवताके सुत; पाप्मानों ब्रह्मर्षि; बृहस्पति; ऋषिसम्यक् नैराश्रय; राजासम्यक्, मधुसूत, मधुसूतसूत तथा और भी जो कुछ ब्राह्मणोंके तथा अपनेको दिय लगे वह सब सुनकर चाहिये। महाभारतका भी पाठ करना चाहिये, क्योंकि वह पितरोंके अत्यन्त दिय है। ब्राह्मणोंके पंडित कर लेनेपर जो अन्न और जल आदि लेते रहे, उसे उनके अंगे अधीनपर बिखेर दे। यह इन जीवोंका भग्न है, जो संस्कार आदिसे हीन होनेके कारण अन्न गलित हो गए हैं।

ब्राह्मणोंके पुत्र जानकर उन्हें हाथ-पुंज दोनोंके लिये जल प्रदान करे। इसके बाद रात्रिके मेकर और मोमुको लिये हुई भूमिपर दक्षिणाक्ष कुरा मिलानकर उनके ऊपर यज्ञपूर्वक पितृवृक्षकी पति विधिकत् पिच्छटन करे। पिच्छटनके पहले पितरोंके नाम-गोत्रका उच्चारण करके उन्हें अन्वेष्टनके लिये जल देन चाहिये। फिर पिच्छ देनेके बाद पिच्छोपर प्रत्यवेष्टनका जल गिराकर ऊपर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिये। सम्यक्सम्यक् विचार करके प्रत्येक कार्यका सम्पदन करना उचित है। पितरोंके ब्राह्मणकी पति माताका ब्राह्म भी हाथमें कुछ लेकर विधिकत् सम्पन्न करे। दीप जलसे; पुष्प आदिसे पूज करे। ब्राह्मणोंके आचमन कर लेनेपर स्वयं भी आचमन

करके एक-एक बार सबको जल दे। फिर फूल और अन्न देकर तिलमिश्रित ब्राह्मण्येदक दान करे। फिर नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए शक्तिके अनुसार दक्षिण दे। गौ, भूमि, सोम, यज्ञ और अग्नि-अग्नि विधीने दे। कुम्भका छोड़कर पितरोंकी प्रत्यक्षात्मक सम्पदन करो हुए जो-जो वस्तु ब्राह्मणोंके, अपनेको तथा पितरोंके भी दिय हो, वहीं-वहीं वस्तु दान करे। तत्पश्चात् स्वाध्यायन करके विवेकदेवोंके जल अर्पण करे और ब्राह्मणोंसे आशीर्वाद ले। विष्णु पुत्र पूर्वाभिमुख होकर कहे—'ब्रह्मराः पितरः सन्तु (मेरे पितर शान्त हों सम्यक् सन्तु)।' 'ब्रह्मणो देसा कठनेर ब्राह्मण-लोभ 'सका सन्तु (पुनः पितर ऐसे ही हों)।'—ऐसा ब्रह्मण अनुष्ठेदन करे। फिर ब्राह्मणों कहे—'गौत्रं नै विधीयते' (इन्द्र गोत्र कहे)। यह सुनकर ब्राह्मणोंके 'ब्रह्मण' (ऐसा ही हो) इस प्रकार उत्तर देन चाहिये। फिर यज्ञजन कहे—'ब्रह्मराः पितरः सन्तु (मेरे पितर सन्तु)।'—इन्द्रः सत्त्वा आश्रितः सन्तु (मेरे दाता कहे, सब ही मेरे मुखसे वेदोंके अध्यायन और सुश्रेष्ठ सम्पन्नकी वृद्धि हो—वे सारे आशीर्वाद सत्य हों)। यह सुनकर ब्राह्मण कहे—'सन्तु सत्त्वा आश्रितः (मेरे आशीर्वाद सत्य हों)।' इसके बाद पितृपूर्वक पिच्छोंके उच्चारण दूधे और स्तुतिवाचन करे। फिर भाई-बन्धु और जो-पुत्रके साथ प्रदक्षिण करके आठ पाग चले। तदनंतर लौटकर प्रणाम करे। इस प्रकार ब्राह्मणकी विधि पूरी करके मन्वेदात् पुत्र अग्नि प्रज्वलित करनेके पश्चात् अतिथिदेव तथा नैतिक जल अर्पण करे। तदनंतर गृह, पुत्र, बन्धु तथा अतिथिदेवोंके साथ बैठकर यही अन्न भोजन करे, जो पितरोंके अर्पण किया गया हो। भिरक यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, ऐसा पुत्र भी इस ब्राह्मणोंके प्रत्येक पर्वपर कर सकता है। इसे साधारण [य नैतिक] श्राद्ध कहते हैं। यह सम्पूर्ण कार्यकर्मोंके पूर्ण करनेका है। एवम्! स्मरित य विदेहिक य मनुष्य भी पतिपूर्ण इत्यसे इस श्राद्धका अनुष्ठान करनेका अधिकारी है। नहीं नहीं, शुद्ध भी इसी विधिसे श्राद्ध कर सकता है; अन्य इतना ही है कि यह

वैदमन्त्रोंका उच्चारण नहीं कर सकता।

तीसरा अर्थात् अथवा शब्द अभ्युत्पन्निक है; इसे वृद्धि-शब्द भी कहते हैं। उसमें और आनन्दके अवसरपर, संस्कारके समय, यज्ञमें तथा विष्णु आदि मातृत्विक कार्योंमें यह शब्द किया जाता है। इसमें पहले माताओंकी अर्थात् माता, पितामाही और प्रपितामहीकी पूजा होती है। इनके बाद पिता—पिता, पितृव्य और प्रपितामहका पूजन किया जाता है। अन्तमें मातृव्य आदिकी पूजा होती है। अन्य शब्दोंकी भाँति इसमें भी विधेदेवोंकी पूजा आवश्यक है। दक्षिणार्धकाल इससे पूजेनन्तर चढ़ाना चाहिये। अभ्युत्पन्निक शब्दमें दाही, अक्षत, फल और जलसे ही पूर्वाभिमुख होकर पितादेवों

विष्णुदेव दिया जाता है। 'सम्यक्' का उच्चारण करके अर्घ्य और विष्णुदेव देना चाहिये। इसमें युगल शब्दोंकी अर्घ्य देना दे तथा युगल (सपत्नीक) शब्दोंकी ही घास और सुवर्ण आदिके द्वारा पूजा करे। सिरकाय वगैरे जैसे लेन चाहिये तथा साथ चर्च पूर्वका करना चाहिये। श्रेष्ठ शब्दोंके द्वारा सब प्रकारके मातृत्वकृत करने। इस प्रकार श्रद्धा भी कर सकता है। यह वृद्धिशब्द सबके लिये सामान्य है। वृद्धिमान् श्रद्धा 'किं क्वः' इत्यादि नमस्कार-मन्त्रोंके द्वारा ही दान आदि कार्य करे। भगवन्का कथन है कि श्रद्धाके लिये दान ही प्रधान है; क्योंकि दानसे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं।

— ★ —

एकोदश आदि शब्दोंकी विधि तथा श्राद्धोपयोगी तीर्थोंका वर्णन

बुलशब्दजी काटने हैं—उक्त ! अब मैं एकोदश श्राद्धका वर्णन करूँगा, जिसे पूर्वकालमें श्राद्धजीने चालाया था। साथ ही यह भी बतलाना कि पिताके मरनेपर पुत्रोंकी किस प्रकार अशौचका पालन करना चाहिये। श्राद्धोंमें परगणवीच दस दिनतक रक्षणीकी आज्ञा है, कश्चित्में बारह दिन, बौद्धोंमें पंद्रह दिन तथा श्रद्धोंमें एक महीनेका विधान है। यह अशौच रक्षिण्य (सात पीढ़ीतक) के प्रत्येक मनुष्यपर लागू होता है। यदि किसी बालककी मृत्यु बृद्धवयसके पहले हो जाय तो उसका अशौच एक रातका कहा गया है। उसके बाद उपनयनके पहलेतक तीन राततक अशौच रहता है। जननाशौचमें भी सब वर्णोंके लिये यही व्यवस्था है। अग्नि-संस्कारके बाद अशौचप्रसूत पुत्रोंके शरीरका स्पर्श किया जा सकता है। श्रेष्ठके लिये काष्ठ दिनेशतक प्रतिदिन विष्णु-दान करना चाहिये; क्योंकि यह उसके लिये पापघ्न (राक्षसघ्न) है, इसलिये उसे पक्कर श्रेष्ठको बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादशवर्षके बाद ही श्रेष्ठको यमपुरीमें ले जाया जाता है; तबतक वह घरपर ही रहता है। अतः दस राततक प्रतिदिन उसके लिये अन्नदानमें दूध देना चाहिये; इससे सब प्रकारके दुष्टोंकी उन्नति होती है तथा मार्गिक परिश्रमका भी निवारण होता है। दशवर्षके

बाद प्यारवर्षे दिन, जब कि सुतक निवृत्त हो जाता है, अपने गौत्रके प्यार श्राद्धोंकी ही बुलशब्द पूजन करना चाहिये। अशौचकी सम्पत्तिके दूसरे दिन एकोदश श्राद्ध करे। इसमें न तो अन्वाहन होता है न अग्नीकरण (अग्निमें डबन)। विधेदेवोंका पूजन आदि भी नहीं होता। एक ही पवित्री, एक ही अर्घ्य और एक ही विष्णु देनका विधान है। अर्घ्य और विष्णु आदि दैते समय श्रेष्ठका कम लेकर 'नमोऽस्मिन्नुत्तम', (तुम्हें नमस्कार) ऐसा कहना चाहिये। तत्पश्चात् तिल और जल छोड़ना चाहिये। अपने किन्हीं हुए दानका जल श्राद्धोंके हाथमें देना चाहिये तथा विभर्त्सनोंके समय 'अधिरम्यताम्' कहना चाहिये। रोष कार्य अन्य श्राद्धोंकी ही भाँति जानना चाहिये। उस दिन विधिपूर्वक त्रय्यादान, फल-वस्त्रसम्पन्नित वस्त्रानुपुष्पकी पूजा तथा शिज-दम्पत्तिका पूजन भी करना आवश्यक है।

एकदशवर्ष श्राद्धमें कभी योजन नहीं करना चाहिये। यदि योजन कर ले तो चान्द्रायण व्रत बर्त्तन उचित है। सुश्रेष्ठ पुत्रोंके भित्तकी भक्तिसे प्रेरित होकर सदा ही एकोदश श्राद्ध करना चाहिये। एकदशवर्षके दिन वृक्षेर्षा करे, उत्तम कपिल गौ दान दे और उसी दिनसे अन्नदान करके एक वर्षतक प्रतिदिन भक्ष्य-भोज्यके

साथ तिल और अलसे का हुआ चूड़ा दान करना चाहिये। [इसीको कुम्भदान कहते हैं।] तदनन्तर, वर्ष पूरा होनेपर सपिण्डीकरण श्राद्ध होना चाहिये। सपिण्डीकरणके बाद प्रेत [प्रेतत्वसे मुक्त होकर] पर्यन्तश्राद्धका अधिकारी होता है तथा गृहस्थके वृद्धि-सम्बन्धी कार्योंमें आभ्युदयिक श्राद्धका भागी होता है। सपिण्डीकरण श्राद्ध देवश्राद्धपूर्वक करना चाहिये अर्थात् उसमें पहले विश्वेदेवोंकी, फिर पितरोंकी पूजा होती है। सपिण्डीकरणमें जब पितरोंका अन्वाहन करे तो प्रेतका अवसन उनसे अलग रहे। फिर चन्दन, जल और तिलसे युक्त चार अर्घ्यपत्र बनाने तथा प्रेतके अर्घ्यपात्रका जल तीन भागोंमें विभक्त करके पितरोंके अर्घ्य-पात्रोंमें छाले। इसी प्रकार पिण्डदान करनेवाला पुरुष चार पिण्ड बनाकर 'ये सप्तानः'—इकाद्वि दो मन्त्रोंके द्वारा प्रेतके पिण्डको तीन भागोंमें विभक्त करे [और एक-एक भागको पितरोंके तीन पिण्डोंमें मिला दे]। इसी विधिसे पहले अर्घ्यको और फिर पिण्डोंको सङ्कल्पपूर्वक समर्पित करे। तदनन्तर, वह चतुर्थ व्यक्ति अर्थात् प्रेत पितरोंकी जेबोंमें सम्मिलित हो जाता है और अभिसन्नात आदि पितरोंकी बीजमें बैठकर उत्तम अभूतका उपभोग करता है। इसलिये सपिण्डीकरण श्राद्धके बाद उस (प्रेत) को पुनः कुछ नहीं दिया जाता। पितरोंमें ही उसका भाग भी देना चाहिये तथा उन्हेंकि पिण्डोंमें स्थित होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है। तबसे लेकर जब-जब संप्रपत्ति और ग्रहण आदि वर्ष आये, तब-तब तीन पिण्डोंका ही श्राद्ध करना चाहिये। केवल मृत्यु-तिथिको केवल उसीके लिये एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना उचित है। पिताके श्राद्धके दिन जो एकोद्दिष्ट नहीं करता, वह सदाके लिये पितृका हत्कार और चाईका विनाश करनेवाला माना गया है। श्राद्ध-विधिको [एकोद्दिष्ट न करके] पर्यन्तश्राद्ध करनेवाला अनुपम नरकगामी होता है। मृत व्यक्तिको जिस प्रकार प्रेतयोनिसे छुटकारा मिले और उसे स्वर्गादि उत्तम

लोकोकी प्राप्ति हो, इसके लिये विधिपूर्वक आमश्राद्ध करना चाहिये। कबो मात्रसे ही आर्तकरणकी क्रिया करे और उसीसे पिण्ड भी दे। पहले वह तीसरे महीनेमें भी जब मृत व्यक्तिका पिता अर्थात् तीन पुत्रोंके साथ सपिण्डीकरण हो जाता है, तब प्रेतत्वके बन्धनसे उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्त होनेपर उससे लेकर तीन पीढ़ीतकके पिता सपिण्ड कहलाते हैं तथा चौथा सपिण्डकी जेबोंसे निकलकर लेम्भभागी हो जाता है। कुत्तों द्वारा पौछनेसे जो अंग प्राप्त होता है, वही उसके लगभगमें आता है। पिता, पितामह और प्रपितामह—ये तीन पिण्डभागी होते हैं; और इनसे उत्तर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात् वृद्धप्रपितामहसे लेकर तीन पीढ़ीतकके पूर्वज लेम्भभागीकी पाने आते हैं। [उः तो ये हुए,] इनमें सप्तर्षी हैं अन्य पिण्ड देनेवाला पुरुष। ये ही सप्त पुरुष सपिण्ड कहलाते हैं।

बीजपत्नीने पूछा—ब्रह्मन् ! हव्य और बल्यका दान अनुष्णोंको किस प्रकार करना चाहिये ? पितृत्वेकमें उन्हें कौन ग्रहण करते हैं ? यदि इस मर्त्यत्वेकमें ब्राह्मण श्राद्धके अगवधे का आते हैं अथवा अग्निमें उसका हवन कर दिया जाता है तो शुभ और अनुपम योनिद्वयमें पड़े हुए वेत उस अगवधे कैसे जाती है—उन्हीं वह किस प्रकार मिल जाता है ?

पुत्रप्रसवकी बोले—उजन्। पिता वसुके, पितामह करके तथा प्रपितामह अदित्यके स्वरूप हैं—ऐसी वेदकी वृत्ति है। पितरोंके नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और बल्य पहुँचानेवाले हैं। मन्त्रकी शक्ति तथा इदमकी शक्तिके ज्ञातृका सार-प्राग पितरोंको प्राप्त होता है। अभिज्ञात अर्थात् दिव्य पितर पिता-पितामह आदिके अधिपति हैं—ये ही उनके पास श्राद्धका अन्न पहुँचानेकी व्यवस्था करते हैं। पितरोंमेंसे जो स्वर्ग नहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं, उनके भी कुछ-न-कुछ नाम, गोत्र तथा देव आदि तो होते ही हैं; [दिव्य पितरोंको उनका ज्ञान होता है और वे उसी प्रतेपर सभी वस्तुएँ

पहुँचा देते हैं।] अतः यह चैत-पूजा आदिके रूपमें दिया हुआ सब सम्पन्न प्राणियोंके पास पहुँचकर उन्हें तृप्त करता है। यदि शुभ कर्मोंके योगसे पितृ और यक्ष दिव्ययोनिको प्राप्त हुए हों तो आकाशमें दिव्य हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्थामें भी उन्हें प्राप्त होता है। यही दैत्ययोनिके भोगरूपसे, पशुयोनिके रुचकरूपसे, सर्वयोनिके वामरूपसे तथा यक्षयोनिके पानरूपसे उपस्थित होता है। इसी प्रकार यदि यक्षा-पितृ मनुष्य-योनिके हों तो उन्हें अन्न-पान आदि अनेक रूपोंमें आकाशमें ही प्राप्ति होती है। यह आकाश कर्म पुण्य कहा गया है, इसका फल है सदाकी प्राप्ति। राजन्! आकाशसे प्रसन्न हुए पितर अमु, पुत्र, वन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्राप्त करते हैं।

भीमरथीमें पुत्र—राजन्! आकाशमें पुण्य दानके जिस भागमें आकाश अमुद्धान करे तथा किन तीर्थोंमें किया हुआ आकाश अधिक फल देनेवाला होता है?

पुलस्त्यजी बोले—राजन्! भूकर नामका तीर्थ सब तीर्थोंमें श्रेष्ठतम माना गया है। वहाँ किया हुआ दान, होम, [आकाश] और जप निश्चय ही अक्षय फल प्रदान करनेवाला होता है। वह तीर्थ पितरों और श्रवियोंको सदा ही परम प्रिय है। इसके सिवा नन्दा, ललिता तथा भावापुरी (हर्म्यार) भी पुण्यके ही सम्पन्न उत्तम तीर्थ हैं। मिश्रपद और केन्द्र-तीर्थ भी श्रेष्ठ हैं। गङ्गासागर नामक तीर्थको परम शुभकरूपक और सर्वतीर्थमय बतलमया जाता है। व्यास तीर्थ और सङ्गु (सतलज) नदीका जल भी शुभ है। नैमिषारण्य नामक तीर्थ तो सब तीर्थोंका फल देनेवाला है। वहाँ गोमतीमें गङ्गाका सनातन स्रोत प्रकट हुआ है। नैमिषारण्यमें भगवान् यज्ञ-वराह और देवाधिदेव शूलमणि विराजते हैं। वहाँ सोनेका दान दिया जाता है, वहाँ महादेवजीकी अठराह पुत्राकाली मूर्ति है। पूर्वप्रलयमें वहाँ वर्त्मनसजी नैमि जीर्ण-शीर्ण होकर गिरी की, यही स्थान नैमिषारण्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वहाँ सब तीर्थोंका निवास है। जो वहाँ जाकर देवाधिदेव वरदाका दर्शन

करता है, वह वर्त्मनस पुण्य भगवान् श्रीनारायणके चरणमें जाता है। योक्तामुख नामक क्षेत्र भी एक प्रधान तीर्थ है। वह इन्द्रलोकका मार्ग है। वहाँ भी ब्रह्मजीके विभूतीरूपका दर्शन होता है। वहाँ भगवान् ब्रह्माजी पुण्यारण्यमें विराजमान हैं। ब्रह्मजीका दर्शन अत्यन्त उत्तम एवं मोक्षरूप फल प्राप्त करनेवाला है। कृत नामक स्थान पुण्यमय तीर्थ सब प्राणोंका नासक है। वहाँ अग्निपुण्य नर्मिहस्वरूप भगवान् जनार्दन स्वयं ही स्थित हैं। इक्षुमती नामक तीर्थ पितरोंकी सदा प्रिय है। गङ्गा और यमुनके सङ्गम (प्रपात) में भी पितर सदा सन्तुष्ट रहते हैं। कुक्षेत्र अत्यन्त पुण्यमय तीर्थ है। ब्रह्मर विष्णु-तीर्थ सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाला है।

राजन्! नीलकण्ठ नामसे विख्यात तीर्थ भी पितरोंका तीर्थ है। इसी प्रकार परम पवित्र भास्वर तीर्थ, मानसलेश्वर, मण्डकिनी, अम्बोदा, विनाशा (अम्बर नदी), पुण्यललित सरस्वती, सर्वमित्रपद, महाफल-दायक वैष्णव, अत्यन्त पावन सिन्धु नदी, बालिञ्जर गिरी, तीर्थोद्देर, इरोद्देर, गर्भभेद, महालम्प, भोक्षर, विष्णुपद, नर्मदाछार तथा गवातीर्थ—ये सब विभूतीर्थ हैं। पञ्चविंशत्येक कथन है कि इन तीर्थोंमें पिण्डदान करनेसे सम्पन्न फलकी प्राप्ति होती है। ये स्मरण करने मात्रसे लोगोंने खरे पाप हर लेते हैं; फिर जो इनमें पिण्डदान करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। ओङ्कार-तीर्थ, कलेरी नदी, वसिलम्ब जल, चण्डवेगा नदीमें मिली हुई नदियोंके सङ्गम तथा अम्बरकण्ठक—ये सब विभूतीर्थ हैं। अम्बरकण्ठकमें किये हुए स्नान आदि पुण्य-कर्म कुक्षेत्रकी अपेक्षा दसगुना उत्तम फल देनेवाले हैं। विष्णुका सुवतीर्थ एवं उत्तम सोमेश्वरतीर्थ अत्यन्त पवित्र और सम्पूर्ण पञ्चविंशत्येक हरनेवाले हैं। वहाँ आकाश करने, दान देने तथा होम, स्नाध्याय, जप और निवास करनेसे अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा चोटीगुना अधिक फल होता है।

इन्के अतिरिक्त एक वज्रमकोहण नामक तीर्थ है, वहाँ किसी ब्रह्मणके उत्तम भवनमें देवाधिदेव विष्णुजीकी भगवान् शङ्करका तेजस्वी अवतार हुआ था।

हस्तिनिघ्ने वह स्नान परम पुण्यमय तीर्थ मान गया ।
चर्मण्वती नदी, शुल्कानी, पयोध्वी, पयोध्वी-सङ्गम,
महीपथी, चारणा, नागतीर्थप्रवर्तिनी, पुण्यसस्त्रिप्त
महावेणु नदी, महाप्रसन्न तीर्थ, गोमती, यमुना,
अग्नितीर्थ, वैद्यतीर्थ, धृगुदीर्थ, गौरीतीर्थ, वैद्यपतीर्थ,
वसुधतीर्थ, पापहरतीर्थ, पावनसस्त्रिप्त वेङ्कती
(वेणु) नदी, महाप्रसन्नतीर्थ, महाप्रसन्नतीर्थ, दशरथ,
महानदी, वराहदा, राधादा, पितृपदपुर, अङ्गारवर्षिका
नदी, शोण (सोन) और धर्म (धाम) नामके दो
गढ़, परमपावन कालिका नदी और शुक्लापिनी विष्णु
नदी—ये समस्त पितृतीर्थ बाल और दानके लिये उत्तम
माने गये हैं । इन तीर्थोंमें जो पिण्ड आदि दिये जाते हैं,
जब अनन्त फल देनेवाला प्राप्त गया है । उतापटा नदी,
प्याला, शरही नदी, श्रीकृष्णतीर्थ—इरावती,
उदकसरस्वती, मातङ्गती नदी, गिरिकर्णिका, दक्षिण-
समुद्रके तटपर विष्णुपान भूतपतितीर्थ, गेष्मतीर्थ,
गङ्गातीर्थ, परम उत्तम पञ्चनदी, श्रीरत्न, उतापतीर्थ,
नारसिंहतीर्थ, महेश्वर पर्वत तथा पावनसस्त्रिप्त
महानदी—इन सब तीर्थोंमें किया हुआ आढ़ भी सदा
अक्षय फल प्रदान करनेवाला मान गया है । ये
दर्शनमात्रसे पुण्य उत्पन्न करनेवाले तथा तत्काल समस्त
पापोंको हर लेनेवाले हैं ।

पुण्यमयी तुङ्गपदा, पञ्चवी, भीमेश्वरतीर्थ,
कृष्णवेणु, कवेरी, अङ्गना, पावनसस्त्रिप्त गोदावरी,
उत्तम त्रिसम्पत्तीर्थ और समस्त तीर्थोंसे न्यसृज्य
अम्बकतीर्थ, जहाँ 'भीम' नामसे प्रसिद्ध भगवान् वसुध
स्वयं विराजमान हैं, अत्यन्त उत्तम हैं । इन सबमें दिये
हुआ दान कोटिगुना अधिक फल देनेवाला है । इनके
स्मरण करनेमात्रसे पापोंके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं ।
परम पावन श्रीपर्णा नदी, अत्यन्त उत्तम व्यास-तीर्थ,
मत्स्यनदी, राका, विष्णुपदा, विष्णुपदा भवतीर्थ, सन्तान
पुण्यतीर्थ, पुण्यमय रामेश्वरतीर्थ, वेङ्गु, अम्बरपु,
प्रसिद्ध मङ्गलतीर्थ, आत्मदर्शतीर्थ, अलम्बुकीतीर्थ,
वत्सवालेश्वरतीर्थ, गोवन्धुकीतीर्थ, गेष्मतीर्थ, हरिश्चन्द्र,
पुष्पान्न, पृथ्वीक, सहस्राक्ष, विष्णुपदा, कदली नदी,

नम्येश्वरतीर्थ, सौमित्रसङ्गमतीर्थ, इन्द्रवीर, महानाद तथा
विष्णुपदा—ये भी आढ़के लिये अत्यन्त उत्तम माने
गये हैं; इनमें सम्पूर्ण देवताओंका निवास माना
जाता है । इन सबमें दिये हुए दान कोटिगुना अधिक फल
देनेवाला होता है । पावन नदी काहुदा, सुपकरी,
सिद्धपट्ट, पाशुपततीर्थ, पर्यटिका नदी—इन सबमें
किया हुआ आढ़ भी सौ करोड़ गुना फल देता है । इसी
प्रकार पञ्चतीर्थ और गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ हैं ।
गोदावरी दक्षिण-वाहिनी नदी है । उसके तटपर हजारों
सिद्धिस्थ हैं । जहाँ आम्बकतीर्थ और उत्तम
गोदावरीतीर्थ हैं, जहाँ गोदावरी नदी प्रतीकके पथसे
सदा प्रवाहित होती रहती है । इसके सिवा इत्य-काव्य
नाम्न तीर्थ भी है । जहाँ किये हुए आढ़ सोम और दान
सौ करोड़ गुना अधिक फल देनेवाले होते हैं,
सहस्रसिद्ध और उन्मेष्वर नामक तीर्थका महामय भी
ऐसा ही है । जहाँ किया हुआ आढ़ अनन्तगुना फल देता
है । उतापतीर्थ, प्रसिद्ध शोणपदा (सोनपदा) तीर्थ,
वैष्णवपतितीर्थ, सरस्वतीतीर्थ, स्वामितीर्थ, पल्लवा
नदी, पुण्यसस्त्रिप्त श्रीरत्न, चन्द्रका, विदर्भा, वेणु,
ब्रह्मपुत्र, कवेरी, उतापदा और आलम्बर गिरि—इन
तीर्थोंमें किया हुआ आढ़ अक्षय हो जाता है ।
लोहरावतीर्थ, विष्णुपट्ट, सभी स्थानोंमें गङ्गातीर्थके दिये
एक करके समस्त तट, कुम्भाराम, उर्वशी-पुलिन्,
संस्तम्भेचन और ज्योतिष्मतीर्थ—इनमें किया हुआ
आढ़ अनन्त हो जाता है । अष्टसप्ततीर्थ, गौतमेश्वरतीर्थ,
वसिष्ठतीर्थ, भारततीर्थ-ब्रह्मवती, कुशावती, हंसतीर्थ,
प्रसिद्ध विष्णुपतितीर्थ, सङ्गोदरतीर्थ, पाण्डेश्वरतीर्थ,
विष्णुपतितीर्थ, नीलपर्वत, सब तीर्थोंका राजाधिराज
कदलीतीर्थ, वसुधरतीर्थ, रत्नतीर्थ, जयन्ती, विजय तथा
सुहृदीर्थ—इनमें विष्णुपदा करनेवाले मुख्य परम फलसे
प्राप्त होते हैं ।

महाराष्ट्रतीर्थ, कदलीपुर तथा सब तीर्थोंका स्वामी
सहस्रोदवरी नामक तीर्थ भी अत्यन्त पावन है । जिनमें
अनन्त फल प्राप्त करनेको इच्छा हो, उन पुरुषोंको इन
तीर्थोंमें विष्णुपदा करना चाहिये । माघ देशमें गया

नामकी पुरी तथा राजगृह नामक वन कनक तीर्थ है। वहीं पञ्चन मुनिवश आश्रम, पुनः पुनः (पुनः पुनः) नदी और विषयाग्रधन-तीर्थ—ये सभी पुण्यमय स्थान हैं। राजेन्द्र। खेगेमें यह विष्णुदत्ती प्रचलित है कि एक समय सब मनुष्य वही कहते हुए तीर्थों और मन्दिरों आये थे कि 'कब हमारे कुलमें कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, जो गयाकी यात्रा करेगा ? जो वहाँ जायगा, वह सत्त पीड़ीतकके पूर्वजोंको और सत्ता पीड़ीतककी होनेवाली सन्तानोंको सार देगा।' यत्रास्य अक्षिके सम्बन्धमें भी यह सनातन कृति विरचयितसे प्रसिद्ध है; वे कहते हैं—'कब हमारे घरमें एक भी ऐसा पुत्र होगा, जो अपने पितरोंकी इष्टियोंको ले जाकर गङ्गामें डाले, सत्त-आठ तिलोंसे भी जलजलित हो तथा पुण्यवत्पुत्र, नैमिषारण्य और धर्मरण्यमें पशुपुत्र मतिमूर्खक शब्द एवं पिण्डदान करे ?' गया क्षेत्रके भीतर जो कर्मपूज, ब्रह्मसर तथा गणेशशंकर नामक तीर्थोंमें पितरोंको पिण्डदान किया जाता है, वह अश्वमेध होता है। जो कारक श्राद्ध करके गया-तीर्थकी यात्रा करता है, वह घरमें पैर रखते ही नरकमें पड़े हुए पितरोंको तृप्त स्वर्गमें पहुँचा देता है। उसके कुलमें कोई श्रेष्ठ नहीं होता। मकमें पिण्डदानके प्रभावसे श्रेष्ठत्वसे कुछकरा मिल जाता है। [गयामें] एक मुनि थे, जो अपने छेनी हाथोंके आग्रभागमें सरा हुआ लम्बाका लेकर उठनेकी जड़ने पानी देते थे; इससे आग्नेयी सिन्धुई भी होती थी और उनके पितर भी तृप्त होते थे। इस प्रकार एक ही किया दो प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाली हुई। गयामें पिण्डदानसे बहुतकर दूसरा कोई दान नहीं है; क्योंकि वहाँ एक ही पिण्ड देनेसे पितर तृप्त होकर मोक्षको प्राप्त होते हैं। कोई-कोई मुनीश्वर अन्नदानको श्रेष्ठ बतलाते हैं—और कोई वस्त्रदानको उत्तम कहते हैं। वस्तुतः गकके उत्तम तीर्थोंमें मनुष्य जो कुछ भी दान करते हैं, वह धर्मका हेतु और श्रेष्ठ कहा गया है।

यह तीर्थोंका संग्रह मैंने संक्षेपमें बतलाया है; विस्तारसे जो इसे बृहस्पतिजी भी नहीं कह सकते, फिर मनुष्यकी तो बात ही क्या है। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ है, और इन्द्रियोंका नियम भी तीर्थ है। मनोनिग्रहको भी तीर्थ कहा गया है। सबेरे तीन मुहूर्त (छः घड़ी) तक अन्न-व्रत रहता है। उसके बाद तीन मुहूर्ततकका समय सङ्कल्प कहलता है। उत्पश्चात् तीन मुहूर्ततक मध्याह्न होता है। उसके बाद उठने की समयतक अपराह्न रहता है। फिर तीन मुहूर्ततक सायंक होता है। सायाह्न-कालमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह राक्षसी वेला है, अतः सभी कर्मोंके लिये निषिद्ध है। दिनके पंद्रह मुहूर्त बतलाये गये हैं। उनमें आठवाँ मुहूर्त, जो दोपहरके बाद पड़ता है, 'कुत्तप' कहलता है। उस समयसे धीरे-धीरे सूर्यका तप मन्द पड़ता जाता है। वह अन्त फल देनेवाला काल है। उसीमें श्राद्धका आरम्भ उत्तम माना जाता है। कङ्कपारा, कुत्तप, नेपालदेशीय कम्बल, कुर्वा, कुश, शिल तथा आठवाँ दौहित्र (पुषीका पुत्र)—ये कुत्तिसत अर्थात् चपको सन्ताप देनेवाले हैं; इसलिये इन आठोंको 'कुत्तप' कहते हैं। कुत्तप मुहूर्तके बाद चार मुहूर्ततक अर्थात् कुल पाँच मुहूर्त सधा-वाचन (श्राद्ध) के लिये उत्तम काल है। कुश और काले शिल धनवान् श्रीविष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुए हैं। पत्नीकी पुण्डरीके श्राद्धका लक्षण और काल इसी प्रकार बताया है। तीर्थयात्रियोंको तीर्थके जलमें प्रवेश करके पितरोंके लिये शिल और जलकी अङ्गलित देनी चाहिये। एक हाथसे कुश लेकर घरमें श्राद्ध करना चाहिये। वह तीर्थ-श्राद्धका विवरण पुराणदायक, पवित्र, श्राम्य ब्रह्मनेवाला तथा समस्त पाषोका निष्कारण करनेवाला है। इसे स्वयं ब्रह्मजीने अपने श्रीमुखसे कहा है। तीर्थनिष्कर्मियोंको श्राद्धके समय इस अध्यायका पाठ करना चाहिये। यह सब पाषोकी शक्तिकर स्रष्टा और परिहृताका नाशक है।

चन्द्रमाकी उत्पत्ति तथा यदुर्बल एवं सहस्रार्जुनके प्रभावका वर्णन

धीमजीने पूछा—समस्त राज्योंके राजा पुलस्त्यजी ! चन्द्रमाकी उत्पत्ति कैसे हुई ? उस घनामें कौन-कौन-से राजा अपनी कीर्तिविशाल करनेवाले हुए ?

पुलस्त्यजीने कहा—राजन् ! पूर्वकालमें महाजीने महर्षि अश्विमे सृष्टिके लिये आज्ञा दी। तब उन्होंने सृष्टिकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये अनुत्तर नामका तप किया। वे अपने मन और इन्द्रियोंके संयमसे तत्पर होकर परमब्रह्ममय महत्त्व विस्तार करने लगे। एक दिन महर्षिके नेत्रोंसे कुछ जलकी बूंदें टपकने लगीं, जो अपने भकाशसे सम्पूर्ण ब्रह्मात्मे प्रकाशित कर रही थीं। दिवाओं [वी अधिष्ठात्री देवियों] ने स्त्रीरूपमें आकर पुत्र पानेकी इच्छासे उस जलको ग्रहण कर लिया। उनके ऊपरसे वह जल गर्भरूपसे निक्षिप्त हुआ। दिवाएँ उसे धारण करनेमें असमर्थ हो गयीं, अतः उन्होंने उस गर्भको त्याग दिया। तब महाजीने उनके छोड़े हुए गर्भको एकत्रित करके उसे एक तरल पुरुषके रूपमें प्रकट किया, जो इस प्रकारके अनुधौको धारण करनेवाला था। फिर वे उस तरल पुरुषको दैवदत्त-सम्पन्न सहस्र नामक रूपपर विस्तार अपने लोकमें ले गये। तब महाविषमि कहा—‘ये हमारे स्वामी हैं।’ तदनन्तर ऋषि, देवता, गन्धर्व और अप्सराएँ उनकी स्तुति करने लगीं। उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया। उस तेजके विस्तारसे इस पृथ्वीपर दिव्य ओजधियाँ उत्पन्न हुईं। इसीसे चन्द्रमा ओजधियोंके स्वामी हुए तथा द्विजोंमें भी उनकी गणना हुई। वे द्वापयुगमें बढ़ते और कृष्णयुगमें सदा क्षीण होते रहते हैं। कुछ कालके बाद प्रचेताओंके पुत्र प्रजापति दक्षने अपनी स्ताईस कन्याएँ ओ रूप और लक्षणसे युक्त तथा अत्यन्त तेजस्विनी थीं, चन्द्रमाको पत्नीरूपमें अर्पण कीं। तत्पश्चात् चन्द्रमामें केवल श्रीविष्णुके ध्यानमें तत्पर होकर विस्तारलक्षक बढ़ी चारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर परमात्म

श्रीनरायणदेवने उनसे दो माँगनेको कहा। तब चन्द्रमाने यह घर माँग—‘ये इन्द्रलोकमें राजसूय यज्ञ करैगा। उसमें आपके साथ ही सम्पूर्ण देवता मेरे मन्दिरमें प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञभाग ग्रहण करें। शूलधारी भगवान् श्रीकृष्ण मेरे यज्ञकी रक्षा करें।’ ‘तथास्तु’ कहकर भगवान् श्रीविष्णुने स्वयं ही राजसूय यज्ञका समापन किया। उसमें अग्नि होता, धूम्र अध्वर्यु और ब्रह्मजी उदरस्थ हुए। साक्षात् भगवान् श्रीहरि ब्रह्म बनकर यज्ञके ईष्ट हुए तथा सम्पूर्ण देवताओंने सदस्यका काम सम्पन्न। यज्ञ पूर्ण होनेपर चन्द्रमाको दुर्लभ ऐश्वर्य मिलन और वे अपनी तपस्विके प्रभावसे सत्ता लोकोमें स्वामी हुए।

चन्द्रमाके मुखकी उत्पत्ति हुई। महाविषमि के साथ महाजीने बुधको भूमिफलके रूपपर अभिविस्तार करके उन्हें लोकोकी समानता प्रदान की। बुधने इन्द्रके गर्भसे एक पर्याय पुत्र उत्पन्न किया, जिसने सौसे भी अधिक अस्त्रोंका प्रयोग अनुष्ठान किया। यह पुत्रराजाके नामसे विख्यात हुआ। सम्पूर्ण ब्रह्मात्मे लोकोने उसके सामने भक्तक हुक्मका। पुत्रराजने हिमालयके खणीय शिखरपर महाजीकी अवराधना करके लोकोधरका पद प्राप्त किया। वे सत्ता लोकोमें स्वामी हुए। केपरी आदि दैत्योंने उनकी दशसत्ता स्वीकार की। उर्वरी नामकी अप्सरा उनके रूपपर मोहित होकर उनकी पत्नी हो गयी। राजा पुरुषका सम्पूर्ण लोकोमेंके हितकी रक्षा वे; उन्होंने सत्ता लोको, वन, पर्वत और वनजोंसहित समस्त भूमिफलका धर्मपूर्वक पालन किया। उर्वरीने पुरुषकाके धर्मसे अन्न पुत्रोंको जन्म दिया। उनके नाम ये हैं—आयु, दक्षायु, वरुणायु, चन्द्रायु, कृत्तिकायु, वसु, विविजात और सुवसु—ये सभी दिव्य बाल और पराक्रमसे सम्पन्न थे। इनमेंसे आयुके पाँच पुत्र हुए—नहुष, वृद्धशर्मा, रवि, दम्प और विष्णु। वे पाँचों और महारथी थे। रविके सौ पुत्र हुए, जो रविके नामसे विख्यात थे। राजन्। रविने

तपस्याहारा पात्रके सम्पर्कसे रहित भगवान् श्रीकृष्णवचनकी आराधना की। इससे सन्तुष्ट होकर श्रीकृष्णने उन्हें वरदान दिया, जिससे उनके देवता, असुर और मनुष्योंके जीत लिया।

अब मैं नहुके पुत्रोक्त परीक्षण देता हूँ। उनके सात पुत्र हुए और वे सब-के-सब पर्याप्त थे। उनके नाम ये हैं—यति, यशसि, संयसि, उत्तर, पर, विपत्ति और विघ्नसि। ये सातों अपने वंशवत् बना बहुनेकाले थे। उनमें यति कुमारवत्त्वमें ही वनप्रस्थ योगी हो गये। यशसि राज्यका प्रस्थ करने लगे। उन्होंने एकमात्र धर्मकी ही शरण ले रखी थी। उत्तरराज युवधामनी कन्या शर्मिष्ठा तथा सुताचार्यकी पुत्री सती देवयानी—ये दोनों उनकी पत्नियाँ थीं। यशसि के पाँच पुत्र थे। देवयानीने यदु और तुर्वसु नहुके दो पुत्रोंको जन्म दिया तथा शर्मिष्ठाने सुदु, अमु और पूष नामक तीन पुत्र उत्पन्न किये। उनमें यदु और पूष—ये दोनों अपने वंशवत् बिलार करनेवाले हुए। यदुसे बादलोकी बलीति हुई, जिनमें पृथ्वीका पार उत्तरने और पञ्चकोक द्विज करनेके लिये भगवान् बलराज और श्रीकृष्ण प्रकट हुए हैं। यदुके पाँच पुत्र हुए, जो देवकुम्भोंके समान थे। उनके नाम ये—सहस्रजित्, सोढु, नील, मञ्जिक और रघु। इनमें सहस्रजित् ग्रेह थे। उनके पुत्र राजा जलजित् हुए। शतजित्के हैहय, हय और उत्तलजय—ये तीन पुत्र हुए, जो बड़े बर्मात्मा थे। हैहयका पुत्र धर्मिन्के नामसे विस्मृत हुआ। धर्मिन्के कुन्ति, कुन्तिके रीक्ष और संहताके मणिषन् नामक पुत्र हुआ। मणिषन्को भद्रसेन नामक पुत्रका जन्म हुआ, जो बड़ा प्रतापी था। वह काशीपुरीका राजा था। भद्रसेनके पुत्र राजा दुर्दर्श हुए। दुर्दर्शके पुत्र भीम और भीमके बुद्धिमान् कनक हुए। कनकके कृताग्रि, कृतावीर्य, कृताधर्म और कृताज्ञा—ये चार पुत्र हुए, जो संसारमें विस्मृत थे। कृतावीर्यका पुत्र अर्जुन हुआ, जो एक हजार भुजाओंसे सुरोभित एवं सातों द्वीपोंका राजा था। राजा कर्णवीर्यने दस हजार वर्षोंतक दुष्कर तपस्स करनेके भगवान् दत्तात्रेयजीकी आराधना की। पुरुषोत्तम दत्तात्रेयजीने उन्हें

चार वरदान दिये। राजाओंमें ग्रेह अर्जुनने पहले तो अपने लिये एक हजार भुजाई माँगी। दूसरे वरके द्वारा उन्होंने यह प्रार्थना की कि 'मेरे राज्यमें लोगोको अधिकारी कात खोचसे हुए भी मुझसे भय हो और वे अधिकारी मार्गसे हट जायें।' तीसरा वरदान इस प्रकार था—'मैं मुझमें पृथ्वीको जीतकर धर्मपूर्वक बलका संग्रह करूँ।' चौथे वरके रूपमें उन्होंने यह माँगा कि 'संसारमें लड़ते-लड़ते मैं अपनी अनेका ग्रेह चीके छत्रसे पार जाऊँ।' राजा अर्जुनने सातों द्वीप और नगरोंसे कुछ तथा सत्तों समुद्रोंसे पिये हुई इस सारी पृथ्वीको क्षयधर्मिक अनुसार जीत लिया था। उस बुद्धिमान् मोरके इच्छा करते ही हजार भुजाई प्रकट हो आयी थीं। यदुवाहु अर्जुनके सभी यज्ञोंमें पर्वत्र दक्षिणा बाँटी जाती थी। समये सुकर्णवच रूप (सम्पत्ति) और सोनेकी ही वेदियाँ बननी जाती थीं। उन यज्ञोंमें सम्पूर्ण देवता राज-वक्कर विष्णुदेव बैठकर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। महाराज कर्णवीर्यने पचासी हजार वर्षोंतक एकछत्र राज्य किया। वे चान्दनी राजा थे। योगी होनेके कारण अर्जुन समय-समयपर मेवके रूपमें प्रकट हो बुद्धिके द्वारा प्रजाको सुख पहुँचाते थे। प्रायःकाँके अन्धकारसे उनकी भुजाओंकी लज्जा बन्दे हो गयी थी। जब वे अपनी हजारों भुजाओंके सब संग्राममें रुके होते थे, उस समय स्वयंसे किरणोंसे सुरोभित सरत्तवलीन रूपके समान तेजस्वी जान पड़ते थे। परम कर्णिवान् महाराज अर्जुन मणिषन्कीपुरीमें निवास करते थे और कर्णकालमें समुद्रका वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओंके बलसेइनसे समुद्र शुष्क हो उठता था और उस समय पञ्चरत्नकी मङ्गल असुर एक-छिपकर निश्चेष्ट हो जाते थे।

एक समयकी बात है, वे अपने पाँच भानोंसे अधिष्ठात्री कनकको सेनसहित भूमिगत करके मणिषन्कीपुरीमें ले आये। वहाँ ले जाकर उन्होंने राजाको कैदमें डाल दिया। तब मैं (पुरुषोत्तम) अर्जुनको प्रसन्न करनेके लिये गया। राजा! मेरी बात मानकर उन्होंने मेरे पैरोंके छेड़ दिया और उसके सब मित्रता

कर ली। किन्तु विधातक बल और पराक्रम अद्भुत है, जिसके प्रभावसे भृगुनन्दन परशुरामजीने राजा कर्तवीर्यवर्धन हजारे भुजओंको सेनेके तालजङ्घी पति संग्राममें कट डाला। कर्तवीर्य अर्जुनके सौ पुत्र थे, किन्तु उनमें पाँच महारथी, अश्वविद्यामें निपुण, बलवान्, शूर, बर्मात्मा और महान् वीरता वालन करनेवाले थे। उनके नाम थे—सुरसेन, शूर, कृष्ट, कृष्ण और

यमुवन्तके अन्तर्गत शत्रोषु आदि के वंश तथा श्रीकृष्णवत्सलका वर्णन
 पुरुषध्वजी कहते हैं—रघुनेत्र ! अब यमुपुत्र शत्रोषुके वंशका, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषोंने जन्म लिया था, वर्णन सुनो। शत्रोषुके ही कुलमें धर्मिकराजर्षिस भगवन् श्रीकृष्णका अवतार हुआ है। शत्रोषुके पुत्र महात्म्य पृथिवीपान् हुए। उनके पुत्रका नाम स्वस्ति था। स्वस्तिसे कुशकुला जन्म हुआ। कुशकुलसे विश्वरथ उत्पन्न हुए, जो शशविन्दु नामसे विख्यात चालकी राजा हुए। शशविन्दुके दस हजार पुत्र हुए। वे कुण्डमान्, सुन्दर, प्रभुर वैभवशाली और तेजस्वी थे। उनमें भी सौ प्रधान थे। उन सौ पुत्रोंमें भी, जिनके नामके साथ 'पृथु' शब्द जुड़ा था, वे पशान् बलवान् थे। उनके पूरे वंश इस प्रकार हैं—पृथुश्रवा, पृथुपरा, पृथुतेज, पृथुजय, पृथुवीरि और पृथुमति। पुराणोंके ज्ञाता पुरुष उन सबमें पृथुश्रवाको श्रेष्ठ बतलाते हैं। पृथुश्रवसे उत्पन्न नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओंको सत्कार देनेवाला था। उत्पन्नका पुत्र शिमेपु हुआ, जो सज्जनमें श्रेष्ठ था। शिमेपुका पुत्र स्वमकवच नामसे प्रसिद्ध हुआ, यह शत्रुसेञ्चक विजय करनेवाला था। राजा स्वमकवचने एक बार अश्वमेध यज्ञका आयोजन किया और उसमें दक्षिणाके रूपमें वह सारी पृथ्वी ब्राह्मणोंको दे दी। उसके स्वमेपु, पृथुजय, ज्याम्ब, परिध और हरि—ये पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान् बलवान् और पराक्रमी थे। उनमेंसे परिध और हरिको उनके पिताने विदेह देशके राज्यपर स्थिति किया। स्वमेपु राजा हुआ और पृथुजय उसके अधीन होकर रहने लगा। उन दोनों मिलकर अपने चाँद जङ्गमको चरते निकल दिए। जङ्गम शत्रोषुके

वधध्वज। जबध्वजका पुत्र महाबली तालजङ्घा हुआ। तालजङ्घाके सौ पुत्र हुए, जिनकी तालजङ्घाके नामसे ही प्रसिद्ध हुई। उन हैहयवंशीय राजाओंके पाँच कुल हुए—वीरिहोत्र, चोत्र, अचलित, तुष्यकेर और वित्तवन्। ये सब के-सब तालजङ्घा ही कहलाये। वीरिहोत्रका पुत्र अचल हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था। उसके दुर्बय नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओंका संहार करनेवाला था।

वंश तथा श्रीकृष्णवत्सलका वर्णन

पर्वतपर जम्बव जंगली फल-मूलोंसे जीवन-निर्वाह करते हुए वहाँ रहने लगे। जम्बवकी स्त्री शीमा बड़ी सती-साध्वी की थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ। विदर्भसे तीन पुत्र हुए—ऋष, वैशिक और सोमपाद। रघुकुमार ऋष और वैशिक बड़े विद्वान् थे तथा सोमपाद परम धार्मिक थे। तत्पश्चात् राजा विदर्भ और भी अनेकों पुत्र उत्पन्न किये, जो युद्ध-कर्ममें कुशल तथा शूरवीर थे। सोमपादका पुत्र बभ्रु और बभ्रुक पुत्र हेति हुआ। वैशिकके धिदि नामक पुत्र हुआ, जिससे चैद्य राजाओंकी उत्पत्ति बतलायी जाती है।

विदर्भका जो ऋष नामक पुत्र था, उससे कुण्ठिक नामक पुत्र हुआ, कुण्ठिकसे धृष्ट और धृष्टसे धृष्टकी उत्पत्ति हुई। धृष्ट बहावी राजा था। उसके पुत्रका नाम निर्वृति था। वह परम बर्मात्मा और शत्रुवीरोत्तम नायक था। निर्वृतिके दण्डर्ह नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदूरथ था। दण्डर्हका पुत्र भीम और भीमका जीभूत हुआ। जीभूतके पुत्रका नाम विकल था। विकलसे भीमरथ नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। भीमरथका पुत्र नवरथ, नवरथका दुर्धरथ और दुर्धरथका पुत्र राक्षुनि हुआ। राक्षुनिके करम्भ और करम्भसे देवराजका जन्म हुआ। देवराजके पुत्र महाधनसखी राजा देवधर हुए। देवधरका पुत्र देवकुम्भके सम्पन्न अचलत तेजस्वी हुआ। उसके नाम यधु था। यधुसे कुम्भवंशका जन्म हुआ। कुम्भवंशके पुत्रका नाम पुरुष था। वह पुरुषोंमें श्रेष्ठ हुआ। उससे विदर्भकुम्भारी चालकीके गर्भसे जन्तुका जन्म हुआ। जन्तुका दूसरा नाम पुरुदसु था। जन्तुकी स्त्रीका नाम

वेङ्कटि वा। उसके गर्भसे सत्त्वगुणसम्पन्न सात्वतकी उत्पत्ति हुई। जो सात्वतवंशकी वर्तितक विस्तार करनेवाले थे। सत्त्वगुणसम्पन्न सात्वतसे उनकी सभी कौसल्यसे भक्ति, भक्त्यजन, दिव्य राजा देवपुत्र, अन्धक, महाभोज और श्रीमन् नामके पुत्रोंसे उत्पन्न किया। इनसे चार वंशोंका विस्तार हुआ। उनका वर्णन सुनो। भवमानकी पत्नी सृञ्जयकुमारी सृञ्जलीके गर्भसे भाव नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। भावसे चक्रवर्त्यका जन्म हुआ। भावकी दो शिष्य थीं। उन दोनोंने बहुत-से पुत्र उत्पन्न किये। उनके नाम हैं—विजय, कल्प और श्रीमन्। इनमें श्रीमन् शत्रुके गगणोपर विजय फोड़नेवाले थे। भाव और उनके पुत्र—सभी पाचक नामसे प्रसिद्ध हुए। क्योंकि भक्तमानसे इनकी उत्पत्ति हुई थी।

देवावृषसे बभ्रु नामक पुत्रका जन्म हुआ, जो सभी उत्तम गुणोंसे सम्पन्न था। पुत्रोंके ज्ञात विद्वान् पुरुष महाशय देवावृषके गुणोंका बखाना करते हुए इस वंशके विषयमें इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करते हैं—
‘देवावृष देवताओंके सम्पन्न हैं और बभ्रु समस्त मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं। देवावृष और बभ्रुके उपदेशसे विद्वान् हजार मनुष्य मोक्षको प्राप्त हो चुके हैं।’ बभ्रुसे चोन्नक नाम हुआ, जो बह, राज और भक्त्यसे और, ब्राह्मणवत्ता, उत्तम शरीरका दृढत्वपूर्वक चलन करनेवाले, रूपवान् तथा महत्तेजस्वी थे। गरुडनामकी कन्या भृत्यवधूकी प्रेयसी पत्नी हुई। उसने भोजसे कुङ्कु, भवमान, समीक और कल्याण—ये चार पुत्र उत्पन्न किये। कुङ्कुके पुत्र पुष्प, पुष्पके पुत्रि, पुत्रिसे कपोतरोमा, कपोतरोमाके वैमिलि, वैमिलिके सुसुत और सुसुतके पुत्र नरि हुए। नरि कई विद्वान् थे। उनका दूसरा नाम चन्दनेटक दुन्दुभि बलाप्रक कता है। उनसे अभिजित् और अभिजित्से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शत्रुविजयी पुनर्वसुसे दो सन्तानें हुईं: एक पुत्र और एक कन्या। पुनर्वसु नाम आहुक था और कन्याका आहुकी। चोन्नकराजे कोई असहजवादी, तेजवीन, बह न करनेवाला, हजारसे कम दान करनेवाला, अशक्ति और मूर्ख नहीं था। भोजसे बहकर कोई हुआ ही नहीं। वह

चोन्नकराज उल्लूककक आकर सम्पन्न हो गया।

आहुकने अपनी बहिन उवाहुकीका ब्याह भवती देशमें किया था। आहुककी एक पुत्री भी थी, जिसने दो पुत्र उत्पन्न किये। उनके नाम हैं—देवक और उग्रसेन। वे दोनों देवपुत्रोंके सम्पन्न तेजस्वी हैं। देवकके चार पुत्र हुए, जो देवताओंके सम्पन्न सुन्दर और बोर हैं। उनके नाम हैं—देवकन्, उग्रदेव, सुदेव और देवरक्षक। उनके सप्त बहिनें थीं, जिनका ब्याह देवकने वसुदेवजीके साथ कर दिया। उन सबोंके नाम इस प्रकार हैं—देवकी, सुदेव, वसुदेव, सुतिक्का, उग्रदेव, उग्रदेव और सुक्का। उग्रसेनके नौ पुत्र हुए। उनमें कंस सबसे बड़ा था। उसके नाम इस प्रकार हैं—न्यमोष, सुनामा, बहू, गङ्ग, सुपू, गङ्गबल, बलपुत्रि और सुपुत्रिक। उनके पाँच बहिनें थीं—कंस, कंसवती, धृती, राष्ट्राली और बहू। वे सब-की-सब बड़ी सुन्दरी थीं। इस प्रकार सप्तमोत्पत्ति उग्रसेनका कुङ्कु-वंशका वर्णन किया गया।

[चोन्नकके दूसरे पुत्र] भवमानके विदूरथ हुआ, वह रथियोंमें प्रधान था। उसके दो पुत्र हुए—रथविदेव और वर। रथविदेवके भी दो पुत्र हुए—शोणाश और शेवकाइन। वे दोनों तीर पुरुषोंके सम्माननीय और अतिशय-धर्मका चलन करनेवाले थे। शोणाशके पाँच पुत्र हुए। वे सभी सुतीर और पुद्गलमें कुशल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं—रानी, गङ्गवर्मा, निर्मल, बलजित् और रुचि। रानीके पुत्र प्रतिभान्, प्रतिभान्के भोज और चोन्नकके इदिक हुए। इदिकके दस पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम दिखानेवाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था। उससे छोटेंकि नाम रत्ताचन्दा, देवई, सुभान्, धीकण, महाबल, अम्बर, विवात, चारक और करम्पक हैं। देवईका पुत्र कम्बरवर्द्धि हुआ, वह विद्वान् पुरुष था। उसके दो पुत्र हुए—सर्पैज और असर्पैज। अम्बरके पुत्रों की संख्या नौके दो पुत्र उत्पन्न हुए। सर्पैजके तीन पुत्र हुए, जो परम धर्मिक और पराक्रमी थे। उनके नाम हैं—सुहस, सुपुत्र और कृष्ण।

[सत्त्वकके बहिन पुत्र] श्रीमन्के वंशमें अमित्र

नामके प्रसिद्ध राजा हो गये हैं, वे अपने पिताके कनिष्ठ पुत्र थे। उनसे विभिन्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अन्तिमसे सृष्टिधीर युधाजित्नाम भी जन्म हुआ। उनके सिवा दो और पुत्र और हुए, जो श्रवण और सन्नेके नामसे विख्यात हुए। उनमेंसे श्रवणने काशिराजकी पुत्रीको पत्नीके रूपमें ग्रहण किया। उससे जयसक्ती उत्पत्ति हुई। जयसक्तीने जयन्ती नामकी सुन्दरी भार्याके साथ विवाह किया। उसके गर्भसे एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सदा यज्ञ करनेवाला, अत्यन्त धैर्यवान्, प्रबल और अतिथियोग्य प्रेमी था। उसका नाम अक्षुर था। अक्षुर पद्मनी तथा प्रह्वण करनेवाले और बहुत-सी दक्षिणा देनेवाले थे। उन्होंने रत्नकुमारी शीम्बके साथ विवाह किया और उसके गर्भसे मयूर महाबली पुत्रको उत्पन्न किया। अक्षुरने पुनः शूरसेना नामकी पत्नीके गर्भसे देववान् और इन्द्रेव नामक दो और पुत्रोंको जन्म दिया। इसी प्रकार उन्होंने अश्विनी नामकी पत्नीसे भी कई पुत्र उत्पन्न किये।

[विदूरधकी पत्नी] वैश्वाम्नीने योषुष नामक पुत्रको जन्म दिया। उनका दूसरा नाम शूर भी था। शूरने योषुषके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न किये। इनमें अयनकदुनुधि नामसे प्रसिद्ध महाबलु वसुदेव ज्येष्ठ थे। इनके सिवा दोष पुत्रोंके नाम इस प्रकार हैं—देवभग, देवत्रया, अनाधुहि, कुनि, नन्द, सक्कासः, श्वाभ, समीधु और शंससु। शूरसे पाँच सुन्दरी कन्याएँ भी उत्पन्न हुई, जिनके नाम हैं—श्रुतिवर्ति, पूषा, सुदेवी, श्रुतत्रया और राजाधिदेवी। ये पाँचों और पुत्रोंकी जन्मि थीं। सुतदेवीका विवाह वृद्ध नामक राजाके साथ हुआ। उसने काक्य नामक पुत्र उत्पन्न किया। श्रुतिवर्तिने कैकयनरसके अंदासे सत्तर्दनको जन्म दिया। श्रुतत्रया चेदिराजकी पत्नी थी। उसके गर्भसे सुनीम (सितपुङ्गव) का जन्म हुआ। राजाधिदेवीके गर्भसे धर्मकी भार्या अभिर्मर्दिताने जन्म ग्रहण किया। शूरकी राजा कुन्तिभोजके साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या

पुत्रको उन्हें गेह दे दिया। इस प्रकार वसुदेवकी बहिन पूषा कुन्तिभोजकी कन्या होनेके कारण कुन्तीके नामसे प्रसिद्ध हुई। कुन्तिभोजने महाराज पाण्डुके साथ कुन्तीका विवाह किया। कुन्तीसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए—युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इन्द्रके समान पराक्रमी हैं। ये देवताओंके कार्य सिद्ध करनेवाले, सम्पूर्ण दानोंके नरक तथा इन्द्रके सिन्धे भी अवध्य हैं। उन्होंने सनकोच संहर किया है। पाण्डुकी दूसरी रानी माद्रकती (पत्नी) के गर्भसे दो पुत्रोंकी उत्पत्ति सुनी गयी है, जो नकुल और सहदेव नामसे प्रसिद्ध हैं। वे दोनों कृपावान् और सत्वगुणी हैं। वसुदेवकी दूसरी पत्नी ऐश्विनीने, जो पुरुवंशकी कन्या हैं, ज्येष्ठ पुत्रके रूपमें बलराधको उत्पन्न किया। तत्पश्चात् उनके गर्भसे रणप्रेमी सारण, दुर्धर, दधन और लम्बी ठोड़ीवाले पिण्डारक उत्पन्न हुए। वसुदेवकी पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके गर्भसे पहले तो मलयकु प्रजापतिके अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। फिर [कालके द्वारा उनके पार जानेपर] श्रीकृष्णका अवतार हुआ। विजय, ऐश्वर्य, धार्ढ्यमान और देवत्व—ये सभी महाराज इन्द्रेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं। सुतदेवीने महाराज गजेन्द्रको जन्म दिया, जो संश्रमसे पराजित होनेवाले नहीं थे।

[अब श्रीकृष्णके प्रादुर्भावकी कथा कही जाती है।] जो श्रीकृष्णके जन्म और वृद्धिकी कथाएँ प्रतिदिन पठे जा लयन करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।^{१०} पूर्वकालमें जो प्रजाओंके स्वामी थे, वे ही महादेव श्रीकृष्णत्वल्लोके सिन्धे इस समय मनुष्योंमें अवतीर्ण हुए हैं। पूर्वजन्मोंमें देवकी और वसुदेवकीने लयला की थी, उसीके प्रभावसे वसुदेवकीके द्वारा देवकीके गर्भसे पण्डित्वाद्वा प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कम्पनके समान रोषा च रहे थे। उनके चार भुजाएँ थीं। उनका दिल लय मनुष्योंका मन मोहनेवाला था। श्रीवत्ससे विहित एवं शङ्ख-बाण आदि लक्षणोंसे युक्त

* वसुदेव जन्मपुत्रः कः श्रीवत्सः निवृत्तः। गृहेषु च यो निवर्तते कर्तव्यः। प्रमुक्तः ॥

भगवान्‌को दिव्य विद्याको देकर बसुदेवकी

बोले—'बन्धो ! इस इच्छासे दिव्य लीजिये । ये कहते हैं इस दुग्ध है, इसीलिये ऐसा कहता है । उसने की कः पुत्रीको, जो देखनेमें बहुत ही सुन्दर थे, पार करता है ।' बसुदेवकीकी बात सुनकर भगवान्‌ने अपने दिव्यरूपको छिपा लिया । फिर भगवान्‌की अज्ञा लेकर बसुदेवकी उनके नन्दके घर ले गये और नन्दगोपकी देकर बोले— 'आप इस बालककी रक्षा करें, क्योंकि इससे सम्पूर्ण घटकीका कलक्षण होगा । देखकीका यह बालक जबतक बंसका बच नहीं करेगा, तबतक इस पुत्रीपर पार कटानेवाले अमङ्गलमय उपद्रव होते रहेंगे । भूतलम्प कितने दुष्ट राजा हैं, उन सबका यह संकर करेगा । यह बालक साक्षात् भगवान् है । ये भगवान् कीरत-पाश्योंके मुझमें सम्पूर्ण क्षीणोंके एकत्रित होनेपर अर्जुनके सारथिकता काम करेंगे और पुत्रीको क्षीणकीन करके उसका उपयोग एवं पालन करेंगे और उसने सम्पत्त यदुधेश्वरी देवलोकमें पहुँचाने ।

भीषमने पूछा—कहाँ ? ये बसुदेव कौन थे ? यशोदकी देवकीदेवी कौन थी तथा ये नन्दगोप और उनकी पत्नी यशोदा यशोदा कौन थी ? जिसने बाल्यरूपमें भगवान्‌को जन्म दिया और जिसने उनका

पालन-पोषण किया, उन दोनों क्षीणोंका परिचय दीजिये ।

बसुदेवकी बोले—राजन् ! पुत्र बसुदेवकी कन्या है और उनकी दिव्य देवकी अदिति कही गयी है । कन्या कहानीके अंश है और अदिति पुत्रीका इती प्रथम होय नामक वसु ही नन्दगोपके नामसे विख्यात हुए हैं तथा उनकी पत्नी भग यशोदा है । देवी देवकीने पूर्वजन्ममें अमरपुत्र परमेश्वरसे जो कर्मका की थी, उसकी वह सम्पत्त यशोदाको श्रीकृष्णने पूर्ण कर दी । यशोदाका बंद हो गया था, धर्मका ठण्डा हो रहा था; ऐसी अवस्थामें धर्मकी स्थापना और पापी असुरोंका संहार करनेके लिये भगवान् कीर्तिमान् सुविज-कुलमें प्रकट हुए हैं । कीर्तिमान्, सत्यनामा, भगवित्की पुत्री सत्य, सुविज, सैन्धव, गन्धार-राजकुमारी लक्ष्मणा, सुकीर्ति, महाराजकुमारी कीर्तिका और विरजा आदि सोलह हजार देवियाँ श्रीकृष्णकी पत्नियाँ हैं । कीर्तिमान्ने इस पुत्र उत्पन्न किये, वे सभी बुद्धिमान् कुशल हैं । उनके कथ इस प्रकार हैं—यशोदाकी प्रभुता, रणधूर, चारुदेव, सुधाक, चारुपाद, सदाच, वृष, चारुगुप्त, चारुपाद, चरक और चारुदास । इनमें प्रभुता सबसे बड़े और चारुदास सबसे छोटे हैं । कीर्तिमान्ने एक कन्याको भी जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती है । सत्यभामासे पानु, पीमरच, राज, ऐशित, टीशिकान्, ताम्रमय और मरुमय—ये सत्त पुत्र उत्पन्न हुए । इन सातोंके एक छोटी बहिन भी है । सम्पत्तीके पुत्र सत्य हुए, जो बड़े ही सुन्दर हैं । ये सौर-राजाके प्रणेत तथा प्रतिमा एवं कीर्तिके मित्र हैं । मित्रकिन्दने सुमित्र, चाकमित्र और मित्रकिन्दको जन्म दिया । मित्रका और सुनीध आदि सत्यके पुत्र हैं । इस प्रकार श्रीकृष्णके हजारों पुत्र हुए । प्रभुके चित्‌रंजुषरी कन्यासतीके गर्भसे अनिकट नामक परम बुद्धिमान् पुत्र उत्पन्न हुआ । अनिकट लोकमें उत्सहपूर्वक मुष्ट करनेवाले कीर हैं । अनिकटसे भूभेत्तनामक जन्म हुआ । राजा सुदर्शकी पुत्री कन्याने सम्पत्तों तरही जन्मक पुत्र प्राप्त किया । प्रभुका थीर एवं यशोदा बालकीकी संख्या तीन करोड़ साठ लाखके लगभग है । ये सभी जलना पराक्रमी और

महाबली है। उन सबकी देवताओंके अंगसे उत्पत्ति हुई है। देवासुर-संघायमें जो महाबली असुर मारे गये थे, वे इस मनुष्यलोकमें उत्पन्न होकर सबको बह दे रहे थे; उन्हींका संहार करनेके लिये भगवान् यमुनामें अवतीर्ण

हुए हैं। महात्मा बदरोंके एक सौ एक कुल हैं। भगवान् श्रीकृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं तथा सम्पूर्ण ब्रह्म भी भगवान्की आज्ञाके अधीन रहकर अट्टि-सिद्धिसे सम्पन्न हो रहे हैं।*

पुष्कर तीर्थकी महिमा, यहाँ वास करनेवाले लोगोंके लिये नियम तथा आत्म-वर्धनके नियम

पुलस्त्यजी कहते हैं—एकम् ! मेरु-गिरिके शिखरपर त्रिनिधान नामक एक नगर है, जो नव प्रकारके रत्नोंसे सुनोषित, अनेक आश्चर्योंपर भर तथा बहुतोंरे वृक्षोंसे दृढ-मग्न है। पति-पत्नियों अद्भुत धातुओंसे उसकी कड़ी विविध रोक होती है। यह स्वयं स्वर्गिक पणिके प्रधान निर्मल दिव्यसे देव है। यहाँ ब्रह्माजीका वैराज नामक भवन है, यहाँ देवताओंके सुख देनेवाली कल्पित्नी नामकी सभा है। यह मुनिसमुदायसे सेवित तथा ऋषि-वर्षाओंसे भी रहती है। एक दिन देवेश्वर ब्रह्माजी उसी समयमें बैठकर

आत्म-निर्णय करनेवाले परमेश्वरका ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते-करते उनके मनमें यह विचार उठा कि 'यै किस प्रकार बड़ा करे ? मृत्युपर कहीं और किस स्थानपर मुझे बड़ा करना चाहिये ? कबरी, प्रयाग, तुङ्गा (तुङ्गाघाट), त्रिभारण्य, पुष्कर, काशी भाग, देविक, कुम्भेश्वर, सरस्वती और प्रयास आदि बहुत-से तीर्थ हैं। मृत्युवालोंमें चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ और क्षेत्र हैं, उन सबको मेरी आज्ञासे बड़े प्रसन्न किया है। जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है, भगवान् श्रीकृष्णजी नामसे प्रसन्न हुए उस समयमें ही वेदवादी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं (पुष्कर तीर्थ उत्तम वर्णकल्प है)। इस प्रकार विचार करते-करते ब्रह्माजी ब्रह्मके मनमें यह बात आयी कि अब मैं पृथ्वीपर जाऊँ। यह सोचकर वे अपनी उत्पत्तिके प्राचीन स्थानपर आये और वहलिक उत्तम चमके प्रविष्ट हुए, जो नवा प्रकारके वृक्षों और लताओंसे व्याप्त एवं पति-पत्निके फूलोंमें सुनोषित था। यहाँ पहुँचकर उन्होंने क्षेत्रकी स्थापना की, जिसका मयार्चक्यसे वर्णन करता है। ब्रह्मन्दीके उत्तर बायीं सरस्वतीतक और नन्दन नामक स्थानसे पूर्व जम्बू या कल्प नामक स्थानतक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर तीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। इसमें लोककर्ता ब्रह्माजीने यज्ञ करनेके निमित्त वेदी बनायी। ब्रह्माजीने यहाँ तीन पुष्करोंकी कल्पना की। प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिये, जो तीनों क्षेत्रोंको पवित्र करनेवाला और दिव्यता है,

* श्रीकाशी भगवान् श्रीकृष्णसे अवतारमें बहुत बड़े थे। ऐसे दृष्टमें किस स्थान उनके सब कुम्भेश्वरीय संका हो रहा था, इस समय संभवतः श्रीकृष्णका जन्म न हुआ हो। फिर भी पुष्करकी विचारवादी स्थिति है। इसलिये उनके लिये यहाँ ब्रह्मन्दीका भी वर्णन अथवा भूतकी प्रति वर्णन करके ब्रह्मन्दीक यहाँ बड़ा था समझा।

*****

उसके देवता साक्षात् ज्ञाताही हैं। दूसरा माध्यम पुष्कर है, जिसके देवता विष्णु हैं तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान् रुद्र हैं। यह पुष्कर नमक वन आदि, प्रधान एवं गुहा क्षेत्र है। वेदमें भी इसका वर्णन आता है। इस तीर्थमें भगवान् ब्रह्म सदा निवास करते हैं। उन्होंने भूमण्डलके इस भागपर बड़ा अनुग्रह किया है। पृथ्वीपर विचरनेवाले सम्पूर्ण जीवोंपर कृपा करनेके लिये ही ब्रह्मजीने इस तीर्थको प्रकट किया है। ब्राह्मणेय शस्त्रवेदीको उन्होंने सुवर्ण और हीरेसे ढका दिया तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे सुसज्जित करके उसके फलको सब प्रकारसे सुशोभित एवं विभिन्न बना दिया। उपब्रह्म लोकादितमहद् भगवान् ब्रह्माजी यहाँ अन्त्यदुर्लभ रहने लगे। साथ ही भगवान् श्रीविष्णु, रुद्र, आठों वसु, दोनो अश्विनीकुमार, यमदग्ध तथा स्वर्गवर्ती देवता भी देवराज इंद्रके साथ यहाँ आकर विहार करने लगे। यह तीर्थ सम्पूर्ण लोकोंपर अनुग्रह करनेवाला है। मैं इसकी यथार्थ गतिप्रकाश तुमसे वर्णन किया है। जो ब्रह्मण आग्निहोत्र-परामर्श होकर संहिताके क्रमसे विधिपूर्वक मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए इस तीर्थमें वेदोक्त पाठ करते हैं, वे सब लोग ब्रह्मजीके क्षमापत्र होकर उनकी समीप निवास करते हैं।

धीष्मजीने पूछा—भगवन्! तीर्थनिवासी मनुष्योंको पुष्कर वनमें किस विधिसे रहना चाहिये ? क्या केवल पुरुषोंको ही वहाँ निवास करना चाहिये या स्त्रियोंको भी ? अथवा सभी वर्गों एवं उद्भ्रान्तोंके लोग वहाँ निवास कर सकते हैं ?

पुलस्त्यजी बोले—उहन्! सभी वर्गों एवं उद्भ्रान्तोंके पुरुषों और स्त्रियोंको भी उस तीर्थमें निवास करना चाहिये। सबको अपने-अपने धर्म और अवसरका पालन करते हुए दम्प और मोहका परित्याग करके रहना उचित है। सभी मन, वाणी और कर्मसे ब्रह्मजीके मत एवं जितेन्द्रिय हों। कोई किसीके प्रति दोष-दृष्टि न करे। सब मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंके हितैषी हों; किसीके भी हृदयमें खोटा भाव नहीं रहना चाहिये।

धीष्मजीने पूछा—महन्! क्या करनेसे मनुष्य

इस लोकमें ब्रह्मजीका भक्त कहलाता है ? मनुष्योंमें कैसे लोग ब्रह्मभक्त माने गये हैं ? यह मुझे बताइये।

पुलस्त्यजी बोले—उहन्! भक्ति तीन प्रकारकी जाती गयी है—मानस, वाचिक और कर्मिक। इससे सिखा भक्तिके तीन भेद और हैं—लौकिक, वैदिक तथा अध्यात्मिक। ध्यान-धारणापूर्वक बुद्धिके द्वारा वेदार्थका जो विचार किया जाता है, उसे मानस भक्ति कहते हैं। यह ब्रह्मजीकी प्रसन्नता बढ़ानेवाली है। मन्त्र-जप, वेदकठ तथा उद्भ्रान्तोंके जपसे होनेवाली भक्ति वाचिक कहलाती है। मन और इन्द्रियोंको रोकनेवाले तप, उपवास, निव्रत, कृच्छ्र, स्वात्मन तथा चान्द्रायण आदि चित्त-चित्त क्रमोंसे, ब्रह्मकृच्छ्र नामक उपवाससे एवं अन्त्यय शुभ निषेधोंके अनुष्ठानसे जो भगवान्की आराधना की जाती है, उसको कर्मिक भक्ति कहते हैं। यह द्विजवर्गियोंकी विशेष भक्ति बतायी गयी। गावोंकी घी, दूध और दही, राज, दीप, कुवा, जल, चन्दन, माला, विविध फलफूल तथा पदार्थ; कपड़े अगरकी सुगन्धसे युक्त एवं घी और गुल्लसे बने हुए धूप, आभूषण, सुवर्ण और रत्न आदिसे निर्मित विविध-विभिन्न हार, माला, चूड़ा, सङ्गीत, सब प्रकारके जंगली फल-मूलोंके उपहार तथा भक्ष्य-भोज्य आदि वैज्य अर्पण करके मनुष्य ब्रह्मजीके उद्देश्यसे जो पूजा करते हैं, वह लौकिक भक्ति मानी गयी है। ब्रह्मेद, यजुर्वेद तथा संहिताके मन्त्रोंका जप और संहिताओंका अध्यापन आदि कर्म यदि ब्रह्मजीके उद्देश्यसे किये जाते हैं, तो वह वैदिक भक्ति कहलाती है। वेद-मन्त्रोंके उच्चारण-पूर्वक इच्छिष्यकी अस्तुति देकर जो स्त्रियाँ सम्प्राप्त की जाती हैं वह भी वैदिक भक्ति मानी गयी है। अम्बावत्या काका पूर्णिमका जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञोंमें जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है, तथा देवताओंको जो पुष्टेयरा और चर अर्पण किये जाते हैं—ये सब वैदिक भक्तिके अन्तर्गत हैं। इष्टि, घृति, यज्ञ-सम्बन्धी सोमपान तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चन्द्रमा, मेघ और सूर्यके उद्देश्यसे किये हुए अनेक कर्म हैं, उन सबके देवता ब्रह्मजी ही हैं।

राजन् । ब्रह्माजीकी आध्यात्मिक भक्ति से प्रसन्नकी प्राप्ति गयी है—एक सांख्यज और दूसरी योगज । इन दोनोंका भेद सुने । प्रधान (मूल प्रकृति) आदि प्रकृत तत्त्व संख्यामें चौबीस हैं । वे सब-के-सब जड़ एवं योग्य हैं । उनका मोक्ष पुत्र पत्नीसर्वा तत्त्व हैं, यह वेदान्त है । इस प्रकार संख्यपूर्वक प्रकृति और पुरुषके तत्त्वोंके ठीक-ठीक जानना सांख्यज भक्ति है । इसे सत्सुखमें ही सांख्य-राज्यके अनुसार आध्यात्मिक भक्ति मान है । अब ब्रह्माजीकी योगज भक्तिका वर्णन सुने । प्रतिदिन प्राणाध्यामपूर्वक ध्यान लगावे, इन्द्रियोंका संयम करे और समस्त इन्द्रियोंके विषयोंकी ओरसे जीवकर हृदयके धारण करके प्रमानाथ ब्रह्माजीके इस प्रकार ध्यान करे । हृदयके भीतर कमल है, उसकी कर्मिकपर ब्रह्माजी विराजमान हैं । वे रक्त रजः धारण करने हुए हैं, उनके चेहरे सुन्दर हैं । सब ओर उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं । ब्रह्मसूत्र (व्यासजी) कर्मके उपरलक लटकता हुआ है, उनके शरीरका वर्ण लाल है, चार भुजाएँ शोभ च रही हैं तथा हाथोंमें चरद और अम्बुजकी मुद्राएँ हैं । इस प्रकारके ध्यानकी स्थिरता योगजन्य मनस सिद्धि है; यही ब्रह्माजीके प्रति होनेवाली पराधीनता माननी गयी है । जो भगवान् ब्रह्माजीमें ऐसी भक्ति रक्ता है, वह ब्रह्मचर कहलगत है ।

राजन् । अब पुष्कर क्षेत्रमें निवास करनेवाले पुरुषोंके पालन करनेयोग्य आवश्यक कर्मन सुने । पूर्ववत्तरमें जब विष्णु आदि देवताओंके साथ सम्प्रगम हुआ था, उस समय सबकी उपस्थितिमें ब्रह्माजीने स्वयं ही क्षेत्रनिवासियोंके कर्तव्यको विस्तारके साथ बतलाया था । पुष्कर क्षेत्रमें निवास करनेवालोंके उचित है कि वे ममता और अहंकारको प्राप्त न करने दें । अस्वार्थ और संग्रहकी प्रवृत्ति परित्याग करें । जन्म-मरणोंके प्रति भी उनके मनमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिये । वे देखें, परस्पर और सुखपूर्वक समान समझें । प्रतिदिन नव प्रकृति

सुख कर्म करते हुए सम्पूर्ण प्राणियोंके अपय-दान दें । निरव प्राणधाम और परमेश्वरका ध्यान करें । अपने अपने अन्तःकरणको शुद्ध बनायें । यति-धर्मके कर्तव्योंका पालन करें । सांख्ययोगकी विधियों जते तथा सम्पूर्ण संसारको उच्छेद करके ब्रह्मका मोक्ष प्राप्त करें । क्षेत्रनिवासी ब्रह्मज्ञ इसी नियमसे रहकर वहाँ यत्न करते हैं ।

अब पुष्कर कर्ममें मृत्युको प्राप्त होनेवाले लोगोंको जो फल मिलता है, उसे सुने । वे लोग अक्षय ब्रह्म-सन्तुष्टिको प्राप्त होते हैं, जो दूसरोंके लिये सर्वथा दुर्लभ है । उन्हें इस पदकी प्रति होती है, जहाँ जानेपर पुनः मृत्यु उद्दान करनेवाला जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता । वे पुनरुत्पत्तिके पक्षका परित्याग करके ब्रह्मसम्पत्तिकी परा विधानमें स्थित हो जाते हैं ।

जीवजन्मके ब्रह्म—ब्रह्मन् । पुष्कर तीर्थमें निवास करनेवाले क्षिर्वा, म्लेच्छ, शूद्र, पशु-पक्षी, भृगु, गौरी, जड़, अथवा तथा बड़े प्राणी, जो तपस्या और विषमोंसे दूर हैं, किस भीको प्राप्त होते हैं—वह बतानेकी कृपा करें ।

पुष्करक्षेत्रकी क्षेत्रे—जीव । पुष्कर क्षेत्रमें करनेवाले म्लेच्छ, शूद्र, क्षी, पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी ब्रह्मलोकमें प्राप्त होते हैं । वे दिव्य शरीर धारण करके सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंपर बैठकर ब्रह्मलोककी यात्रा करते हैं । तिर्यग्योनिमें पड़े हुए—पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, कीटियाँ, चालचर, जलचर, स्नेहक, अन्धज, तन्द्रित और जरायुज आदि प्राणी यदि पुष्कर कर्ममें प्राण-त्याग करते हैं तो सूर्यके समान कर्तित्वान् विमानोंपर बैठकर ब्रह्मलोकमें जाते हैं । जैसे समुद्रके समान दूसरा कोई जलधाम नहीं है, वैसे ही पुष्करके समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है ।* अब मैं तुम्हें अन्य देवताओंका परिचय देता हूँ, जो इस पुष्कर क्षेत्रमें सदा विद्यमान रहते हैं । भगवान् श्रीविष्णुके साथ इन्द्रादि सम्पूर्ण देवता, गणेश, कर्तिकेय, चन्द्रमा, सूर्य और

* यथा मन्दोदरीसुखे न चाप्येति मन्त्रजम् । तथा वै पुष्करक्षेत्रे सन् सर्वे न विद्यते ॥

देवी—ये सब सम्पूर्ण जगत्का हित करनेके लिये ब्राह्मणोंके निवास-स्थान पुष्कर क्षेत्रमें सदा विद्यमान रहते हैं। इस तीर्थमें निवास करनेवाले लोग सत्ययुगमें बारह वर्षोंतक, त्रेतामें एक वर्षतक तथा द्वापरमें एक मासतक तीर्थ-सेवन करनेसे जिस फलवासे पाते थे, उसे कलियुगमें एक दिन-रातके तीर्थ-सेवनसे ही प्राप्त कर लेते हैं।* यह बात देवादिदेव ब्रह्मजनोंने पूर्वजन्ममें मुनिसे (पुत्रस्तथैवैते) स्वयं ही कही थी। पुष्करसे बढ़कर इस पृथ्वीपर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है; इसलिये पूरा प्रयत्न करके मनुष्यको इस पुष्कर मन्थन सेवन करना चाहिये। ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी—ये सब लोग अपने-अपने शक्यतक धर्मका पालन करते हुए इस क्षेत्रमें परम गतिको प्राप्त करते हैं।

धर्म और धर्मके तत्वको जाननेवाले पुरुषको चाहिये कि वह अपनी आयुके एक चौथाई भागताक दूसरेकी निन्दासे बचकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए गुरु अध्याय गुरुपुत्रोंके साथ निवास करे तथा गुरुकी सेवासे जो समय बचे, उसमें अध्ययन करे, कष्ट और आदरपूर्वक गुरुका आश्रय ले। गुरुके घरमें रहते समय गुरुके सोनेके पञ्जाब शायन करे और उनके उठनेसे पहले उठ जाय। शिष्यके करनेयोग्य जो कुछ सेवा अदि कार्य हो, वह सब पूरा करके ही शिष्यको गुरुके पास बड़ा होना चाहिये। वह सदा गुरुका निष्ठुर श्लोक सब प्रकारकी सेवाएँ करे। सब कर्ममें निष्ठा रहें। पवित्र, कार्यरत और भुगवान् बने। गुरुको प्रिय लगनेवाला उत्तर दे। इन्द्रियोंको जीतकर शक्तभावसे गुरुकी ओर देखे। गुरुके प्रोजन करनेसे पहले प्रोजन और जलपान करनेसे पहले जलपान न करे। गुरु कहें ही तो स्वयं भी बैठे नहीं। उनके सोये बिना शयन भी न करे। उठान हावोंके द्वारा गुरुके चरणोंका स्पर्श करे। गुरुके दाहिने पैरको अपने दाहिने हाथसे और बायें पैरको बायें हाथसे धीरे-धीरे दबाये और इस प्रकार प्रयत्न करके गुरुसे

कहे—'भगवन् ! मुझे पढ़ाइये। प्रभो ! यह कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्यको मैं अभी करूँगा।' इस प्रकार पहले कार्य करे और फिर किन्तु हुआ सब काम गुरुको बता दे। मैं ब्रह्मचारीके नियमोंका यहाँ विस्तारके साथ वर्णन किया है; गुरुभक्त शिष्यको इन सभी नियमोंका पालन करना चाहिये। इस प्रकार अपनी हस्तिके अनुसार गुरुकी प्रसन्नताका सम्पादन करते हुए शिष्यको धर्मार्थकर्ममें लगे रहना उचित है। वह एक, दो, तीन या चारों वेदोंको अध्ययनरित गुरुमुखासे अध्ययन करे। शिष्यके अन्तर्से अधिकतर धर्ममें और धरतीपर जयन करे। वेदोंका तत्त्वोंका पालन करता रहे और गुरु-दक्षिण देकर शिष्यपूर्वक अपना समावर्तन-संस्कार करे। फिर धर्मपूर्वक प्राप्त हुई ज्ञानके साथ गाईधर्म्यादि अधिपति स्थपना करके प्रतिदिन हवनदिके द्वारा जपका पूजन करे।

अधुना [प्रथम भाग ब्रह्मचर्याश्रममें शिष्यके पञ्चांग] दूसरा पञ्च गृहस्थ आश्रममें रहकर व्यतीत करे। गृहस्थ ब्रह्मण्य का करना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ना तथा दान देना और दान लेना—इन छः कर्मोंका अनुष्ठान करे। उससे भिन्न ध्यानधर्मी शिष्य केवल जपन, अध्ययन और दान—इन तीन कर्मोंका ही अनुष्ठान करे तथा चतुर्थ आश्रममें रहनेवाला ब्रह्मनिष्ठ संन्यासी यज्ञाह्न और अध्ययन—इन दो ही कर्मोंसे सम्बन्ध रखे। गृहस्थके बातसे बढ़कर दूसरी कोई महान् तीर्थ नहीं चतत्वा गया है। गृहस्थ पुण्य कभी केवल अपने स्वयंके लिये प्रोजन न बनाये [देवता और मूर्तिधियोंके उद्देश्यसे ही रखेई करे]। पशुजनोंकी हिंसा न करे। दिनमें कभी नींद न ले। रातके पहले और पिछले भागमें भी न सोये। दिन और रात्रिकी सन्धिमें (सूर्योदय एवं सूर्यास्तके समय) प्रोजन न करे। हूठ न छोले। गृहस्थके घरमें कभी ऐसा नहीं होना चाहिये कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूसा रह जाय और उसका

* कृते तु श्रद्धापूर्विकेनैव कर्मणेन तु। कर्मणेन ह्यने चैव कर्मणेन चकारते॥

यथावात् सत्कर न हो। अतिथिओंके भोजन करनेसे देवता और पितर संतुष्ट होते हैं; अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियोंका सत्कर करे। जो वेद-विद्या और ब्रह्ममें निष्ठा, श्रौत्रिय, वैदिक पारंगत, अपने कर्मसे जीविका चलनेवाले, शितेन्द्रिय, क्लियवान् और तपस्वी हैं, उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषोंके सत्करके लिये इष्ट और कष्टकर विधान किया गया है। जो नगर पट्टाओंके प्रति अज्ञात है, अपने कर्मसे ग्रह हो गया है, अविज्ञानसे श्रेष्ठ बुद्धि है, गुरुकी श्रुति निष्ठा करता है और असत्यभक्त्यसे आहत रहता है, वह देवताओं और पितरोंसे अर्पण करनेयोग्य भक्तके पानेका अधिकारी नहीं है। गृहस्थकी सम्पत्तिमें सभी श्रमियोंका भाग होता है। जो भोजन नहीं करते, उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे। वह अतिथि 'विपन्न' और 'अमृत' भोजन करे। ब्रह्म (देवताओं और पितर आदिकों अर्पण करनेसे) ब्रह्म हुआ अन्न हविष्यके समान एवं अमृत माना गया है। तथा जो कुटुम्बके सभी मनुष्योंके भोजन कर लेनेके पश्चात् उनसे ब्रह्म अन्न ग्रहण करता है; उसे 'विकसायी' ('विपन्न' अन्न भोजन करनेवाला) कहा गया है।

गृहस्थ पुरुषको केवल अपनी ही जीसे अनुष्ठान करना चाहिये। वह मनको अपने कर्म्मों पर, किसीके गुणोंमें दोष न देखे और अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंके सम्पूर्ण रक्षे। श्रितिक, पुरोहित, आचार्य, माया, अतिथि, राजागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, कुटुम्बी, सम्पन्नी, बान्धव, माता, पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, केटी तथा दास-दासियोंके साथ मित्रता नहीं करना चाहिये। जो इससे विवाद नहीं करता, वह सब अवसरके पक्षोंमें भुक्त हो जाता है। जो अनुकूल कार्योंके द्वारा उन्हें अपने घरमें कर लेता है, वह सम्पूर्ण लोकोंका मित्र बन जाता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य ब्रह्मलोकका स्वामी है, पितर ब्रह्मपति-लोकका प्रभु है, अतिथि सम्पूर्ण लोकोंका ईश्वर है, श्रितिक वैदिक अधिष्ठान और प्रभु होता है। दामाद अप्सराओंके लोकका अधिपति है। कुटुम्बी विदेहसम्पन्नी लोकोंके अधिष्ठान हैं। सम्पन्नी और बान्धव दिवसोंके रात्र

काय और मध्य भूलोकके स्वामी हैं। वृद्ध, बालक और रोगी मनुष्य आकाशके प्रभु हैं। पुरोहित श्रितिलोकके और राजागत ब्रह्मलोकोंके अधिपति हैं। वैद्य अग्निभुक्तियोंके लोकका तथा भाई वसुलोकका स्वामी हैं। पत्नी वामुलोककी ईश्वरी तथा बन्धा अप्सराओंके भक्तकी स्वामिनी है। बड़ा भाई पितरके समान होता है। पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर हैं। दासवर्ग परलोकके समान हैं तथा बन्धा अत्यन्त दीन—दयाके योग्य माने गये हैं। इसलिये उपर्युक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक बात भी कह दें तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिये। कभी क्रोध या दुःख नहीं करना चाहिये। गृहस्थ-धर्मपरायण विद्वान् पुरुषको एक ही साथ बहुत-से कर्म नहीं आरम्भ करने चाहिये। धर्मज्ञको उचित है कि वह किसी एक ही कर्ममें लगकर उसे पूरा करे।

गृहस्थ ब्रह्मण्यकी तीन वृत्तियाँ हैं, इनमें उत्तरेष्ट श्रेष्ठ एवं उत्कृष्टतम है। पहली है—कुम्भबान्धव वृत्ति, जिसमें एक पक्षसे अधिक बान्धव संग्रह न करके जीवन-निर्वाह किया जाता है। दूसरी उन्मिश्रित वृत्ति है, जिसमें कोई बेटा जानेपर जेतोमें गिरा हुई अनाजकी बाले चुपकर लगी जाती है और उन्हींसे जीवन-निर्वाह किया जाता है। तीसरी ब्रह्मोत्तरी वृत्ति है, जिसमें बलिष्ठान और बान्धवसे अन्नके बिन्दु हुए दाने चुपकर लगे जाते हैं तथा उन्हींसे जीविका चलानी जाती है। यदि इन तीन वृत्तियोंसे जीविका चलानेवाले पूजनीय ब्रह्मण्य निवृत्त करते हैं, उस राष्ट्रकी वृद्धि होती है। जो ब्रह्मण्य गृहस्थकी इन तीन वृत्तियोंसे जीवन-निर्वाह करता है और मनमें कष्टका अनुभव नहीं करता, वह दस पीढ़ियोंके पूर्वजोंका तथा आगे होनेवाली संतानोंकी भी दस पीढ़ियोंका पवित्र कर देता है।

अब तीसरे अध्याय—वनप्रस्थका वर्णन करता हूँ, सुनो। गृहस्थ पुरुष जब वह देख ले कि मेरे शरीरमें क्षीर्ण पक्ष गयी है, सिरके बाल सफेद हो गये हैं और पुत्रों को पुत्र हो गया है, तब वह कर्मों का त्याग कर देता है। गृहस्थ-आश्रमके निवर्णसे निवृत्त हो गया है, अतएव जो वनप्रस्थकी दीक्षा लेकर गृहस्थ-आश्रमका

रखा कर चुकते हैं, परन्तु स्थानमें निवास करते हैं, जो बुद्धि-बलसे सम्पन्न तथा सत्य, शीघ्र और क्षम अधिक सदगुणोंसे युक्त हैं, उन पुरुषोंके कल्याणमय नियोजन वर्णन सुने। ज्योत्सव दिवसोंके अपनी अनुपम तीसरा भगवान् प्रत्यक्ष-आश्रममें रहकर व्यतीत कराने चाहिये। ध्यानप्रस्थ-आश्रममें भी वह उन्हीं अधिकारियोंके सेवन करें, निम्नतम गृहस्थ-आश्रममें सेवन करता था। देवताओंका पूजन करें, नियमपूर्वक रहे, निष्कलित भोजन करें, भगवान् श्रीविष्णुमें प्रतिष्ठित रहें तथा अपने सम्पूर्ण आजीवन पालन करते हुए प्रतिदिन अधीश्वरका अनुष्ठान करें। ध्यान और जो यही प्रवृत्ति करें, जो निष्कलित ही प्रसीनमें अपने-आप पैदा हुआ हो। इसके सिवा नीच (तीना) और विषम आश्रमों में वह जा सकता है। इसे अधिमें देवताओंके निमित्त इच्छित भी अर्पण करना चाहिये। ध्यानप्रस्थ लोग जबकि समय सुते दिनमें आचरणके नीचे बैठते हैं, वैष्णव श्रुतिमें अल्पकाल तक लेते हैं और प्रीतिमें प्रजापति-सेवनकर्म तपस्या करते हैं। उनमेंसे कोई तो परतीपर लेते हैं, कोई पत्नीके साथ रहे रहते हैं और कोई-कोई एक स्थानपर एक अवस्थान में रह जाते हैं। कोई दशिनो ही उत्तरायण कर्म लेते हैं—दूसरे किसी सज्जनका प्रेमी हुई वस्तु नहीं प्रवृत्ति करते। कोई पत्नीके मुक्तकर करते हैं, कोई नीचे अनेकों पत्नीयें उत्कलकर उनकीसे सुखप्रसन्न या कृष्णप्रसन्न एक बार भी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो समयपर अपने-आप प्राप्त हुई वस्तुओं की प्रवृत्ति करते हैं। कोई मूल, कोई फल और कोई फल साधन ही निष्कलित जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे स्वयंपूर्वक वैराग्यसत्ता (चन्द्रावस्थी) के नियोजन दृष्टकपूर्वक चलन करते हैं। वे मनीषी पुरुष ऊपर कहने हुए तथा अन्यान्य नाना प्रकारके नियमोंकी टीका लेते हैं।

चौथा आश्रम संन्यास है। वह उच्चिष्ठोद्देश्य प्रतिपदिष्ट धर्म है। गृहस्थ और वनस्थ आश्रम प्रायः साधारण—मिलते-जुलते माने गये हैं। किन्तु संन्यास इनसे भिन्न—विरासत होता है। तब ! प्रचीन बुध्द सर्वार्थदर्शी ब्राह्मणोंने संन्यास-धर्मका आश्रम दिया था।

अपराध, सहाय, मधुचन्द्र, गयेष्ण, साङ्गति, सुदिन, भविष्य, बलशेष, कुलत्रय, अश्वमेध, काव्य, स्याग, मेधाविधि, कुष, यज्ञोपास, शिनीपास, शुच्यपल और अङ्कतत्रय—ये धर्म-तत्त्वके स्वरूप ज्ञात थे। इनके धर्मिक सम्प्रदाय स्थापित करने गये थे। इनके सिवा, धर्मकी नियुक्तका ज्ञान रखनेवाले, उत्तमपत्नी अधिकारियोंके जो साधारण रूपसे प्रसिद्ध गये हैं, वे सभी विधियोंसे उत्तम हो धर्मके सम्बन्धों लोकप्रिय करने चले गये थे। पुनश्चुम्बे उचित है कि वह सर्वत्र दक्षिणा देकर—समस्त रथाग करके सद्यस्ती (तत्काल आत्मकल्याण करनेवाला) करें। अत्यन्त ही यत्न करें, विषयोंसे उत्तर हो अवस्थानों ही रहन करें तथा आत्मपरा ही निर्भर करें। जब प्रवृत्तके संश्रुत परित्याग करके ध्यानमें द्वारा भाईपरमार्थ अधिस्थोकी आत्मने स्थापना करें और उसमें तदनुकूल यज्ञोपास सर्वदा अनुष्ठान करता रहे।

चतुर्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वह तीनों आश्रमोंके उत्तर है। उसमें अनेक प्रकारके उत्तम गुणोंका निवास है। यही सम्पत्ति परम सीमा—परम आचार है। तद्वत्त्व अधिक तीन आश्रमोंमें प्रवृत्ति करनेके प्रवृत्ति कल्याण-वत् प्रवृत्ति करके संन्यास ले। सर्वज्ञ-साक्षात्कार संन्यास सबसे उत्तम आश्रम है। संन्यासियों चाहिये कि वह मोक्षार्थ सिद्धिके लिये अकेले ही धर्मका अनुष्ठान करें, किसीको साथ न रखें। जो ज्ञानवान् पुरुष अकेलम विचरता है, वह सम्पन्न स्थान पर देता है; उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। संन्यासी अधीश्वरोंके लिये अधिक ध्यान न करें, अपने लिये ही कोई घर न बनाये, केवल विद्या लेनेके लिये ही गीर्जने प्रवेश करें, कलके लिये किसी वस्तुका संग्रह न करें, मौन होकर शुद्धभावसे रहें तथा धीमा और निष्कलित भोजन करें। प्रतिदिन एक ही बार भोजन करें। भोजन करने और पानी पीनेके लिये कचाल (कलश या जलितल अधिकतर प्राविशेन) रखना, यज्ञकी जड़में निवास करना, प्रतिदिन वस्त्र धारण करना, अकेले रहना तथा सब अधिकारोंकी ओरसे उदासीनता रक्षना—ये विधु (संन्यासी) के लक्षण हैं। जिस पुरुषके पीठ

सम्बन्धी बातें समझ जाती हैं—जो सम्बन्धी सह लेता है तथा जिसके पाससे कोई बात लौटकर पुनः वस्तुके पास नहीं जाती—जो कटु वचन कहनेवालेको भी कटु उत्तर नहीं देता, वही संन्यासाश्रममें रहनेका अधिकारी है। कभी किसीकी भी निन्दाको न तो करे और न सुने ही। विशेषतः ब्राह्मणोंकी निन्दा तो किसी तरह न करे। ब्राह्मणका जो शुभकर्म हो, उसकी सदा धर्मा करनी चाहिये। जो उसके लिये निन्दाकी बात हो, उसके विषयमें मौन रहना चाहिये। यही आत्मसुविद्धकी दाय है।

जो जिस किसी भी वस्तुसे अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ मिला जाए उसीको सक्कर भूख मिटा लेता है तथा जहाँ कहीं भी सो रहता है, उसे देवका ब्राह्मण (ब्रह्मचरी) समझते हैं। जो जल-समुद्राका कोई समझकर, मोह-सम्बन्धको नरक जानकर तथा किसीको मुर्दा समझकर इन सबसे डरता रहता है; उसे देवतालेग ब्राह्मण कहते हैं। जो मान या अपमान होनेपर स्वयं हर्ष अथवा क्रोधको वशीभूत नहीं होता, उसे देवतालेग ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन और मरणका अविच्छेदन न करके सदा ब्रह्मकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते हैं। जिसका विषय राग-द्वेषादिके वशीभूत नहीं होता, जो इन्द्रियोंको वशमें रक्ता है तथा जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो सम्पूर्ण प्राणियोंसे निर्भय है तथा समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते, उस देहाभिमानसे मुक्त पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता। जैसे हाथीके पदचिह्नमें अन्य समस्त पक्षधारी जीवोंके पदचिह्न समा जाते हैं, तथा जिस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञान वित्तमें लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सबे धर्म और अर्थ

अधिग्रहमें लीन रहते हैं। राजन् ! जो जिसका आश्रय लेता है वह सदा ही मुक्तके समान है।

इस प्रकार जो सबके प्रति समान भाव रक्ता है, भलीभाँति धारण किये रहता है, इन्द्रियोंको अपने वशमें रक्ता है तथा सम्पूर्ण भूतोंको प्राण देता है, वह ज्ञानी पुरुष उत्तम गतिको प्राप्त होता है। जिसका अन्तःकरण उत्तम ज्ञानसे परिपूर्ण है तथा जिसमें ममताका सर्वथा अभाव है, उस भलीभी पुरुषकी भूख नहीं होती; वह व्यग्रताको प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी मुनि सब प्रकारकी व्यस्तताओंसे मुक्त होकर आत्मराजी प्रीति विवश होता है। जो स्वयं विष्णुकी भजना करेकात्म और शक्त होता है, उसे ही देवतालेग ब्राह्मण मानते हैं। जिसका जीवन धर्मिक लिये, धर्म आत्मसन्तोषके लिये तथा दिन-रात पुरुषके लिये हैं, उसे देवतालेग ब्राह्मण समझते हैं। जिसके मनमें कोई कामना नहीं होती, जो कर्मोंके आरम्भका कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार और स्तुतिसे दूर रहता है, जिसने योगके द्वारा कर्मोंको क्षीय कर दिया है उसे देवतालेग ब्राह्मण मानते हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंको अभयकी दृष्टिमा देना संसारमें समस्त राज्योंसे बड़का है। जो किसीकी निन्दाका पात्र नहीं है तथा जो स्वयं भी दूसरोंकी निन्दा नहीं करता, वही ब्राह्मण परमात्मका साक्षात्कार कर पाता है। जिसके समस्त पाप नष्ट हो गये हैं, जो इन्द्रोंके और परलोकमें भी किसी वस्तुको पानेकी इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो गया है, जो मिट्टीके डेले और सुवर्णको समान दृष्टिसे देखता है, जिसने रोपको स्वाग दिया है, जो निन्दा-स्तुति और मित्र-अभिषेके रहित होकर सदा उदासीनकी भाँति विचरता रहता है, वही वास्तवमें संन्यासी है।

पुष्कर क्षेत्रमें ब्रह्माजीका यज्ञ और सरस्वतीका प्राकट्य

भीष्मजीने कहा—ब्रह्मन् ! आपके मुखसे यह सब प्रसङ्ग मैंने सुन; अब पुष्कर क्षेत्रमें जो ब्रह्मजीका यज्ञ हुआ था, उसका वृत्तांत सुनइये। क्योंकि इसका श्रवण करनेसे मेरे शरीर [और मन] की सुद्धि होगी।

पुरुषस्यजीने कहा—राजन् ! भगवन् ब्रह्मजी

पुष्कर क्षेत्रमें जब यज्ञ कर रहे थे, उस समय जो-जो बातें हुई उन्हें बतलाता हूँ; सुने। पितामहका यज्ञ आदि कृतधुममें प्रारम्भ हुआ था। उस समय मरीचि, अक्षिरा, गै, पुलह, ऋतु और प्रजापति दक्षने ब्रह्माजीके पास जाकर उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया। घाता, अर्यमा,

और पुष्कर क्षेत्रमें उन्हें निवासस्थान देकर कहा—
'आप्तस्त्रेण आप्तमसे यही रहे।' तत्पश्चात् जटा और
मृगचर्म धारण करनेवाले वे समस्त ऋषि ब्रह्मजीकी
यज्ञ-सभ्यको सुरक्षित करने लगे। उनके कुछ महत्त्व
बालविलम्ब वे तथा कुछ लोभ संव्रकचन (एक समको
लिये ही भ्रम ग्रहण करनेवाले अंधजालक विचार
करनेवाले) थे। वे जन्म प्रकलने नियमोंमें संलग्न तथा
वेदीपर श्रमण करनेवाले थे। उन सभी तपस्वियों
पुष्करके जलमें जब ही अपना गूँठ देखा, उसी क्षण वे
आपना कपडान् छो गये। फिर एक दूसरेकी ओर
देखकर सोचने लगे—'यह कैसी जग है ? इस तीर्थमें
गूँठका प्रतिबिम्ब देखनेसे सम्बन्ध सुन्दर रूप हो गया।'
ऐसा विचार कर तपस्वियोंमें ब्रह्मका भ्रम 'मुक्तार्जुन
तीर्थ' रक्त दिया। तत्पश्चात् वे नष्टकर अपने-अपने
नियमोंमें लग गये। उनके गुणोंकी कहीं उपमा नहीं थी।
नरमेघ । वे सभी यन्त्रासी मुनि वहाँ रहकर अलग
श्रेया पाते लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके जन्म प्रकलनी
क्रियाई सम्पन्न थीं। तत्पश्चात् उनके पाप फल हो चुके
थे। वे सोचने लगे ■ 'यह सरोवर जगसे श्रेष्ठ है।' ऐसा
विचार करके उन द्विजातियोंमें इस सरोवरका 'श्रेष्ठ
पुष्कर' नाम रखा।

तदनन्तर ब्रह्मजीकी दानके रूपमें जन्म प्रकलने
पात्र देनेके पश्चात् वे सभी द्विज वहाँ प्राची सरस्वतीका
नाम सुनकर उसमें स्नान करनेकी इच्छासे गये। तीर्थमें
श्रेष्ठ सरस्वतीके तटपर बहुत-से द्विज निवास करते थे।
जन्म प्रकलने वृक्ष उस स्थानकी श्रेया कहा रहे थे। वह
तीर्थ सभी प्राणियोंको मनोरम जल पदार्थ था। जनेको
अग्नि-मुनि उसका सेवन करते थे। उन प्राणियोंमेंसे कोई
वायु पीकर रहनेवाले थे और कोई जल पीकर। कुछ
लोभ फलकारी थे और कुछ केवल पत्ते चबाकर
रहनेवाले थे।

सरस्वतीके तटपर ऋषियोंके स्थापकाल उद्य
गूँवता रहता था। मृगोंके सैकड़ों झुंड वहाँ विचर
थे। अहिंसक तथा धर्मपरायण महात्मजोंसे उस तीर्थकी
अधिक श्रेया हो रही थी। पुष्कर तीर्थमें सरस्वती नदी

सुप्रभा, कञ्चन, प्राची, नन्दा और विशाला नामसे
अभिन्न पाँच धाराओंमें प्रकलित होती हैं। भूतलपर
वर्तमान ब्रह्मजीकी सभ्यमें—उनके विस्तृत यज्ञमण्डपमें
जब द्विजातियोंका सुभागमन हो गया, देवतालो
पुष्करावधान तथा जन्म प्रकलने नियमोंका पालन करते
हुए जब यज्ञ-कार्यके सम्पादनमें लग गये और पितृमह
ब्रह्मजी यज्ञमें दीक्षा ले चुके, उस समय सम्पूर्ण
योगोंकी सम्पृद्धिसे मुक्त ब्रह्मके द्वारा भाग्यन्तक ब्रह्म
अग्रज हुआ। रमेन्द्र । उस यज्ञमें द्विजातियोंके पास
उनकी मन्त्राही कस्तुरि अपने-आप उपस्थित हो जाती
थी। वर्ष और अर्धके शासनमें प्रवीण पुरुष भी स्मरण
करते ही वहाँ आ जाते थे। देव, गन्धर्व गान करने लगे।
अपराई नचने लगीं। दिव्य कावे बज उठे। उस यज्ञकी
सम्पृद्धिसे देवता भी सन्तुष्ट हो गये। मनुष्योंकी तो
बहुला वैभव देवका बड़ा ही विस्मय हुआ। पुष्कर
तीर्थमें जब इस प्रकार ब्रह्मजीका यज्ञ होने लगा, इस
समय प्राणियोंमें सन्तुष्ट होकर सरस्वतीका सुप्रभा नामसे
उत्पन्न किया। वितापकका सम्मान करती हुई
वेगवर्तिनी सरस्वती नदीको उपस्थित देवका मुनिवर्ग
बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती
ब्रह्मजीकी सेवा तथा मनीषी मुनियोंकी प्रसन्नताके लिये
ही पुष्कर तीर्थमें प्रकट हुई थी। जो मनुष्य सरस्वतीके
उत्तर-तटपर अपने शरीरका परिष्कार करता है तथा प्राची
सरस्वतीके तटपर जप करता है, वह पुनः जन्म-मृत्युको
नहीं प्राप्त होता। सरस्वतीके जलमें डुबकी लगनेवालेको
अक्षयेय कहकर धूरा-धूरा फल मिलता है। जो वहाँ
नियम और उपवासके द्वारा अपने शरीरको सुखाता है,
केवल जल या वायु पीकर अथवा पत्ते चबाकर तपस्या
करता है, वेदीपर सोता है तथा जप और नियमोंका
पुष्कर-पुष्कर पालन करता है, वह भूद हो ब्रह्मजीके
पाप पदको प्राप्त होता है। जिन्होंने सरस्वती तीर्थमें
तिलपर भी सुवर्णका दान किया है, उनका वह दान
पेरुपर्वतके दानके समान फल देनेवाला है—यह भक्त
पूर्वजालमें सर्व प्रजापति ब्रह्मजीने कही थी। जो मनुष्य
उस तीर्थमें श्राद्ध करेंगे, वे अपने कुलकी हबिस

पैदियोंके साथ सर्गलोकमें जावेगे। वह तीर्थ पित्रोको बहुत ही प्रिय है, वहाँ एक ही निष्ठा देनेसे उन्हें पूर्ण कृति हो जाती है। वे पुण्यप्राप्ति के लिए उत्तम प्रकार का प्रयास करते हैं। उन्हें फिर अज—धोनेकी इच्छा नहीं होती, वे मोक्षप्राप्ति करते जाते हैं। अब मैं सरस्वती नदी जिस प्रकार पूर्ववर्तिनी हुई, वह प्रसन्न वातावरण में मुने।

पहलेकी बात है, एक बार इन अग्नि देवता देवताओंकी ओरसे भगवान् श्रीविष्णुने सरस्वतीसे कहा—‘देवि ! तुम पवित्र-समुद्रके तटपर जाओ और इस ब्रह्मवत्सल्यो से अन्तर समुद्रमें डाल दो। ऐसा करनेसे समस्त देवताओंका मन दूर हो जायगा। तुम माताकी प्रति देवताओंको अक्षय-दान दो।’ सन्तोष करकेवही भगवान् श्रीविष्णुकी ओरसे वह अर्पण मिलनेपर देवी सरस्वतीने कहा—‘भगवान् ! मैं स्वकीय नहीं हूँ, अपर इस कार्यके लिये मैं पिता ब्रह्मजीसे अनुरोध करिचि। पितृकीही आज्ञाके बिना मैं एक पाप भी नहीं करी जा सकती।’ सरस्वतीका अधिष्ठान जगन्मय देवताओंके ब्रह्मजीसे कहा—‘पितृव्य ! आपकी कुमारी कन्या सरस्वती काड़ी साध्वी है—उसमें किसी प्रकारका दोष नहीं देखा गया है; अतः उसे छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, जो ब्रह्मवत्सल्यो में जा सके।

पुनस्तवजी कहते हैं—देवताओंकी वह सुन्दर ब्रह्मजीने सरस्वतीको कुलधन और उसे गोदमें लेकर उसका यत्नक किया। फिर बड़े जोरके साथ कहा—‘बेटी ! तुम मेरी और इन समस्त देवताओंकी रक्षा करो। देवताओंके प्रणामसे तुम्हें इस कार्यके करनेपर सब सम्मान प्राप्त होगा। इस ब्रह्मवत्सल्यो से अन्तर को पानीके समुद्रमें डाल दो।’ पितृके विद्योक्तके कारण बालिकके नेत्रोंमें आँसु सरज्जल्यो आये। उसने ब्रह्मजीको प्रणम करते कहा—‘अच्छा, जाती हूँ।’ उस समय सम्पूर्ण देवताओं तथा उसके पित्रो ने भी कहा—‘भव न करो।’ इससे वह नव छोड़कर व्रतन निचसे जानेको तैयार हुई। उसकी बचने समय सब

और नगरोकी ध्वनि तथा मङ्गलगीत होने लगा, जिसकी आज्ञासे सब जगत् गूँज उठा। सरस्वती अपने तेजसे सर्वत्र प्रकाश फैलती हुई चली। उस समय गङ्गाजी उसके पीछे हो लीं। तब सरस्वतीने कहा—‘सखी ! तुम क्यों जाती हो ? मैं फिर तुमसे मिलूँगी।’ सरस्वतीके ऐसा कहनेपर गङ्गाजी मकर काँधीसे कहा—‘सुने ! अब तो तुम नव पूर्वदिशमें अग्रगण्य सभी सुने देकर जाओगी। देवताओंकीतुम तुम्हारा दर्शन सभी में लिये सुलभ हो सकेगा।’ वह सुन्दर सरस्वतीने कहा—‘सुविचिन्ते। तब तुम भी उत्तरदिशकी ओरसे लोकल परित्याग कर देव।’ गङ्गा बोली—‘सखी ! मैं उत्तरदिशकी ओरसे अधिक पवित्र करने जाऊँगी और तुम पूर्वदिशकी ओरसे। उत्तरदिशमें गङ्गा और पूर्वदिशमें सरस्वतीमें जो मनुष्य अन्न और दान करेंगे, वे तीर्थ जात्रोंसे मुक्त होकर मोक्षप्राप्ति अवश्य लेंगे—इसमें कोई अन्वय विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।’

इसपर वह सरस्वती कटीकमें परिणत हो गयी। देवताओंके देखने-देखी एक प्रकारके ब्रह्मकी चक्रेसे ढकत हुई। वह बृहत् भगवान् विष्णुका स्वरूप है। सम्पूर्ण देवताओंने उसकी वन्दना की है। उसकी ओरसे सबकी सब ओर फैली हुई है। वह दूसरी ब्रह्मजीकी प्रति जेब पत्र है। कहते हैं उस पृथ्वी एक भी पृथ्वी नहीं है, जो भी वह इतिवृत्तोंकी छोटे हुए हुए यदि पवित्रोंके कारण पृथ्वीसे लक्ष-सहस्र ज्ञान प्रकट है। सरस्वतीने उस प्रकारके समीप-स्थित होकर देवताओंके विष्णुसे कहा—‘भगवान् ! मुझे ब्रह्मकी सर्वप्रति प्रतिष्ठा; मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगी।’ उसके ऐसा कहनेपर भगवान् श्रीविष्णु बोले—‘सुने ! तुम्हें इस ब्रह्मवत्सल्यो पवित्र-समुद्रकी ओर ले जाते समय बचनेका कोई भय नहीं होगा।’

पुनस्तवजी कहते हैं—उदनरात्र भगवान् श्रीविष्णुने ब्रह्मवत्सल्यो सेनेके छोड़ने रक्षक सरस्वतीको साथ दिया। उसने उस छोड़ने अपने उदरमें रखकर पवित्रकी ओर प्रस्थान किया। अदृश्य गतिसे चली हुई

वह महानदी पुष्करमें पहुँची और ब्राह्मणोंने जिन-जिन कुण्डोंमें स्नान किया था, उन सबको उससे आश्रयित करके प्रकट हुई। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्रमें परम पवित्र सरस्वती नदीका प्रवृत्तार्थ हुआ। बगलमें जीवन्मृत देवदेवता भी उसका जल लेकर पार्श्विक सब तीर्थोंमें बाल दिया। उस पुष्करक्षेत्रमें पहुँचकर पुण्यसहित सरस्वती मनुष्योंके प्रयोग करानेके लिये स्थित हो गयी। जो पुण्यका मनुष्य पुष्कर तीर्थमें विद्यमान सरस्वतीका दर्शन करते हैं, वे स्वर्ग जीवन्मृत अधोगतिका अनुभव नहीं करते। जो मनुष्य उसमें भक्ति-भावके साथ स्नान करते हैं, वे ब्राह्मणोंमें पहुँचकर ब्राह्मणोंके श्रेष्ठ भक्षणका अनुभव करते हैं। जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्करमें स्नान करके पितृदेव तर्पण करता है, वह उन सबका स्वर्गसे बहार कर देता है तथा स्वयं उसका भी पितृ शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मणोंके क्षेत्रमें पुण्यसहित सरस्वतीको पार कर मनुष्य दूसरे किन तीर्थकी कामना करे—उससे बहकर दूसरा तीर्थ है ही नहीं? सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह स्नान-वत-सम ज्येष्ठ पुष्करमें एक बार स्नानकी शताब्दिके बिल खाता है। अधिक सब कहा जाय—जिसने पुष्कर क्षेत्रका भिक्षु, ज्येष्ठ कुण्डका जल तथा उस तीर्थमें मृत्यु—ये तीन बातें प्राप्त कर लीं, उसने परमगति पा ली। जो मनुष्य उत्तम व्यक्त, उत्तम क्षेत्र तथा उत्तम तीर्थमें स्नान और होय करके ब्राह्मणों का देता है, वह अस्व मुक्तका भागी होता है। बर्हिष् और वैराजको नृप पकसे तथा बर्हिष् और सूर्यके ब्रह्मण्डके स्वयं स्नान करनेयोग्य कुन्दाक्षरक्षेत्रमें विद्यमान क्षेत्र और तीर्थ मुनीश्वरोद्भवा कहलिये गये हैं, उन सबमें यह पुष्कर तीर्थ अधिक पवित्र है—ऐसा ब्राह्मणोंने कहा है।

जो पुष्कर बर्हिष्काही पूर्विकको मध्यम कुण्ड (मध्यम पुष्कर)—में स्नान करके ब्राह्मणोंको धन देता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। इसी प्रकार बर्हिष् कुण्ड (अल्प पुष्कर)—में एकप्रकारपूर्वक स्नान करके जो ब्राह्मणोंको उत्तम अग्निकेव करवा दान करता है, वह अग्निदेवको जाता है तथा यहाँ इक्षित पीडिकोंके साथ

रखकर श्रेष्ठ फलका उपभोग करता है। इसलिये पुष्करको उचित है कि वह पूरा प्रयत्न करके पुष्कर तीर्थकी प्रतिष्ठा लिये—बर्हिष्का पात्र करनेके लिये अपना विचार दिख करे। भक्ति, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि और श्रम सभी—ये छः सरस्वतीके पर्याय बतलाये गये हैं जो पुष्करको पकसे, जहाँ सभी सरस्वती है, जहाँ उसके जलका दर्शन कर कर लेते हैं, उन्हें भी अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है तथा जो उसके पीछे गोत्र लगाकर स्नान करता है, वह तो ब्राह्मणोंका अनुचर होता है। जो मनुष्य यहाँ विधिपूर्वक श्राद्ध करते हैं, वे पितरोंको दुःखकी नरकसे विमोक्षकर स्वर्गमें पहुँच देते हैं। जो सरस्वतीमें स्नान करके पितरोंको कुरा और तिलसे युक्त जल दान करते हैं, उनके पितर दुर्घित हो पावने लगते हैं। यह पुष्कर तीर्थ सब तीर्थोंसे श्रेष्ठ माना गया है; क्योंकि यह बर्हिष् तीर्थ है। इसलिये इस पृथ्वीपर यह सम्पत्ति तीर्थोंमें विरुद्ध है। यह माने धर्म और मोक्षकी ब्रह्मण्यता है, निर्विष है। सरस्वतीसे युक्त होनेके कारण इसकी यक्षिण और भी कह गयी है। जो लोग पुष्कर तीर्थमें सरस्वती नदीका जल पीते हैं वे ब्रह्मा और महादेवजीके द्वारा प्रदत्त अक्षय लेखनेको प्राप्त होते हैं। क्योंकि तत्त्वको जाननेवाले भूमिधर्म जहाँ-जहाँ सरस्वतीदेवीका सेवन किया है, उन सभी स्थानोंमें वे परम पवित्ररूपसे स्थित हैं; किन्तु पुष्करमें वे अन्य स्थलोंकी ज्येष्ठ विशेष पवित्र सभी गयी हैं। पुष्करमें सरस्वती नदी संस्कारमें सुलभ है; किन्तु कुन्दाक्षर, प्रकाशक्षेत्र और पुष्करक्षेत्रों तो यह बड़े भाग्यसे प्राप्त होती हैं। अतः यहाँ इसका दर्शन दुर्लभ बताया गया है। सरस्वती तीर्थ इस नृपलके संपत्ति तीर्थोंमें श्रेष्ठ होनेके साथ ही बर्हिष्, अर्च, क्षय और मोक्ष—इन चारों पुष्करोंका स्वयं है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह ज्येष्ठ, मध्यम तथा बर्हिष्—तीनों पुष्करोंमें यत्नपूर्वक स्नान करके उनकी प्रतिष्ठा करे। तत्पश्चात् पवित्र जलसे प्रतिदिन पितामाहात्म्य दर्शन करे। ब्रह्म-लेखने ज्येष्ठ इक्षित रखनेवाले पुष्करको अनुलोमाक्षरसे अर्चित करके ज्येष्ठ, मध्यम एवं बर्हिष् पुष्करमें

सहितसप्तम ॥ सरस्वतीके नन्द नाम पढ़नेका इतिहास और उसका माहात्म्य • ५५

तथा विलोमक्रमसे अर्थात् कनिष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठ पुष्करमें स्नान करना चाहिये। इसी प्रकार वह ठक तीनो पुष्करोंमेंसे किसी एकमें या सबमें नित्य स्नान करता रहे।

पुष्कर क्षेत्रमें तीन सुन्दर तिकार और तीन ही झील हैं। ये सब-के-सब पुष्कर नगरसे ही प्रसिद्ध हैं। उन्हें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर कहते हैं। जो मन और इन्द्रियोंको यज्ञमें बरके सरस्वतीमें स्नान करता और ब्राह्मणको एक उत्तम गौ दान देता है, वह शास्त्रीय आज्ञाके पासनसे सुद्धाचित होकर अक्षय लोकोको पाता है। अधिक बत करें—जो रात्रिके अन्त्य भी स्नान करके वहाँ राखकको दान देता है, वह अमृत

सुखका भागी होता है। पुष्करमें तिल-दानकी भुनिलेग अधिक प्रशंसा करते हैं तथा कृष्णस्यकी चतुर्दशीको वहाँ सदा ही स्नान करनेका विधान है।

भीमजी ! पुष्कर वनमें पहुँचकर सरस्वती नदीके प्रकट होनेकी बात बतायी गयी। अब वह पुनः अद्वय होकर यहाँसे पश्चिम दिशाकी ओर चली। पुष्करसे थोड़ी ही दूर जानेपर एक सफ़ूरा बन मिला, जो फल और फूलोंसे सुशोभित था; सभी ज्ञातुओंके पुत्र उस वनस्पतीकी शोभा बड़ा रहे थे, वह स्थान भुनियोंके भी मनको मोहनेवाला था। वहाँ पहुँचकर नदियोंके क्षेत्र सरस्वतीदेवी पुनः प्रकट हुई। वहाँ ये 'नन्दा'के नामसे तीनों लोकमें प्रसिद्ध हुई।

सरस्वतीके नन्द नाम पढ़नेका इतिहास और उसका माहात्म्य

सुताजी कहती हैं—यह सुनकर देवता भीष्मने पुलस्तकजीसे पूछा—“गदगद ! सरित्प्रभमें गेह नन्द क्यों दूसरी नदी तो नहीं है ? मेरे मनमें इस बातको लेकर बड़ा बौद्धल हो रहा है कि सरस्वतीका नाम 'नन्दा' कैसे पड़ गया। जिस प्रकार और जिस कारणसे वह 'नन्दा' नामसे प्रसिद्ध हुई, उसे कहनेकी कुछ बखियाबे।” भीष्मके इस प्रकार पूछनेपर पुलस्तकजीने सरस्वतीका 'नन्दा' नाम क्यों पड़ा, इसका प्राचीन इतिहास सुनाना आरम्भ किया। वे बोले—भीष्म ! पहलेकी बात है, पृथ्वीपर प्रमत्तन नामसे प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गये हैं। एक दिन वे उस वनमें मृगशिकार खेल रहे थे। उन्होंने देखा, एक झाड़ीके भीतर मृगी खड़ी है। वह राजाके ठीक सामने पड़ती थी। प्रमत्तनने अत्यन्त तीव्रता बाण चलाकर मृगीको मार डाला। अहव हरिणीने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात किया। फिर शायमें मनुष्य-काण कारण किन्ने राजाको कड़ा देस वह बोली—‘ओ मूढ़ ! वह तूने क्या किया ? तुम्हारा यह कर्म आपपूर्ण है। मैं यहाँ नेत्रे मूढ़ किये खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बछेको दूध पिला रही थी। इसी अवस्थामें तूने इस वनके भीतर मूढ़ निरपराध हरिणीको अपने यज्ञके समान ब्रह्मका निहन्त

बनाया है। तेरी बुद्धि बड़ी जोटी है, इसलिये तू कदा भीस करनेवाले पशुकी योगिनमें पड़ेगा। इस कष्टकाकीर्ण वनमें तू जात्र हो जा।’

मृगीका यह शपथ सुनकर राजाके बड़े हुए राजाकी सम्पूर्ण इन्द्रिय व्याकुल हो उठीं। वे हाथ जोड़कर बोले—‘कलकली ! मैं नहीं जानता था कि तू बछेकी दूध पिला रही है, अनजानमें मैंने तेरा बध किया है। अतः मुझपर प्रसन्न हो ! मैं व्याघ्रयोगिनको त्यागकर पुनः मनुष्य-शरीरको कब प्राप्त करूँगा ? अपने इस श्रापके उद्धारकी अन्विध तो कात दोष।’ राजाके ऐसा कहनेपर मृगी बोली—‘राजन् ! अबसे सौ वर्ष बीतनेपर यहाँ नन्द नामकी एक गौ उभेगी। उसके साथ तुम्हारा चर्तलप्य होनेपर इस श्रापका अन्त हो जाएगा।’

पुलस्तकजी कहती हैं—मृगीके कथनानुसार राजा प्रमत्तन व्याघ्र हो गये। उस व्याघ्रकी आकृति बड़ी ही खेर और भयानक थी। वह उस वनमें कालके वशीभूत हुए मृगे, अन्य चौकसों तथा मनुष्योंको भी पार-पारकर खाने और रहने लगा। वह अपनी निन्दा करते हुए कहता था, ‘हय ! अब मैं पुनः कब मनुष्य-शरीर प्राप्त करूँगा ? अबसे सौ वर्ष योगिनमें खालनेवाला ऐसा निन्दनीय कर्म—गदगद पाप नहीं करूँगा। अब इस योगिनमें मेरे

हारा पुण्य नहीं हो सकता। एकदम किता ही मेरी जीवन-वृत्ति है, इसके हारा तो सदा दुःख ही जान होता है। किस प्रकार धूर्तनी कही हुई बात सत्य हो सकती है ?

जब गजबजे उस काले राते से नम हो गये, तब एक दिन वहाँ गौरीजी एक बहुत बड़ा झुंड उड़ीया हुआ। वहाँ पास और जलनी विशेष सुविधा थी, वहाँ गौरीजी अपने-अपने करार हुई। अलो ही गौरीजीके विचारके लिये बड़ा लगा ही गयी। गजबजे रातके लिये भी सज्जन पर और उज्जनी व्यवस्था की गयी। गौरीजी तो वहाँ भी ही। समस्त पदम वह गया। वहाँके पदमका स्थान गौरीजीके रैथानीकी पदी व्यवस्थाकी गयी। पदमके गौरीजी वहाँ के ओर तो उस गो-समुदायकी रक्षा करते थे।

गौरीजीके झुंडमें एक बहुत ही बड़ा-बड़ा तथा बहुत खड़ेखड़े गज भी, उसका नाम का गज। वही उस झुंडमें प्रधान की तथा सबके अपने-अपने करार करती थी। एक दिन वह अपने झुंडमें विद्रुह गयी और करी-करी पूरा-पूरा गजबजे के समस्त का पहुँची। गजबजे उसे

मेरा नाम निराल किया है, क्योंकि तु सत्य नहीं अजब उड़ीया हुई है। गजबजे का रोंटे बड़े कर देनेवाला मित्र। गजबजे तुम्हारे उस गजबजे कागजके समस्त कागजके अपने सुन्दर कागजकी काद उम्मे लगी। उसका गज पर गज—जब गजबजे करते तुम्हारे लिये सुन्दर करने लगी। उस गौरीजी व्यवस्था दुखी होकर झुट्टन करते देस गजबजे को—‘अरी गज। संसारमें सब लोग अपने-अपने करार ही करार चोगते हैं। तु सत्य में पास का पहुँची है, इससे जान पड़ता है तेरी मृत्यु अब ही निराल है। फिर वहाँ लेक क्यों करती है ? गजबजे, का तो मत—तु ऐसी विद्रुहनी ?’

गजबजे गज सुन्दर नन्दने कहा—‘गज। तुम्हें व्यवस्था है, मेरा सदा अजब कागज करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास अपने हुए कागजकी रक्षा व्यवस्था है, अतः मैं अपने-अपने लिये लेक नहीं करती। मृत्यु तो मेरी एक-एक दिन होती ही [फिर उसके लिये कागज]। किन्तु भूगज। अभी नहीं व्यवस्थामें मैं एक कागजके जग दिया है। वहाँ विचारका कागज होनेके कारण वह मुझे बहुत ही विष है। मेरा गज अभी दूध पीकर ही जीवन भरता है। वसली तो वह सुपता भी नहीं। इस समय वह गौरीजी वहाँ है और भूगजके विद्रुह होकर मेरी काद देस रहा है। उड़ीया लिये मुझे व्यवस्था लेक हो रहा है। मैं न खड़ेखड़े मेरा गज कैसे जीवन करार करे ? मैं पुन-लेकके करारभूत हो रही हूँ और उसे दूध विचारका पादती हूँ। [मुझे कोई देरके लिये जाने दो।] कागजके विचारका प्यारसे उसका गजबजे कादती और उसे विद्रुहनीकी जानपड़ीके लिये कुछ उज्जनी करती, फिर अपनी सज्जनकी देक-देकमें उसे लेककर तुम्हारे पास लौट आती। उसके बाद तुम व्यवस्थाका मुझे कागज।’

नन्दनी का सुन्दर गजबजे का—‘अरी। अब मुझे पुनरी कागज है ?’ नन्द बोली—‘गौरी। मैं प्यारे-प्यार कागज जानती हूँ [अतः उसके प्रति मेरी काद गजबजे है, मुझे जाने दो]। सज्जनके, नन्द बजेके, रक्षा करनेवाले गजबजे और गौरीजीके तथा विशेषतः

देकती ही ‘जड़ी खा, जड़ी खा’ कहता हुआ उसकी ओर दौड़ा और निकट आकर बोला—‘अब विचारने तुझे

अपनी जन्मदृष्टिनी यथावत् देखकर उन सबसे विदा लेकर आ जाऊँगी—यै शपथपूर्वक यह बात कहती हूँ। यदि तुम्हें विश्वास हो, तो मुझे छोड़ दो। यदि मैं पुनः लौटकर न आऊँ तो मुझे वही पाप लगे, जो कदापि तथा प्रता-पिताका पाप करनेसे होता है। व्याधो, मलेच्छो और अजर देनेवालोंको जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे। जो गौतमजीमें विश्वास होता है, सोते हुए उनकी मारते हैं तथा जो एक बार अपनी कानकका टुक करके फिर उसे दूसरेको देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे। जो अश्वमेध बैलसे चुरी चोड़ा डेठवाता है, उसको लंगनेवाला पाप मुझे भी लगे। जो कदा होते समय मित्र डालता है और किसीके करपर आया हुआ मित्र निरुदा लौट जाता है, उसको जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे, यदि मैं पुनः लौटकर न आऊँ। इस सबकेर बातकोके भयसे मैं अश्वमेध आऊँगी।

गन्धारी ये शपथें सुनकर व्याधको उत्तर विचारन हो गया। वह बोला—‘‘गंध ! तुम्हारी इन शपथोंसे मुझे विश्वास हो गया है। पर कुछ लोग तुमसे यह भी कहेंगे कि बौद्धों का यह धर्म-परिहासने, विषादमें, गौको संकटसे बचानेमें तथा ज्ञान-संकट उपस्थित होनेपर जो शपथ की जाती है, उसकी ज़ेहवासे पाप नहीं लगता।’ किन्तु तुम इन बातोंपर विचारन न करना। इस संसारे विराने ही ऐसे अधिक हैं, जो मूर्ख होते हुए भी अपनेको पवित्र समझते हैं; वे तुम्हारी बुद्धिकी समझमें ज़माने डाल देंगे। जिनके विरपर अज्ञानका परदा पड़ा रहता है, वे शूद्र मनुष्य कुतर्कपूर्ण चरित्रों और दृष्टान्तोंसे दूसरोंको मोहमे डाल देते हैं। इसीमें तुम्हारी बुद्धिमें यह बात नहीं आनी चाहिये कि मैंने शपथोंका पक्षको उठा लिया। तुमने ही मुझे धर्मका सार मार्ग दिखाया है; अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो, करो।’’

गन्ध बोली—‘‘साधो ! तुम्हारा कथन ठीक है, तुम्हें कौन ठग सकता है। जो दूसरोंको ठगना चाहता है, वह तो अपने-आपको ही ठगता है।

व्याधने कहा—‘‘गंध ! अब तुम जाओ। पुनर्वसले ! अपने पुत्रको देखो, दूध पिनाओ, उसका

मस्तक चटो तथा मरत, माँ, माँ, स्वजन एवं बन्धु-जनकोका दर्शन करके स्वयंको अपने रक्षक शीघ्र ही माँ लौट आओ।

पुनर्वसली कहते हैं—‘‘वह पुनर्वसला धेनु बड़ी सत्यवादिनी थी। पुरोहित प्रवरसे शपथ करके जब वह व्याधकी आज्ञा ले चुकी, तब गोहवी ओर चली। उसके मुँहपर अँसुओंकी थार बह रही थी। वह अत्यन्त दीन भावसे बह रही थी। उसके हृदयमें बड़ा दुःख था। वह सोचने समझने शुरू करकर ईकड़ती थी। नदीके किनारे गोहपर पहुँचकर उसने सुन, बड़का पुनर रहा है। अज्ञान करनेमें पड़ते ही वह उसकी ओर दौड़ी और निरुदा पहुँचकर नेत्रोंसे अँसु बहाने लगी। माताको निकट कर बहनेने इच्छित होकर पूछा—‘‘माँ ! [भाव क्या

हो गया है ?] मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देखता, तुम्हारे हृदयमें शान्ति नहीं दिखती देती। तुम्हारी दृष्टिमें भी व्यग्रता है, अब तुम आकरत रही हुई टीक पड़ती हो।

गन्ध बोली—‘‘बेटा ! सनपान करो, यह हमलेनोंकी अन्तिम घंटा है; अबसे तुम्हें माताका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सबीसे निस्तब्ध निपोगे ? यत्स ! मुझे अभी लौट जाना

है, मैं राख करके यहाँ लायी हूँ। भूखसे पीड़ित बच्चोंके मुँह अपना जीवन अर्पण करना है।

बलराम बोला—माँ ! तुम जहाँ जान चाहती हो; वहाँ मैं भी चलीगु। तुम्हारे साथ मेरा भी घर जाना ही अच्छा है। तुम न रहोगी तो मैं अकेले भी तो घर ही आऊँगा, [फिर साथ ही क्यों न गई ?] यदि कम तुम्हारे साथ मुझे भी घर चलेगा तो निश्चय ही मुझमें वह उत्तम गति मिलेगी, जो मातृपक्ष पुत्रोंमें मिल करती है। जहाँ मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलीगु। मातासे मिलने हुए मातापक्षके जीवनकर क्या प्रयोजन है ? केवल दूध पीकर रहनेवाले बच्चोंके सिधे मातापक्षे समान दूसरा कोई कन्हा नहीं है। मातापक्ष समान रक्षक, मातापक्ष समान आश्रय, मातापक्ष समान खेत, मातापक्ष समान सुख तथा पक्षपक्ष समान देखा इहलोक और परलोकमें भी नहीं है। वह स्वाधीनता स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र इसका पालन करती है, उन्में उत्तम गति प्राप्त होती है। *

नन्दाने कहा—बेटा ! मेरी ही मृत्यु निपटा है, तुम
 वहाँ न भ्रम। दूसरेकी मृत्युके साथ अन्य कीकिसी मृत्यु
 नहीं होती [निसर्गकी मृत्यु निपटा है, उसीकी होती है]।
 तुम्हारे लिये माताका यह उल्लास एवं उत्थित समवेत है;
 ये वधनोत्सव प्राप्त करने हुए नहीं गये, यही मेरी सबसे
 बड़ी नाशुका है। अन्त्येक समीप अथवा कनमे निश्चरते हुए
 कभी प्रमाद न करना; प्रमादसे सम्पत्ता प्राप्ती नष्ट हो जाये
 है। लोभमग्न कभी देखी, चासको करनेके लिये न जान

जो किसी दुर्गम स्थानमें ठगने हो; क्योंकि लोभसे इहलोक और परलोकमें भी सम्पन्न विनाश हो जाता है। लोभसे प्रेरित होकर लोग सामुद्रिक, घोर कर्म तथा दुर्गम स्थानमें भी प्रवेश कर जाते हैं। लोभके कारण विद्वान् पुरुष भी बचकर पाव कर बैठता है। लोभ, प्रमाद तथा इन एकके प्रति विश्वास कर लेना—इन तीन कारणोंसे ब्रह्मत्व नाश होता है; अतः इन तीनों दोषोंका परित्याग करना चाहिये। भेटा ! सम्पूर्ण शिकारी जीवोंसे तथा मनुष्य और घोर अदिके द्वारा संकट प्राप्त होनेपर सदा प्रत्यक्षपूर्वक अपने शरीरकी रक्षा करनी चाहिये। चापलेनिष्काले धनु-पक्षी अपने साथ एक स्थानपर निवास करते हैं, तो भी इनके विपरीत चित्तका सहसा पता नहीं लगता। नक्षत्राले जीवोंका, नदियोंका, सींगवाले धनुर्भेद्य, राजा धारण करनेवालेका, क्षीणका तथा दूतोंका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। जिसपर पहले कभी विश्वास नहीं किया गया हो, ऐसे पुरुषपर तो विश्वास करे ही नहीं, जिसपर विश्वास कर गया हो, उसपर भी अवश्य विश्वास न करे, क्योंकि [अविद्यासमीप] विश्वास करनेसे जो भय उत्पन्न होता है, वह विश्वास करनेवालेका समूल नाश कर डालता है। औरोंकी तो बात ही क्या है, अपने शरीरका भी विश्वास नहीं करना चाहिये। गौरवमन्त्रवाले चातुर्वर्ण्य भी विश्वास न करे; क्योंकि बालक इतने-धमकानेपर प्रमादवशात् गुरा बात भी दासोंके कर्त सकते हैं। १ सर्वत्र और सदा सैयते हुए

* अक्षि मयुसमो नमो अक्षि मयुसमो नमि । अक्षि मयुसमः सोमो अक्षि मयुसमो हुमम् ॥

नविन मन्त्रालये देव प्रत्येके सप्त वः ।

एतत् त्वं यत्नं कर्तुं प्रयत्नशीलः। ये विद्वान् सन्तः पुण्यं कर्तुं यत्नं गच्छन् ।

(161 150-48)

[illegible]

(721347—44)

ही चलना चाहिये; क्योंकि गन्धसे ही गंधें मल्ले-कुपे लक्ष्मणी परस कर पाती हैं। धर्मकर धर्ममें कभी असेलन न रहे। सदा धर्मकर ही चिन्तन करे। मेरी मृत्युसे तुम्हें घबराना नहीं चाहिये; क्योंकि एक-न-एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। जैसे कोई पथिक सन्ध्याकर आश्रम लेकर बैठ जाता है और विश्राम करके फिर उठसि चल देता है, वसी प्रकार प्राणियोंका सम्प्रगम होता है।*
 * बेदा। तम शोक छोड़कर मेरे लक्ष्मणीका चालन करो।

पुस्तकपत्री काटने हैं— वह कहकर सदा पुस्तक प्रसक्त सँभकर उसे चाटने लगी और अत्यन्त शैशवेक यशोभूत हो डबडबायी हुई आँखोंसे बारम्बार लम्बी सँस लेने लगी। तदनन्तर बारम्बार पुस्तको निहारकर वह अपनी भास, सन्धिको तथा गोपियोंके पास जाकर बोली—‘माताजी ! मैं अपने झुंडके आगे चली हुई चली जा रही थी। इतनेमें ही एक प्यास में पस आ पहुँचा। मैंने अनेकों सौगंधें खाकर उसे लौट आनेका विश्वास दिलाया है; सब उसने मुझे छोड़ा है। मैं केदोके देखने तथा आपलगेगोंसे मिलनेके लिये चली आयी थी, अब फिर वहीं जा रही हूँ। हाँ। मैंने अपने दुःख स्वभावके कारण तुम्हारा जो-जो अपराध किया हो, वह सब क्षमा करना। अब अपने इस नालिखे लपटका बरके धनन। [सन्धिकोकी ओर मुड़कर] प्यारी सन्धिको। मैंने जानकर या अनजानमें यदि तुमसे कोई अश्रिय बात कह दी हो अथवा और कोई अपराध किया हो तो उसके लिये तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब सम्पूर्ण सदुगोंसे युक्त हो। तुममें सब कुछ देनेकी शक्ति है। मेरे बालकपर सदा आपापाव रहन। मेरा बच्चा दीन, अनाथ और व्याकुल है; इसकी रक्षा करना। मैं तुम्हीं लोगोंने इसे सौंप रही हूँ; अपने मुख्यकी ही शक्ति इसका मे पोषण करना। अच्छा, अब क्षमा माँगती हूँ। मैं सरकने अगम

चुकी हूँ, अतः व्याजके फल आऊँगी। सन्तियोंको मेरे दिलमें विचार नहीं करनी चाहिये।'

नन्दकी बात सुनकर उसकी माता और सखियोंको बहुत दुःख हुआ। वे अत्यन्त आक्षेप और विषादमें पड़कर बोलीं—‘अहो ! यह बड़े आक्षेपकी बात है कि स्वामीके कहनेसे सत्यवादिनी नन्द पुनः उस पगलूर स्वामिने प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्यके आज्ञावसे शत्रुको चोखा दे अपने ऊपर आये महान् भयानक कर्मपूर्वक नश करना चाहिये। जिस उपायसे अन्धकार हो सके, वही कर्मव्य है। नन्दे ! तुम्हीं वहाँ नहीं जाना चाहिये। अपने नन्दे-से शिक्षासे स्वामीवर सत्यके स्नेहसे जो तू यहाँ जा रही है, यह तुम्हारे द्वारा अक्षय हो रहा है। इस विषयमें धर्मवादी आधिपतिने पहले एक वचन कहा था, यह इस प्रकार है। प्राणसंरक्षक उपनिष्ठा होनेपर शपथके द्वारा आत्मरक्षा करनेमें पाप नहीं लगता। जहाँ असत्य कोलनेसे प्राणियोंकी प्राणरक्षा होती हो, वहाँ यह असत्य भी सत्य ही और सत्य भी असत्य है।’†

मन्त्र कोली—कोलीनो ! दूसरोंके प्राण बचावके लिये मैं भी असत्य बोल सकती हूँ। किन्तु अपने लिये—अपने जीवनकी रक्षाके लिये मैं किसी तरह झुठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भमें जाता है, अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन-पोषण होता है तथा अकेले ही वह सुख-दुःख भोगता है; अतः मैं सदा सत्य ही बोलूँगी। स्वयंभू ही संसार टिकता हुआ है, धर्मकी स्थिति भी सत्यमें ही है। सत्यके कारण ही समुद्र अपनी धर्मदाका उल्लङ्घन नहीं करता। राजा बलि भगवान् विष्णुको पृथ्वी देकर स्वयं पातालमें चले गये और छलसे बलि जानेपर भी सत्यपर ही दृढ़ रहे। गिरिधर विष्णु अपने सौ शिक्षणोंके साथ मक्ते-बक्ते

* यथा हि यथैकः कश्चिच्छब्दमन्त्रित्वं निवृत्तिः । शिवस्य

४ सुविचार-संग्रहः ॥

† उपर्युक्तो पदेन यत् प्रणिनी प्रवरश्चकम् । अतो एतं सर्वं सत्त्वं सत्त्वामयं चक्रे ॥

बहुत ऊँचे हो गये थे [यहाँ तक कि उन्होंने सूर्यवध भग्न भी रोक लिया था], किन्तु सत्यमे वैंध जन्मेके कारण ही थे [महर्षि अंगरूपके साथ किये गये] अपने नियमको नहीं तोड़ते। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म—सब सत्यमे ही प्रतिष्ठित हैं; जो अपने वचनका स्तेय करता है, उसने मान्ने सम्बन्ध स्तेय कर दिया। सत्य अंगरुध बलमे भर हुआ तीर्थ है, जो उस शुद्ध सत्यमय तीर्थमें स्नान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर परम गतिमें अग्र होता है। एक हजार अभ्येय यज्ञ और सत्यभक्षण—ये दोनों यदि सत्पुत्र रखे जब तो एक हजार अभ्येय यज्ञोंसे सत्यका ही पलका मरी रहेगा। सत्य ही उत्तम तप है, सत्य ही उत्कृष्ट साधन है। सत्यभक्षणमे किसी प्रकारका क्रोध नहीं है। सत्य ही माधुपुरुषोंकी पराके लिये कसौटी है। वही सत्पुरुषोंकी वंश-परम्परागत सम्पत्ति है। सम्पूर्ण आश्रमोंमे सत्यका ही उत्तम श्रेष्ठ माना गया है। वह अत्यन्त कठिन होनेपर भी असक्त प्रयत्न करके अपने हाथमें है। सत्य सम्पूर्ण जगत्के लिये आभूषणरूप है। जिस सत्यका उच्चारण करके म्लेच्छ भी स्वर्गमें पहुँच जाता है, उसका धरित्रता कैसे निम्ना जा सकता है।*

सतिर्था बोल्यो—नन्दे ! तुम सम्पूर्ण देवताओं और दैत्योंके द्वारा नमस्कार करनेयोग्य हो; क्योंकि तुम

परम सत्यका आश्रय लेकर अपने प्राणोंका भी स्वाम कर रही हो, जिनका त्याग कदा भी कठिन है। कल्याणी ! इस विषयमें हमलोग क्या कह सकती हैं। तुम तो कर्त्तव्य भीड़ा उठा रही हो। इस सत्यके प्रभावसे विभुत्वमें कोई भी वस्तु दुरुल्य नहीं है। इस महान् त्यागसे हमलोग यही सम्झती हैं कि तुम्हारा अपने पुत्रके साथ विभेग नहीं होगा। जिस नाटिका पित कल्याणमार्गमें लग्न हुआ है, उसपर कभी आपत्तियाँ नहीं आती।

पुत्रमन्त्रकी कड़वी है—तदवन्त गोपियंसे बिलम्बर तथा समस्त गो-समुदायकी परिक्रमा करके कृत्तिक देवताओं और वृषोंसे विदा ले नन्द वहाँसे चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, दशौ दिग्बाल, उनके वृक्ष, आश्वत्थके नक्षत्र तथा ग्रह—इन सबको आत्मार प्रणाम करके कहा—'इस जन्में जो सिद्ध और बन्देवता निवास करते हैं, वे वनमें चरते हुए मेरे पुत्रकी रक्षा करें।' इस प्रकार पुत्रके कोहवश बहुत-सी बातें कहकर नन्द वहाँसे प्रस्थित हुई और उस लक्ष्मण पहुँची, जहाँ वह तीली दावों और पधरूर अक्षुडीवाला मोसभही साथ गृह जाये बैठा था। उसके पहुँचनेके साथ ही उसके कंधा भी अपनी गूँठ ऊपरको उठाये अत्यन्त वेगसे दौड़ता हुआ वहाँ आ गया और

* एकः संश्लिप्तो गर्भं धारणे धारणे तपः । पुत्रके वैकः सुखं दुःखतः सत्ये कटिभक्तम् ॥
सत्ये प्रतिष्ठित स्तेय धर्मः सत्ये प्रतिष्ठितः । उत्पीडः सत्यकायेन कर्त्तव्यं न विलङ्घ्यते ॥
विचाले पृथिवीं दत्ता करिः पालयन्महिकाः । उद्वहनि अस्मिन्तः सत्यकायेन रिहति ॥
प्रवर्द्धमानः प्रीत्यः पञ्चमूकः समुत्थितः । सत्येन संश्लिप्तो विचालः प्रवर्द्धो नृशक्तिः ॥
स्वर्गे मोक्षस्तथा धर्मः सर्वे कथि प्रतिष्ठितः । यज्ञे स्तेयको वचनको येन स्तेयितम् ॥

आश्वत्थकीले सुते सत्यमेव कर्त्तव्यः । सत्यं पञ्चविनिर्मुक्तः प्रकति परमं गतिम् ॥
अभ्येयसहस्रं च सत्यं च तुल्यं कृतम् । अभ्येयसहस्रकटि सत्यमेव विनिर्मुक्तः ॥
सत्ये साधु तपः कृतं च परमं क्रेतव्यं कर्त्तव्यं स्वयं निरूपेण सत्यं कुलस्य सर्वकल्याणं कृतम् ।
स्वर्गमेव च सुदुर्लभं च जगत्तः साधारणं पूज्यं बन्धुकोपशान्तिप्रदं कथं हि दिने तपज्यते च कथम् ॥

अपनी माता और ज्येष्ठ दोन्नोंके आगे सदा हो गया।
पुत्रको आग्रह देना तथा सामने सहे हुए मृत्युरूप कायर

दृष्टि बालकर उस गैने कहा—‘तुम्हारा ! मैं सरस्वतीका
पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गयी है; अब मेरे पाससे
तुम इच्छानुसार अपनी कृति करो।’

ज्वाला बोला—‘गाय ! तुम कहीं सरस्वतीदिनी
निकली । कल्याणी । तुम्हारा स्वागत है । सरस्वती अश्रव
लेनेवाले प्राणियोंका कभी कोई अपमान नहीं होता।
तुमने लौटनेके लिये जो पहले अक्षपूर्वक उपयुक्त की थी,
उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि वह कब
फिर कैसे लौटेगी। तुम्हारे सरस्वती परीक्षाके लिये ही मैं
पुनः तुम्हें भेज दिया था। अन्यथा मेरे पास अगर तुम
जीती-जागती कैसे लौट सकती थी। मेरा वह कौतूहल
पूरा हुआ। मैं तुम्हारे पीछर सत्य सोच रहा था, वह मुझे
मिल गया। इस सत्यके प्रभावसे मैंने तुम्हें छोड़ दिया;

अबसे तुम यहीं बहिन हुई और वह तुम्हारा पुत्र मेरा
चन्द्रमा हो गया। सुनो । तुमने अपने आचरणसे मुझे
महान् पावनसे यह उपदेश दिया है कि सत्यपर ही
सम्पूर्ण लोक प्रतिक्रियित है। सत्यके ही आधारपर धर्म
रिखा हुआ है। कल्याणी ! तुम और सत्ताओंसहित
भूमिके वे प्रदेश धन्य हैं, जहाँ तुम निवास करती हो।
जो तुम्हारा दूध पीते हैं, वे धन्य हैं, कुतार्थ हैं, उन्होंने
ही पुण्य किया है और उन्होंने ही अक्षय्य फल प्राप्त है।
देवताओंमें मेरे सामने यह आदर्श रखा है; गौओंमें ऐसा
सत्य है, वह देखकर अब मुझे अपने जीवनसे अर्हति
हो गयी। अब मैं वह कर्म करूँगा, जिसके द्वारा पापसे
मुक्तप्राय या जाऊँ। अन्तर्गत मैंने हजारों जीवोंको मारा
और सत्य है। मैं महान् पापी, दुष्टकारी, निर्दयी और
हरकार हूँ। पता नहीं, ऐसा दारुण कर्म करके मुझे किन
लोकोंमें जान पड़ेगा। बहिन ! इस समय मुझे अपने
पापोंसे मुक्त होनेके लिये बीसों तपस्या करनी चाहिये,
उसे संक्षेपमें बताओ; क्योंकि जब विज्ञानपूर्वक मुनेन्द्र
समय नहीं है।

ज्वाला बोली—‘हाँ गाय ! विद्वान् पुरुष
सत्ययुगमें लक्ष्मी प्रशंसित करते हैं और प्रेतामें ज्ञान तथा
उसके सहायक कर्मकी। इसमें यशोंकी ही उत्पत्ति
बता सकते हैं, किन्तु कलियुगमें सुखसाधन दान ही श्रेष्ठ माना
गया है। सम्पूर्ण दानोंमें एक ही दान सर्वोत्तम है। वह
है—सम्पूर्ण भूतोंको अन्न-दान। इससे बहुतकर दूसरा
कोई दान नहीं है। जो सम्पन्न परोक्ष प्राणियोंको
अन्न-दान देता है, वह सब प्रकारके भयसे मुक्त होकर
परमेश्वरके प्राप्त होता है। अहिंसके समान न कोई दान
है, न कोई तपस्या। जैसे छाधीके पदविह्वले अन्य सभी
प्राणियोंके पदविह्वल रक्ता जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसके
द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं।* योग एक ऐसा वृक्ष

* तपः कृते प्रशंसिता श्रेष्ठं ज्ञानकर्म यः। इत्येव चन्द्रोक्तदुर्लभैकं कर्तव्यं पुनः ॥

सर्वोत्तमं

दानकर्मिदमेकैकमुत्तमम् । अन्नं सर्वभूतानां ब्रह्म दानमत्र परम् ॥

भगवत्पाठं भूतभक्षणं यः प्रयच्छति । स सर्वभूतहिते रतः ॥ अहिंसाप्रवर्तनम् ॥

नाल्लोहितसंस्पर्शं दानं नाल्लोहितसंस्पर्शं तपः । यथा इतिहासं दानकर्म सर्वं प्रशंसितम् ॥

अर्थात् अहिंसा तथा अन्न दानकर्म इतिहासः ।

है, जिसकी छाया तीनों तत्वोंका विन्यास करनेवाली है। धर्म और ज्ञान उस पक्षके फूल हैं। स्वर्ग तब तक उसके फल है। जो आध्यात्मिक, अधिदैविक और आधिभौतिक—इन तीनों प्रकारके दुःखोंमें सन्तप्त हैं, वे इस योगयुक्तकी छायाकर अवश्रय लेते हैं। वहाँ जहाँसे उन्हें उत्तम शान्ति प्राप्त होती है, जिससे फिर कभी दुःखोंके द्वारा वे व्याधित नहीं होते। यही परम कल्याणका साधन है, जिसे यैनि संक्षेपसे बताया है। तुम्हें ये सभी बातें ज्ञात हैं, केवल मुझसे पूछ रहे हो।

व्याख्या करनेवाला—पूर्वकथनमें मैं एक राजा था; किन्तु एक मुनीके श्रवणसे मुझे आत्मिक शरीर धारण करना पड़ा। तबसे निरन्तर प्रणियोंका वचन करते रहनेके कारण मुझे सारी बातें भूल गयी थीं। इस समय तुम्हारे सामर्थ्य और उपदेशसे फिर इनका स्मरण हो आया है, तब भी अपने इस सत्यके प्रभावसे उत्तम गतिमें प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्यसे तुम्हने आकर मुझे धर्मका स्वरूप बताया, जो मनुष्योंके धर्ममें प्रतिष्ठित है। कल्याणी ! तुम्हारा नाम क्या है ?

नन्दा बोली—मेरे मुन्धके स्वामीका नाम 'नन्द' है; उन्होंने ही मेरा नाम 'नन्दा' रख दिया है।

पुरुषसूतजी कहते हैं—नन्दाका नाम कानमें पड़ते ही राजा प्रपञ्चन शब्दसे मुक्त हो गये। उन्होंने पुनः बल और रूपसे सम्पन्न राजपुत्र शरीर प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्यभक्त्यन करनेवाली यशस्विनी नन्दाका दर्शन करनेके लिये स्वयंसे धर्म वहाँ आये और इस प्रकार बोले—'नन्दे ! मैं धर्म हूँ, तुम्हारी इस वार्तासे आकृष्ट होकर वहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर माँग लो।' जबकि ऐसा कहतेकर नन्दाने यह वर माँगा—'धर्मराज ! आम्ही कृपासे मैं पुत्रसहित उत्तम पदको प्राप्त होऊँ तथा यह स्थान मुनियोंके धर्मप्रदान करनेवाला शुभ तीर्थ बन जाय। देवेन्द्र ! यह सरस्वती नदी आजसे मेरे ही नामसे प्रसिद्ध हो—इसका नाम 'नन्दा' पड़ जाय। आपने वर देनेको कहा, इसलिये यैनि वही वर माँगा है।'

(पुरुषसहित) देवी नन्दा तत्काल ही सत्यवादियोंके उत्तम त्येकमें चली गयी। राजा प्रपञ्चनने भी अपने पूर्वोक्तविरत राज्यको पा लिया। नन्दा सरस्वतीके तटसे स्वर्गमें गयी थी, [तब उसने धर्मराजसे इस आशयका कथन भी माँगा था।] इसलिये विद्वानोंने वहाँ 'सरस्वती'का नाम नन्दा रख दिया। जो मनुष्य वहाँ आते समय सरस्वतीके नामका उच्चारणमात्र कर लेता है, वह जीवनभर सुख पाय है और मृत्युके पश्चात् देवता होता है। ज्ञान और जलपान करनेसे सरस्वती नदी मनुष्योंके लिये स्वर्गकी सीढ़ी बन जाती है। अहमिके दिन जो लोग एकाग्रचित होकर सरस्वतीमें स्नान करते हैं, वे मृत्युके बाद स्वर्गमें पहुँचकर सुख भोगते हुए आनन्दित होते हैं। सरस्वती नदी सदा ही विधियोंके सौभाग्य प्रदान करनेवाली है। कृतीष्वको यदि उसके सेवन किया जाय तो वह विनेश सौभाग्यदायिनी होती है। उस दिन उसके दर्शनसे भी मनुष्यको पाप-पशिसे मुक्तकरा मिल जाता है। जो पुरुष उसके जलस्पर्श करता है, उन्हें भी मुनीकर सम्मान चाहिये। वहाँ चाँदी दान करनेसे मनुष्य रूपवान् होता है। ब्रह्माकी पुत्री यह सरस्वती नदी परम पवित्र और पुण्यसहित है, यही नन्दा नामसे प्रसिद्ध है। फिर जब यह स्वच्छ जलसे युक्त हो दक्षिण दिशाकी ओर प्रवाहित होती है, तब विपुल या विशाल नाम

धारण करती है। वहसि कुछ ही दूर आगे जाकर वह पुनः पश्चिम दिशाकी ओर मुड़ गयी है। वहसि सरस्वतीकी धारा प्रकट देखी जाती है। उसके छटोपर अत्यन्त मनोहर तीर्थ और देवमन्दिर हैं, जो मुनियों और

सिद्ध पुरुषोंद्वारा भलीभाँति सेवित है। नन्दा तीर्थमें ज्ञान करके यदि मनुष्य सुवर्ण और पृथ्वी आदिका दान करे तो वह महान् अभ्युदयकारी तथा अमूल्य फल प्रदान करनेवाला होता है।

पुष्करका माहात्म्य, अमरसत्त्व तथा यज्ञी अनस्यके प्रभावका वर्णन

भीष्मजीने कहा—महान् ! अब आप मुझे वह बातेंकी कृपा करें कि वेदवेत्ता ब्राह्मणोंने पुष्करोंकी यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा उसके करनेसे मनुष्योंको क्या फल मिलता है ?

पुलस्त्यजीने कहा—राजन् ! अब एकान्वीत होकर तीर्थ-सेवनके महान् फलका प्रवण करो। जिसके हाथ, पैर और मन संयममें रहते हैं तथा जो विद्वान्, तपस्वी और कीर्तिमान् होता है, वही तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रहसे दूर रहता है—किस्कीका दिया हुआ दान नहीं लेता, घरबाधन जो कुछ प्राप्त हो आप—उसीसे सन्तुष्ट रहता है तथा जिसका अङ्गूर दूर हो गया है, ऐसे मनुष्यको ही तीर्थ-सेवनका पूरा फल मिलता है। राजेन्द्र ! जो स्वभावतः श्रेयहीन, सरपकदी, दुर्वृत्तापूर्वक उदय वातकर पालन करनेवाला तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मभक्त रहनेवाला है, उसे तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त होता है।* यह ऋषियोंका परम गोपनीय सिद्धांत है।

राजेन्द्र ! पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियोंसे भरा है, उसकी लम्बाई ढाई योजन (दस कोस) और चौड़ाई आधा योजन (दो कोस) है। यही उस तीर्थका परिमाण है। वहाँ जानेमात्रसे मनुष्यको राजसूय और अङ्गमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है, जहाँ अत्यन्त पवित्र सरस्वती नदीने ज्येष्ठ पुष्करमें प्रवेश किया है, वहाँ वैत्र जुह्वा क्षुर्दशीको ब्रह्म आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और

चरन्वेषक आगमन होता है, अतः उक्त तिथिको देवताओं और पितरोंके पूजनमें प्रवृत्त हो मनुष्यको वहाँ स्नान करना चाहिये। इससे वह अभय भद्रको प्राप्त होता है और अपने कुलका भी उद्धार करता है। वहाँ देवताओं और पितरोंका तर्पण करके मनुष्य विष्णुलोकमें प्रीतिमान होता है। ज्येष्ठ पुष्करमें स्नान करनेसे उसका स्वरूप चन्द्रमाके समान निर्मल हो जाता है तथा वह ब्रह्मलोक एवं उदय गतिको प्राप्त होता है। मनुष्य-लोकमें देवतीर्थादय ब्रह्मजीका यह पुष्कर नामसे प्रसिद्ध तीर्थ त्रिभुवनमें विख्यात है। यह बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है। पुष्करमें तीनों सन्ध्याओंके समय—प्रातःकाल, मध्यह्न एवं सायंकालमें दस हजार करोड़ (एक करोड़) तीर्थ उपाधित रहते हैं तथा अदित्य, वायु, रुद्र, साम्य, मरुद्गण, गन्धर्व और अप्सराओंका भी प्रतिदिन आगमन होता है। वहाँ तपस्या करके कितने ही देवता, दैत्य सन्ध्व ब्रह्मर्षि दिव्य योगसे सम्पन्न एवं महान् पुण्यशाली हो गये। जो मनसे भी पुष्कर तीर्थके सेवनकी इच्छा करता है, उस मनस्वीके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महारथ ! उस तीर्थमें देवता और दानकोंके द्वारा सम्पन्नित भर्गवान् ब्रह्मजी सदा ही प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। वहाँ देवताओं और ऋषियोंने महान् पुण्यसे युक्त होकर इच्छानुसार सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। जो मनुष्य देवताओं और पितरोंके पूजनमें तत्पर हो वहाँ स्नान करता है, उसके पुण्यको मनीषी

* यत्न हस्तै च पादौ च मनीषेण सुसेकान् । शिवः तपः शीतिश्च स तीर्थपरमभुते ॥

प्रतिग्राहदुपान्तः संतुष्टो येन केचिज् । व्यङ्ग्यनिष्कृतः स तीर्थफलमभुते ॥

अष्टोधनश्च राजेन्द्र सत्पत्नीको दुहयतः । अङ्गमेघश्च भूतेषु स तीर्थफलमभुते ॥

पुण्य अर्चनेय यज्ञकी अनेक दसगुण अधिक करताये हैं। पुष्करारण्यमें ज्वर जो एक ब्रह्मण्यसे भी भोजन करता है, उसके उस आत्मसे एक करोड़ ब्रह्मण्यसे पूर्ण प्रतिपूर्वक भोजन करनेका फल होता है तथा उस पुण्यकर्मिक प्रभावसे वह इत्यनेक और परलोकमें भी अनन्द यश्नता है। [अथ न हो तो] ज्वर, मूल अर्चक फल—जिससे वह स्वयं जीवन-निर्वाह करता हो, यही—दोष-दृष्टिका परित्याग करके ब्रह्मपूर्वक ब्रह्मण्यसे अर्पण करे। उसके टनसे कृष्ण अर्चनेय यज्ञका फल प्राप्त करता है। ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र—सभी इस तीर्थमें स्नान-उपनिष पुण्यके अधिकारी हैं। ब्रह्मजीका पुष्कर अर्चक सरोवर परम पवित्र तीर्थ है। वह वनप्रतिष्ठा, मिट्टी तथा मुनिसे भी पुण्य प्रदान करनेवाला है। परम पवन सरस्वती नदी पुष्करसे ही महासागरकी ओर गयी है। यहाँ महादेवी आदिदेव मधुसूदन सदा निवास करते हैं। वे आदिकेशके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा सम्पूर्ण देवता उनकी पूजा करते रहते हैं। विरोचनाः कर्त्तिककी पूर्णिमाको जो पुष्कर तीर्थकी यात्रा करता है, वह अर्चक फलका भागी होता है—ऐसा भी सुना है।

कुसुमन्दन । जो सार्वकाल और सभी क्षण जोड़कर तीनों पुष्करोंका स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थोंमें आचमन करनेका फल प्राप्त होता है। यही हो या पुण्य, पुष्करमें स्नान करनेवालेसे उसके जन्ममरण सारा कप नष्ट हो जाता है। जैसे सम्पूर्ण देवताओंमें ब्रह्मजी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब तीर्थोंमें पुष्कर ही अति तीर्थ मान्य गण्य है। जो पुष्करमें संघम और पवित्रताके साथ दस वर्षोंतक निवास करता हुआ ब्रह्मजीका दर्शन करता है, वह सम्पूर्ण यज्ञोंका फल प्राप्त कर लेता है और अनागे ब्रह्मलोकमें जाता है। जो पूरे सौ वर्षोंतक अग्निहोत्र करता है और कर्त्तिककी एक ही पूर्णिमाको पुष्करमें

निवास करता है, उन दोनोंका फल एक-सा ही होता है। पुष्करमें निवास दुर्लभ है, पुष्करमें तपस्याका सुयोग मिलना कठिन है। पुष्करमें दान देनेका सौभाग्य भी मुश्किलसे प्राप्त होता है तथा यहाँकी वायुका सुयोग भी दुर्लभ है।* वेदवेत्ता ब्राह्मण ज्येष्ठ पुष्करमें ज्वर स्नान करनेसे मोक्षका भागी होता है और श्रद्धासे वह पितरोंको तार देता है। जो ब्राह्मण यहाँ जाकर नमस्कारके रित्ये भी सम्बोधन करता है, उसे काष्ठ वर्षोंतक सम्बोधन करनेका फल प्राप्त हो जाता है। पूर्वकालमें ब्रह्मजीने स्वयं ही यह कहा यही भी। जो अकेले भी कभी पुष्कर तीर्थमें फल पाय, उसके पक्षियों कि झरीमें पुष्करका जल लेकर क्रमशः सम्भ्रम-वन्दन कर ले; ऐसा करनेसे भी उसे काष्ठ वर्षोंतक निरन्तर सम्बोधन करनेका फल प्राप्त हो जाता है। जो पक्षियों पास बिठाकर दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके गायत्री मन्त्रका जप करते हुए यहाँ तर्पण करता है, उसके उस तर्पणद्वारा बाराह वर्षोंतक किसीको पूर्ण दृष्टि कभी रहती है। फिर निष्कलानपूर्वक ब्रह्म करनेसे अर्चक फलकी प्राप्ति होती है। इसीरित्ये विद्वान् पुण्य यह सोचकर यहाँके साथ विवाह करते हैं कि इन तीर्थोंमें जाकर ब्रह्मपूर्वक निष्कलान करनेगे। जो ऐसा करते हैं, उनके पुत्र, धन, धन्य और सन्तानका कभी उच्छेद नहीं होता—यह निःसंदिग्ध बात है।

एकम् । अब मैं तुमसे इस तीर्थके आश्रमोंका वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुने। महर्षि उगस्वने इस तीर्थमें अपना आश्रम बनाया है, जो देवताओंके आश्रमकी सम्मानता करता है। पूर्वकालमें यहाँ सार्वभौमका भी आश्रम था। ब्रह्मर्षियों और मनुओं की यहाँ आश्रम बनाया । यज्ञ-पर्वतके किनारे यहाँ नानेकी रक्खीय पुरी भी है। महाशय ! मैं महापना अमरसमर्थके प्रभावका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुने। पहलेकी बात है—सत्ययुगमें ब्रह्मलोक

नामसे अस्मिन् दामव रहते थे। उनका स्वभाव अत्यन्त कठोर था तथा वे युद्धके लिये सदा उत्पन्न रहते थे। एक समय ये सभी दामव नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित हो वृत्रासुरको बीचमें करके इन्द्र अर्थात् देवताओंपर चापों ओरसे चढ़ आये। तब देवतालोग इन्द्रको आगे करके ब्रह्माजीके पास गये। उन्हें हाथ जोड़कर बड़े देस ब्रह्माजीने कहा—‘देवताओं ! तुमलोग जो कार्य करना चाहते हो, वह सब मुझे बताना है। मैं ऐसा उपयुक्त मार्गका, जिससे तुम वृत्रासुरको मार कर सकोगे। दधीचि नामके एक ऋषि है, उसकी बुद्धि बड़ी ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे चार माँगे। वे धर्माला है, अतः प्रसन्नचित्त होकर तुम्हारी माँग पूरी करेंगे। तुम उनसे पत्नी कहकर कि ‘आप त्रिभुवनका हित करनेके लिये अपनी हड्डियाँ हथे प्रदान करें।’ निश्चय ही वे अपना शरीर त्यागकर तुम्हें हड्डियाँ अर्पण कर देंगे। उनकी हड्डियोंसे तुमलोग अन्धकार मरकर एवं सुदृढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य-शक्तिसे सम्पन्न वज्र अस्त्र होगा। उससे विजलीके समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वह महान्-से-महान् शत्रुका विनाश करनेवाला होगा। उसी वज्रसे इन्द्र वृत्रासुरका मार करेगा।’

पुत्रासुरकी कहते हैं—ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर समस्त देवता उनकी आज्ञा ले इन्द्रको आगे करके दधीचिके आश्रमपर गये। वह सरस्वती नदीके तट पर बना हुआ था। वन-प्रकारके वृक्ष और लताएँ उसे घेरें हुए थीं। वहाँ पहुँचकर देवताओंने सूर्यके समान तेजस्वी ऋषि दधीचिके दरशन किया और उनके चरणोंमें प्रणाम करके ब्रह्माजीके कल्पानुसार कहानें माँगी। तब दधीचिने अत्यन्त प्रसन्न होकर देवताओंको प्रणाम करके यह कार्य-साधक वचन कहा—‘अहो ! आज इन्द्र अर्थात् सम्पूर्ण देवता यहाँ किसलिये पधारे हैं ? मैं देखता हूँ आज सब लोगेंकी कर्णित पीढ़ी पड़ गयी है, अन्धकारमें पीड़ित जान पड़ते हैं। जिस कारणसे आपके हृदयमें बड़ा पशुत्व रहा है, उसे शक्तिपूर्वक बताइये।’

ब्रह्मा जीने—पहले ! यदि आपकी हड्डियोंका सब कसका जाय तो हमसे देवताओंका दुःख दूर हो सकता है।

दधीचिने कहा—देवताओं ! जिससे आप-लोगेंका हित होगा, वह कार्य मैं अवश्य करूँगा। आज आपलोगेंके लिये मैं अपने इस शरीरका भी त्याग करता हूँ।

ऐसा कहकर वन्युद्धे ब्रेह ऋषि दधीचिने समस्त अपने प्राणेश परित्याग कर दिया। तब सम्पूर्ण देवताओंने व्यावशयिकताके अनुसार उनके शरीरसे हड्डियाँ निकाल लीं। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे विजय पानेके लिये विश्वकर्माके पास जाकर बोले—‘आप इन हड्डियोंसे वैश्वका निर्माण कीजिये।’ देवताओंके वचन सुनकर विश्वकर्माने बड़े हर्षके साथ प्रयत्नपूर्वक ठप शक्ति-सम्पन्न कलात्मक निर्माण किया और इन्द्रसे कहा—‘देवेन्द्र ! यह वज्र सब अस्त्र-शस्त्रोंमें श्रेष्ठ है, आप इसके द्वारा देवताओंके भयंकर शत्रु वृत्रासुरको भस्म कीजिये।’ उनके ऐसा कहनेपर इन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शूद्र भावसे उस वज्रको ग्रहण किया।

कदनना इन्द्र देवताओंसे भुरक्षित हो, वज्र हाथमें लिये, वृत्रासुरका सम्पन्न करनेके लिये गये, जो

पृथ्वी और आकाशमें भेरकर सक्रम था। कालमेव नामके विशालकाय दानव हाथोंमें स्रज बंधीये जो ओरसे उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवोंके स्रज देवताओंका भयंकर मुद्र प्रारम्भ हुआ। दो पक्षोंतक तो ऐसी मार-काट हुई, जो सम्पूर्ण लोकको महान् भयसे डालनेवाली थी। चौदोवें भुज्जोंसे फलपत्तियाँ हुईं तलवारों जब शत्रुके शरीरपर पड़ती थीं, तब बड़े जोरका शब्द होता था। अचानकसे पृथ्वीपर गिरते हुए मरणात्क साकके फलके समान जान पड़ते थे। उनसे खाईमें साती मृत्ति पटी हुई दिखायी देती थी। उस समय स्त्रियोंके कपड पड़ते हुए कालमेव दानव दानवानसे जलते हुए बुझके समान प्रतीत होते थे। वे हाथोंमें परिव लेकर देवताओंपर दूट पड़े। उन्होंने एक स्रज मिलकर बड़े वेगसे भाग किया था। यद्यपि देवता भी एक स्रज संगठित होकर ही मुद्र कर रहे थे, तो भी वे उन दानवोंके वेगकी न सह सके। उनके पैर फट गये, वे भयभीत होकर भाग बड़े हुए। देवताओंको डरकर भागते और वृजसुरको प्रबल होते देख इन्हें अचानकले इन्द्रको बड़ी प्रबलहट हुई। इन्द्रकी ऐसी अकल्प देव अनातन भगवान् श्रीविष्णुने उनके भीतर अपने तेजका साक्षर करके उनके बलको बढ़ाया। इन्द्रको श्रीविष्णुके तेजसे परिपूर्ण देव देवताओं तथा निर्धल अनाकरन-वाले ब्रह्मर्षियों भी उनमें अपने-अपने तेजका स्रज किया। इस प्रकार भगवान् श्रीविष्णु, देवता तथा महाभाग महर्षियोंके तेजसे युद्धको प्रसन्न होकर इन्द्र अत्यन्त बलवान् हो गये।

देवराज इन्द्रको सबल जान वृजसुरने बड़े जोरसे सिंहावाद किया। उसकी विघटन गर्जनासे पृथ्वी, दिग्ग, अगारिष, धुल्लोक और आकाशमें सभी काँप उठे। वह भयंकर सिंहावाद सुनकर इन्द्रको बड़ा सन्तप्त हुआ। उनके हृदयमें भय स्रज गवा और उन्होंने बड़ी उतावलीके साथ अपना महान् कलक उसके ऊपर छोड़ दिया। इन्द्रके कलका अचानक पकर वह महान् उमड़ निष्पाण होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। तपस्वत् सम्पूर्ण देवता तुरंत आगे बढ़कर वृजसुरके चक्के सपाह हुए

जो देवलोको मारने लगे। देवताओंकी धार पड़नेपर वे महान् असुर चक्के पीड़ित हो चक्के समान वेगसे चक्कर अचानक समुद्रमें जा गिरे। वहाँ एकत्रित होकर सब-के-सब लोकोका नष्ट करनेके लिये अग्रसमे स्रज करने लगे। उनमें जो विचारक थे, उन्होंने मान प्रकटके ठपक बातल्या—सह-सहकी युक्तियाँ सुनवाईं। अचानकवा यह निश्चय हुआ कि 'तपस्वासे ही सम्पूर्ण लोक टिके हुए है, इसलिये उसीका शय करनेके लिये उचितता की जाय। पृथ्वीपर जो कोई भी तपस्वी, कर्षक और विद्वान् हो, उनका तुरंत शय कर दिया जाय। उनके गट हो जानेपर सम्पूर्ण जगत्का शय ही माहा हो जायगा।

उन सक्की बुद्धि मरी गयी थी; इसलिये उपर्युक्त प्रकारसे संसारके विनश्वर निश्चय करके वे बहुत प्रसन्न हुए। सम्पूर्ण दुर्गम आशय लेकर उन्होंने त्रिभुवनका विनश्वर करवा दिया। वे उतमें कुपित होकर निकलते और चक्कर आकाश तथा मन्दिरोंमें जो भी मुनि मिलते, उन्हें पकड़कर का जते थे। उन दुर्गमोंकी चलिहके अचानकसे चक्कर आठ इमार आठ ब्रह्मणोंका पकल कर लिया तथा उस कयों और भी जितने तपस्वी थे, उन्हें भी मौलके घट उतार दिया। महर्षि च्यवनके पवित्र अग्रमपर, वहाँ बहुत-से द्विज निवास करते थे, जाकर उन्होंने फल-मूलक अग्र करनेवाले सौ मुनियोंको अग्रम प्रल बन लिया। इस प्रकार उतमें वे मुनियोंको संहर करते और दिनमें समुद्रके भीतर धुस जाते थे। मरुतोंके अग्रमपर जाकर उन दानवोंने वायु और जल पीकर संकम-नियमके स्रज रहनेवाले भीस ब्रह्मचारियोंकी हलक कर डाली। इस तरह बहुत दिनोंतक उन्होंने मुनियोंका पकल जारी रखा, किन्तु मनुष्योंको इन हलकोंका पल नहीं कर। उस समय कालमेवके भयसे पीड़ित होकर सब जगत् [चर्य-कर्मकी ओरसे] निकलवा हो पल। स्वप्नय बंद हो गया। यज्ञ और उत्सव स्रज हो गये। मनुष्योंकी संख्या दिनोंदिन क्षीण होने लगी, वे भयभीत होकर अग्रमकाके लिये दसों दिग्गोंमें दौड़ने लगे; कोई द्विज गुप्तओंमें छिप गये,

दूसरेमें झरनोंकी शरण ली, जिसमेंमें भयसे व्याकुल होकर प्राण त्याग दिये। इस प्रकार यह और उत्सवोंसे रहित होकर जब साया जगत् नष्ट होने लगा, तब इन्द्र-सहित सम्पूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान् श्रीनन्दनकी शरणमें गये और इस प्रकार स्तुति करने लगे।

देवता जोले—प्रभो ! आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संसारका भरण-पोषण करने-वाले हैं। घर और अन्तर—सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि आपसे ही हुई है। कमलनयन ! पूर्वकालमें यह भूमि नष्ट होकर रसातलमें चली गयी थी। उस समय आपने ही वराहरूप धारण करके संसारके हितके लिये इसका समुद्रसे उद्धार किया था। पुनर्जातम्। अतिदीप्त हिरण्यकशिपु सदा पराक्रमी था, तो भी आपने नरसिंहरूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस प्रकार आपके बहुत-से ऐसे [अलौकिक] कर्म हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदन ! हमलोग भयभीत हो रहे हैं, अब आप ही हमारी गति है; इसलिये देवदेवेश्वर ! हम आपसे लोकजी रक्षाके लिये प्रार्थना करते हैं। सम्पूर्ण लोकोंकी, देवताओंकी तथा इन्द्रकी पक्षान् भयसे रक्षा कीजिये। आपकी ही कृपासे [अन्धज, खेदज, अपयुज एवं उद्विज—] घर भागोंमें बीटी हुई सम्पूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दयासे मनुष्य स्वस्थ होगे और देवताओंकी रुच्य-कव्योंसे तृप्ति होगी। इस प्रकार देव-मनुष्यादि सम्पूर्ण लोक एक-दूसरेके अग्रिम है। आपके ही अनुग्रहसे इन सबका उद्धार शान्त हो सकता है तथा आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनेकी सम्भाव है। भगवन् ! संसारके ऊपर क्या घटी घब आ पहुँचा है। पता नहीं, कबन रनिमें जा-जाकर ब्रह्मण्योका वध कर डालता है। ब्रह्मण्योका वध हो जानेपर समूची पृथ्वीका नाश हो जायगा। अतः ब्रह्मण्यो ! जगत्पते ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोकोंका विनाश न हो।

भगवान् श्रीविष्णु जोले—देवताओं ! मुझे प्रजाके विनाशपर राधा कारण मालूम है। मैं तुम्हें भी

बताता हूँ, निश्चित होकर सुनो। बालकेय नभसे निकलता जो दानवोंका समुदाय है, वह क्या ही निहुर है। उन दानवोंने ही परस्पर मिलकर सम्पूर्ण जगत्को अष्ट पहुँचाना आरम्भ किया है। ये इन्द्रके द्वारा कृशसुरको मारा गया देस अपनी जान बचानेके लिये समुद्रमें कुस गये थे। नाना प्रकारके पाहोंसे भरे हुए कस्तूर समुद्रमें रहकर वे जगत्का विनाश करनेके लिये उठने मृनियोंको का जाते हैं। जवातक वे समुद्रमें नीतर डिगे रहेंगे, तबतक उनका नाश होना असम्भव है, इसलिये अब तुमलोग समुद्रको सुत्तानेका कोई उपाय सोचो।

पुनर्जातकी कहते हैं—भगवान् श्रीविष्णुके ये वचन सुनकर देवता ब्रह्मण्योके पास आकर वहाँसे महर्षि अगस्त्यके आश्रयपर गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने विष्णुकालके पुत्र परम तेजस्वी महाराज अगस्त्य ऋषिके देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवामें लगे थे। उनमें प्रसन्नकर लेवा भी नहीं था। वे तपस्याकी राशि जान पड़ते थे। ऋषिलोग उनके अलौकिक कर्मोंकी चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे।

देवता जोले—महर्षि ! पूर्वकालमें जब राजा मधुके द्वारा लोकोंको अष्ट पहुँच रहा था, उस समय आपने संसारके हितके लिये उन्हें इन्द्र-पक्षसे भष्ट किया और इस प्रकार लोकजन कीटा दूर करके आप जगत्के अन्धकदल हुए। जिस समय पर्वतोंमें श्रेष्ठ विन्ध्यचल सुनिके ऊपर लोच करके बढ़कर बहुत ऊँचा हो गया था; उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया; तबसे अजनातक आपकी आज्ञाका पालन करता हुआ वह पर्वत बढ़ता नहीं। जब सारा जगत् अन्धकारसे अन्धकारित था और प्रजा मृत्युसे पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरणमें आयी और उसे आपके द्वारा परम अन्नन्द एवं शक्तिकी प्राप्ति हुई। जब-जब हमलोगोंपर भयका आक्रमण हुआ, तब-तब सदा ही आपने हमें शरण दी है; इसलिये आज भी हम आपसे एक करके खचना करते हैं। आप करदाता हैं [अतः हमारी इच्छा पूर्ण कीजिये]।

भीष्मजीने पूछा—महासुने ! क्या कारण था, जिससे विन्ध्य पर्वत सहस्र क्रोधसे मूर्च्छित हो बड़बड़ महुत ठीका हो गया था ?

पुलस्त्यजीने कहा—सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्तके समय सुवर्णमय महापर्वत गिरिराज के समीप परिक्रमा किया करते हैं। एक दिन सूर्यको देखकर विन्ध्यचालने उनसे कहा—‘बकस ! जिस प्रकार आज प्रतिदिन मेघपर्वतकी परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी कीजिये।’ यह सुनकर सूर्य गिरिराज विन्ध्यको कहा—‘शीत ! मैं अपनी इच्छासे मेरा पक्ष परिक्रमा नहीं करता; जिन्होंने इस संसारकी सृष्टि की है, उन विष्णुजने ही मेरे लिये यह मार्ग नियत कर दिया है।’ उनके ऐसा कहनेपर विन्ध्यचालने सहसा क्रोध हो आया और वह सूर्य तथा चन्द्रमन्थ मार्ग ठेकनेके लिये बड़बड़ महुत ठीका हो गया। तब इन्द्रादि सम्पूर्ण देवताओंने आकर बढ़ते हुए गिरिराज विन्ध्यचालने से रोष, किन्तु उसने उनकी बात नहीं मानी। तब वे महर्षि अगस्त्यके पास आकर बोले—‘मुनीश्वर ! शीतपुत्र विन्ध्य क्रोधके बशीभूत होकर सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्रोंका धर्म ठेक रहा है; उसे कोई निवारण नहीं बन पाया।’

देवताओंकी बात सुनकर महर्षि अगस्त्यकी विन्ध्यके पास गये और अक्षरपूर्वक बोले—‘पर्वतश्रेष्ठ ! मैं दक्षिण दिशासे आनेके लिये तुमसे मार्ग चाहता हूँ; जबतक मैं लौटकर न आऊँ, तबतक तुम नीचे राखकर ही मेरी प्रतीक्षा करो।’ [मुनीश्वर की बात मानकर विन्ध्यचालने वैसा ही किया।] महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशासे आमतक नहीं लौटे; इसीसे विन्ध्य पर्वत अब नहीं बढ़ता। भीष्म ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार यह प्रसङ्ग मैंने सुना दिया; अब देवताओंने जिस प्रकार कार्तिकेय देवोंका वचन किया, वह वृत्तान्त सुने।

देवताओंके वचन सुनकर महर्षि अगस्त्यने पूछा—‘आपलोग किसलिये यहाँ आये हैं और मुझसे क्या वरदान चाहते हैं?’ उनके इस प्रश्न पर पूछनेपर देवताओंने कहा—‘महात्मन् ! हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। महर्षे ! अगर हमारे रक्षक और लोकोंके नया

जाहूँ; आपके ऐसा करनेपर हमलोग देवद्रोही कार्तिकेय नामक दानवोंको उनके सगे-सम्बन्धियोंसहित मार डालेंगे।’ महर्षिने कहा—‘बहुत अंजल, देवराज ! मैं आपलोगोंकी इच्छा पूर्ण करूँगा।’ ऐसा कहकर वे देवताओं और तपःविद्वत् मुनियोंके साथ जलनिधि समुद्रके पास गये। उनके इस अद्भुत कर्मके देखनेकी इच्छासे बहुतेरे वनस्प, नाग, गन्धर्व, यक्ष और किन्नर भी उन महात्मके पीछे-पीछे गये। महर्षि सहस्र समुद्रके छतपर जा पहुँचे। समुद्र भीषण गर्जन कर रहा था। वह अपनी उत्तम तरङ्गोंसे नृत्य करता हुआ-सा जान पड़ता था। महर्षि अगस्त्यके साथ सम्पूर्ण देवता, गन्धर्व, नाग और महाभक्त मुनि जब महासागरके किनारे पहुँच गये, तब महर्षिने समुद्रको वी जानेकी इच्छासे उन सबको लक्ष्य करके कहा—‘देवराज ! सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये इस समय मैं इस महासागरको पिघे देता हूँ; अब आपलोगोंके जो कुछ करना हो, शीघ्र ही कीजिये।’ जो बड़बड़ मने सबके देखते-देखते समुद्रको

पी गये। वह देखकर इन्द्र आदि देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ तथा वे महर्षिकी स्तुति करते हुए कहने लगे—‘भगवन् ! अगर हमारे रक्षक और लोकोंके नया

जग देनेवाले हैं। आपकी कृपासे देवताओंकी सात्त्विक जगत्का कभी उच्छेद नहीं हो सकता।' इस प्रकार सम्पूर्ण देवता उनका सम्मान कर रहे थे। प्रधान-प्रधान गन्धर्व हर्षाद करते थे और महर्षिके ऊपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी। उन्होंने समूचे महासङ्गमको जलकुच कर दिया। जब समुद्रमें एक बूंद भी फनी न रहा, तब सम्पूर्ण देवता हर्षमें भरकर हाथोंमें दिव्य अमृत सिन्धे टानकर प्रहार करने लगे। महाबाही देवताओंका येग अमृतोंके सिन्धे असाह्य हो गया। उनकी भर सागर भी वे भीमकाय दानव दो पट्टीका पयस्वान मुद्र कर रहे थे; किन्तु ये पवित्रात्मक मुनिवर्गकी सत्कृपासे दण्ड हो चुके थे, इसलिए पूर्ण शक्ति लगाकर बल करते छानेकी भी देवताओंके हाथसे मारे गये। जो मरनेसे बच रहे, वे पृथ्वी काटकर धरातलमें धुस गये। दानवोंको घरा गया देव देवताओंमें नाम प्रसारके बचनेछाए मुनिवर्ग अगस्त्यका दान सिन्ध तथा इस प्रकार कहा—

देवता छोले—महाभाग! आपकी कृपासे संसारके लोगोंको बड़ा सुख मिले। कालकेय दानव बड़े ही क्रूर और पाताली थे, वे सब आपकी शक्तिसे मारे गये। लोकशुद्धि महर्षे! अब इस समुद्रको जल

टीकिये। आपने जो जल भी शिखा है, वह सब इसमें गिरा छोड़ दीजिये।

उनके ऐसा कहनेपर मुनिवर्ग लगातारजी बोले— 'वह जल तो मैं पच लिया, अब समुद्रको भरनेके लिये आपलोग कोई दूसरा उपाय सोचें।' महर्षिकी बात सुनकर देवताओंको विस्मय भी हुआ और विचर भी। कहाँ इन्हें हुए सब लोग एक दूसरेकी अनुमति ले मुनिपर अगस्त्यकी प्रशंसा करके जैसे आये थे, वैसे ही लौट गये। देवतालोग समुद्रको भरनेके विषयमें बहस विचार करते हुए ब्रह्मजीके पास गये। कहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्रह्म जीके ब्रह्मजीके प्रणाम किया और समुद्रके पुनः भरनेका उपाय पूछा। तब लोकहितामह ब्रह्मने उनसे कहा—'देवताओ। तुम सब लोग इच्छानुसार अपने-अपने अर्घ्य स्वामी लौट जाओ, अब बहुत दिनोंके बाद समुद्र अपनी पूर्ववस्थाको प्राप्त होगा। महाभाग भारीभर अपने कुटुम्बी जनोको तबके लिये गङ्गाजीको लवने और उनकी जलते पुनः समुद्रको भर देंगे।'

ऐसा कहकर ब्रह्मजीने देवताओं और ऋषियोंको भेज दिया।

सार्वर्षिक-आज्ञापके प्रसङ्गमें सार्वर्षिकोंके अस्त्रोपकरण वर्जन तथा ऋषियोंके मुखासे आज्ञादान एवं दान आदि शर्षोंकी प्रशंसा

पुनरावधी कहते हैं—उम्म्। अब मैं तुमसे लिये सार्वर्षिकोंके अस्त्रोपकरण वर्जन करीगा। उन्नि, वसिष्ठ, मै, पुलह, हनु, अग्निरा, गौतम, तुक्ती, सुसुत, विश्वामित्र, स्थूलभित्त, संवर्त, प्रार्दन्, देव्य, कूरन्की, श्यवन, कश्यप, भृगु, दुर्वासा, जम्बवी, मार्कण्डेय, गालव्य, उरुना, भृङ्गाज, कलशित, स्थूलक, मकराक, कश्यप, मेघशित्ति, भरद्वाज, परीत, स्वामी, तुल्य, शबल, शीम्य, शतानन्द, अमृतजन, कण्डिकुम्भ परजुराम, अष्टक तथा कृष्णद्वैपयन—ये सभी ऋषि-महर्षि अपने पुत्रों और शिष्योंके साथ पुष्करमें ब्रह्म सार्वर्षिकोंके आश्रममें रह चुके हैं तथा सबने ईश्वर-संयम और शौच-सन्तोषदि नियमोंके पाठानुपूर्वक पुरे

पेटके साथ तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप धामे ईश्वर-यम, वैश्व, सत्य, क्षमा, सरलता, दान और दान आदि सदगुणोंकी प्रतिष्ठा हुई है। पूर्वकालकी बात है, सार्वर्षिके द्वारा संकलन ब्रह्मलोकास सिन्ध प्राप्त करनेकी अभिप्रेक्षा रखनेवाले सार्वर्षिक तीर्थस्थानोंका दर्शन करते हुए इस पृथ्वीपर विचर रहे थे। इसी बीचमें एक बार बड़ा पानी सूख पड़ा, जिसके कारण भूतसे पीड़ित होकर सम्पूर्ण जगत्के लोग बड़े कष्टमें पड़ गये। उसी समय उन ऋषियोंको भी कष्ट उत्पन्न देव तत्कालीन राजाने, जो प्रजाकी देव-पालके लिये प्रयत्न कर रहे थे, दुःखी होकर कहा—'मुनियो! ब्रह्मणोंके लिये प्रतिग्रह उद्यम कृति है; अतः आपलोग मुझसे दान ग्रहण

करें—अच्छे-अच्छे गधे, घन और जो अदि अन्न, घृत-दुग्धादि रस, तरु-तरुके रस, सुवर्ण तथा दूध देनेवाली गौएँ ले ले।*

श्रमियोंने कहा—राजन् ! प्रतिवह नदी भँवकर बगी है। यह स्वर्गमें मनुके समान मनुष्य, किन्तु परिणाममें विपके समान घातक है। इस बातसे क्या जानते हुए भी तुम क्यों हमें स्वर्गमें खल रहे हो ?† इस कसबियोंके समान एक पत्नी (कुम्हार या केली), दस बच्चियोंके समान एक सखी बेकनेवाला, दस सखी बेकनेवालोंके समान एक बेइया और दस बेइयाओंके समान एक राजा होता है। जो प्रतिदिन दस हजार हलवाहीका सञ्चालन करता है, वह लैबिक है; राज भी उसीके समान माना गया है। अतः राजका प्रतिवह अत्यन्त भयङ्कर है। जो सखी स्वर्गमें खोला होकर राजाप्रतिवह लौकर करता है, वह तमिष अदि घोर नरकोंमें पकड़ा जाता है।* अतः भयंकर ! तुम अपने दामके साथ ही कहसि पधारो। तुम्हारा कल्याण ही। यह दान दूसरोंको देना।

यह कहकर वे सार्वि बन्ने चले गये। तदन्तर राजाकी आज्ञासे उसके मन्त्रियोंने गूत्रके फलोंमें खोला भरकर उन्हें पृथ्वीपर बिखेर दिया। सार्वि अपने खाने पीनते हुए कहाँ पहुँचे तो उन फलोंको भी उन्होंने हाथमें उठाया।

उन्हें भारी जानकर अग्निने कहा—‘वे फल ग्रहण करनेयोग्य नहीं हैं। हमारी ज्ञानवर्धित मेलन पर्दा नहीं पड़ा है, हम मन्दबुद्धि नहीं हो गये हैं। हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं, अतः इस बातसे भारीभँकित समझते हैं कि वे गूत्रके फल सुवर्णसे घरे हैं। धन इसी लोकमें आनन्ददायक होता है, गूत्रके बद तो वह बड़े

ही पदु परिष्कारको उत्पन्न करता है; अतः जो सुख एवं अमन्य पदवी इच्छा करता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिये।†

तमिषजीने कहा—इस लोकमें वनसङ्ग्रहण अथवा वनसङ्ग्रहण सङ्ग्रह ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकारके लैबिक संश्लेषण परित्याग कर देता है, उसके सारे उत्पन्न स्वयं हो जाते हैं। संग्रह करनेवाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो सुखी रह सके। बाह्य जैसे-जैसे प्रतिवहण स्वयं करता है, वैसे-ही-वैसे स्वयंको वरदान उसके सखा-मेजवी बृद्धि होती है। एक ओर अधिकभार और दूसरी ओर राज्यको तत्पुत्र रक्षक लेला गया तो राज्यकी अथवा अधिकभारका ही पतन पतनी रहा; इसलिये विनाश पुत्रको लिये कुछ भी संग्रह न करना ही श्रेष्ठ है।

कश्यपजी बोले—वन-सम्पत्ति मोहमें खालनेवाली होती है। मोह नरकमें गिरता है; इसलिये कल्याण करनेवाले पुत्रको अनर्थक साधन अर्थका दूरी ही परित्याग कर देना चाहिये। जिसको धर्मिक लिये वन-संग्रहण इच्छा होती है, उसके लिये इस इच्छाका त्याग ही श्रेष्ठ है; क्योंकि कश्यपको लगाकर धोनेकी अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। वनके द्वारा जिस धर्मिक स्वयं किया जाता है, वह हृषीकेश माना गया है। दूसरेके लिये जो वन परित्याग है, धीरा ज्ञान धर्म है, यही मोक्षकी प्राप्ति करनेवाला है।

भरद्वाजने कहा—यह मनुष्यका सरीर जीर्ण होता है, तब उसके दाँत और बाल भी पक जाते हैं; किन्तु धन और जीवनकी अवस्था बड़े होनेपर भी जीर्ण नहीं होती—यह सदा नयी ही बनी रहती है। जैसे दर्जी सूईसे कपड़े सुलका प्रवेश कर देता है, उसी प्रकार

* दसपुत्रसंग्रहणी दत्तकीनको कतः। दत्तकीनको वेदका दत्तकीनको नृपः॥
दसपुत्रसंग्रहणी ये कथयति लैबिकः। तेन कृपयते तस्य कोराला अतिशयः॥
ये वरः प्रतिवहति सखाको लैबिकः। तमिषजीने कोरु नरके स पकते॥

† इहवातं वसु जीर्णं देव नै कदुबेरन्। राजा सखाको दत्तकीनको कतः॥

तृष्णारूपी सूर्यसे संसाररूपी सूत्रकर विस्तार होता है। तृष्णाका कहीं ओर-छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है; वह सैकड़ों टोकेको खोये फिरती है; उसके द्वारा बहुत-से अधर्म होते हैं। अतः तृष्णाका परित्याग ही उचित है।

गौतम बोले—इन्द्रियोंके स्नेहप्रका होनेसे सभी मनुष्य सङ्कटमें पड़ जाते हैं। जिसके जिसमें सन्तोष है, उसके लिये सर्वत्र मन-सम्पत्ति मरी हुई है; जिसके पैर जूतेमें हैं, उसके लिये सारी पृथ्वी मानो चमड़ेसे ढकी है। सन्तोषरूपी अमृतसे तृप्त एवं शान्त बिरावाले पुष्पोंको जो सुख प्राप्त है, वह मनके स्नेहसे इधर-उधर टूटने-वाले लगेको कहींसे प्राप्त हो सम्भव है। असन्तोष ही सबसे बड़का दुःख है और सन्तोष ही सबसे बड़ा सुख है; अतः सुख चाहनेवाले पुष्पको सदा समुद्र खाना चाहिये।*

विद्यामित्रने कहा—जिमी कमजबानी पूर्ण चाहनेवाले मनुष्यकी यदि एक कथपना पूर्ण होती है, तो दूसरी नबी उत्पन्न होकर उसे पुनः बाणके समान चीकने लगती है। भोगोंकी इच्छा उपभोगके द्वारा कभी प्राप्त नहीं होती, प्रत्युत भी डालनेसे प्रज्वलित होनेवाली अग्निकी भाँति वह अभिव्यक्ति बढ़ती ही जाती है। भोगोंकी अधिस्थापना रखनेवाला पुष्प मोड़कर कभी सुख नहीं पाता।

जामदग्नि बोले—जो प्रतिग्रह लेनेकी शक्ति रखते हुए भी उसे नहीं ग्रहण करता, वह सभी पुष्पोंको मिलनेवाले सनातन स्नेहको प्राप्त होता है। जो लज्जन राजासे घन होता है, वह महर्षियोंद्वारा शोक करनेके योग्य है; उस मूर्खको नरक-खातनाका भय नहीं दिखाने देता। प्रतिग्रह लेनेमें समर्थ होकर भी उसमें प्रकृत नहीं होना चाहिये; क्योंकि प्रतिग्रहसे बाह्यलोका प्रयासे

नष्ट हो जाता है।

अरुन्धतीने कहा—तृष्णाका यदि-अन्त नहीं है, वह सदा शरीरके भीतर व्याप्त रहती है। दुष्ट बुद्धिवाले पुष्पोंके लिये जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीरके जीवन होनेपर भी जीवन नहीं होती तथा जो प्राणायामकारी रोगके समान है, उस तृष्णाका त्याग करनेवालेको ही सुख मिलता है।

पशुपति बोले—धर्मपरम्परा विद्वान् पुरुष जैसे अचरण करते हैं, आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले विद्वान् पुरुषको वैसे ही अचरण करना चाहिये।

ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक नियमोंका पालन करनेवाले से सभी महर्षि उन सुवर्णमुक्त फलोंको छोड़ अन्यत्र चले गये। मूसल-मामलू से मध्य पुष्करमें गये, जहाँ अश्वत्थाम् नाम्ये हुए शुभःसख नामक परित्राजफले उनकी पेट हुई। उसके साथ वे किसी वनमें गये। वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखायी दिया, जिसका जल कमलसे अत्यज्जित था। वे सख-के-सख उस सरोवरके किनारे बैठ गये और कल्याणका चिन्तन करने लगे। उस समय शुभःसखने धूम्रसे पीड़ित उन समस्त मुनियोंसे इस प्रकार कहा—‘महर्षियो ! आप सब लोग कहिये, भूखकी पीड़ा कैसी होती है ?’

महर्षिोंने कहा—शक्ति, सङ्ग, गदा, बाहु, तोंवर और कानोंसे पीड़ित किये जानेपर मनुष्यको जो वेदना होती है, वह भी भूखकी पीड़ाके सामने प्राप्त हो जाती है। दमा, खाँसी, क्षय, ज्वर और मिरगी आदि रोगोंसे बड़ा घरे हुए मनुष्यको भी भूखकी पीड़ा उन सबकी अपेक्षा अधिक जान पड़ती है। जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंसे पृथ्वीका सारा जल खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेटकी अगसे शरीरकी समस्त नाड़ियाँ सूख जाती हैं। सुखासे पीड़ित मनुष्यको आँखोंसे कुछ सूझ नहीं

* सर्वत्र सम्पत्तिरस्य समुद्रो यस्य मनसि । तत्रानन्दोत्पन्नस्य ननु चर्मावृत्य भूः ॥

सन्तोषमनुत्पन्नं यत्सुखं सन्तोषोत्पन्नम् । कुतश्चानन्दमनुत्पन्नं तत्रोत्पन्नं चर्मावृत्य ॥

असन्तोषः परं दुःखं सन्तोषः परमं सुखम् । भूखकी पीड़ास्य तत्रोत्पन्नः सती प्रवेष्ट ॥

पक्षत्र, उसका खर अङ्ग चलता और सूखता जाता है। मृच्छकी अग्न प्रचलित होनेपर मनुष्य पैदा, बड़ा, बूढ़, मनु, मरकर तथा मर्यादहीन हो जाता है। लोग बुद्धिसे पीड़ित होनेपर मित्र-मात्र, सौ, पुत्र, बन्धु, पत्नी तथा स्वजनोक्त भी परित्याग कर देते हैं। भूखसे मनुष्य मनुष्य न पितरोंकी मसीबोति पूछ कर लक्ष्मी है न देवताओंकी, न गुरुजनोक्त सम्भार कर सकता है न शत्रुओं तथा अपत्यालोक्त।

इस प्रकार अन्न न मिलनेपर देहाकी प्राणियोंमें ये सभी दोष आ जाते हैं। इसलिये संसारमें आत्मे अधिकतर न तो कोई पदार्थ दुःख है, न लोग। अन्न ही संसारका मूल है। सब कुछ आत्मे ही आधारपर टिका हुआ है। पितर, देवता, दैत्य, बध, उडस, मित्र, मनुष्य और पित्राद्य—सभी आश्रय देने लगे हैं; इसलिये आश्रय करनेवालेको अन्न ही और सम्पन्न स्थिति प्राप्त होती है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुखकी प्राप्ति—ये सब कुछ आत्मे ही मूल्य होते हैं। चन्दन, अगर, धूप और शीतलद्रव्यों ईश्वरका धन आश्रयानके सौम्यको दिकोके बरकर भी नहीं हो सकता। अन्न ही धान, बल और तेज है। अन्न ही वस्त्राभूषण है, आत्मे ही तेजकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य भद्रापूर्वक भूखको भग्न देता है, वह ब्रह्मसकल होकर ब्रह्मावैकी साथ अनन्द मनता है। जो एकाग्रचित्त होकर मन्त्रावासावैकी ब्राह्मणे अन्नदानका प्रसन्नभावना सुकृत है; उसके पितर स्वर्गीयन समुत्त रहते हैं।

इन्द्रिय-संयम और मनोनिग्रहसे कुछ ब्रह्मण सुखी एवं धर्मिक, पापी होते हैं। दम, धन एवं धर्म—ये तीनों तत्त्वार्थदर्श पुरुषोत्तम का बन्धन हुए धर्म हैं। इनमें भी विशेषतः दम ब्रह्मणोक्त सन्तान धर्म है। दम तेजको बढ़ाता है, दम परम पवित्र और उत्तम है। दमसे पुण्य प्रचलित एवं तेजस्वी होता है। संसारमें जो कुछ निष्कर्म, धर्म, दान कर्म अथवा सम्पूर्ण यज्ञोक्त फल है, उन सबकी अपेक्षा दमका महत्त्व अधिक है। दमके बिना दानरूपी क्रियाकी यथावत् वृद्धि नहीं हो सकती। दमसे ही यज्ञ और दमसे ही दानकी प्रवृत्ति होती है। जिसने

इन्द्रियोक्त दमन नहीं किया, उसके मनमें रहनेसे क्या लाभ। तथा जिसने मन और इन्द्रियोक्त मसीबोति दमन किया है, उसके [पर लोभकर] किसी आश्रयमें रहनेकी क्या आवश्यकता है। जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ-जहाँ निवास करता है, उसके लिये कही-कही स्थान बन एवं महान् आश्रय है। जो उत्तम तैल और आचरणमें रात है, जिसने अपनी इन्द्रियोक्तें सम्पूर्ण कर लिया है तथा जो सदा सरल चरते रहता है, उसके अन्नधर्मसे क्या प्रत्येक १ विनियोगक मनुष्यकोसे मनमें भी दोष बन जाते हैं तथा चरते रहकर भी यदि पौर्वो इन्द्रियोक्त निग्रह कर लिया जाय तो वह तपस्वी ही है। जो सदा शुभ कर्ममें ही मग्न होता है, उस कीतरण पुरुषके लिये घर ही प्रत्येक है। केवल जन्म-मरण-मरणोक्त विधानमें लगे रहनेवालेका मोक्ष नहीं होता तथा लोभोक्त मन बढ़ानेमें ही जिसकी प्रवृत्ति है, उसके भी भुक्ति नहीं मिलती। जो एकत्रसे रहकर दुःखपूर्वक विधर्मोक्त चलन करता, इन्द्रियोक्त अन्नधर्मसे दूर हटता, अन्नधर्मतत्त्वके विधानमें मन लगाता और सर्वदा अधिस्त-व्रतका चलन करता है, उसीका मोक्ष निश्चित है। जितेन्द्रिय पुरुष सुखसे रोता और सुखसे जागता है। वह सम्पूर्ण भूतोंके प्रति सन्धन भव्य रहता है। उसके मनमें हर्ष-शोक कदि विचार नहीं करते। छेड़ा हुआ सिंह, अन्नका ऐक्ये भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहनेवाला शत्रु भी केश अधिस्त नहीं कर सकता, जिस संभवहित विरा कर जाता है।

मनसाकी प्राणियों तथा अधिस्तन्द्रिय मनुष्योंसे लोभोक्त सदा भव रहता है, अतः उनके निवासणके लिये ब्रह्मणोक्त दण्डका विधान किया है। दण्ड ही प्राणियोंकी रक्षा और प्रकाशक फलन करता है। वही प्राणियोंको पापसे रोकता है। दण्ड सबके लिये दुर्जन होता है। वह सब प्राणियोंको भव पहुँचानेवाला है। दण्ड ही मनुष्योंका शत्रुत्व है, उसीपर धर्म टिका हुआ है। सम्पूर्ण आश्रमों और समस्त भूतोंमें दम ही उत्तम वस्तु माना गया है। उत्तरा, ब्रह्मण, सत्य, सत्य, दोष-दृष्टिक अन्नधर्म, गुरु-सुख, प्राणियोंपर दण्ड और सुगति न चलन—

इन्हींके शान्त बुद्धिवाले संतों और ऋषियोंने दम करा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग—ये सभी दमके अधीन हैं। जो अपना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता और सम्मान होनेपर गर्वसे फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टिमें दुःख और सुख समान हैं, उस भीरु पुरुषको प्रशंसा करते हैं। जिसका अपमान होता है, वह साधु पुरुष तो सुखसे सोता और सुखसे जागता है तथा उसको बुद्धि कल्पानमयी होती है। परन्तु अपमान करनेवाला मनुष्य स्वयं यह हो जाता है। अपमानित पुरुषको चाहिये कि वह कभी अपमान करनेवालेकी कुराई न लेवे। अपने धर्मपर दृष्टि रखते हुए भी दूसरेके धर्मकी निन्दा न करे।*

जो इन्द्रियोंका दमन करता नहीं जानते, वे स्वर्ग ही प्राप्तोक्त अध्ययन करते हैं; क्योंकि मन और इन्द्रियोंका संयम ही शान्तिकारण मूल है, कहीं सन्तान धर्म है। सम्पूर्ण श्रुतोंका आधार दम ही है। उद्योग-अज्ञोत्सहित पड़े हुए वेद भी दमसे हीन पुरुषको पवित्र नहीं कर सकते। जिसने इन्द्रियोंका दमन नहीं किया, उसके संकल्प, योग, उत्पन्न कुल, जन्म और तीर्थस्नान—सभी व्यर्थ हैं। योगवेत्ता द्विजको चाहिये कि वह अपमानको अपमान समझ समझकर उससे प्रशान्ताका अनुभव करे और सम्मानको बिचके सुख मानकर उससे घृणा करे। अपमानसे उसके तपकी वृद्धि होती है और सम्मानसे क्षय। पूज्य और सत्कार पानेवाला ब्राह्मण दुही हुई गायत्री तप्य करती हो जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पूर हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होमके द्वारा पुनः प्रसूतेजसे सम्पन्न हो जाता है। संस्कारमें निन्दा करनेवालेके समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि वह प्राप लेकर अपना पुण्य दे जाता है।† निन्दा करने-

वालेको स्वयं निन्द्य न करे। अपने मनको रोके। जो उस समय अपने वित्तको चराने कर लेता है, वह मानो अमृतसे खान करता है। वृक्षोंके नीचे रहना, साधारण वस्त्र पहनना, अकेले रहना, किसीकी अपेक्षा न रखना और अन्नचर्वक चालन करना—ये सब परमगणियोंका प्राण करनेवाले होते हैं। जिसने व्रत और क्रोधको जीत लिया, वह जंगलमें जाकर क्या करेगा? अम्बाससे शकम्बी, सीतासे कुलम्बी, सत्यसे क्रोधका तथा मित्रके द्वारा कान्हेकी रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए क्रोधको अपने मनसे रोक लेता है, वह उस क्षणके द्वारा सत्यको जीत लेता है। जो क्रोध और भयको जीतकर स्वयं रहता है, पृथ्वीपर उसके समान कीर और कौन है। यह अन्नजीका बताया हुआ गूढ़ उपदेश है। प्यारे। हमने धर्मका हृदय—सार तत्त्व तुम्हें बता दिया है।

यज्ञ करनेवालेके लोक दूसरे हैं, तपस्वियोंके लोक दूसरे हैं तथा इन्द्रिय-संयम और मनोनिग्रह करनेवाले लोगोंके लोक दूसरे ही हैं। वे सभी परम सम्मानित हैं। क्षय करनेवालेपर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा नहीं; वह यह कि क्षमशील पुरुषको लोग शक्तिहीन मान बैठते हैं। किन्तु इसे दोष नहीं मानना चाहिये, क्योंकि बुद्धिमत्ताका बल क्षम ही है। जो शक्ति अथवा क्षमको नहीं जानता, वह इष्ट (पञ्च आदि) और पूर्ण (तत्त्वज्ञ आदि सुदधाना) दोनोंके फलसे वञ्चित हो जाता है। क्रोधही मनुष्य जो जप, होम और पूजन करता है, वह सब फूटे हुए कड़ेसे जलकी भाँति नष्ट हो जाता है। जो पुरुष ज्ञात-काल ठठकर प्रतिदिन इस पुण्यमय दमप्राप्तकर पाठ करता है, वह धर्मकी नीकपर आलस्य होकर सारी कठिनाइयोंको पार कर जाता है। जो द्विज

* अमानने न कुपेता सम्माने न प्रशंसति। समदुःखपुलो भीरुः प्रशस्त इति श्रुतिः ॥

सुखं क्षमताः शान्ते सुखं सैव अनुभूयते। श्रेयसापत्तिरिति श्रेयसात्मिका भिनःशक्तिः ॥

अपमानं तु न प्रकरोत्यस्य पश्य कदापि। सत्कार्यस्य चोपेक्ष्य परधर्मं न दूषयेत् ॥

(१९। ३३२—३४)

† अश्वमेधात्मनो लोके सुखं न विद्यते। यद्यु दुःखमवश्यं मुक्तं स प्रवर्ज्यते ॥

(१९। ३४४)

सदा ही इस पुण्यप्रद दमाध्यकके दूसरोंको सुन्नत है, वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है तथा जहाँसे कभी नहीं गिरता।

धर्मका स्वर सुनो और सुनकर उसे धारण करो— जो बात अपनेको प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोंके लिये भी काममें न लये। जो पराधी कोषों पराधके सम्मान, पराधे धनको मिट्टीके ढेरोंके सम्मान और सम्पूर्ण पूतोंको अपने आत्माके समान जानता है, वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बलिबैश्वदेवके लिये और जीवन परोपकारके लिये है, वही विद्वान् है। जैसे वातुओंमें तुल्य ज्ञान है, वैसे ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वज्ञ है। सम्पूर्ण प्राणियोंके हितका ध्यान रखनेवाला मुख्य अमृतत्व प्राप्त करता है।

पुनःससने कहते हैं— इस प्रकार अधिष्ठीन पुनःससने सामने धर्मके स्वर-तत्त्वका प्रतीकटन करके उसके साथ वहाँसे दूसरे धर्ममें प्रवेश किया। वहाँ भी उन्हें एक बहुत विस्तृत अलम्बन दिखायी दिया, जो परा और उत्पल्लोसे आच्छादित था। इस संतोषमें उतरकर उन्होंने मृणाल ठकाड़े और उन्हें धेर-धेर-धेर किन्तोर रक्कर जलसे सम्पन्न होनेवाली पुण्यक्रिया—सम्पन्न-सर्पण आदि करने लगे। तत्पश्चात् जब वे जलसे बाहर निकले तो उन मृणालोंको न देखकर धरकर इस प्रकार कहने लगे।

अधिष्ठीन बोले—तब सब लोग सुनकर कह पड़ रहे हैं—ऐसी दशाधे किस प्राणी और कूले मृणालोंको चुप लिया ?

जब इस तरह कुछ फल न लगा तब सबसे पहले कश्यपजी बोले—जिसने मृणालकी चोरी की हो, उसे सर्वत्र सब कुक चुपनेका, धारी रखी हुई वस्तुपर जो ललचानेका और झूठी गवाही देनेका पाप लगे। वह दम्भपूर्णक धर्मका उच्छरण और राजका सेवन करने, पक्ष और मोसका सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सूदसे जीविका चलाने और रुक्या लेकर लड़की बेचनेके पापका भागी हो।

वासिष्ठजीने कहा—जिसने उन मृणालोंको

चुराया हो, उसे ऋतुकलके भिन्न ही मैथुन करने, दिनमें सोने, एक दूसरेके यहाँ आकर अतिथि बनने, जिस गाँवमें एक ही कुँआ हो वहाँ निवास करने, ब्राह्मण होकर सुदृष्टिवादी जैसे सम्मान रखनेका पाप लगे और ऐसे लोगोंको धिन लेखनेमें जाना पड़ता है, वहाँ वह भी जाय।

भरद्वाज बोले—जिसने मृणाल चुराये हों, वह सबके प्रति क्रूर, धर्मके अधिमानी, सबसे डार रखने-वाले, चुगलखोर और रस बेचनेवालेकी प्रति प्राप्त करे।

शौतमने कहा—जिसने मृणालोंकी चोरी की हो, वह सदा रुद्धका शत्रु बानेवाले, परजीवाजी और बरतों दूसरोंको न देखकर अकेले मिष्टान्न भोजन करनेवालेके सम्मान पापका भागी हो।

विष्णुधित्त बोले—जो मृणाल चुप ले गया हो, वह सदा काम-पराधन, दिग्गो मैथुन करनेवाले, निरप पावकी, पराधी निन्दा करनेवाले और परजीवाजीकी गति प्राप्त करे।

जम्बवीने कहा—जिसने मृणालोंकी चोरी की हो, वह दुर्बुद्धि पतुका अपने माता-पितृका अपमान करनेके, अपनी कन्याके दिके दुर् धनसे अपनी जीविका चलानेके, सदा दूसरोंकी रसोईमें भोजन करनेके, परकीसे सम्पर्क रखनेके और गाँवोंकी मिट्टी करनेके पापका भागी हो।

पराशरजी बोले—जिसने मृणाल चुराये हों, वह दूसरोंका दाम एवं जन्म-जन्म जोषी हो तथा सब प्रकारके धर्मकार्योंसे हीन हो।

पुनःससने कहा—जिसने मृणालोंकी चोरी की हो, वह न्यायपूर्णक वेदाध्ययन करे, अतिथियोंमें प्रीति रखनेवाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत् अधिष्ठान करे, प्रतिदिन चढ़ करे और अन्धधे ब्रह्मलोकमें जाय।

अधिष्ठीन बोले—पुनःसस ! तुम्हने जो शपथ की है, वह तो दिव्यसिम्बलको अभीष्ट ही है; अतः तुम्हींने इस सबके मृणालोंकी चोरी की है।

पुनःसस बोले—ब्रह्मणो ! मैं ही आप-लोगोंके गृहसे धर्म सुननेकी इच्छासे ये मृणाल छिपा

दिये थे। मुझे आप इन्द्र समझे। मुनिको ! अपने लोचने परित्यागसे अज्ञाय लोकोपर विजय पायी है। अतः इस विमानपर बैठिये, अब हमलोग स्वर्गलोकको चले।

तब महर्षिके इन्द्रको पक्षान्तर उससे इस प्रकार कहा।

शशि बोले—देवराज ! जो मनुष्य यहाँ अन्तर मध्यम पुष्करमें स्नान करे और तीन रात तक यहाँ

उपवासपूर्वक निवास करे, उसे अक्षय फलपत्री प्राप्ति होती है। कनकसी महर्षिके लिये जो बारह वर्षोंकी यह-टीका कृतयी गयी है, उसका पूरा-पूरा फल उस मनुष्यमें भी मिल जाता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वह सदा अपने कुलवालोंके साथ अनन्दका अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्मजीके एक दिन तक (कल्पभर) यहाँ निवास करता है।

— ★ —

नाना प्रकारके ज्ञान, ज्ञान और तर्पणकी विधि तथा अज्ञादि पर्वतोंके दानकी प्रशंसामें राजा धर्मपूर्तिकी कथा

पुष्करजी कहते हैं—एकम्। जेह पुष्करमें गी, मध्यम पुष्करमें भूमि और कनिष्ठ पुष्करमें सुवर्ण देव चाहिये। यही वहिके लिये दक्षिण है। प्रथम पुष्करके देवता श्रीगङ्गाजी, दूसरेके भगवान् श्रीविष्णु तथा तीसरेके श्रीशिव हैं। प्रथम तीनों देवता यहाँ पुष्क-पुष्क स्थित हैं। अब मैं सब जगमें उनका महापातकनाशन नामक अन्तर वर्णन करता हूँ। वह भगवान् शङ्करका बतया हुआ ज्ञान है। उनके अन्तर तैयार करके कुटुम्बवाले ब्राह्मणको सुनाने और उसे भोजन करवाकर एक गी, सुवर्णमय चक्रसे युक्त त्रिशूल तथा दो घण्टा—घोली और चहर दान करे। जो मनुष्य प्रथम पुण्य करता है, वह त्रिलोकमें जाकर आनन्दका अनुभव करता है। यही महापातकनाशन ज्ञान है। जो एक दिन एकमतजती रहकर—एक ही अन्नका भोजन कर दूसरे दिन तिलमयी घेनु और वृषभका दान करता है, वह भगवान् शङ्करके पदको प्राप्त होता है। वह पाप और शैवोंका नारा करनेवाला 'इन्द्रजित' है। जो एक वर्षतक एक दिनकर अन्तर दे यज्ञमें भोजन करता है तथा वर्ष पूरा होनेपर नील कमल, सुवर्णमय कमल और चीनीसे भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है, वह भगवान् श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है। यह 'नीलजित' कहलता है। जो मनुष्य आत्मवृत्ति लेकर चार महर्षिके तेलकी मालिश छोड़ देता है और भोजनकी सम्पत्ति दान करता है, वह भगवान् श्रीहरिके धाममें जाता है। यह मनुष्योंको प्रसन्न करनेवाला होनेके कारण 'श्रीद्विजित'

कहलता है। जो चैतके महीनेमें दही, दूध, घी और गुड़का त्याग करता और गौरीकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करके उन्हें महीन चक्र और रस्सी भरे पात्र दान करता है, उसपर गौरीदेवी प्रसन्न होती है। यह 'गौरीजित' भवानीका लोक प्रदान करनेवाला है। जो आत्मज्ञ अष्टि चातुर्वर्षमें कोई भी फल नहीं करता तथा चौपास बीतनेपर भी और गुड़के साथ एक भण्ड एवं कर्तव्यकी पूर्णिकको पुनः कुछ सुवर्ण ब्राह्मणको दान देता है, वह इन्द्रलोकको प्राप्त होता है। यह 'शिवजित' कहलता है।

जो मनुष्य हेमन्त और शिशिरमें पुष्पोजन सेवन छोड़ देता है तथा अपनी पत्निके अनुसार सोनेके तीन फूल बनवाकर पशुगुनकी पूर्णिमाको भगवान् श्रीशिव और श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये उनका दान करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है। यह 'सौम्यजित' कहलता है। जो पशुगुनसे आरम्भ करके प्रत्येक मासकी पूर्णिकको नमक छोड़ देता है और पूर्ण होनेपर भगवन्की प्रसन्नताके लिये ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करके उन्हें अन्न और अन्नश्मक समामिश्रित गृह दान करता है, वह एक कल्पतक गौरीलोकमें निवास करता है। इसे 'सौभाग्यजित' कहते हैं। जो द्विज एक वर्षतक मौनभावसे सम्पन्न करता है और वर्षके अन्तमें चौक घड़ा, दो घण्टा—घोली और चहर, तिल और चक्र ब्राह्मणको दान करता है, वह सारस्वतलोकको प्राप्त होता है, जहिसि फिर इस संसारमें लौटन नहीं पड़ता।

यह रूप और विद्या प्रदान करनेवाला 'स्वस्त्यस्त' नामक व्रत है। प्रतिदिन गोबरका मण्डल बनाकर उसमें अक्षतोंद्वारा कमल बनाये। उसके ऊपर भाग्यन् श्रीविष्णु या श्रीविष्णुकी प्रतिमा रखकर उसे घीसे स्नान कराये, फिर विधिवत् पूजन करे। इस प्रकार जब एक वर्ष बीत जाय, तब साय-गहन करनेवाले ब्राह्मणको गुड़ सोनेका बना हुआ आठ अंगुलका कमल और तिलकी धेनु दान करे। ऐसा करनेवाला पुण्य शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यह 'साम्प्रदाय' कहा गया है।

नवमी तिथिमें एकप्रकार का—एक ही आलस्य भोजन करके कुमारी कन्याओंको मलिनपूर्वक भोजन कराये तथा गौ, सुवर्ण, तिल, दुग्ध, अन्न, धोती, चूड़ा तथा सोनेका सिंहासन ब्राह्मणको दान करे; इससे यह शिवलोकमें जाता है। अरबों जन्मतक सुकम्पमान होता है। जानु उसे कभी पराजित नहीं कर पाये। यह मनुष्योंको सुक देनेवाला 'बीजव्रत' नामक व्रत है। बीससे अरब्य कर चार महीनेतक प्रतिदिन लगेघोंको भिन्ना भर्गि जल पिलवने और इस व्रतकी समाप्ति होनेपर अन्न-वस्त्रसहित जलमें धवा हुआ घाट, तिलसे पूर्ण पात्र तथा सुवर्ण दान करे। ऐसा करनेवाला पुण्य ब्रह्मलोकमें सम्पन्नित होता है। यह उत्तम 'आनन्दव्रत' है। जो पुण्य मंगलक बिलकुल परित्याग करके व्रतका अभ्यस्य करे और उसमें पूर्विके निमित्त गौ तथा सोनेका मुग दान करे, वह आद्यभेष्य यशस्व फल प्राप्त करता है। इसका नाम 'अहिसाव्रत' है। एक कल्पतक इसका फल भोगकर अन्तमें मनुष्य उद्या होता है। माचके महीनेमें सूर्योदयके पहले स्नान करके द्विज-दम्पतीका पूजन करे तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और अभ्युषण दान दे। यह 'सूर्यव्रत' है। इसका अनुष्ठान करनेवाला पुण्य एक कल्पतक सूर्यलोकमें निवास करता है। अन्तक अष्टि चार महीनेमें प्रतिदिन प्रतःस्नान करे और फिर कार्तिककी पूर्णिमाके दिन ब्राह्मणोंको भोजन कराकर गोदान दे तो वह मनुष्य भाग्यन् श्रीविष्णुके धाममें प्राप्त होता है। यह 'विष्णुव्रत' है। जो एक अन्तमें दूसरे अत्यन्तक पुण्य और धृत्वा सेवन छोड़ देता है और

व्रतके अन्तमें फूलोंका हार, धी और धूलमिश्रित सौर ब्राह्मणको दान करता है, वह शिवलोकमें जाता है। इसका नाम 'शैलव्रत' है। जो [नियत कल्पतक] प्रतिदिन सन्ध्याके समय दीप-दान करता है तथा धी और तेलका सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होनेपर ब्राह्मणको दीपक, चक्र, सुल, सोना और धोती-चूड़ा दान करता है, वह इस संसारमें तेजस्वी होता है तथा अन्तमें ब्रह्मलोकमें जाता है। यह 'दीपव्रत' है। जो कार्तिकमें आरम्भ करके प्रत्येक मासकी सुदीयाको रातके समय गोमूत्रमें पक्ष्मणी हुई जौकी लपसी बाँधकर रहता है और वर्ष समाप्त होनेपर गोदान करता है, वह एक कल्पतक गौरीलोकमें निवास करता है तथा उसके बाद इस लोकमें राजा होता है। इसका नाम 'कद्रव्रत' है। यह सदा कल्पमान करनेवाला है। जो चार महीनेतक चन्दन लम्बान छोड़ देता है तथा अन्तमें सौरी, चन्दन, अक्षत और दो केत वस्त्र—धोती और चूड़ा ब्राह्मणको दान करता है, वह ब्रह्मलोकमें जाता है। यह 'द्वन्द्वव्रत' कहा जाता है।

सोनेका ब्राह्मण बनाकर उसे तिलकी डेरीमें रखे तथा 'मै अक्षतुराक्षी तिलका दान करनेवाला हूँ' ऐसी ध्वन्य करके घीसे अक्षिमें तथा दक्षिणासे ब्राह्मणको दान करे। फिर मन्त्र, वस्त्र तथा अभ्युषणोंद्वारा ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करके विशालाम्नी रुतिका उदयसे बिन्नी शुभ दिनको अपनी इच्छाके अनुसार तीन तोलेसे अधिक सोना तथा तिलसहित ब्राह्मण ब्राह्मणको दान करे। ऐसा करनेवाला पुण्य पुनर्जन्मसे रहित ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। इसका नाम 'ब्रह्मव्रत' है। वह मनुष्योंको भेष्य देनेवाला है। जो तीन दिन केवल दूध पीकर रहता है और अपनी इच्छाके अनुसार एक तोलेसे अधिक सोनेका कल्पवृक्ष बनाकर उसे एक सेर चावलके साथ ब्राह्मणको दान करता है, वह भी ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। यह 'कल्पवृक्षव्रत' है। जो एक महीनेतक उपवास करके ब्राह्मणको सुन्दर गौ दान करता है, वह भाग्यन् श्रीविष्णुके धाममें प्राप्त होता है। इसका नाम 'गौव्रत' है। जो बीस तोलेसे अधिक सोनेकी

पृथ्वी मनस्वन्तः दान करता है और दिनपर दूध पीकर रहता है, वह चरालोकेमें प्रतिष्ठित होता है। यह 'चराल' नामक व्रत है। यह व्रत सौ कल्पोंतक अपना कर्म देता रहता है। यद्यपि अथवा वैष्णवी पुरुषोंको गुह्यगी नै बनाकर दान करे। इसका नाम 'गुह्यव्रत' है। इसका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष गौरीलोकेमें सम्पन्न पला है।

अथ परम ब्रह्मन्तः प्रदान करनेवाले महाब्रह्मन्तः वर्णन करता है। जो पञ्च दिन उपवास करके ब्रह्मन्तःके दो वर्षपर गौरी दान करता है, वह देवता और असुरोंसे पूजित हो ब्रह्मलोकेमें जाता है तथा कल्पोंके अन्तमें सबका सम्राट् होता है। इसका नाम 'ब्रह्मव्रत' भी है। जो एक वर्षातक वेजल एक ही मत्स्या भोजन करता है और पञ्च पञ्चमीके सत्र कल्पका व्रत दान करता है, वह कल्पपर्यन्त शिवलोकेमें निवास करता है। इसे 'शिवव्रत' कहते हैं। जो अनेक उग्रहीको उद्योगे एक बार भोजन करता है और वर्ष सम्पन्न होनेपर दूध देनेवाली गौका दान करता है, वह इन्द्रलोकेमें जाता है। 'सुप्रव्रत' कहते हैं। जो वर्ष अष्टि बार वस्तुओंमें ब्रह्मन्तःके ईश्वर देता है और अन्तमें भी तथा गौका दान करता है, वह परब्रह्मन्तः प्राप्त होता है। यह सब कालोंका वादा करनेवाला 'चैतन्यव्रत' है।

जो एक वर्षातक प्रतिदिन और साकर रहता है और व्रत सम्पन्न होनेपर ब्रह्मन्तःके एक गन्ध और एक विल दान करता है, वह एक कल्पातक सन्धीलोकेमें निवास करता है। इसका नाम 'देवीव्रत' है। जो अनेक शास्त्रोंको एक बार उद्योगे भोजन करता है और वर्ष सम्पन्न होनेपर दूध देनेवाली गौ दान करता है, उसे सूर्यलोकाधी प्रति होती है। यह 'चक्रव्रत' है। जो अनेक वस्तुओंको एक बार उद्योगे भोजन करता और कर्म अन्तमें सोनेका छद्म दान करता है, उसे शिवलोकाधी प्रति होती है। यह 'चैतन्यव्रत' है। जो चौकसोपर बड़े-बड़े फलानेक परित्याग करके कर्मोंमें सोनेके फलानेक दान करता है तथा इष्टन करानेक उसके अन्तमें ब्रह्मन्तःके गन्ध-विल देता है, उसे सूर्यलोकाधी प्रति होती है। यह 'सौम्यव्रत' है। जो वर्षाद्वयोंको उपवास

करके अपनी शक्तिसे अनुसर गौ, पञ्च और सुवर्णिक छठ ब्रह्मन्तःके पूजा करता है, वह परमन्तःके प्राप्त होता है। यह 'विष्णुव्रत' है। जो अनेक वस्तुओंको एक बार उद्योगे भोजन करता और वर्षातक सम्पन्न होनेपर एक गन्ध और एक विल दान करता है, उसे चरालोकेमें प्रति होती है। इसे 'सूर्यव्रत' कहते हैं। जो सप्त रात्र उपवास करके ब्रह्मन्तःके चौकस पञ्च वस्तु दान करता है, वह ब्रह्मलोकेमें प्राप्त होता है। इसका नाम 'वराव्रत' है। जो कर्मों काकर दूध देनेवाली गौका दान करता है, वह एक कल्पातक इन्द्रलोकेमें निवास करता है। यह 'भिक्षाव्रत' है। जो एक वर्षातक तन्मूलका सेवन छोड़कर अपना गौदान करता है, वह कल्पलोकेमें जाता है। इसका नाम 'कल्पव्रत' है। जो कल्पव्रतान्त करके सोनेका वस्तु दान करता है, उसे चरालोकेमें प्रति होती है। यह 'चक्रव्रत' कहलता है। जो पञ्च मासमें पञ्चांगि उपवास अन्तमें महनी या वस्तुओंको सोनेकी गौका दान करता है, वह स्वर्गमें जाता है। यह 'चक्रव्रत' कहलता है। जो अनेक वस्तुओंको शिवलोकेमें पाकर एक बार दान छोड़ता है और वर्ष पूर्ण होनेपर दूध देनेवाली गौ दान करता है, उसे देवीलोकाधी प्रति होती है। इसका नाम 'भक्तव्रत' है।

जो पञ्चवार गौका वस्तु दान करता और सास्त्रोंको गौदान करता है, वह कल्पपर्यन्त स्वर्गमें निवास करके अन्तमें इष्ट पृथ्वीपर एका होता है। इसे 'चक्रव्रत' कहते हैं। जो तीन रात्र उपवास करके फलानेक वस्तुओंको पञ्च दान करता है, उसे अदित्यलोकाधी प्रति होती है। यह 'कल्पव्रत' है। जो व्रत रहकर तीनों सम्पन्नमें—व्रतः, पञ्चव्रत एवं सार्वभौमिकमें भूतलोकेका ब्रह्मन्तः-दन्तोंकी पूजा करता है, उसे पञ्च निरुता है। यह 'भक्तव्रत' है। जो शुक्लपञ्चमी द्वितीयाके दिन ब्रह्मन्तःके नामसे पञ्च वस्तु पात्र, पञ्चसे वस्तु वस्तु वस्तुका वर्तन तथा दक्षिण देता है और व्रत सम्पन्न होनेपर गौदान करता है, वह भगवान् श्रीशिवको लोकेमें जाता है तथा एक कल्पके बाद राजाओंका भी राजा होता है। इसका नाम 'भक्तव्रत' है। जो हर प्रतिपदाको

एक ही अन्नका भोजन और वर्ष समस्त होनेपर कमरबन्ध दान करता है, वह वैश्वानरलोकायें जाता है। इसे 'अभिषेक' कहते हैं। जो प्रत्येक दशहरेको एक ही अन्नका भोजन और वर्ष समाप्त होनेपर दस गौर तब सोनेका दीप दान करता है, वह ब्रह्मण्डका स्वामी होता है। इसका नाम 'विश्वराज' है। यह बड़े-बड़े पातलोका नरक करनेवाला है। जो स्वयं कन्यादान करता तथा दूसरेकी कन्याओंका विवाह करा देता है, वह अपनी इच्छासे पीड़ितोंसहित ब्रह्मलोकायें जाता है। कन्या-दानसे बहुतकर दूसरा कोई दान नहीं है। विशेषतः पुष्करयों और यहाँ भी पार्वतीकी पूर्णिमाको, जो कन्या-दान करने, इनका स्वर्गमें अक्षय प्राप्त होगा। जो मनुष्य जलमें बड़े होकर तिलका पीठीके बने हुए हाथोंको रामसे विपुलित करके ब्राह्मणको दान देते हैं, उन्हें इन्द्रसेकन्यी प्राप्ति होती है। जो प्रतिपूर्वक इन ठरम प्रत्येक वर्जन पढ़ता और सुनता है, वह सौ मन्त्रासेतक गन्धर्वोंका स्वामी होता है।

ज्ञानके बिना व तो शरीर ही निर्मल होता है और व मन्त्र ही सुनि होती है, अतः मन्त्र सुनिके लिये सबसे पहले ज्ञानका विषय है। घरमें रहे हुए अन्ध तुरन्तके निकले हुए जलसे ज्ञान करना चाहिये। [मिनी जलशय य नदीका ज्ञान सुलभ हो तो और उत्तम है।] मन्त्रवेत्ता विद्वान् पुत्रको मूलमन्त्रके द्वारा तीर्थकी कल्पना कर लेनी चाहिये। 'ॐ नमो नारायणाय'— यह मूलमन्त्र बताया गया है। पहले हाथों कुल लेकर विधिपूर्वक आचमन करे तथा भन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए बाहर-भीतरसे पवित्र रहे। फिर चार हाथका चौकोर मन्त्राल बनाकर उसमें निश्चित वाक्योंद्वारा भगवती गङ्गाका आवाहन करे—गङ्गे ! तुम भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई हो; श्रीविष्णु ही

तुम्हारे देवता हैं, इसीलिये तुम्हें कैष्णवी कहते हैं। देखि ! तुम जन्मसे लेकर मृत्युतक समस्त पापोंसे मेरी रक्षा करो ! स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्षमें कुल साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं, यह पञ्च देवताका कथन है। माता जगदी ! वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। देवलोकायें तुम्हारा नाम नन्दिनी और नलिनी हैं। इनके निम्न दक्ष, पृथ्वी, सुमन्त्र, विश्वकर्मा, विश्वा, अमृता, विश्वामरी, महादेवी, लोक-प्रसादिनी, शेमा, जगदी, जल और ज्ञानप्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं।* जहाँ ज्ञानके समय इन पवित्र नदियोंका वर्तन होता है, वहाँ विद्वानाग्निनी भागवती गङ्गा उपस्थित हो जाती है।

सत्त बार उपर्युक्त कर्मोंका जप करके सम्पुटके अक्षरमें दोनो हाथोंको मोड़कर उनमें बल ले। तीन, चार, पाँच या सत्त बार मन्त्रकर्म करके, फिर विधिपूर्वक मृत्युका अन्तिमकर्म करके अपने अङ्गुलीमें लगाये। अन्तिमकर्म करनेका मन्त्र इस प्रकार है—

अन्नदानो रक्षणो विष्णुज्ञानो वसुधै ।

पुत्रिके हर मे पावं कन्या दुःखतं कृतम् ॥

अङ्गुलीयं चरणेण कुम्भेन सात्त्विकम् ।

मन्त्रो शरीरेश्वरानां प्रभवाराणि मुनिना ॥

(२०।१५५, १५७)

'वसुधै'। तुम्हारे ऊपर अन्न और रक्ष चलाय करते हैं। भगवान् श्रीविष्णुने भी जन्मरूपसे तुम्हें एक पैसे काप ॥ पुत्रिके। मैंने जो बुरे कर्म किये हों, मेरे उन सब फलको तुम हर ले। देखि ! भगवान् श्रीविष्णुने सबको पुत्रकोवाले वराहका रूप धारण करके तुम्हें जलसे बाहर निकाला था। तुम सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्तिके लिये अरुणके समान हो। सुमते ! तुम्हें मेरा नमस्कार है।'

* विष्णुप्रसूति विष्णुके देवता । यही नरसेनसहस्रनाममन्त्राधिकार ।
 विश्वाः देवलोकायें पृथ्वी व तीर्थों का कुल । विश्व भूवर्षादि व तन्नि ते सवि जगदि ।
 नन्दिनीत्येव ते नाम देहे नन्दिनीति । दक्ष पृथ्वी व सुमन्त्र विश्वकर्मा विश्वामरी ।
 विश्वामरी महादेवी तथा लोकप्रसादिनी । शेमा व जगदी देव तथा ज्ञानप्रदायिनी ।

इस प्रकार मूर्तित्व लक्षणकर पुनः ज्ञान करे । फिर विधिवत् आचमन करके बड़े और सुद्ध समेद खोली एवं चदर धारण कर त्रिलोकीको तृप्त करनेके लिये तर्पण करे । सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापतिपर तर्पण करे । तत्पश्चात् देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व, ग्रेह अप्सरों, हार सर्प, गण्ड पक्षी, वृक्ष, जम्बक आदि अमर, विद्याधर, मेघ, अक्षयजानी जीव, निराधार जीव, पक्षी जीव तथा धर्मपापण जीवोंको तृप्त करनेके लिये गी जल देता हूँ—यह कहकर उन सबको अन्नहस्ति दे ।* देवताओंका तर्पण करते समय यज्ञोपवीतको बायें कंधेपर झाले रहे, तत्पश्चात् उभे गलेमें धारणकी पंक्ति कर ले और मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषिपुत्रोंका पतितपूर्वक तर्पण करे । 'सम्भक्त, समन्वय, समस्तन, कपिल, आसुरि, कोनु और पञ्चशिक्ष—ये सभी मेरे दिये जलसे सदा तृप्त हों ।' ऐसी भावना करके जल दे ।† इसी प्रकार मरीचि, अग्नि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, प्रमेत, पतिह, वृगु, नारद तथा सम्पूर्ण देवर्षियों एवं ऋषिपुत्रोंका अक्षतसहित धारणके द्वारा तर्पण करे । इसके बाद यज्ञोपवीतको दायें कंधेपर करके बायें घुटनेको पृथ्वीपर टेककर बैठे; फिर अतिशान्त, सौम्य, हविष्मन्, अन्नम, सुखरसि, चर्षिक, तथा आचम्य नामके पितरोंका तिल और चन्दनकुल धारणसे पतितपूर्वक तर्पण करे । इसी प्रकार हाथोंमें कुल लेकर पवित्रभावसे परलोकधारी पितृ, पितृमह आदि और यात्रामह आदिका, नम-गौरवका उच्चारण करते हुए तर्पण करे । इस क्रमसे विधि और भक्तिके साथ सकल तर्पण करके निम्नांकित मन्त्रका उच्चारण करे—

येऽन्नमन्वा वाचमन्वा ये येऽन्नमन्वाग्नि वाचमन्वाः ॥
ते तृप्तिमश्मिता घाम्नु येऽन्नमन्वाग्नेवाग्निमन्वाः ॥
(२०।१६९-७०)

'जो लोग मेरे वाचमन्वा न हों, जो मेरे वाचमन्वा हों तथा जो दूसरे किसी जन्ममें मेरे वाचमन्वा रहे हों, वे सब मेरे दिये हुए जलसे तृप्त हों । उनके शिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जलप्रीति अमिलाना रखते हों, वे भी तृप्ति प्राप्त करें ।' [ऐसा कहकर उनके उदरपरसे जल गिरावे ।]

तत्पश्चात् विधिपूर्वक आचमन करके अपने आगे पुष्प और अक्षतोंसे कमलपत्री आकृति बनावे । फिर यज्ञपूर्वक धूर्तदेवके त्रयोक्त उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रत्नचन्दनमिश्रित जलसे आर्घ्य दे । सर्वदेवताका मन्त्र इस प्रकार है—

मयलो विश्वरूपका मयलो ब्रह्मरूपिणे ।
सहस्रारण्यके निरर्ध मयलो पञ्चरूपसे ॥
मयलो सारगुणे मयलो भक्तवत्सल ।
पञ्चमय मयलोऽस्तु कुम्भारूपरूपधूमि ॥
मयलो सर्वलोकेशु सारांशान् प्रतिबुध्दसे ।
कुम्भो कुम्भो जीव सर्व पञ्चाभि सर्वदा ।
सर्वलोक मयलोऽस्तु प्रसीद मय भक्तार ।
दिवाकर मयलोऽस्तु प्रभवकर मयलोऽस्तु मे ॥

(२०।१७२-७५)

'मगधन् सूर्य ! आप विश्वरूप और ब्रह्मरूप हैं, इन दोनों रूपोंमें आपको नमस्कार है । आप सबको विरक्तोंसे सुखीभित और सबके तेजस्वरूप हैं, आपको सदा नमस्कार है । भक्तवत्सल ! स्वरूपधारी आप परमेश्वरको नमस्कार है । कुम्भरूप और अन्नरूप आदि अचक्षुषोंसे विभूषित पञ्चनाम । आपको नमस्कार है । मगधन् ! आप सम्पूर्ण लोकोंके सोये हुए जीवोंको जागृत हैं, आपको मेरा प्रणम्य है । आप सदा सबके पञ्च-पुष्पको देख करते हैं । सत्यदेव ! आपको नमस्कार है । भक्तार ! मुझपर प्रसन्न होइये । दिवाकर ।

* देवता पञ्चसप्तम नाम नमस्काररत्न कहते ॥

हृत्तुः सर्वः सुपर्णः तस्यो जम्बकदन्तः । निराधारः जलमयः सौम्यः सखिः ॥
निराधारः ये जीवः करे करे सदा ये । तेऽन्नमन्वाग्ने येन दीयते सखिः पञ्च ॥

(२०।१५९-६९)

† अन्नमन्वा समन्वय तृतीयका समस्तन । कपिलः कपिलः कोनुः पञ्चशिक्षः ॥
सर्वे ते तृप्तिमश्मन्तु मयलोऽन्नमन्वा सदा ।
(२०।१६२-६४)

आपको नमस्कार है। प्रणमः ! आपको नमस्कार है।

इस प्रकार सूर्यदेवको नमस्कार करते तीन बार उनकी प्रशंसा करे। फिर द्विज, गौ और सुवर्णका स्पर्श करके अपने कामें जय और काई भणकान्ती चमन प्रतिष्ठाका पूजन करे। [तदनन्तर भणकान्ती को ललाकर बलिदेवदेव करनेके पञ्चाङ्ग] पहले बलिदेवको भोजन करा पीछे स्वयं भोजन करे। इस विधिसे भिन्न-कर्म करके सम्पन्न प्रशिक्षेति निर्दिष्ट प्राप्त की है।

पुण्यकर्मकी कक्षाएँ हैं—उक्त। पूर्णव्रतकी बात है—बहुत कर्मक कल्पमें वर्णभूमि के एक एक एक वे, भिन्नकी इन्द्रके साथ मिलता थी। उन्होंने सबकी देखरेख काय किया था। सूर्य और चन्द्रमा भी उनके देखके सम्पन्न प्रशंसा चमन पड़ते थे। उन्होंने रीतिरूपेण सन्तुष्टीको परमा किया था। वे इच्छानुसार रूप कारण कर सकते थे। मनुष्योंसे उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी। उनकी पत्नीका नाम था धनुमती। वह विपुलवर्मसे सबसे सुन्दरी थी। उसने सबकी पत्नी अपने कमरे देवसुन्दरीको भी मत कर दिया था। धनुमती ही राजाकी पत्नी थी। वे उसे प्रशंसा भी बहुत करते थे। एक दिन राजसभामें बैठे हुए महाराज वर्णभूमि विमान-विमान हो अपने पुत्रेष्टि मुनिदेव बलिदेवको प्रशंसा करते भूषण—‘भगवन् ! किस कर्मके प्रशंसते मुझे सबसेतम लक्ष्मीकी प्रति हुई है ? मैं जमीनें जो सदा जय और विपुल तेज परा राजा है—इसका क्या कारण है ?’

बलिदेवकी कक्षा—उक्त। प्रशंसा करने एक लक्ष्मीकी नामकी वेदका थी, जो सदा भगवन् सन्तुष्टीके मन्त्रमें तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुण्यमें चतुर्दशीको नमस्कार पञ्चम अङ्कक सोनेकी कनी देवप्रतिष्ठाके साथ विधिपूर्वक दान किया था। कुछ भगवन् एक सुन्दर था, जो लक्ष्मीकी बरमे नीकरका काम करता था। उसीने कहीं अङ्कके साथ मुख्य-मुख्य देवसन्तुष्टी सुवर्णकी प्रतिष्ठाई कक्षा थी, जो देखनेमें

अत्यन्त सुन्दर तथा शोभासम्पन्न थी। वर्णवत् काम लक्ष्मीकर उसने उन प्रतिष्ठाओंके कक्षाकी मञ्जूरी नहीं ली थी। उस नमस्कारके फलस्वरूप जो सोनेके वृक्ष लक्ष्मी गये थे, उन्हें उस सुन्दरकी कक्षीने तत्पर देदीप्यमान बना दिया था। [सुन्दरकी पत्नी थी लक्ष्मीकी बरमे नीकरकी काम करती थी।] उन्हीं दोनोंने लक्ष्मीको केवलसे लेकर सब कर्म सम्पन्न किया था। तदनन्तर लक्ष्मी करके पञ्चाङ्ग लक्ष्मीकी वेदका सब पारोसे मुक्त होकर लक्ष्मीके कामको बली गयी तथा वह सुन्दर, जो लक्ष्मी होकर भी लक्ष्मी लक्ष्मी था और जिसने वेदकासे मञ्जूरी नहीं ली थी, जय ही है। उसी पुण्यके प्रशंसते आप सभों कोके लक्ष्मी तथा लक्ष्मी सुवर्णके सम्पन्न होवती हुए हैं। सुन्दरकी ही पत्नी उसकी पत्नीने भी सोनेके वृक्षों और देवसुन्दरीको कक्षाकाय बनाया था, इसलिये कक्षी आपकी महारानी धनुमती हुई है। प्रतिष्ठाओंको कामका कक्षाके करण महाराजका रूप अत्यन्त सुन्दर हुआ है। और उसी पुण्यके प्रशंसते आप धनुमतीकी अन्तर्धिता हुए हैं तथा आपको आयोच्य और लक्ष्मीके मुक्त पञ्चाङ्ककी प्राप्त हुई है; इसलिये आप भी विधिपूर्वक चमन-पर्यन्त यदि दस प्रकारके पर्वत कक्षाकर उनका दान कीजिये।

पुण्यकर्मकी कक्षाएँ हैं—उक्त वर्णभूमि ‘बहुत अच्छा’ कक्षाकर बलिदेवकी कक्षाके अङ्क किया और भगवन् अङ्कके पर्वत कक्षाकर उन सम्पन्न विधिपूर्वक दान किया। लक्ष्मी वे देवसन्तुष्टीसे पूजित होकर लक्ष्मीके बरमे भगवन् गये। जो मनुष्य इस प्रशंसका विधिपूर्वक प्रशंसा करता है, वह भी पापहीन हो लक्ष्मीके दान है। उक्त। भगवन् पर्वतोंके दानका चतुष्टय करनेसे दुःखप्रोक्त नारा हो जाता है; फिर जो इस पुण्य क्षेत्रमें स्थापित होकर सब प्रकारके पर्वतोंका स्वयं दान करता है, उसकी मिलनेवाले पालका का वर्ण हो सकता है।

श्रीमद्भगवद्गीता-प्रकाश विधान

श्रीमद्भगवद्गीता—विप्रश्न : भगवन् शङ्करने विन कैमय-धर्मोक्त उपदेशा विप्रश्न है, उनका मुझसे वर्णन कीजिये । ये कैसे हैं और उनका कल क्या है ?

पुलस्त्यजी बोले—उच्यन् ! प्राचीन रचनाकारों की बात है, विनायकधारी भगवन् शङ्कर मन्दराचल-पर विराजमान थे । उस समय महात्मा ब्रह्मजीने स्वयं ही उनके पास जाकर पूछा—‘परमेश्वर ! खेड़ी-सी लकड़से मनुष्योंको मोक्षकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ?’ ब्रह्मजीके

इस प्रकार प्रश्न करनेपर जगद्गुरु उत्तरित एवं कृति करनेवाले विहाय उग्रनाथ शिव मन्त्रसे प्रिय लगने-वाले कथन बोले ।

महादेवजीने कहा—एक समय इसकाकी सन्ध्या अभिरातेबली भगवन् श्रीकृष्ण कृष्णकोही पुष्पों, विद्याने, करौखों और देव-गन्धर्वोंके साथ बैठे हुए थे । धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली वैरागिक कथाएँ हो रही थीं । इसी समय भीमसेनने भगवन्को परमपदकी प्राप्तिके विषयमें पूछा । उनका प्रश्न सुनकर भगवन् श्रीकृष्णने कहा—‘भीम ! मैं तुम्हें एक पापविनाशिनी विधि

परिचय देता हूँ । उस दिन निम्नलिखित विधियोंसे उपवास करके तुम श्रीविष्णुके परम धामको प्राप्त करो । जिस दिन धूम धराती दशमी तिथि आये, उस दिन समस्त शरीरमें भी लगाकर शिलशिलित जलसे स्नान करो तथा ‘ॐ नमो नारायणाय’ ॥ मन्त्रसे भगवन् श्रीविष्णुका पूजन करो । ‘कृष्णाय नमः’ कहकर दोनों करोंकी और ‘सर्वस्वार्पणे नमः’ कहकर महात्मनी पूजा करो । ‘वैकुण्ठाय नमः’ इस मन्त्रसे कण्ठकी और ‘श्रीमन्नारायणे नमः’ इससे हृदयकी अर्चना करो । फिर ‘हस्तिने नमः’, ‘चक्षुषे नमः’, ‘वसिने नमः’, ‘वरदाय नमः’ तथा ‘सर्व जगत्पते !’ (सब कुछ सारथी ही हैं) —ऐसे कहकर उग्रनाथ महर्षिके क्रमसे भगवान्की पूजा करो । इसके बाद ‘उग्रेश्वराय नमः’ कहकर उदरकर, ‘पञ्चवक्त्राय नमः’ इस मन्त्रसे कन्धकर, ‘सौम्यायवाधाय नमः’ इससे दोनों जाँघोंकर, ‘भूतधारिणे नमः’ से दोनों भुटोंकर, ‘नीलकाय नमः’ इस मन्त्रसे विशालीमें (मुट्टीसे नीचेके भाग) कर और ‘विष्णुवे नमः’ इससे पुनः दोनों करोंकर पूजन करो । तत्पश्चात् ‘होमी नमः’, ‘साम्यै नमः’, ‘लक्ष्मी नमः’, ‘सिद्धे नमः’, ‘सुखे नमः’, ‘सुखे नमः’, ‘सुखे नमः’—इन मन्त्रोंसे भगवती लक्ष्मीकी पूजा करो । इसके बाद ‘बाभ्रुवैद्याय नमः’, ‘वसिष्ठे नमः’, ‘विश्वामित्राय नमः’, ‘विष्णुनाभाय नमः’—इन मन्त्रोंके द्वारा गरुड़की पूजा करनी चाहिये ।

इसी प्रकार गन्ध, पुष्प, धूप तथा नाना प्रकारके फलपत्रोंद्वारा श्रीकृष्णकी, महादेवजीकी तथा गणेशजीकी भी पूजा करो । फिर गौके दूधकी बनी हुई स्त्री लेकर धीके साथ मीनपूर्वक भोजन करो । भोजनके अनन्तर विद्यान् पुष्प सौ पग चलकर बरगद जवना नीचेकी टहन लें उसके द्वारा टहनियोंको साफ करो; फिर मुँह धोकर आर्चन करो । सूर्यास्त होनेके बाद उत्तरदिमुख बैठकर सायंकालकी सन्ध्या करो । उसके अन्तमें यह कहे—‘भगवन् श्रीनारायणको नमस्कार है । भगवन् !

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीकृष्णार्जसंवादे अष्टमोऽध्यायः ॥

मैं आपको जरणमें आवा हूँ।* [इस प्रकार अर्धवत्स करके उन्निमें शयन करे।]

दूसरे दिन एकादशीको निराहार रहकर भगवान् केशवकी पूजा करे और रातभर बैठ रहकर दोनदली भगवान्की आराधना करे। फिर अन्तिमें खड़ी अङ्गुलि देकर प्रार्थना करे कि 'हे पुण्डरीकदा ! मैं इन्द्राजीको श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके साथ ही करीबन भोजन करूँगा। येत यह बात निर्विभ्रतपूर्वक पूर्ण हो।' यह कहकर इन्द्राज-पुण्डरीक कथा सुननेके पश्चात् जपन करे। समस्त होनेपर नटीमें जाकर प्रसन्नतापूर्वक जपन करे। पञ्चमूर्तियोंके संसर्गसे दूर रहे। विधिपूर्वक सम्बोधनात्मक करके चित्तसेवा करण करे। फिर जेबदाजी भगवान्को प्रणाम करके उसके सामने धातिलुवक एक मण्डपकर निर्माण करावे। उसके भीतर चार हाथकी सुन्दर केटी बनवावे। केटीके ऊपर दस हाथका तोरय लगावे। फिर सुन्दर कंचोंके आधारपर एक कलश रखे, उसमें नीचेकी ओर ठगटके घानेके बराबर छेद कर दे। तदनन्तर उसे जलसे भरे और सम्ये उसके नीचे कलश भगवत्स विद्याकर बैठ जाय। कलशसे गिरती हुई भराको सारी रात अपने मस्तकपर धारण करे। वेदवेत्ता ब्राह्मणोंने पाराओंकी अधिकताके अनुपातसे फलमें भी अधिकता बतलायी है; इसलिये बात करनेवाले दिक्को चाहिये कि प्रव्रजपूर्वक उसे धारण करे। दक्षिण दिशाकी ओर अर्धचन्द्रके समक, पश्चिमकी ओर गोल तथा उत्तरकी ओर पौषके पत्तेकी अङ्गुलिदा मण्डल बनवावे। वैष्णव दिक्को मध्यमें कमलके अक्षरकर मण्डल बनवाना चाहिये। पूर्वकी ओर जो वेदीका स्थान है, उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरी केटी बनवावे। भगवान् श्रीविष्णुके छानमें तपस हो पूर्वोक्त जलकी धाराको बराबर मस्तकपर धारण करता रहे। दूसरी केटी भगवान्की स्थापनाके लिये हो। उसके ऊपर कर्णिकवसहित कमलकी अङ्गुलि बनाये और उसके मध्यभागमें भगवान् पुण्डरीकको स्थापना करे। उनके निमित्त एक कुण्ड बनवावे, जो हाथपर लगा, उत्तम ही

चौड़ा और उन्नत हो गहरा हो। उसके ऊपरी किनारेपर तीन मेहराएँ बनवावे। उसमें दधस्थान योनि और मुक्के पिट्ट बनवावे। तदनन्तर ब्राह्मण [कुण्डमें अग्नि प्रज्वलित करके] जी, धी और विलोकन श्रीविष्णु स्थानों मन्त्रोद्गार जपन करे। इस प्रकार वहाँ विधि-पूर्वक वैष्णवधाराका सम्पादन करे। फिर कुण्डके मध्यमें पञ्चपूर्वक चौकी धार गिरावे, देवशिवदेव भगवान्को श्रीविष्णुपर दूधकी घरा छोड़े तथा अपने मस्तकपर पूर्वोक्त अलङ्कारको धारण करे। चौकी घरा मटरकी टालके बराबर मोटी होनी चाहिये। परन्तु दूध और जलकी धाराको अपनी इच्छाके अनुसार मोटी या पतली किया जा सकता है। ये बाहर रातभर अर्धचन्द्रात्मक रूपसे मिलती रहनी चाहिये। फिर जलसे चरे हुए तेरह कलशोंकी स्थापना करे। वे नामा प्रकारके धर्म्य पदार्थोंसे मुक्त और श्रेष्ठ बसोंसे अलङ्कृत होने चाहिये। उनके बीच चौकोर, षड्भुज-पत्र तथा पञ्चलकषा होना भी आवश्यक है। वहाँ चार खैरी ब्राह्मण उत्तरकी ओर मुक्त करके जपन करें, चार पञ्चोटी विमल स्रग्मयका घट करें तथा चार सामवेदी ब्राह्मण वैष्णव-सामका पठन करते रहें। उपर्युक्त बाह्यो ब्राह्मणोंको बज्र, पुष्प, चन्दन, अंगूठी, कड़े, सोनेकी जेवर, चक्र तथा शम्भु आदि देकर उनका पूर्ण सज्जदार करे। इस सबकी धनकी क्षयणता न करे।

इस प्रकार गीत और मङ्गलिक शब्दोंके साथ रात्रि व्यतीत करे। उपवासाय (आहार्य या पुरोहित) को सब कष्टों तथा ब्राह्मणोंकी अपेक्षा दूनी भस्ममें अर्पण करे। रात्रिके मट जब निर्मल प्रभातका उदय हो, तब शयनसे उठकर [निरव्ययके पश्चात्] तेरह गौर दान करनी चाहिये। उनके साथही समस्त सामग्री सोनेकी होनी चाहिये। वे सब-की-सब दूध देनेवाली और सुशीला हों। उनके संग सोनेसे और चार चाँदीसे दैर्घ्य हुए हो तथा उन सबको ब्रह्म औरङ्गकर चन्दनसे विभूषित किया गया हो। गौओंके साथ कर्सीका दोहनपात्र भी होना

चाहिये। गोदानके पश्चात् ब्राह्मणोंको अतिपूर्वक भक्ष्य-भोग्य पदार्थोंसे तृप्त करके नत्ता प्रक्षारके वस्त्र धुन करे। फिर स्वयं भी क्षार स्नानसे रहित अश्वत्थ पौजन्य करके ब्राह्मणोंको विदा करे। पुत्र और स्त्रियोंके साथ अष्ट पग तक उनके पीछे-पीछे जाय और इस प्रकार शर्चन करे—‘हमारे इस कार्यसे देवताओंके लक्ष्मी भगवान् श्रीविष्णु, जो सबका हेतु दूर करनेवाले हैं, प्रसन्न हों। श्रीशिवके हृदयमें श्रीविष्णु हैं और श्रीविष्णुके हृदयमें श्रीशिव निरुज्जमान हैं। मैं इन दोनोंमें अन्तर नहीं देखता—इस भरणसे मेरा कल्याण हो।’* यह ब्राह्मण धन कलशां, गैँठों, लज्जकों तथा बालोंको सब ब्राह्मणोंके घर पहुँचवा दे। अधिक दान्यारें सुलग्न न हों तो गृहस्थ पुरुष एक ही जम्बूको सब स्थानोंसे सुसज्जित करके दान करे। भीमसेन ! यह दिन इन्द्रिय और पुण्योंके लक्षणमें ही विज्ञान चाहिये। अतः तुम भी सत्त्वगुणका आग्रह नि, परस्परका स्नान करके इस क्रिया अनुष्ठान करो। यह बहुत गुप्त बात है, किन्तु ब्रह्मचर्य मैं तुम्हें बता दिया है। वीर ! तुम्हारे हाथ इसका अनुष्ठान होनेपर यह बात तुम्हारे ही नाममें प्रसिद्ध होगी। इसे लोग ‘भीमहृदशी’ कहेंगे। यह भीमहृदशी सब पापोंको हरनेवाली और शुष्कशरीरकी होगी। प्राचीन कल्पमें इस बातको ‘कल्याणिनी’ बात कहा जाता था।

आश्विन-शयन और रोहिणी-चन्द्र-शयन-व्रत, सप्तमकी प्रतिष्ठा, पुष्करोपवासकी विधि तथा सौभाग्य-शयन-व्रतका वर्णन

भीमकीये पूजा—ब्रह्मन् ! जो अभ्यास न होनेके कारण अथवा रोगवशा उपवास करनेमें असमर्थ है, किन्तु उसका फल चाहता है, उसके लिये कैन-स्र व्रत उत्तम है—यह बताइये।

पुलस्त्यजीने कहा—एकन् ! जो लोग उपवास करनेमें असमर्थ हैं, उनके लिये वही व्रत उपेक्षित है,

इसका स्मरण और वर्तनमात्र करनेसे देवराज इन्द्रका स्वरूप नष्ट हो गया था। इसीके अनुष्ठानसे मेरी त्रिया सत्त्वगुणमें मुझे पतित्यपमें प्राप्त किया। इस कल्याणमकी शिथिलके सूर्यदेवने सहस्रों वायुओंसे छा दिया था, जिससे उन्हें तेजोमय शरीरकी प्राप्ति हुई। इन्द्रजी देवताओं तथा करोड़ों दैत्योंने भी इस व्रतका अनुष्ठान किया है। यदि एक मुझमें दस हजार करोड़ (एक लाख) विद्युरें हों तो भी इसके फलका पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता।

महादेवकी कहते हैं—ब्रह्मन् ! कलिमुक्तके पक्षोंको यह करनेवाली एवं अनन्त फल प्रदाय करनेवाली इस कल्याणमकी शिथिलकी महिमाका वर्णन षट्पञ्चकुमार भगवान् श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे करेंगे। जो इसके व्रतका अनुष्ठान करता है, उसके नरकमें पड़े हुए पितरोंका भी यह उद्धार करनेमें समर्थ है। जो अकल्प शक्तिके साथ इस कथाको सुनता तथा दूसरोंके उपकारके लिये पढ़ता है, वह भगवान् श्रीविष्णुका पतक और इन्द्रका भी पूज्य होता है। पूर्व कल्पमें जो माघ मासकी हृदशी परम पूजनीय कल्याणिनी शिथिलके नामसे प्रसिद्ध थी, वही वाष्पुनन्दन भीमसेनके व्रत करनेपर अनन्त पुण्यदायिनी ‘भीमहृदशी’के नामसे प्रसिद्ध होगी।

* शिवताम्र देवेशः केशवः हेतुवर्धनः ॥

शिवस्य हृदये विष्णुर्निष्केश हृदये शिवः । यथास्ते न परस्मिन् तथा ये स्मिता चतुः ॥

कदापि नहीं करना चाहिये। शब्दप्रदानके पश्चात् इस प्रकार प्रार्थना करे—‘सुखदेव ! जिस प्रकार आपकी शय्या कर्मा, धृति, श्री और पुष्टिसे कभी सुख नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। केटोंके विद्वान् आपके सिद्ध और किसीको निषाद नहीं जानते, इसीलिये आप सम्पूर्ण दुःखोंसे भरे हुए इस संसार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये।’ इसके पश्चात् भगवान्‌की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करनेके अनन्तर विसर्जन करे। शय्या और श्री आदिको ब्राह्मणके घर पहुँचा दे।

भगवान् गङ्गाके इस घाटी की चर्चा दुराचारी और दम्भी पुरुषके सामने नहीं करनी चाहिये। जो गौ, गङ्गा, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषोंकी विशेषकृपसे निन्दा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट न करे। भगवान्‌के भक्त और शिरोधार्य पुरुषके सम्बन्ध ही यह आनन्ददायी एवं कल्याणमय गूढ़ रहस्य प्रकटित करनेके योग्य है। वेदवेत्ता पुरुषोत्तम कहता है कि यह बात महापातकी मनुष्योंके भी पापोंका भाग कर देता है। जो पुरुष इस बातका अनुष्ठान करता है, उसके बन्धु, पुत्र, धन और स्त्रीसे कभी वियोग नहीं होता तथा वह देवताओंका आनन्द बटानेवाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्तिपूर्वक इस बातका धारण करती है, उसे कभी रोग, दुःख और मोहका विकार नहीं होता पड़ता। जहाँन कालमें महर्षि बसिष्ठ, अर्जुन, कुन्तेर तथा इंद्रने इस बातका आचरण किया था। इस बातके स्मरणमात्रसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तर्क भी सम्भेद नहीं है। जो पुरुष इस अद्वैतज्ञान नामक बातके माहात्म्य एवं विधिक पढ़े वह श्रवण करता है, वह हृत्तक प्रियतम होता है तथा जो इस बातका अनुष्ठान करता है, वह नरकमें भी पड़े हुए समस्त पितरोंको स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है।

श्रीकृष्णजीने कहा—मुने ! जब आप चन्द्रमाके प्रकाश वर्णन कीजिये।

पुलस्त्यजी बोले—उज्ज ! तुमने कड़ी उग्र बात पूरी है। अब मैं तुम्हें वह गोपनीय बात बतलाऊँ, जो अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति करनेवाला है तथा जिसे

पुरुषोत्तम विद्वान् ही जानते हैं। इस लोकमें ‘रोहिणी-चन्द्र-दाकर’ नामक वरत बड़ा ही उत्तम है। इसमें चन्द्रमाके नवौंछात्र चण्डिका नारायणकी प्रतिमाका पूजन करना चाहिये। जब कभी सोमवारके दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमाको रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मनुष्य स्वर्गे पञ्चगव्य और ससोंके दानोंसे युक्त जलसे स्नान करे तथा विद्वान् पुरुष ‘आध्यात्म-’ इत्यादि मन्त्रको अठ ती बार जपे। यदि स्त्रु भी इस बातको करे तो अत्यन्त भक्तिपूर्वक ‘सोमवार नमः’, ‘वस्तवार नमः’, ‘विष्णु नमः’—इन मन्त्रोंका जप करे और फलश्रुतियोंसे—विष्णुकीसे फलभीत न करे। जप करनेके पश्चात् वह आकर फल-मूल आदिके द्वारा भगवान् श्रीमधुसूदनकी पूजा करे। साथ ही चन्द्रमाके नवौंछा उच्चारण करता रहे। ‘सोमवार ज्ञानात्म्य नमः’ कहकर भगवान्‌के चरणोंका, ‘अनन्तमात्रे नमः’ का उच्चारण करके उनके घुटनों और पिछलियोंका, ‘जलदेवता नमः’ से दोनों जाँघोंका, ‘जलसुखदायक नमः’ से चन्द्रस्थान भगवान्‌के कटिभागका, ‘अमृतदायक नमः’ से उदरका, ‘लक्ष्मण नमः’ से शीर्षका, ‘ब्रह्म नमः’ से मुकामण्डलकी, ‘वैष्णवकीर्ति नमः’ से दाँतोंका, ‘ब्रह्मसे नमः’ से मुँहका, ‘कौमोदकीर्ति नमः’ से ओठोंका, ‘धर्मकीर्तिनामका नमः’ से नाभिकेका, ‘अनन्तकीर्ति नमः’ से दोनों गीठोंका, ‘इन्द्रियस्वात्मकारण नमः’ से भगवान् श्रीकृष्णके कमल-सदृश नेत्रोंका, ‘सबस्तासुराधिपताय नमः’ से दोनों कानोंका, ‘अधितिथि नमः’ से चन्द्रमाके ललाटेका, ‘सुखदायिनी नमः’ से केजोंका, ‘जलदायक नमः’ से पसतकका और ‘विष्णुदायक नमः’ से भगवान् मुण्डिके किरीटका पूजन करे। फिर ‘रोहिणीनामधेयलक्ष्मीसौभाग्यसौख्यमूल-सुखराय कर्मात्म्य नमः’ (रोहिणी नाम धारण करने) वाली लक्ष्मीके सौभाग्य और सुखरूप अमृतके समुद्र तथा कमलकी-सी कस्तुरीले भगवान्‌के नमस्कार है।—इस मन्त्रका उच्चारण करके भगवान्‌के सामने

मस्तक झुकाने। तत्पश्चात् सुगन्धित पुष्प, नैवेद्य और चूष आदिके द्वारा इन्द्रपत्नी रोहिणी देखीका भी पूजन करे।

इसके बाद रात्रिके समय भूमिपर शयन करे और सबेरे उठकर स्नानके पश्चात् 'पादविन्दनसमयः' का उच्चारण करके ब्राह्मणको वृत्त और सुवर्णसहित जलसे भरा कलश दान करे। फिर दिनभर ठण्ठकस करनेके पश्चात् गोधूत पीकर घ्राणवर्जित एवं सूखे नमकसे रसित अभक्ष्य इत्यादीस आस पीके साथ भोजन करे। तदनन्तर दो षष्ठीतक इतिहास, पुराण आदिकय अध्ययन करे। राजन् ! चन्द्रमाको कदम्ब, नील कमल, केयूर, जवरी पुष्प, कमल, शतपत्रिका, विन्न कुम्हारसे कुम्हारके फूल, सिन्दुवार, चमेली, अन्यन्य केत पुष्प, करवीर तथा चम्पा—ये ही फूल धारण चाहिये। उपर्युक्त फूलोंकी जातियोंमेंसे एक-एकको श्रावण आदि महीनेमें प्रत्यक्ष अर्पण करे। जिस महीनेमें व्रत शुरू किया जाय, उस समय जो भी पुष्प सुलभ हो, उन्हींके द्वारा श्रीहरिश्चन्द्र पूजन करना चाहिये।

इस प्रकार एक वर्षतक इस व्रतका विधिमान् अनुष्ठान करके समाप्तिके समय वाक्प्रेषयोगी सन्धिबलिसे साथ शब्दादान करे। रोहिणी और चन्द्रमाकी सुवर्णमयी मूर्ति बनवाये। उनमें चन्द्रमा छः अङ्गुलके और रोहिणी चार अङ्गुलकी होनी चाहिये। आठ मोहनीसे युक्त केत नैवेद्याली उन प्रतिमाओंको अक्षतसे घरे हुए कपड़ेके पात्रमें रखकर दुग्धपूर्ण कलशके ऊपर स्थापित कर दे। फिर वक्क और दोहनीके साथ दूध देनेवाली गौ, शङ्ख तथा पात्र प्रस्तुत करे। उक्त गुणोंसे युक्त ब्राह्मण-दम्पतीको बुलाकर उन्हें अम्भुषणोंसे अलङ्कृत करे तथा मनमें यह भावना रखे कि ब्राह्मण-दम्पतीके रूपमें वे रोहिणीसहित चन्द्रमा ही विराजमान हैं। तत्पश्चात् इनकी इस प्रकार प्रार्थना करे—'चन्द्रदेव ! आप ही सबको परम आनन्द और मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं। आपकी कृपासे मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हों।' [इस प्रकार

विनय करनेके समय, प्रतिमा तथा वेनु आदि सब कुछ ब्राह्मणको दान कर दे।]

राजन् ! जो संस्कारमें भगवद्गीता होकर मोक्ष पानेकी इच्छा रखता है, उसके लिये यही एक व्रत सर्वोत्तम है। यह रूप और अक्षरोय प्रदान करनेवाला है। यही पितरोंको सर्वोत्तम प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है वह विभूतयुक्त अधिपति होकर इन्हींस सौ कल्पोंतक चन्द्र-लोकमें निवास करता है। उसके बाद विधुत् होकर भुक्ति हो जाता है। चन्द्रमाके नाम-स्मरणद्वारा भगवान् श्रीगुरुसूदनकी पूजाका यह प्रसङ्ग जो पढ़ता अथवा सुनता है, उसे भगवान् उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं तथा वह भगवान् श्रीविष्णुके कर्ममें जाकर देवसमूहके द्वारा पूजित होता है।

बीचमहीने का—ब्राह्मन् ! अब मुझे तालाब, शरीर, कुम्हार, कापली, पुष्करिणी तथा देवमन्दिरकी मूर्ति आदिका विधान बतलाइये।

पुस्तककी ओर—महाशय ! सुने; तालाब आदिकी प्रतिष्ठाका जो विधान है, उसका इतिहास-पुराणोंमें इस प्रकार वर्णन है। उत्तरायण आनेपर शुभ शुद्ध पक्षमें ब्राह्मणोंका कोई पवित्र दिन निश्चित करा ले। उस दिन ब्राह्मणोंका करण करे और तालाबके समीप, जहाँ कोई अपवित्र वस्तु न हो, चार हाथ लम्बी और उतनी ही चौड़ी चौकोर पेटी बनवाये। पेटी सब ओर समतल हो और चारों दिशाओंमें उसका मुख हो। फिर मोलह हाथका मण्डप तैयार कराये। जिसके चारों ओर एक-एक दरवाजा हो। पेटीके सब ओर कुम्हड़ोंका निर्माण कराये। कुम्हड़ोंकी संख्या नौ, सात या पचि होनी चाहिये। कुम्हड़ोंकी लम्बाई-चौड़ाई एक-एक एकिकी^१ हो तथा वे सभी तीन-तीन पेसलखोंसे सुशोभित हो। उनमें यक्षस्वामि योनि और मुख भी बने होने चाहिये। योनिकी लम्बाई एक पित्त और चौड़ाई छः-सात अङ्गुली हो। पेसलख^२ तीन पर्व^३ ऊँची और एक हाथ लम्बी होनी

१. मोहनीसे लेकर मुट्ठी बीच के हुए हाथलखकी लम्बाईको 'की' या 'अकी' कहते हैं।

२. अङ्गुलियोंके पेलको 'पर्व' कहते हैं।

चाहिये। ये चारों ओरसे एक सम्पन्न—एक रंगकी बनी हों। सबके सम्पन्न ध्वजा और पतकवाँ लगाने जायें। मण्डपके चारों ओर क्रमशः पीपल, गूलर, चकड़ और बरगदकी शाखाओंके दरवाजे बनाने जायें। चारों ओर अठ होता, अठ द्वारपाल तथा अठ जप करनेवाले ब्राह्मणोंका वरण किया जाय। ये सभी ब्राह्मण वेदीके पारगामी विद्वान् होने चाहिये। सब प्रकारके भुज लक्षणोंसे सम्पन्न, मन्त्रोंके ज्ञाता, जितेन्द्रिय, कुतूहल, शीलवान् एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको ही इस कार्यमें नियुक्त करना चाहिये। प्रत्येक कुण्डके पास कलश, यज्ञ-सामग्री, निर्मल आसन और दिव्य एवं विस्तृत तालाब प्रस्तुत रहें।

तदनन्तर प्रत्येक देशकी लिये नाना प्रकारकी बलि (दही, अक्षत आदि उत्तम पदार्थ) उर्ध्वस्थ करे। विद्वान् आचार्य यज्ञ पढ़कर इन समामियोंके द्वार पृथ्वीपर सब देशोंमें लिये बलि समर्पण करे। अग्निमें बराबर एक यूप (यज्ञसाम) स्थापित किया जाय, जो किसी दूधवाले, कुलकी शास्त्रज्ञ बना हुआ हो। ऐश्वर्य चाहनेवाले पुरुषकी यजमानके शरीरके बराबर ऊँचा यूप स्थापित करना चाहिये। उसके चार पक्षोंमें अग्निजोका वरण करके उन्हें सोनेके आभूषणोंसे विभूषित करे। सोनेके बने कुण्डल, बाजूबंद, कड़े, अंगूठी, पथिरी तथा नाना प्रकारके वस्त्र—ये सभी आभूषण प्रत्येक अग्निजोको बराबर-बराबर दे और आचार्यको दूना अर्पण करे। इसके सिवा उन्हें शायी तथा अपनेको प्रिय लगनेवाली अन्धान्य बस्तुएँ भी प्रदान करे। सोनेका बना हुआ कज्जूआ और मगर, चाँदीके मत्स्य और हुनुष, तबिके केन्द्रा और मेढक तथा लोहेके दो दूध बनवाकर सबको सोनेके पात्रमें रखे। इसके बाद यजमान वेदज्ञ विद्वानोंकी बतानी हुई विधिके अनुसार सवीधधि-मिश्रित अलसे स्नान करके शेत वस्त्र और शेत माला धारण करे। फिर शेत कटन लगकर पत्नी और पुत्र-पौत्रोंके साथ पश्चिमद्वारसे यज्ञ-मण्डपमें प्रवेश करे। उस समय मातृल्लिक शब्द होने चाहिये और भेरी आदि बाजे बजने चाहिये।

तदनन्तर विद्वान् पुरुष पाँच रंगके चूर्णोंसे मण्डल बनाने और उसमें सोलह ओरोंसे युक्त चक्र चिह्नित करे। उसके गर्भमें कमलका आकार बनाये। चक्र देखनेमें सुन्दर और चौकोर हो। चारों ओरसे गोल होनेके साथ ही मध्यभागमें अधिक शोभायमान जान पड़ता हो। उस चक्रके वेदीके ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर प्रत्येक दिशमें मन्त्र-पाठपूर्वक यज्ञ और लोकपालोंकी स्थापना करे। फिर मध्यभागमें वरुण-सम्बन्धी मन्त्रोक्त उच्चारण करते हुए एक कलश स्थापित करे और उसीके ऊपर ब्रह्म, शिव, विष्णु, भोज, लक्ष्मी तथा पार्वतीकी भी स्थापना करे। इसके पश्चात् सम्पूर्ण लोकोंकी शान्तिके लिये भूतलमुद्राकी स्थापित करे। इस प्रकार पुनः, चन्द्र और फलके द्वार सबकी स्थापना करके कलशोंके भीतर पञ्चरत्न छोड़कर उन्हें चूर्णोंसे आवेष्टित कर दे। फिर पुनः और चन्द्रके द्वार उन्हें अलङ्कृत करके द्वार-रक्षकके लिये नियुक्त ब्राह्मणोंसे वेदपाठ करके लिये कहे और स्वयं आचार्यका पूजन करे। पूर्व दिशकी ओर दो श्येदी, दक्षिणद्वार पर दो यजुर्वेदी, पश्चिमद्वार पर दो सधवेदी तथा उत्तरद्वार पर दो अथर्ववेदी विद्वानोंको रखना चाहिये। यजमान मण्डलके दक्षिण-भागमें उत्तरभिमुख होकर बैठे और द्वार-रक्षक विद्वानोंसे कहे—'आपलोग वेदपाठ करें।' फिर यज्ञ करनेवाले उच्चारणसे कहे—'आप यज्ञ प्रारम्भ करायें।' तत्पश्चात् जप करनेवाले ब्राह्मणोंसे कहे—'आपलोग उत्तम यन्त्रका जप करते रहें।' इस प्रकार सबको प्रेरित करके यन्त्र पुनः उर्ध्वको प्रवर्तित करे तथा मन्त्र-पाठपूर्वक भी और सविधाओंकी आहुति दे। अग्निजोको भी वरुण-सम्बन्धी मन्त्रोद्गारा सब ओरसे हवन करना चाहिये। यज्ञोंके निमित्त विधिवत् आहुति देकर उस यज्ञार्थमें इन्द्र, शिव, मरुत और लोकपालोंके निमित्त भी विधिपूर्वक होय करे।

पूर्वद्वार पर नियुक्त श्येदी ब्राह्मण शान्ति, रुद्र, पञ्चानन, सुमङ्गल तथा पुरुषसम्बन्धी सूत्रोंका पृथक्-पृथक् जप करे। दक्षिणद्वार पर स्थित यजुर्वेदी विद्वान् इन्द्र, रुद्र, सोम, कृष्णचन्द्र, अग्नि तथा सूर्य-सम्बन्धी

सुतोक्तं जप करे। पश्चिमद्वारपर रहनेवाले सप्तमेष्टी ब्राह्मण वैराजसाम, पुष्पसूक्त, सुपर्णसूक्त, वरसंहिता, शिशुसूक्त, पञ्चनिघनसूक्त, रामप्रसाम, ज्येष्ठसाम, कामदेव्यसाम, बृहत्साम, रौरवसाम, रघुनन्दसाम, गोमत्, विक्विर्यं, रक्षोघ्न और एव-सम्बन्धी सप्तमेष्टी गान करे। अंतर इसके अथर्ववेदी विद्वान् मन-ही-मन मण्डपान् यज्ञदेवकी प्रार्थना के शक्ति और पुष्टि-सम्बन्धी मन्त्रोंका जप करें। इस प्रकार पहले दिन मन्त्रोद्धार देवताओंकी प्रार्थना करके हाथी और घोड़ेके पैरोंके नीचेकी, जिसपर राख चलता हो—ऐसी सड़ककी, बाँधीकी, दो नदियोंके संगमकी, गोपबलकी तथा साक्षात् गै-ओके पैरोंके नीचेकी मिट्टी लेकर कलशोंमें छोड़ दे। उसके बाद सर्षपविध, गोपेधन, सरसोंके दाने, चन्दन और गुग्गुलु भी छोड़े। फिर पञ्चगव्य (दधि, दूध, घी, गोबर और गोमूत्र) मिलकर उन कलशोंके जलसे पञ्चमन्त्रावधि विधिपूर्वक अभिषेक करे। अभिषेकके समय विद्वान् दुग्ध वेदमन्त्रोंका पाठ करते रहें।

इस प्रकार शास्त्रसिंहित कर्मोंके द्वारा छवि उत्पन्न करनेके निर्मल प्रभातक्य उदय होनेपर हवनके अगले ब्राह्मणोंको सौ, पचास, छत्तीस अथवा पचास गौ दान करे। तदनन्तर शुद्ध एवं सुन्दर लाल अनेपर वेदपाठ, संगीत तथा नाना प्रकारके बाजोंकी मनोहर ध्वनिके साथ एक गीतोंके सुवर्णसे अलंकृत करके तालमन्त्रके जलमें उतारे और उसे सामगान करनेवाले ब्राह्मणोंके दान कर दे। तत्पश्चात् पक्षरजोंसे युक्त सेनेका पात्र लेकर उसमें पूर्वोक्त मगर और मछली आदिको रखे और उसे किसी बड़ी नदीसे पीगाये हुए जलसे भर दे। फिर उस पात्रको दही-अक्षतासे विधुविल करके घेत और घेदाजोंके विद्वान् चार ब्राह्मण हाथसे पकाड़ें और यजमानकी घेरणसे उसे उत्तरीधनुका उत्पटकर तालमन्त्रके जलमें डाल दे। इस प्रकार 'आपो यन्वी-' इत्यादि मन्त्रोंके द्वारा उसे जलमें डालकर पुनः सब लोग यज्ञ-मण्डपमें उस जलमें और यजमान संदस्योंकी पूजा करके सब ओर देवताओंके उद्देश्यसे बलि अर्पण करे। इसके बाद लगभग चार दिनोंतक हवन होना चाहिये। चौथे दिन चतुर्थी-कर्म

करना उचित है। उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिये। चतुर्थी-कर्म पूर्ण करके यज्ञ-सम्बन्धी जितने पान और खापखी हों, उन्हें श्रुतिजोंमें बराबर बाँट देना चाहिये। फिर मण्डपको भी विभाजित करे। सुवर्णपात्र और प्रायः किसी ब्राह्मणको दान कर दे। इसके बाद अपनी शक्तिके अनुसार हजार, एक सौ आठ, पचास अथवा बीस ब्राह्मणोंको भोजन करावे। पुराणोंमें तालमन्त्र की प्रतिष्ठाके लिये यही विधि बतलाने लगी है। कुआँ, बावली और पुष्करिणीके लिये भी यही विधि है। देवताओंकी प्रतिष्ठाके भी ऐसा ही विधान समाजना चाहिये। मन्दिर और बगीचे आदिके प्रतिष्ठा-कार्यमें केवल मन्त्रोंका ही धेद है। विधि-विधान प्रायः एक-ही ही हैं। उपर्युक्त विधिको यदि पूर्णतया पालन करनेकी शक्ति न हो तो आगे व्ययसे भी यह कार्य सम्पन्न हो सकता है। वह बाल ब्रह्माजीने कही है।

जिस पेड़ोंमें केवल वर्षाकालमें ही जल रहता है वह भी अग्निहोत्र यज्ञोंके बराबर फल देनेवाला होता है। जिसमें शरत्कालतक जल रहता हो, उसका भी बड़ी फल है। हेमन्त और शिशिरकालतक रहनेवाला जल ज्ञानस्यः काजपेय और अतिप्राज्ञ नामक यज्ञका फल देता है। वसन्तकालतक टिकनेवाले जलको मन्त्रमेध यज्ञके समान परब्रह्मका बालप्रस्थ गन्धा है तथा जो जल शीघ्र-वसन्तक मौजूद रहता है, वह एजसूप यज्ञसे भी अधिक फल देनेवाला होता है।

भस्मदान। जो मनुष्य पृथ्वीपर इन विशेष धर्मोंका पालन करता है—विधिपूर्वक कुआँ, बावली, पोखरा आदि खुदवाता है तथा मन्दिर, बगीचा आदि बनवाता है, वह सुदृष्टित होकर ब्रह्माजीके लोकमें जाता है और वहाँ अनेकों कल्पोंतक दिव्य आनन्दका अनुभव करता है। दो पण्डित (ब्रह्मजीकी उग्रयु) तक यहाँकि सुख भोगनेके पश्चात् ब्रह्माजीके साथ ही योगबलसे त्रैलोक्यके परमपदको प्राप्त होता है।

चीन्मानीने कहा—ब्रह्मन्! अब आप मुझे विज्ञानके साथ वृक्ष लगानेकी यथार्थ विधि बतलाइये। विद्वानोंको किस विधिसे वृक्ष लगाने चाहिये ?

पुलस्त्यजी कहते हैं—उज्ज्व ! इसी प्रकार एक दूसरा मत बतलता है, जो सम्पत्त मन्वेज्जित करनेसे देनेवाला है । उसका नाम है—सौभाग्यजनन । इसे पुराणोंके विद्वान् ही जानते हैं । पूर्वकालमें जब भूस्वयंक, भुवस्वयंक, स्वस्वयंक तथा महस्वयंक आदि सम्पूर्ण लोक दग्ध हो गये, तब सम्पत्त प्राणियोंका सौभाग्य एकजिहा होकर वैकुण्ठमें जा भगवान् श्रीविष्णुके वक्षःस्थलमें स्थित हो गया । तदनन्तर दीर्घकालमें पक्षान् जब पुनः सृष्टि-रचनाका समय आया, तब प्रकृति और पुनर्जने युक्त सम्पूर्ण लोकोंके अङ्गुलरसे अन्वृत हो जानेपर श्रीमहाजी तथा भगवान् श्रीविष्णुने सर्वां जान्ते हुई । उस समय एक पीले रंगकी भयङ्कर अग्निमाला प्रकट हुई । उससे भगवान्क वक्षःस्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्यपुत्र बहसि गलित हो गया । श्रीविष्णुके वक्षःस्थलका वह सौभाग्य अभी रसरूप होकर धरतीपर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्मजीके बुद्धिमान् पुत्र दक्षने इसे अवसरामें ही देखकर पी लिया । दक्षके पीने से वह अद्भुत रूप और स्वल्पक प्रदान करनेवाला सिद्ध हुआ । प्रजापति दक्षका बल और तेज बहुत बढ़ गया । उनके पीनेसे बचा हुआ जो अंश पृथ्वीपर गिर पड़ा, वह अजल भागोंमें बँट गया । उनमेंसे सब भागोंमें सब सौभाग्यदायिनी ओषधियाँ उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं—ईश, लहराज, निष्कल, राजधान्य (जहल का अगहनी), गोक्षीर (बीरबीरक), कुमुद्व और कुमुद्व । आठवाँ नमक है । इन आठोंकी सौभाग्यदाहक शक्ति कहते हैं ।

योग और ज्ञानके तत्त्वकी जानकारीवाले महापुरुष दक्षने पूर्वकालमें जिस सौम्याम्बर-रसकय पान किया था, उसके अंशसे उन्हें सती नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई। नील कमलके समान मनोहर शरीरवाली वह कन्या लोकमें लक्ष्मिनाम्बे के नामसे भी प्रसिद्ध है। विनायकवरी मणिकर् शुक्लने उस विभुवनसुन्दरी देवीके साथ विवाह किया। सती तीनो लोकोंकी सौम्याम्बररूपा है। ये भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली हैं। उनकी आज्ञाचक्र करके नर नर नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकती।

**बीबबीने पूछा—मुने ! जगद्धारी सतीकरी
आरुक्मण कैसे की खात्री है ? जगत्करी शक्तिके स्थित्ये
मे विध्वन हो, वह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये ।**

सुखदशमी कोले—पत्र मासके शुद्ध पक्षकी तृतीयकको दिनके पूर्व भागमें मनुष्य तिलमिश्रित अलसे स्नान करे। उस दिन परम सुन्दरी भागधारी सतीका विशाल भगवान् शङ्करके साथ वैष्णविक मन्त्रोद्धार विवाह हुआ था; अतः तृतीयकसे सती देवीके साथ ही भगवान् शङ्करका भी पूजन करे। पञ्चागव्य तथा चन्दन मिश्रित अलसे छत्र गौरी और भगवान् चन्द्रोकरकी तृतीयकसे स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकारके फलोंद्वारा उन दोनोंकी पूजा करनी चाहिये। 'पार्वतीदेवी नमः,' 'शिवाय नमः' इन मन्त्रोंसे ब्रह्मरूपः पार्वती और शिवके चरणोंका; 'जगदी नमः,' 'शिवाय नमः' से दोनोंकी पुष्टियोंका; 'हृष्यकेशाय नमः,' 'भगवन् नमः' से पिङ्गलियोंका; 'मोहाराय नमः,' 'शिवकाय नमः' से घुटनोंका; 'हरिकेशाय नमः,' 'अरुणाय नमः' से जघनोंका; 'ईशाय शङ्कराय नमः,' 'रवी नमः' से दोनोंके कटिभागका; 'ज्योतिष्यै नमः,' 'शुक्ले नमः' से कुशियागका; 'सुलभाय नमः,' 'भङ्गनयै नमः' से उदरका; 'सर्वात्मने नमः,' 'ईशान्यै नमः' से दोनों सनोका; 'विद्वत्पते नमः,' 'लक्ष्म्यै नमः' से कण्ठका; त्रिपुराणाय नमः; 'अम्बान्यै नमः' से दोनों हाथोंका; 'तिलोत्तमाय नमः,' 'कालमलमिषायै नमः' से जघनोंका; 'स्वैधान्धधननाय नमः' से अपूर्णोंका; 'स्वयम् नमः,' 'ईश्वराय नमः' से दोनोंके भुजाम्बलका; 'अलोकनयवासिन्धौ नमः'—इस मन्त्रसे ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले ओंठोंका; 'स्वाणये नमः,' 'अनुसुखिनायै नमः' से घुँठका; 'अर्द्धाङ्गिहाराय नमः,' 'अरिस्ताह्वयै नमः' से नसिकाका; 'उग्राय नमः,' 'ललितायै नमः' से दोनों पीछोंका; 'लज्जाय नमः,' 'वासुदेव्यै नमः' से केशोंका; 'लीलकण्ठनाभाय नमः' से केवल शिवके बालोंका तथा 'भीमप्रफुल्लिख्यै नमः,' 'सर्वात्मने नमः' से दोनोंके मस्तकोंका पूजन करे। इस प्रकार दिव और पार्वतीकी

विधिवत् पूजा करके उनके आगे सौभाग्याहक रसे। निष्याव, कुसुम्भ, शीरश्रीरक, लहरज, इधु, लवण, कुसुम तथा राजधान्य— इन आठ वस्तुओंको देनेसे सौभाग्यकी प्राप्ति होती है; इसलिये इनकी 'सौभाग्याहक' रीति है। इस प्रकार शिव-पार्वतीके आगे सब सम्पत्ती निवेदन करके चैतमें सिंघाड़ा खाकर रातको भूमिपर शयन करे। फिर तबोरे उठकर स्नान और जप करके पवित्र हो भस्म, घस और आभूषणोंके द्वारा आह्वान-दण्डतीका पूजन करे। इसके बाद सौभाग्याहकसहित शिव और पार्वतीकी सुवर्णमयी प्रतिमाओंको ललित हो देवीकी प्रसन्नताके लिये ब्राह्मणको निवेदन करे। स्नानके समय इस प्रकार बड़े— 'ललिता, विजय, पाद, भक्त, कुमुद, शिव, पाचुदेवा, गौरी, मङ्गल, वन्दन, सति और दम—ये प्रसन्न हो।'।

बारह महीनोंकी प्रत्येक इन्द्रजियो भगवान् श्रीविष्णुकी तथा उनके साथ लक्ष्मीजीकी भी पूजा करे। इसी प्रकार परलोकमें तत्पश्चात् गति प्राप्तनेवाले पुरुषको प्रत्येक मासकी पूर्णिमाको साप्तिमीसहित ब्रह्मजीकी विधिवत् आराधना करनी चाहिये। तथा ऐश्वर्यकी कामनावाले मनुष्यको सौभाग्याहकका दान भी करना चाहिये। इस प्रकार एक वर्षतक इस व्रतकी विधिपूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्तिके साथ रात्रिमें शिवजीकी पूजा करे। प्रसन्नकी सम्पत्तिके समय सम्पूर्ण

सम्पत्तियोंसे मुक्त भव्या, शिव-पार्वतीकी सुवर्णमयी प्रतिमा, बैल और गौका दान करे। वृजणस्य छोड़कर दूध निम्बके साथ भगवान्का पूजन करे। जो स्त्री इस प्रकार उक्त सौभाग्यव्रतका नामक व्रतका अनुष्ठान करती है, उसकी कामनाएँ पूर्ण होती हैं। अथवा [यदि वह निम्बका-पत्रसे इस व्रतको करती है तो] उसे नित्यपदकी प्राप्ति होती है। इस व्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको एक फलका परिव्राग कर देना चाहिये। प्रतिमास इसका आचरण करनेवाला पुरुष यज्ञ और वीरि प्राप्ति करता है। राजन्! सौभाग्यव्रतका दान करनेवाला पुरुष कभी सौभाग्य, अश्रेय, सुन्दर रूप, कला, अलङ्कार और आभूषणोंसे वञ्चित नहीं होता। जो बारह, आठ या सात वर्षोंतक सौभाग्यव्रतका व्रतका अनुष्ठान करता है, वह ब्रह्मलोकनिवास पुरुषोंद्वारा पूजित होकर दस हजार कर्मोत्तक वहाँ निवास करता है। इसके बाद वह विष्णुलोक तथा शिवलोकमें भी जाता है। जो नारी या कुम्हार इस व्रतका पालन करती है, वह भी ललितादेवीके अनुग्रहसे स्वर्ग होकर पूर्वीत फलको प्राप्त करती है। जो इस व्रतकी कक्षाका श्रवण करता है अथवा दूसरोंको इसे करनेकी सलाह देता है, वह भी विद्याधर होकर विशाला-लोक स्वर्गलोकमें निवास करता है। पूर्ववर्णमें इस अशुत व्रतका अनुष्ठान कर्मदेवने, रुद्रा शतधन्वाने, वरुणदेवने, भगवान् सूरीने तथा धनके स्वामी कुमेरने भी किया था।

तीर्थमहिमाके प्रसङ्गमें वामन-अवतारकी कथा, भगवान्का बालकाल देवसे त्रिलोकीके राज्यका अपहरण

वीर्यजीने कहा—राजन्! जब मैं तीर्थोंका अद्भुत माहात्म्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। आप जिसकाके साथ वसवर्ष वर्धन करे।

पुलस्त्यजी बोले—राजन्! ऐसे मनेको पवन तीर्थ है, जिसका नाम लेनेसे भी बड़े-बड़े पातकोंका नाश हो जाता है। तीर्थोंका दर्शन करना, उनमें स्नान करना, वहाँ जाकर बार-बार रुद्रकी लगन तथा स्मृति

तीर्थोंका स्मरण करना—ये मनोवाञ्छित फलको देनेवाले हैं। वीर्य! पर्वत, नदियाँ, क्षेत्र, आश्रम और भवन आदि सरोवर—सभी तीर्थ कहे गये हैं, जिनमें तीर्थपत्राके उद्देश्यसे जानेवाले पुरुषको पग-पगपर अन्नमेघ यदि कल्लेका फल होता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

वीर्यजीने पूछा—द्विजप्रेत। मैं आपसे भगवान् श्रीविष्णुका चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वसमर्थ एवं

सर्वव्यापक श्रीविष्णुने यज्ञ-पर्वतपर जब वहाँ अपने चरण रखकर किस दानवका दमन किया था ? महामुने ! ये सारी बातें मुझे बताइये ।

पुलस्त्यजी बोले—कस ! तुमने बड़ी उदास बात पूछी है, एकप्रश्नित होकर सुनो । प्राचीन सत्ययुगकी बात है—बलिष्ठ दानवोंने समूचे स्वर्गपर अधिकार जमा लिया था । इंद्रसहित सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर उनसे विधुवनका राज्य जीन लिया था । उनमें बाष्करिल नामक दानव सबसे बालवान् था । उसने समस्त दानवोंको यज्ञका भोक्ता बन दिया । हमसे इंद्रको बड़ा दुःख हुआ । वे अपने जीवनसे निराश हो चले । उन्होंने सोचा—'ब्रह्माजीके वरदानसे दानवराज बाष्करिल में तथा सम्पूर्ण देवताओंके लिये दुःखमें अभय हो गया है । अतः मैं ब्रह्मलोकमें चलाकर भगवान् ब्रह्मजीकी ही शरण लूँगा । इनके सिवा और कोई मुझे सहाय देनेवाला नहीं है ।' ऐसा विचार कर देकरज इंद्र सम्पूर्ण देवताओंको साथ ले तुरंत उस स्वामकर गये, वहाँ भगवान् ब्रह्माजी विराजमान थे ।

इन्द्र बोले—देव ! क्या अब हमारी दास नहीं जागते, अब हमारा जीवन कैसे रहेगा ? प्रभो ! आपके वरदानसे दैत्योंने हमारा सर्वत्व जीन लिया । मैं दुःख बाष्करिलकी सारी करतूतें पहले ही आपकी बता चुका हूँ । पितामह ! आप ही हमारे पिता हैं । हमारी रक्षाके लिये शीघ्र ही कोई उपाय कीजिये । संसारसे केदपट और ब्रह्म-यागदि उठ गये । उत्सव और मङ्गलकी कों जाती रहीं । सबने अभयपन करना छोड़ दिया है । दण्डनीति भी उठा दी गयी है । इन सब कारणोंसे संसारके प्रणी किसी तरह संसारात् ले रहे हैं । जगत् पीछायास्त तो जा ही, अब और भी कहकर दण्डको पहुँच गया है । इतने समयको हमलोगोंको बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है ।

ब्रह्माजीने कहा—देकरज ! मैं जानता हूँ बाष्करिल बड़ा नीच है और वरदान पकर फसेहसे पर गया है । यद्यपि तुमलोगोंके लिये यह अवश्य है, तथापि मैं सम्मति हूँ भगवान् श्रीविष्णु उसे अवश्य टीक कर देंगे ।

पुलस्त्यजी कहते हैं—उस समय ब्रह्माजी समक्षमें स्थित हो गये । उनके चित्तन करनेपर ध्वजमकरसे शतसुख भगवान् श्रीविष्णु खड़े ही समयमें सबके देकते-देकते वहाँ आ पहुँचे ।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—ब्रह्मन् ! इस ध्वजको छोड़ो । जिसके लिये तुम ध्यान करते हो, वही मैं साक्षात् तुम्हारे पास आ गया हूँ ।

ब्रह्माजीने कहा—स्वामीने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया, यह बहुत बड़ी कृपा हुई । जगत्के लिये जगदीश्वरको चित्तनी चिन्ता है, उसनी और किसको हो सकती है । मेरी उत्पत्ति भी स्वयं जगत्के लिये ही की थी और जगत्की यह दास है ; अतः उसके लिये भगवान्कर यह शुभागमन बालकमें कोई अक्षर्यकी बात नहीं है । प्रभो ! जिसके पालनका कार्य आपके ही अधिक है । इस इन्द्रका राज्य बाष्करिलने जीन लिया है । चतुर प्रश्नियोंके सहित बिलेकीको अपने अधिकारमें कर लिया है । केदाव । अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवककी सहायता कीजिये ।

भगवान् श्रीवासुदेवने कहा—ब्रह्मन् ! तुम्हारे वरदानसे यह दानव इस समय अवध्य है, तथापि उसे बुद्धिके द्वारा स्वयंमें छालकर परास्त किया आ संभता है । मैं दानवोंका चित्तन करनेके लिये धामनकाय धारण करीगा । ये इंद्र मेरे साथ बाष्करिलके घर चले और वहाँ पहुँचकर मेरे लिये इस प्रकार करकी याचना करे—'उबन् ! इस जीने ब्राह्मणके लिये तीन पग भूमिक दान दीजिये । महापराग ! इनके लिये मैं आपसे याचना करता हूँ ।' ऐसा कहनेपर वह दानकरज अपना प्रायतक दे सकता है । पितामह ! उस दानकरज दान स्वीकार करके पहले उसे उम्हसे वक्षित करीगा, फिर उसे बाँधकर फाटलकर निक्षेपी बनरीगा ।

ये कहकर भगवान् श्रीविष्णु अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर कार्य-साधनके अनुकूल समय अनेक सम्पूर्ण प्रभियोंका दण्ड करनेवाले देवधिदेव भगवान्ने देवताओंका हित करनेके लिये अदितिक पुत्र होनेका विचार किया । भगवान्ने जिस दिन गर्भमें प्रवेश किया,

उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगे। सम्पूर्ण प्राणी विन्म विन्मि उपद्रवोंके अपने-अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। पृथ्वीसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, समस्त दिशार्थ निर्मल हो गयीं तथा सभी मनुष्य स्वस्थ-परायण हो गये। देवी अदितिने एक हजार दिव्य वर्षातक भगवान्-त्वे गर्भमें धारण किया। इसके बाद ये भूतपक्षज प्रभु वामनरूपमें प्रकट हुए। उनके अवतार होने ही की वृत्तिसे जल स्वच्छ हो गया। वायु सुगन्ध विकसित होने लगी। उस तेजस्वी पुत्रके प्रकट होनेसे महीमें कड़बपन भी बड़ा आनन्द हुआ। तीनों लोकोंमें विकास करनेवाले समस्त प्राणियोंके मनमें अपूर्व उत्साह पर गया। भगवान् जनार्दनका प्रादुर्भाव होते ही सर्गलोकमें नगरे बस डटे। अत्यन्त सुखोत्सवके कारण त्रिलोकमें कोई भी दुःख नष्ट हो गये। गन्धर्वोंने अत्यन्त उच्च स्तरसे संगीत अत्यन्त विष्णु। कोई ऊँचे स्तरसे भगवान्-की जय-जयकार करने लगे, कोई अत्यन्त कर्ममें भरकर जोर-जोरसे गर्जन करते हुए बारम्बार भगवान्-के साधुवाद देने लगे तथा कुछ लोग जय, धन्य, शुद्धाया और मुक्तुमी कुटुम्बरा धनके लिये उनके ध्यान करने लगे। इस प्रकार वह सम्पूर्ण जगत् सब ओरसे अत्यन्त प्रसन्न हो उठा।

देवतालोग मन-ही-मन विचार करने लगे—'वे साक्षात् परमात्म श्रीविष्णु हैं। ब्रह्मजीके अनुदेशसे जगत्की रक्षाके लिये इन जगदीश्वरने यह कोट-स शरीर धारण किया है। ये ही ब्रह्म, ये ही विष्णु और ये ही महेश्वर हैं। देवता, यज्ञ और स्वर्ग—सब कुछ वे ही हैं, इसमें तानिक भी सन्देह नहीं है। वह सम्पूर्ण जगत् जगत् भगवान् श्रीविष्णुसे व्यक्त है। वे एक होते हुए भी पृथक् शरीर धारण करके ब्रह्मके नामसे विख्यात हैं। जिस प्रकार बहुत-से रंगोंवाली वस्तुओंका सङ्गिष्ठ होनेपर स्पष्टिक गणि विचित्र-सी प्रतीति होने लगती है, वैसे ही मायात्म्य गुणोंके संसर्गसे स्वयम् परमब्रह्मकी नान्य रूपोंमें प्रतीति होती है। जैसे एक ही गर्हापत्य वस्त्र यक्षिणादि तथा आहवनीयादि आदि विन-विन संज्ञाओंको प्राप्त होती है, उसी प्रकार वे एक ही श्रीविष्णु ब्रह्मा आदि अनेक नाम एवं रूपोंमें उपलब्ध होते हैं। ये

भगवान् सब तरहसे देवताओंका कार्य सिद्ध करेंगे।' सुदृढ चित्तवाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान् कथन इनके साथ बाष्पलिये घर गये। उन्होंने दूरसे ही बाष्पलिकी नगरीको देखा, जो परकोटेसे घिरी थी। सब प्रकारके रजोंसे सजे हुए ऊँचे-ऊँचे सफेद भवन, जो अवकाशकारी प्राणियोंके लिये भी अगम्य थे, उस पुरीकी शोभा बढ़ा रहे थे। नगरकी सड़के बड़ी ही सुन्दर एवं क्रमबद्ध बनायी गयी थीं। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प नहीं तथा ऐसी कला नहीं, जो बाष्पलिकी नगरीमें मौजूद न रही हो। वहीं राक्षस दानवराज बाष्पलिकी नगरीके अन्तर्गत स्थित समस्त त्रिलोकिक पालन करता था। वह धर्मका ज्ञाता, कुतूहल, सत्यवादी और जितेन्द्रिय था। सभी प्राणी उससे सुगमतापूर्वक मिल सकते थे। स्वयं-अप्यवका निर्माण करनेमें उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वह ब्राह्मणोंका भक्त, शरणार्थियोंका रक्षक तथा दीन और अन्नहीन दान करनेवाला था। मन्त्र-शक्ति, प्रभु-शक्ति और उत्साहशक्ति—इन तीनों शक्तियोंसे वह समर्थ था। समीह, विग्रह, बाध, आसन, ईश्वरत्व और सम्मन्त्र—राजनीतिक इन छः गुणोंका अवसरके अनुकूल उपयोग करनेमें उसका सदा उत्साह रहता था। वह सबसे मुसकराकर बात करता था। वेद और वेदाङ्गोंके सत्यत्व उसे पूर्ण ज्ञान था। वह धर्मका अनुष्ठान करनेवाला, तपस्या-परायण, उदार, सुरीला, योगी, प्राणियोंकी हिंसासे विरत, धननीय पुरुषोंको भक्त देनेवाला, सुदृढदन्त, प्रसन्नमुख, पूजनीय पुरुषोंका पूजन करनेवाला, सम्पूर्ण विश्वोक्त शास्त्र, दुर्दमनीय, सौभाग्यशाली, देखनेमें सुन्दर, मज्जक बहुत बड़ा संपन्न रहनेवाला, बड़ा धनी और बहुत बड़ा दानी था। वह धर्म, अर्थ और धन—तीनोंके साधनमें संलग्न रहता था। बाष्पलिक त्रिलोकिक एक ब्रह्म पुरुष था। वह सदा अपनी नगरीमें ही रहता था। उसमें देवता और दानवोंके भी पसंदको पूर्ण करनेकी शक्ति थी। ऐसे गुणोंसे विभूषित होकर वह विभूषणकी समस्त प्रजाका पालन करता था। उस दानवराजके राज्यमें कोई भी अधर्म नहीं

होने पाता था। उसकी प्रजामें कोई भी ऐसा नहीं था जो रीन, रोगी, अल्पबुध, दुःखी, मूर्ख, क्रूर, दुर्धर्मपरायणी और अपमानित हो।

इन्द्रको आते देस दानमेंने जाकर राज बाण्डरिसे कहा—'प्रभो ! बड़े आश्चर्यकी बात है कि आज इन्द्र एक बीने ब्राह्मणके साथ अकेले ही अन्नकी पुरीमें आ रहे हैं। इस समय हमारे लिये जो कर्तव्य हो, उसे जित्त बताइये।' उनकी बात सुनकर बाण्डरिने कहा—'दानवी ! इस मगरमें देवरजको अन्नके साथ ले अन्न बाँटिये। वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं।'

कुलसबजी कहने हैं—दानवराज बाण्डरि दानवीसे ऐसा कहकर फिर सब इन्द्रसे मिलनेके लिये अकेले ही राजमहलसे बाहर निकल पड़े और अपने शोभा-सम्पन्न मगरकी सातवीं खोखीपर जा पहुँच। हलनेमें ही इधरसे भगवान् जाम्ब और इन्द्र भी आ पहुँचे। दानवराजने बड़े प्रेमसे उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपनेकी कुतार्थ मन्त्र। वह हँसते भरकर सोचने लगा—'मेरे सम्मान क्षय दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं विभुवनकी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न होकर इन्द्रकी पाचकके रूपमें अपने घरपर आया देखा हूँ। ये मुझसे कुछ याचना करेंगे। घरपर आये हुए इन्द्रको मैं

अपनी स्त्री, पुत्र, महल तथा अपने प्राण भी दे डालूँगा; फिर शिलेकीके राज्यकी तो बात ही क्या है।' वह सोचकर उसने सन्मने अब इन्द्रको अन्नमें भरकर बड़े अन्नके साथ गले लगाया और अपने राजमहलमें भीतर से जाकर अर्घ्य तथा आचमनीय आदिसे उन दोनोंका पक्षपूर्वक पूजन किया। इसके बाद बाण्डरि बोला—'इन्द्र ! आज मैं आपके अपने घरपर सब अन्न देखा हूँ; इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे सभी भनोरथ पूर्ण हो गये। प्रभो ! मेरे पास आपका किस भोजनसे आगमन हुआ ? मुझे सारी बात बताइये। अपने पक्षीक अनेक कह उठाया, इसे मैं बड़े आश्चर्यकी बात समझता हूँ।'

इन्द्रने कहा—बाण्डरि ! मैं जानता हूँ, दानव-वंशके ब्रह्म पुत्रोंमें तुम सबसे प्रधान हो। तुम्हारे पास मेरा अन्न कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। तुम्हारे घरपर आये हुए पाचक कभी विभुस नहीं लौटते। तुम पाचकोंके लिये कल्पवृक्ष हो। तुम्हारे समान दाता कोई नहीं है। तुम प्रणामें सूर्यके सम्मान हो। गम्भीरतामें सागरकी सम्मन्ता करते हो। कामाशीलताके कारण तुम्हारी पृथ्वीके सब तुलना की जाती है। ये ब्राह्मणदेवता जाम्ब कन्यपत्रीके उताप कुलमें उत्पन्न हैं। इन्होंने मुझसे तीन पग भूमिके लिये याचना की है; किन्तु बाण्डरि ! मेरा विभुवनका राज्य तो तुम्हने पराजित करके छीन लिया है। अब मैं निराश्रय और निर्धन हूँ। इन्हें देनेके लिये मेरे पास कोई भूमि नहीं है। इसलिये तुमसे याचना करता हूँ। याचक मैं नहीं, वे हैं। दान्वेन्द्र ! यदि तुम्हें मनीष हो तो इन कामनजीको तीन पग भूमि दे दो।

बाण्डरिने कहा—देवेन्द्र ! आप गले पधारें, आपका कल्याण हो। जरा अपनी ओर तो देखिये, आप ही सबके परम उन्नत हैं। पितामह ब्राह्मणी विभुवनकी रक्षाका भार आपके ऊपर डालकर सुखसे बैठे हैं और पञ्चन-धरतीमें सुक हो परमपदका विमान करते हैं। भगवान् श्रीविष्णु भी अनेकों संक्रापीसे धककर जगत्की चित्त छोड़ आपके ही घरसे श्रीर-सागरका आश्रय ले सुखकी नीद सो रहे हैं। उम्मान्ध भगवान् शङ्कर भी

आपको ही सारा भार सौम्यकर कैलस पर्वतपर विश्रुत करते हैं। मुझसे भिन्न बहुत-से दानवीरों, जो बलवान् थे, आपने अकेले ही मर गिराया। बरुह अदित्य, म्बरुह रुद्र, दोनों अधिपतिकुमार, आठ वसु तथा सनातन देवता धर्म—ये सब लोग आपके ही बहुबलका साक्ष्य के सर्गलोकमें पञ्चम भाग ग्रहण करते हैं। आपने उत्तम दक्षिणाओंसे सम्पन्न हो यज्ञोद्धार भगवान्का यजन किया है। पुत्र और नपुंसि—आपके ही हाथसे मारे गये हैं। आपने ही पञ्च कम्पक दैत्यका दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान् विष्णुने आपको ही आज्ञासे दैत्यराज हिरण्यकशिपुको अपनी खाँपर बिठाकर मार डाला था। अब ऐरावतके महाकमल बैठकर वन हाथमें लिम्बे जब संज्ञा-भूमिमें आते हैं, उस समय आपकी देखाते ही सब दानव भाग जाते हैं। पूर्वकालमें आपने बड़े-बड़े बलिष्ठ दैत्योंका विनाश पकड़ी है। देवराज ! आप ऐसे प्रतापशाली हैं। आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करनेकी इच्छासे ही यहाँ पदार्पण किया है। निःसन्देह मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ, आपके लिये अपने अंग भी दे दूँगा। देवेन्द्र ! आपने मुझसे इतनी-सी भूमिभी माँग क्यों कही ? यह जो, पुत्र, गौर्द तथा और जो कुछ भी मन में पस है, वह सब एवं त्रिलोकीका सारा राज्य इन महाप्रदेवताओं दे दीजिये। आप ऐसा करके मुझपर तथा मेरी पूर्वजोंपर कृपा करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि भावी प्रजा कहेंगी—‘पूर्वकालमें राजा वाष्पतिने अपने घरपर आये हुए इन्द्रको त्रिलोकीका राज्य दे दिया था।’ [अब ही क्यों,] दूसरा भी कोई वाक्क यदि मेरे पास आये तो वह सदा ही मुझे अस्वस्थ प्रिय होगा। तब तो उन सभी मेरे लिये विशेष अस्तरणीय हैं; अतः आपको कुछ भी देनेमें मुझे कोई विचार नहीं करना है। परन्तु देवराज ! मुझे इस बातसे बड़ी लज्जा हो रही है कि इन महाप्रदेवताके विशेष प्रार्थना करनेपर अब मुझसे तीन ही पग भूमि माँग रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे-अच्छे गाँव दूँगा और आपको सर्गका राज्य अर्पण कर दूँगा। कामनवीरों

की और भूमि दोनों दान करूँगा। आप मुझपर कृपा करके वह सब स्वीकार करें।

पुत्रसम्पत्ती कहते हैं—राजन् ! दानवराज वाष्पतिके ऐसा कहनेपर उसके पुरोहित रुक्मधार्यने उससे कहा—‘पराज ! तुम्हें उचित-अनुचितकर विस्मयित करने नहीं है; किसीको कम क्या देना चाहिये—इस बातसे तुम अनभिज्ञ हो। अतः मन्त्रियोंके साथ भलीभाँति विचार करके युक्तयुक्तका निर्णय करनेके पश्चात् तुम्हें कोई कार्य करना चाहिये। तुमने इन्द्रसहित देवताओंसे सौतकर त्रिलोकीका राज्य प्राप्त किया है। अपने वचनको पूरा करते ही तुम कम्पनमें पड़ जाओगे। राजन् ! ये जो वायन हैं, इन्हें सबज्ञात् सनातन विष्णु ही समझे। इनके लिये तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिये; क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंशका उद्धार किया है और अब भी करायेंगे। इन्होंने मायासे दानवीरोंको परास्त किया है और मायसे ही इस समय भी महाप्रमथ रूप ब्रह्मका तुम्हें दर्शन दिया है; अतः अब बहुत कहनेका अवसरकता नहीं है। इन्हें कुछ न दो। [तीन पग तो बहुत हैं।] मन्त्रियोंके पैरों बराबर भी भूमि देना न स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो उभय ही तुम्हारा नाश हो जायगा; यह मैं तुम्हें सही बात कह रहा हूँ।’

वाष्पतिलिने कहा—गुरुदेव ! मैं धर्मकी इच्छासे इन्हें सब कुछ देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञाका पालन अवश्य करना चाहिये, यह सत्पुरुषोंका समाप्त धर्म है। यदि ये भगवान् विष्णु हैं और मुझसे दान लेकर देवताओंको समृद्धिस्तली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे सम्पन्न धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान-परमपण योगी निरन्तर ध्यान करते रहनेपर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं पते, उन्हें ही यदि मुझे दर्शन दिया है, तब तो इन देवेन्द्रने मुझे और भी धन्य बना दिया। जो लोग हाथमें कुछ और जल लेकर दान देते हैं, वे भी ‘मेरे दानसे समाप्त परमेश्वर वाष्पन् विष्णु प्रसन्न हों’ इस वचनके कहनेपर मोहके भागी होते हैं। इस कार्यको निश्चित रूपसे करनेके लिये मेरा जो दुःख संकल्प हुआ है, उसमें

आपका उपदेश ही कारण है। जबकिये आपने एक बार उपदेश दिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह अपने हृदयमें धारण कर लिया था। वह उपदेश इस प्रकार था—‘सन् भी यदि धरपर आ जाय तो उसके लिये कोई वस्तु अदेय नहीं है—उसे कुछ भी देनेसे इनकार नहीं करना चाहिये।’* गुस्तेव । यही स्मरण मैंने इनके लिये स्वर्गका राज्य और वामनजीके लिये अपने प्रजापति के राज्यका निश्चय कर लिया है। जिस दानके देनेमें कुछ भी कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसारमें सभी लोग देते हैं।

यह सुनकर गुरुजीने स्त्रियांसे अपना मुँह नीचा कर लिया। तब बाबाजीने इनसे कहा—‘देव ! आपके माँगनेपर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूँ; यदि उन्हें तीन ही पग भूमि देनी पड़ी तो यह भी लिये स्त्रियांभी खात होगी।’

इनने कहा—‘दानवराज ! तुझसे कहना सरल है, किन्तु इन भाइयोंके लिये मुझसे तीन ही पग भूमि देना कठिन है। इनको इतनी ही भूमिहीन आवास्यकता है। मैं भी इन्हींके लिये तुमसे याचना की है। अतः उन्हें यही वर प्रदान करो।’

बाबाजीने कहा—‘देवराज ! आप वामनको मेरी ओरसे तीन पग भूमि दे दीजिये और आप भी धिक्कावलाक वहाँ मुझसे निवृत्त कीजिये।’

गुरुजीकी कहने पर—यह कहकर बाबाजीने हाथमें जल ले ‘साक्षर श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हों’ ऐसा कहते हुए वामनजीको तीन पग भूमि दे दी। दानवराजके दान करते ही श्रीहरिने वामनका स्नान दिया और देवताओंका हित करनेकी इच्छासे सम्पूर्ण लोकोंको नष्ट किया। वे यज्ञ-पर्वतपर पहुँचकर उत्तरकी ओर मुँह करके बड़े हो गये। उस समय दानवलोका भगवान्के मध्ये चरणके नीचे आ गया। तब जगदीश्वरने पहला पग सूर्यलोकमें रखा और दूसरा कुवलोकमें। फिर अमृत कर्म करनेवाले भगवान्ने तीसरे पगसे महाभूषण पर आवाता किया। उनके अंगुष्ठके अग्रभागसे लगकर महाभूषण-कटाह फूट गया, जिससे बहुत-सा जल बाहर

निकलता। उसे ही भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट

होनेवाली वैष्णवी नदी गङ्गा कहते हैं। गङ्गाजी अनेक कालपर्यन्त भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई है। उनके द्वारा धरपर प्रणिशोषित सम्पत्त विलोकी व्याप्त है। तत्पश्चात् भगवान् श्रीवामनने बाबाजीसे कहा—‘मेरे तीन पग पूर्ण करो।’ बाबाजीने कहा—‘भगवान् ! आपने पूर्वकालमें जितनी बड़ी पृथ्वी बनायी थी, उसमेंसे मैं कुछ भी छिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान् हैं। मुझमें सृष्टि उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं है। [जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपके तीन पग पूर्ण करूँ]। देव ! आप-जैसे प्रभुओंकी इच्छा-शक्ति ही यन्त्रोपहित कार्य करनेमें समर्थ होती है।’

सत्सवादी बाबाजीको निरुत्तर जानकर भगवान् श्रीविष्णु बोले—‘दानवराज ! बोलो, मैं तुम्हारी कौन-सी इच्छा पूर्ण करूँ ? तुम्हारा दिया हुआ संकल्पका जल मेरे हाथमें आया है, इसलिये तुम वर पानेके योग्य हो। वरदानके उत्तम पात्र हो। तुम्हें जिस वस्तुकी इच्छा हो, माँगो, मैं उसे दूँगा।’

बाष्कलिने कहा—देवेश ! मैं आपकी चर्चा चाहता हूँ। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथसे हो, जिससे मुझे आपके परमधाम सेतुदीपकी प्राप्ति हो, जो तपस्वियोंके लिये भी दुर्लभ है।

पुलस्त्यजी कहते हैं—बाष्कलिने ऐसा कहनेपर भगवान् श्रीविष्णुने कहा—‘तुम एक कर्मचक्र ठहरो रहो। जिस समय पराक्रम्य धारण करके मैं रसातलमें प्रवेश करूँगा, उसी समय तुम्हारा वध करूँगा; इससे तुम मेरे रूपमें लीन हो जाओगे।’ बाष्कलिने ऐसे वचन सुनकर यह ध्यान उनके सामनेसे चमक गया। भगवान् भी उससे त्रिलोकीका राज्य खीनकर अन्तर्धान हो गये। बाष्कलि पताललोकका निवासी होकर सुखपूर्वक रहने लगा। बुद्धिमान् इन्द्र तीनों लोकोंका पालन करने लगे। यह जगदुत्त भगवान् श्रीविष्णुके वामन-अवतारका वर्णन है, इसमें श्रीगङ्गाजीके प्रदुर्लभकी कथा भी आ गयी है। यह प्रसङ्ग सब पात्रोंका नाश करनेवाला है। यह भी श्रीविष्णुके तीनों पात्रोंका इतिहास बतलाना है, जिसे सुनकर मनुष्य इस संसारमें सम्पूर्ण प्राणोंसे मुक्त हो जाता है। श्रीविष्णुके पणोक्त दर्शन कर लेनेपर उसके दुःख, दुःखिता और घोर पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। फल मनुष्य प्रत्येक युगमें यज्ञ-पर्वतपर स्थित श्रीविष्णुके चरणोंका

दर्शन करके पापसे मुक्तकरा पा जाते हैं। भीष्म ! जो मनुष्य यौन होकर यज्ञ-पर्वतपर चढ़ता है अथवा तीनों पुष्करोंकी यात्रा करता है, उसे अक्षमेव यज्ञका फल मिलता है। वह सब पात्रोंसे मुक्त हो मृत्युके पक्षार श्रीविष्णुधाममें जाता है।

भीष्मजी बोले—भगवान् ! यह तो बड़े अद्भुतकी बात है कि वामनजीके द्वारा धनवराज बाष्कलि बन्धनमें डाला गया। मैंने तो ब्रह्मणोंके मुक्तसे ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान्ने वामनरूप धारण करके राजा बलिबन्धे बाँध का और विरोचनकुम्भर बलि अन्धकारका पाताल-लोकमें भीखूँट हैं। अतः आप मुझसे बलिबन्धे बाँधे अर्थात् कथाका वर्णन प्रीतिसे।

पुलस्त्यजी बोले—नमोस्तु ! मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ, सुने। पहली बारकी कथा तो तुम सुन ही चुके हो। दूसरी बार वर्तमान वैकुण्ठ मन्वन्तरमें भी भगवान् श्रीविष्णुने त्रिलोकीको अपने चरणोंसे नापा था। उस समय दश देवादिदेवने अकेले ही चतुर्थे जाकर राजा बलिबन्धे बाँध और भूमिको नापा था। उस अवसरपर भगवान्का पुनः वामन-अवतार हुआ तथा पुनः उन्होंने त्रिलोक्यरूप धारण किया था। वे पहले वामन होकर फिर अधामन (विष्ट) हो गये।

सत्सङ्गके प्रभावसे पाँच प्रेतोका उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वतीका माहात्म्य

भीष्मजीने पूछा—भगवान् ! किस कर्मके परिणामसे मनुष्य प्रेत-योनिमें जाता है तथा किस कर्मके द्वारा वह उससे मुक्तकरा पता है—यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।

पुलस्त्यजी बोले—रजन् ! मैं तुम्हें वे सब बातें विस्तारसे बतलाता हूँ, सुने; जिस कर्मसे जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्मके द्वारा देवताओंके लिये भी दुस्तर घोर नरकमें पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत-योनिमें पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषोंके साथ वार्त्तिलय तथा पुण्यतीर्थोंका बारम्बार कीर्त्तन करनेसे उससे मुक्तकरा पा जाते हैं। भीष्म ! सुन जाता है—प्राचीन कालमें कठिन नियमोंका पालन

करनेवाले एक ब्राह्मण थे, जो ‘पृथु’ नामसे सर्वत्र विख्यात थे। वे सदा सन्तुष्ट रह करते थे। उन्हें योगका ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम और जप-ध्यानमें मग्न रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मके उत्कर्ष बोध था। वे शम (मनोनिग्रह), दम (इन्द्रिय-संयम) और क्षमसे युक्त रहते थे। उनका चित्त अहिसाधर्ममें स्थित था। वे सदा अपने कर्त्तव्यका ज्ञान रखते थे। ब्रह्मचर्य, तपस्या, दितृचर्य (आह-तर्पण) और वैदिक कर्मोंमें उनकी प्रवृत्ति थी। वे परलोकका भव मन्ते और सत्य-वाचणमें रत रहते थे। सबसे मीठे वचन बोलते और अतिथियोंके स्तकाममें मन लगाते थे। सुख-दुःखदि सम्पूर्ण इन्द्रियों परित्याग करनेके लिये

सदा योगाभ्यासमें तत्पर रहते थे। अपने कर्मकाण्डके पालन और स्वाध्यायमें लगे रहना उनका निरन्तर नियम था। इस प्रकार संसारको जीतनेकी इच्छासे वे सदा शुभ कर्मका अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मणदेवताओंसे नम्रों निवास करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गये। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ-यात्रा करके, तीर्थोंके पावन जलसे अपने शरीरको पवित्र बनाऊँ। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदयके समय कुछ पित्तसे पुष्कर तीर्थमें स्नान किया और गायत्रीका जप तथा नमस्कार करके यात्राके लिये चल पड़े। अगले-अगले एक जंगलके बीच क्षणिकरूपीर्ष भूमिमें, जहाँ न पानी था न वृक्ष, उन्होंने अपने सामने पाँच पुष्पोंको रखे देखा, जो रखे ही मयङ्कर थे। इन चिह्नक अन्वय तथा पापपूर्ण दृष्टि-वाले आत्मना घोर प्रेतोंको देखकर उनके हृदयमें कुछ भयका सङ्कार हो आया; फिर भी वे निश्चलपङ्कजसे खड़े रहे। यद्यपि उनका चित्त भयसे उद्भ्रम हो रहा था, तथापि उन्होंने धारण करके मधुर स्मृतियोंमें पड़ा— 'विक्रमाल मुक्तामाले प्राणिनो ! तुमलोग कौन हो ? किसके द्वारा कौन-सा ऐसा कर्म बन गया है, जिससे तुम्हें इस विकृत कण्ठकी प्राप्ति हुई है ?'

प्रेतोंने कहा—हम भूत और प्यारसे पीड़ित हो सर्वदा पड़न दुःखसे भिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है, हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन दिश्व किस ओर है। दिशाओंके बीचकी अन्धकार दिशाओंको भी नहीं पहचानते। अन्धकार, गृध्री तथा सर्पका भी हमें ज्ञान नहीं है। यह तो दुःखकी बात हुई। सुख इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रकाश-सा प्रतीत हो रहा है। हमसे एकका नाम पशुधित है, दूसरेका नाम सूचीमुख है, तीसरेका नाम रीषाग, चौथेका रोचक और पाँचवेंका लेखक है।

ब्राह्मणने पूछा—तुम्हारे नाम कैसे पड़ गये ? क्या कारण है, जिससे तुमलोगोंको ये नाम प्राप्त हुए हैं ?

प्रेतोंनेसे एकने कहा—मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणोंको पशुधित (बासी) भत देता था; इसी हेतुको लेकर मेरा नाम पशुधित पड़ा है। मेरे इस साथीने आज आदिके अभिलाषी बहुत-से ब्राह्मणोंकी हिंसा की है, इसलिये इसका नाम सूचीमुख पड़ा है। यह तीसरा प्रेत भूके ब्राह्मणके पाचना करनेपर भी [उसे कुछ देनेके भयसे] भीमतापूर्वक चहर्षिते चल गया था; इसलिये इसका नाम रीषाग हो गया। यह चौथा प्रेत ब्राह्मणोंको देनेके भयसे उद्भ्रम होकर सदा अपने घरपर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था; इसलिये वह रोचक कहलाता है तथा हमलोगोंमें सबसे बड़ा पापी जो वह पाँचवाँ प्रेत है, यह पाचना करनेपर चुपचाप कहा रहता था वह बरती कुदेदने लगता था, इसलिये इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक कभी धटिर्भाँसे चलता है। रोचककी सिर नीचा करके चलना पड़ता है। रीषाग पशु हो गया है। सूची (हिंसा करनेवाले) का सूक्ति समान मूढ़ हो गया है तथा मुक्त पशुधितकी गर्दन लम्बी और घेद बढ़ा हो गया है। अपने पापके प्रभावसे मेरा अन्धकोष भी बढ़ गया है तथा दोनों ओर भी लम्बे होनेके कारण लटक गये हैं। यही हमारे प्रेतधर्मोंमें अनेक वृत्तान्त हैं, जो सब मैंने तुम्हें बता दिये। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो। पूछनेपर उस बातको भी बतावेँगे।

ब्राह्मण बोले—इस पृथ्वीपर जितने भी जीव रहते हैं, उन सबकी स्थिति आकाशपर ही निर्भर है। अतः मैं तुमलोगोंको भी आकाश जानना चाहता हूँ।

प्रेत बोले—विप्रवर ! हमारे आकाशकी बात सुनिये। हमलोगोंका आकाश सभी प्राणियोंके लिये निर्दिष्ट है। उसे सुनकर आप भी बराबर निन्दा करेंगे। बलराम, पेसाव, पासना और कीड़े ज़रूरका मेल—इन्हींसे हमारा भोजन चलता है। जिन घरोंमें पवित्रता नहीं है, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जो घर किसीके द्वारा दूध और घिना-घिना है, जिनके सम्मान इधर-उधर बिखरे पड़े रहते हैं तथा मल-मूत्रके द्वारा जो पृथ्वी अवस्थाको पहुँच चुके हैं, उन्हीं घरोंमें प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरोंमें मानसिक लज्जाका अभाव है, पत्नीकोका निवास है तथा जाहकि निवारी लूट-फ़टका काय करते हैं, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलिबैधदेव तथा वैद-भग्नोका उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत नहीं होते, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुणजनको आदर नहीं होता, जिन घरोंमें किसीका बहुल है, वहाँ लोभ और लोभने अधिकार जमा लिया है, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। तात ! मुझे अपने भोजनका परीक्षण देते लज्जा हो रही है, अतः इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तपोधन ! तुम नियमोंका दृढ़तापूर्वक चलन करनेवाले हो, इसलिये प्रेतयोनिसे दूरकी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं। बलराम, बल-स कर्म करनेसे जीव प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता ?

ब्राह्मणने कहा—जो मनुष्य एक खिन्न, तीन रात्रियोंका तथा कुछ-का-कुछ अग्नि अन्य प्रतीक अनुष्ठान करता है, वह कभी प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन तीन, पाँच या एक अधिक संकन करता है तथा जिसके हृदयमें सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया भरी हुई है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और सम्मानमें, सुवर्ण और मिट्टीके ढेरोंमें तथा शत्रु और मित्रोंमें सम्मान भरा रखा है, वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु तथा पितरोंकी पूजामें सदा प्रवृत्त रहनेवाला मनुष्य भी प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता। नृक पक्षमें मंगलवारके दिन

चतुर्थी तिथि आनेपर उसमें जो ब्रह्मपूर्णक श्राद्ध करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने लोभको जीत लिया है, जिसने ब्रह्म सर्वथा अभाव है, जो दृष्टा और अवस्थितसे रहित, क्षमकान् और दानशील है, वह प्रेतयोनिमें नहीं जाता। जो गी, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्यत, नदी और देवताओंको प्रणम करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता।

प्रेत बोले—ब्रह्मणे। आपके मुँहसे नाना प्रकारके कर्म सुननेकी विले; हम दुःखी जीव हैं, इसलिये पुनः पूछते हैं—जिस कर्मसे प्रेतयोनिमें जाना पड़ता है, वह हमें बताइये।

ब्राह्मणने कहा—यदि कोई द्विज और विशेषतः ब्राह्मण शूद्रका अन्न खाकर उसे घेठमें लिये ही घर जाय तो वह प्रेत होता है। जो अन्नकर्मका त्याग करके यदिरा पीता, फाकी खीचन जीवन करता तथा प्रतिदिन खांस करता है, उस मनुष्यको प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण बड़े अनधिकारी पृथ्वीसे चढ़ करवाता, अधिकारी पुण्यका त्याग करता और शूद्रकी सेवामें रत रहता है, वह प्रेतयोनिमें जाता है। जो मित्रकी चोहरकी छाप लेता, शूद्रका भोजन बनाता, विवाहका करता और कूटनीतिका आचरण करता है, वह निश्चय ही प्रेत होता है। ब्राह्मणका, गोवाली, बौध, शायकी, गुरुप्राणीके साथ सम्मेलन करनेवाला तथा भूमि और जन्माका अपहरण करनेवाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नम्रचित्ततामें प्रवृत्त होकर अपनेकी ब्रह्मिकोंके लिये मिली हुई दक्षिणको अकेले ही छाप लेता ■ उसे निश्चय ही घेठ होना पड़ता है।

जिसका पुत्र जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, उसी समय अन्तरात्में सहस्र नागों काजने लगे। हजारों देवताओंके हाथसे छोड़े हुए फूलोंकी वर्षा होने लगी। प्रेतोंके लिये करो ओरसे विमान आ गये। अन्तरात्माणी हुई—‘इन ब्राह्मणदेवताके साथ कर्तारत्न और पुण्यकण्ठक वीर्यन करनेसे तुम सब प्रेतोंको दिव्यगति प्राप्त हुई है।’ (इस प्रकार सत्सङ्गके प्रभावसे उन प्रेतोंका उद्धार हो गया।) ब्रह्मन्वन ! यदि तुम्हें कल्याण-

साधनकी आवश्यकता है तो तुम अलग-अलग छोड़कर पूर्ण प्रयत्न करके सत्पुरुषोंके साथ वार्तालाप—संस्पर्श करो। यह पाँच प्रेरणायुक्त कथ्य सम्पूर्ण कर्मेका शिल्पक है। जो मनुष्य इसका एक एक पद करता है, उसके घरमें कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यन्त ब्रह्मा और परितेके साथ इस प्रसन्नकर व्यवहार अवलम्ब करता है, वह भी प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता।

चीन्मजीने पूछा—ब्रह्मन्! पुष्करकी स्थिति अगतिक्षमें कबोकर बतलायी जाती है? कर्मवीरस मुनि इस लेखमें उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किस-किसने प्राप्त किया है?

पुलस्त्यजी बोले—उत्तम्। एक समयकी बात है—दक्षिणघाटके निवासी एक करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थमें स्नान करनेके लिये आये; किन्तु पुष्कर अवसरमें स्थित हो गया। यह जानकर वे समस्त मुनि प्रायश्चित्तके तत्पर हो परब्रह्मका ध्यान करते हुए बारह वर्षोंतक वहीं रुके रह गये। तब ब्रह्माजी, इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता तथा ऋषि-महर्षि अवसरमें अवस्थित होकर उन्हें [पुष्कर-ऋषिके लिये] अत्यन्त दुःख निमित्त बताते हुए बोले—‘द्विजगण! तुमलोग मन्मथपुष्करका आवाहन करो। ‘अन्ते हि द्वा करो’ इत्यदि तीन ऋषाभ्येका जप करनेसे यह तीर्थ तुम्हारे समीप आ जायगा और अवसर्ग-धनका जप करनेसे पूर्ण फलदायक होगा।’ उन ऋषिभ्योकी बात स्मृत होनेपर उन सब मुनियोंने वैसा ही किया। ऐसा करनेसे वे परम प्राप्ति बन गये—उन्हें पुष्कर-प्रतीक पूर-पूर प्राप्त मिल गया।

राजन्! जो कर्त्तिककी पूर्णिमाको पुष्करमें स्नान करता है, वह परम पवित्र हो जाता है। ऋषीके सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करनेवाला है। वहाँ अपनेआपे सभी वर्षोंके लिये अपने पुष्करकी कृति करते हैं। वे मन्त्रज्ञानके बिना ही ऋषाभ्योके तुल्य हो जाते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। यदि कर्त्तिककी पूर्णिमाको कृत्तिका नक्षत्र हो तो उसे स्नान-दानके लिये अत्यन्त उत्तम समझना चाहिये। यदि उस दिन वरुण

नक्षत्र हो तो भी वह तिथि मुनिवैद्यार परम पुण्यदायिनी मान्यकी गयी है और यदि उस तिथिको रोहिणी नक्षत्र हो तो वह महावर्द्धकी पूर्णिमा कहलती है। उस दिनका स्नान देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। यदि शनिवार, रविवार तथा कृदस्तिवार—इन तीनों दिनोंमेंसे किसी दिन उपर्युक्त तीन नक्षत्रोंमेंसे कोई नक्षत्र हो तो उस दिन पुष्करमें स्नान करनेवालेको निश्चय ही अक्षयमेघ यज्ञका पुण्य होता है। उस दिन किया हुआ दान और चित्तोंका तर्पण अक्षय होता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्रपर और चन्द्रमा कृत्तिका नक्षत्रपर हो तो पञ्चक नामका योग होता है, वह पुष्करमें आयात दुर्लभ मान्य गया है। जो मन्त्रज्ञसे ऊँचे हुए ब्रह्मजीके इस शुभ तीर्थमें स्नान करते हैं, उन्हें महान् अभ्युदयशाली लेखोंकी प्राप्ति होती है। महाद्यम्। उन्हें दूसरे किसी पुण्यके करने-न-करनेकी ज़रूरत नहीं रहती। यह मैंने सभी बात कही है। पुष्कर इस पृथ्वीपर सब तीर्थमें श्रेष्ठ मान्य गया है। संस्कारमें इससे बड़कर पुण्यतीर्थ दूसरा कोई नहीं है। कर्त्तिककी पूर्णिमाको यह विशेष पुण्यदायक होता है। वहाँ उद्युम्बर वनसे सरस्वतीका आगमन हुआ है और उसीके बलसे मुनिवन-सेवित पुष्कर तीर्थ परा हुआ है। सरस्वती ऋषाभ्योकी पुत्री है। वह पुण्यतीर्थका एवं पुण्यदायिनी नदी है। वनप्रस्थानसे विस्तृत वात्सल्य धारण करके वह उत्तरकी ओर प्रवर्धित हुई है। इस रूपमें कुछ दूर जाकर वह फिर पश्चिमकी ओर बहने लगती है और वहलति ऋषिभ्योका दयक करनेके लिये अद्भुतप्राप्तकर परिष्ठाग करके स्वच्छ जलकी धारा बहाती हुई प्रकट रूपमें स्थित होती है। कनक, धूपधा, नन्दा, प्राची और सरस्वती—ये पाँच स्नेत पुष्करमें विद्यमान हैं। इसलिये ऋषाभ्योने सरस्वतीको पञ्चकोला कहा है। उसके तटपर अत्यन्त सुन्दर तीर्थ और मन्दिर हैं, जो सब ओरसे सिद्धों और मुनिवैद्यार सेवित हैं। उन सब तीर्थोंमें सरस्वती ही वर्धनी हेतु है। वहाँ स्नान करने, जल पीने तथा सुवर्ण आदि दान करनेसे महान्दी सरस्वती अक्षय फल उत्पन्न करती है।

मुनीवरणन अन्न और यज्ञका दान श्रेष्ठ बातलसे

*****

है; जो मनुष्य सरस्वती-सदृशता सीधोंमें तक वस्तुओंका दान करते हैं, तबका दान कर्मका साफल्य और अत्यन्त उत्तम माना गया है। जो भी या पुरुष संकल्पसे उत्पन्न प्रयत्नपूर्वक उन तीर्थोंमें उपवास करते हैं, वे ब्रह्मलोकमें जाकर यद्येष्ट आनन्दका अनुभव करते हैं। जो स्वयं या जन्म प्राणी प्रारब्ध कर्मका क्षय हो जानेपर सरस्वतीके तटपर मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे सब इच्छा-यज्ञके सम्पूर्ण ज्ञेय फल प्राप्त करते हैं। किन्तु चित्त जगत् और मृत्यु आदिके दुःखसे पीड़ित है, उन मनुष्योंके लिये सरस्वती नदी धर्मको उत्पन्न करनेवाली अरणीके समान है। अतः मनुष्योंको प्रयत्नपूर्वक उत्तम फल प्राप्त करनेवाली महापत्नी सरस्वतीका सब प्रकारसे सेवन करना चाहिये। जो सरस्वतीके पवित्र जलका मित्य पान करते हैं, वे मनुष्य नहीं, इस पृथ्वीपर रहनेवाले देवता हैं। हिजलेन पक्ष, दान एवं तपस्यासे जिस फलको प्राप्त करते हैं, वह यहाँ ज्ञान करनेवालोंसे सुखको भी सुलभ हो जाता है। महापातकी मनुष्य भी पुष्कर तीर्थके दर्शनमात्रसे पापमहित हो जाते हैं और शरीर छूटनेका स्वर्गको जाते हैं। पुष्करमें उपवास करनेसे वैश्वदेविक यज्ञका फल मिलता है। जो वहाँ अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिमास भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको तिलका दान करता है, वह वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ शुद्ध वृत्तिसे रहकर तीन रातसक उपवास करते हैं और ब्राह्मणोंको धन देते हैं, वे मरनेके पश्चात् महात्म्य रूप धारण कर विमानपर आकाश हो ब्रह्मजीके लक्ष चातुर्थ्य मोक्षको प्राप्त होते हैं।

पुष्करमें गङ्गोद्देव तीर्थ है, वहाँ नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गाजी सरस्वतीको देखनेके लिये आती थीं। उस समय वहाँ आकर गङ्गाजीने कहा—‘सखी! तूने वहाँ सौभाग्यशालिनी हो। तूने देवताओंका वह पुष्कर कर्म किया है, जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता था। महाभाग! इसीलिये देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आये हैं। तूने मन, वाणी, शरीर और तिलकाद्वारा इन्का सरस्वती करी।’

पुलस्त्यजी कहते हैं—गङ्गाजीके ऐसा कहनेपर

ब्रह्मजुम्हारे सरस्वती उन सुखोंकी पूजा करके फिर अपनी सखियोंसे मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्करके बीच उनका विचलित्वता समागम हुआ था। वहाँ सरस्वतीका पुनः पश्चिम दिशाकी ओर और गङ्गाका उत्तरकी ओर है। तदनन्तर, पुष्करमें आये हुए समस्त देवता सरस्वतीके पुष्कर कर्मका महत्त्व समझकर उसकी स्तुति करने लगे।

देवताओंमें—देवि। तुम्हीं वृत्ति, तुम्हीं मति, तुम्हीं लक्ष्मी, तुम्हीं विद्या और तुम्हीं परागति हो। ब्रह्मा, परमिष्टा, बुद्धि, वेदा, धृति और धाम भी तुम्हीं हो। तुम्हीं सिद्धि हो, तुम्हीं ज्ञान और स्वभा हो तथा तुम्हीं परम पवित्र मत (सिद्धान्त) हो। सम्बन्ध, रश्मि, प्रभा, धृति, वेदा, ब्रह्मा, सरस्वती, पञ्चविद्या, महाविद्या, गुणविद्या, सुन्दर आन्वीक्षिकी (तर्कविद्या), त्रयीविद्या (वेदत्रयी) और दण्डनीति—ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। सन्तुष्टको जानेवाली श्रेष्ठ नदी। तुम्हें नमस्कार है। पुष्करसंस्थित सरस्वती। तुम्हें नमस्कार है। पापोंसे छूटकरा दिलनेवाली देवी। तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्मज्ञे। तुम्हें नमस्कार है।

देवताओंमें जब इस प्रकार उस दिव्य देवीका अत्यन्त किष्क, तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुई। ब्रह्मजीके कथनानुसार वहाँ प्राची सरस्वती है। सम्पूर्ण देवताओंसे युक्त होनेके कारण देवी सरस्वती सब तीर्थोंमें प्रधान है। वहाँ सुखयुक्त सम्बन्ध एक पितामह-सम्बन्ध तीर्थ है, जिसके दर्शनमात्रसे महापत्नी पुनः भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मजीके समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं। जो सज्जनों वहाँ उपवास करते हैं, वे मृत्युके पश्चात् इसपुत्र विमानपर आकाश हो निर्भयतापूर्वक स्थिररत्नको जाते हैं। जो लोग वहाँ शुद्ध अन्तःकरण-वाले ब्रह्मजी महात्म्योंको छोड़ा भी दान करते हैं, उनका वह दान उन्हें ही जन्मतक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहाँ टूटे-फूटे तीर्थोंका जीर्णोद्धार करते हैं, वे ब्रह्मलोकमें जाकर सुखी एवं अनन्तित होते हैं। जो मनुष्य वहाँ ब्रह्मजीकी भक्तिसे परायण हो पूजा, जप और होम करते हैं, उन्हें वह सब कुछ अनन्त पुण्यफल

संक्षिप्त पञ्चपुराण

प्रदान करता है। उस तीर्थमें दीप-दान करनेसे ज्ञान-नेत्रकी प्राप्ति होती है, मनुष्य अतीन्द्रिय पदमें स्थित होता है और धूप-दानसे उसे महाधाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाय, प्राची सरस्वती और गङ्गाके मङ्गलमें जो कुछ दिया जाता है, वह जीते-जी तप्य करनेके बाद भी अक्षयफल प्रदान करनेवाला होता है। यहाँ स्नान, जप और होम करनेसे अनन्त फलकी सिद्धि होती है।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने भी उस तीर्थमें अथवा मार्कण्डेयजीके कथनानुसार अपने पिता दशरथजीके लिये पिण्ड-दान और श्राद्ध किया था। यहाँ एक चौकोर बावली है, जहाँ पिण्डदान करनेवाले मनुष्य हंसवृत्त विनावसे स्वर्गको जाते हैं। यज्ञवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ऋषीजीने इस तीर्थके ऊपर उत्तम दक्षिणाओंसे पुत्र पितृमेघ यज्ञ (श्राद्ध) किया था। उसमें उन्होंने वसुओंके पिता, राहोंके पितामह और आदिदेवोंके प्रसिद्ध नियम किया था। फिर उन तीनोंको बुलाकर कहा—'आपलोग सब यहाँ बिजबान रहकर पिण्डदान आदि महान किया करें।' यहाँ जो पितृकार्य किया जाता है, उसका अक्षय फल होता है। पितर और पितृमह समुद्र होकर उन्हें उत्तम जीविकाकी प्राप्तिके लिये आसीर्ष्य देते हैं। यहाँ तपन करनेसे पितरोंकी दृष्टि होती है और पिण्डदान करनेसे उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिये सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थमें तुम पिण्डदान करो।

— ★ —

मार्कण्डेयजीके वीर्यामु होनेकी कथा और श्रीरामचन्द्रजीका लक्ष्मण और सीताके साथ पुष्करमें जाकर पिताका श्राद्ध करना तथा अजगन्ध शिवकी स्तुति करके लैटना

भीष्यजीने पूछा—मुने! मार्कण्डेयजीने यहाँ भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको किस प्रकार उपदेश दिया तथा किस समय और कैसे उनका सम्मान हुआ? मार्कण्डेयजी किसके पुत्र हैं, वे कैसे महान् तपस्वी हुए तथा उनके इस नामका क्या रहस्य है? महामुने! इन सब बातोंका वयार्थ रूपसे वर्णन कीजिये।

पुलस्त्यजीने कहा—रघुन्! मैं तुम्हें मार्कण्डेयजीके जन्मकी उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कल्पकी बात है, मुकन्द नामसे विख्यात एक मुनि थे,

प्रत्येक पुत्रको अर्पित है कि वह वहाँ जाकर अपने समस्त पिताको कर्मपूर्वक तृप्त करे। यहाँ प्राचीनेश्वर भगवान् स्नान है। उसके सम्मने अद्वितीय प्रतिष्ठित है, जो दर्शनवासे प्रेक्ष्य प्रदान करनेवाला है। वरुण जलमय स्पर्श करके मनुष्य जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्तकर पा जाता है। उसमें स्नान करनेसे वह महावीर्य अनुभव होता है। जो मनुष्य अद्वितीयमें स्नान करके एकप्रसन्न-पूर्वक छोड़ेसे अक्षय भी दान करता है, वह स्वर्ग-लोकमें प्राप्त होता है। जो विद्वान् यहाँ स्नान करके ऋषीजीके मतमेंसे सुवर्ण और शिखड़ी दान करता है, वह स्वर्गलोकमें सुखी एवं अनर्पित होता है। यहाँ प्राची सरस्वती विद्यमान है, यहाँ मनुष्य दूसरे साधनकी कोश करे करते हैं। प्राची सरस्वतीमें स्नान करनेसे शिव करणकी प्राप्ति होती है, उसीके लिये तो जप-तप आदि साधन किये जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वतीका अभिषेक कर पीते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं, देवता समझना चाहिये—यह मार्कण्डेय मुनिक कथन है। सरस्वती नदीके तटपर पहुँचकर स्नान करनेका कोई नियम नहीं है। प्रेक्षकों के बाद अथवा भोजनके पहले, दिनमें अथवा रात्रिमें भी स्नान किया जा सकता है। यह तीर्थ अन्य सब तीर्थोंकी अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ मान्य गया है। यह शिवलोक के प्रवेशद्वार और पुण्यजनक कालाया गया है।

जो महर्षि मृतके पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नीके साथ वनमें रहकर तपस्या करते थे। वनमें रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे-धीरे उसकी अवस्था पौंव वर्णकी हुई। वह बालक होनेपर भी गुणोंमें बहुत बड़ा-बड़ा था। एक दिन जब वह बालक आगममें घूम रहा था, किसी सिद्ध ऋषीने उसकी ओर देखा और बहुत देरतक ठहरकर उसके जीवनके विषयमें विचार किया। बालकके पिताने पूछा—'मेरे पुत्रकी किजानी आयु है?' सिद्ध ने कहा—'मुनीश्वर! विधातने तुम्हारे पुत्रकी जो

आयु निश्चित करी है, उसमें उस केवल छः महीने और शेष रह गये हैं। यैने यह सभी बात बतानी है; इसके लिये आपको शोक नहीं करना चाहिये।'

भीष्म ! उस सिद्ध शनैकी बात सुनकर बालकके पितरने उसका उपनयन-संस्कार कर दिया और कहा—'बेटा ! तुम जिस-जिसकी मुनिको देखो, प्रणाम करो।' पितरके ऐसा कहनेपर वह बालक अत्यन्त हकीं भरकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे-धीरे पाँच महीने, पचीस दिन और बीत गये। तदनन्तर स्थिर स्वभाववाले सार्वर्षिण उस मार्गसे पधारे। बालकने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। सार्वर्षिणेने उस बालकको 'आयुष्मान् धम, सौम्य।' कहकर टीर्थयु होनेका आशीर्वाद दिया। इतना कहनेके बाद जब उन्होंने उसकी आयुपर विचार किया, तब पाँच ही दिनकी आयु शेष

ब्रह्मजीने उनसे पूछा—'तुमलोग किस कामसे यहाँ आये हो तथा यह बालक कौन है ? बतानो।' श्रुतिवेने कहा—'यह बालक मूकशुद्ध पुत्र है, इसकी आयु शेष हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करनेका स्वभाव हो गया है। एक दिन दैवात् तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे हमलोग उधर जा निकले। यह पृथ्वीपर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा और इसने हम सब लोगोंको प्रणाम किया। उस समय हमलोगोंके मुँहसे बालकके प्रति यह वाक्य निकल गया—'विराजयुर्वीच, पुत्र ! (बेटा ! विरजीवी होओ :)' [अपने भी ऐसा ही कहा है।] अतः देख। आपके साथ हमलोग दूटें क्यों बने ?'

ब्रह्मजीने कहा—श्रुतिवे ! यह बालक मार्कण्डेय आकुने से समान होगा। यह कल्पके आदि और अन्तमें भी श्रेष्ठ मुनियोंसे पिया हुआ सदा जीवित रहेगा।

पुनश्चरकी कहते हैं—इस प्रकार सार्वर्षिणेने ब्रह्मजीसे वरदान दिलवाकर उस बालकको पुनः पृथ्वी-तलपर भेज दिया और जब तीर्थयात्राके लिये चले गये। उनके चले जानेपर मार्कण्डेय अपने घर आये और पितरसे इस प्रकार बोले—'तार ! मुझे ब्रह्मवादी मुनिलोग ब्रह्मलोकमें भेज गये थे। वहाँ ब्रह्मजीने मुझे टीर्थयु बना दिया। इसके बाद श्रुतिवेने बहुत-से वरदान देकर मुझे वहाँ भेज दिया। अतः आपके लिये जो विनाशक कारण का, वह अब दूर हो गया। मैं लोकवर्तन ब्रह्मजीकी कृपासे कल्पके आदि और अन्तमें तथा आगे अनेकाले कल्पमें भी जीवित रहूँगा। इस पृथ्वीपर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोकके समान है; अतः अब मैं यहीं जाऊँगा।'

मार्कण्डेयजीके वचन सुनकर मुनिजैष्ठ मूकशुद्धको कहा हर्ष हुआ। वे एक क्षणतक सुधापाय आनन्दकी साँस लेते रहे। इसके बाद उनके हाथ धीरे धारण कर इस प्रकार बोले—'बेटा ! आज मेरा वचन सफल हो गया तथा आज ही मेरा जीवन चर्य हुआ है; क्योंकि तुम्हें सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाले भगवान् ब्रह्मजीका दर्शन प्राप्त हुआ। तुम-जैसे वंशधर पुत्रको भ्रमर वास्तवमें मैं पुत्रकन् हुआ हूँ। कस ! जाओ, पुष्करमें निरुज्जन देवैश्च ब्रह्मजीका दर्शन करो।'

जानकर उन्हें बड़ा मय हुआ। वे उस बालकको लेकर ब्रह्मजीके पास गये और उसे उनके सम्मने रखकर उन्होंने ब्रह्मजीको प्रणाम किया। बालकने भी ब्रह्मजीके चरणोंमें मस्तक झुकया। तब ब्रह्मजीने श्रुतिवेके समीप ही उसे विरायु होनेका आशीर्वाद दिया। पितरमूक वचन सुनकर श्रुतिवेको बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात्

उन जगदीश्वरका दर्शन कर लेनेपर मनुष्योंको मुक्त्यप और मृत्युका द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकारके सुख प्राप्त होते हैं तथा उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाते हैं। तब ! जिस कार्यको मैं भी न कर सका, मेरे किसी कर्मसे जिसकी सिद्धि न हो सकी, उसे तुमने बिना यत्नके ही सिद्ध कर लिया। सबके चान लेनेवाली मृत्युको भी जीत लिया। अतः दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वीपर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। पाँच वर्षकी अवस्थामें ही तुमने मुझे पूर्ण सन्तुष्ट कर दिया; अतः मैं घरदानके प्रभावसे तुम पिरावींकी महारथजनोंके अदर्स माने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है ही, तुमने लिये और सब लोग भी यही कहते हैं कि 'तुम अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम लोकमें जाओगे।'

पुरुषरथजी कहते हैं—इस प्रकार अधिष्ठे और गुरुजनोंका अनुमति प्राप्त करके मधुसूदन मार्कण्डेयजीने पुष्कर तीर्थमें जाकर एक अश्रम स्थापित किया, जो मार्कण्डेय-अश्रमके नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ खान करके पवित्र हो मनुष्य धायेध धायेध परत प्राप्त करता है। उसका अन्तःकरण सब पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा उसे दीर्घ आयु प्राप्त होती है। अब मैं दूसरे मार्गीन इतिहासका वर्णन करता हूँ। श्रीरामचन्द्रजीने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थका निर्माण किया, वह प्रसन्न अग्रज करता हूँ। पूर्वकालमें श्रीरामचन्द्रजी जब सीता और लक्ष्मणके साथ चित्रकूटसे चलकर महर्षि अत्रिसे आश्रमपर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने मुनिब्रह्म अत्रिसे पूछा—'महामुने ! इस पृथ्वीपर कौन-कौन-से पुण्यस्थ तीर्थ अथवा कौन-सा ऐसा क्षेत्र है, जहाँ जाकर मनुष्यको अपने बन्धुओंके वियोगका दुःख नहीं उठाना पड़ता ? गगन् ! यदि ऐसा कोई स्थान हो तो वह मुझे बताइये।'

अत्रि बोले—रघुवंशका विस्तार करनेवाले कस श्रीराम ! तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता महाजीके द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है, जो पुष्कर नामसे विख्यात है। वहाँ दो प्रसिद्ध पर्वत हैं, जिनमें

मर्बद-पर्वत और यज्ञ-पर्वत कहते हैं। उन दोनोंके बीचमें तीन कुण्ड हैं, जिनके नाम क्रमशः ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर हैं। वहाँ जाकर अपने पिता दशरथको तुम पिण्डदानसे तृप्त करो। वह तीर्थमें श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्रमें उत्तम क्षेत्र है। रघुनन्दन ! वह अधिवेग नामकी एक चौकोर जावली है तथा एक दूसरा जलसे युक्त कुआँ है, जिसे सौभाग्य-कुप कहते हैं। वहाँपर पिण्डदान करनेसे पितरोंकी मुक्ति हो जाती है। यह तीर्थ अत्यन्तपवित्र रहता है, ऐसा पितामहका कथन है।

पुरुषरथजी कहते हैं—'बहुत अच्छा।' कहकर श्रीरामचन्द्रजीने पुष्कर जानेका विचार किया। वे शृङ्गबन् पर्वत, विदिस नगरी तथा कर्मण्वती नदीको पार करके यज्ञपर्वतके पास जा पहुँचे। फिर बड़े वेगसे उस पर्वतको भी पार करके वे मध्यम पुष्करमें गये। वहाँ खान करके उन्होंने मध्यम पुष्करके ही जलसे समस्त देवताओं और पितरोंका तर्पण किया। इसी समय मुनिब्रह्म मार्कण्डेयजी अपने शिष्योंके साथ वहाँ आये। श्रीरामचन्द्रजीने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े अदरके साथ कहा—'मुने ! मैं राजा दशरथका पुत्र हूँ, मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अत्रिजी आश्रमसे अधिवेग नामकी जावलीका दर्शन करनेके लिये वहाँ आया हूँ। विप्रवर ! बताइये, वह स्थान कहाँ है ?'

मार्कण्डेयजीने कहा—रघुनन्दन ! इसके लिये मैं आपको सफुल्ल देता हूँ, अवगत करवाता हूँ। अपने वह बड़े पुण्यका वर्णन किया कि तीर्थ-यात्राके प्रसङ्गसे कथित चले आये। यहाँसे अब आप आगे चलिये और 'अधिवेग' नामकी जावलीका दर्शन करिये। वहाँ सबका सभी आत्मीयजनोंके साथ संयोग होता है। इहलोक या परलोकमें स्थित, जीवित या मृत—सभी प्रकारके बन्धुओंसे भेंट होती है।

मुनीश्वर मार्कण्डेयजीके ये कथन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने महाप्रज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, मातृओं तथा अन्य पुत्रपत्नीजनोंका स्मरण किया। इस प्रकार

सबका विचार करते-करते उन्हें सम्झ हो गयी। तब श्रीरामचन्द्रजीने मुनियोंके साथ सबकेबलका सम्बोधन किया। तत्पश्चात् एतन्निर्वाह और फलके साथ यही शायन किया। अब एतिका अन्तिम प्रहर प्रारम्भ होने लगा, तब श्रीरामचन्द्रजीने स्वप्नमें देखा वे पितृजी तथा अन्य सम्बन्धियोंके साथ अयोध्यामें विरामस्थान हैं। वैवाहिक मङ्गल-कार्य समाप्त करके वे बहुत-से मनु-जन्मोंके साथ श्रद्धियोंसे भिरे बैठे हैं। स्वप्नमें यही चीता भी मौजूद है। लक्ष्मण और सीताने भी इसी रूपमें श्रीरामचन्द्रजीको देखा। समस्त होनेपर उन्होंने मुनियोंसे सारी बातें निकाल दीं, जिन्हें सुनकर श्रद्धियोंने कहा—'रामचन्द्र ! यह सब सत्य है। परन्तु मृत पुरुषका जब स्वप्नमें दर्शन हो तो उसके लिये श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। स्वप्नमें अभ्युदयकी कामना रखनेवाले तथा जब चाइयेवाले पितृ ही बात लक्षणको स्वप्नमें दर्शन देते हैं। आपकी पितृजी से विशेष बंध, ब्रता और घरतके साथ भी बँध रह गये। अतएव श्राद्ध रोग। और : अब आप राजा दशरथका श्राद्ध कीजिये। वे सभी श्रद्धि-पदार्थ आपके भगत हैं और उनके पुत्र कर्णमें सहयोग देनेके लिये प्रसूत हैं। मैं (पार्षन्धेय), कर्मदायि, परशुराम, लोमना, देवराज और उन्नीक—वे छः ब्रह्म द्विज श्राद्धमें उपस्थित रहेंगे। महाभारते ! अब केवल सामान जुटाइये। श्राद्धमें प्रधान वस्तु तो है लुगदी (लिसोई) की काली, धेर और जीवले। इनके साथ पके हुए बेल तथा पल्लि-पल्लिके मूल होने चाहिये। इन सब वस्तुओंसे तथा श्राद्ध-सम्बन्धी दानके द्वारा अन्य ब्राह्मणोंको तृप्त कीजिये। सुखत ! पुष्करके कर्ममें आपका जो नियमपूर्वक रहता और निष्कामता अन्तर्गत करके [श्राद्ध आदिके द्वारा] पितृजीको तृप्त करता है, उसे अन्धमेव यज्ञका फल प्राप्त होता है। श्रीराम ! [अब श्राद्धकी सामग्री एकत्रित करइये,] हमलोग सब करनेके लिये जेष्ठ पुष्करमें जा रहे हैं।'

श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहकर वे सभी श्रद्धि चले गये। तब श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे कहा— 'सुमित्र-नन्दन ! अच्छे-अच्छे रसोई, कटहल, पोट,

पीठे बेल, शालूक, कसेक, पीली चमड़ा, अच्छे-अच्छे कैर, शकर-जैसे सिंगड़े, पके कैय तथा और भी जो सम्बन्धित फल हों, उन्हें श्राद्धके लिये जीव ही ले आइये।' श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर लक्ष्मणने सारा सामान एकत्रित कर दिया। जानकीजीने भोजन बनाया और तैयार हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजीको सूचित कर दिया। श्रीराम भी अविश्रान्त नगरी बावलीमें स्नान करके मुनियोंके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे। दुपहरिके बाद जब सूर्य ढलने लगे और मुत्ताप नामकी बेल ठहरिमत हुई, उस समय श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा निश्चित सम्पूर्ण श्रद्धि बर्हा आ पहुँचे। मुनियोंको आया देख विदेहपुत्री भी बोल करके दूर दूर गयी और श्रद्धियोंकी आड़में छिपकर बैठ गयीं। श्रीरामचन्द्रजीने स्मृतिमें कतवी हुई विधिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराया तथा मनुष्योंके श्राद्धके लिये जो वैदिक क्रिया कालकी गयी है, वह सब सम्पन्न की। फिर वैश्वदेव करके पुण्योक्त विधिगत भी पालन किया। ब्राह्मणोंके

भोजन कर चुकनेपर क्रमशः पिण्ड देनेके पक्षान्तर ब्राह्मणोंको सिद्ध किया। उनके चले जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने अपनी पिय सीतासे कहा—'हिये ! बर्हा आने हुए मुनियोंको देकर तुम स्नान करके गयीं ?

इसका साथ कारण मुझे सीमा बताओ ।’
सीता बोलीं—‘नच ! मैंने जो आश्चर्य देखा, उसे [बताती हूँ] सुनिये । आपके द्वारा नमोस्तुतन होते ही स्वर्गीय महाराज वहाँ अचर तपस्थित हो गये । उनके साथ उन्होंने समान रूप-देखावाले दो पुत्र और अपने थे, जो सब प्रकारके आभूषण धारण किये हुए थे । वे सीता की ब्राह्मणोंके शरीरसे स्पष्ट हुए थे । रघुनन्दन ! ब्राह्मणोंके अङ्गोंमें धुँधे पित्तोंके दर्शन हुए । उन्हें देखाकर मैं लज्जाके मारे आँखोंके पाससे हट गयी । इसीलिए उन्होंने अकेले ही ब्राह्मणोंको भोजन कराया और विधिपूर्वक ब्राह्मणोंकी क्रिया भी सम्पन्न की । परन्तु, मैं स्वर्गीय महाराजके सामने कैसे कड़ी होती । यह उन्होंने मैंने सही बात बतायी है ।’
पुलस्त्यजी कहते हैं—‘यह सुनकर श्रीरघुनाथजी बहुत प्रसन्न हुए और मिय बचन बोलनेवाली प्रियतमा सीताको बड़े आदरके साथ हृदयसे स्पर्श किया । तत्पश्चात् श्रीराम और लक्ष्मण दोनों सीतेके भोजन किया । उनके बाद जानकीजीने स्वयं भी भोजन किया । इस प्रकार दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण तथा सीताने वत रात वहीं बितायी । दूसरे दिन सुषोदय होनेपर अपने अनेक निश्चय किया । श्रीरामचन्द्रजी पश्चिमकी ओर चले और एक कोस चलकर ज्येष्ठ पुष्करके पास आ पहुँचे । श्रीरघुनाथजी जैसे ही आकर पुष्करके पूर्वमें बड़े हुए, तब ही उन्हें देवदूतोंके कहे हुए वे बचन सुनायी दिये—
‘रघुनन्दन ! आपका बरखाण हो । यह तीर्थ अत्यन्त दुर्लभ है । वीरवर । इस स्थानपर कुछ बरसनाक निक्षेप कीजिये; क्योंकि आपके देवताओंका कर्ण सिद्ध करना—देवशत्रुओंका वध करना है ।’ यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके मनमें कड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने लक्ष्मणसे कहा— ‘सुमित्रानन्दन ! देवर्षिदेव ब्राह्मणोंने हमलोगोंपर अनुग्रह किया है । अतः मैं यहाँ आश्रय बनाकर एक मासतक रहना तथा शरीरकी शुद्धि करनेवाले उत्तम व्रतका आचरण करना चाहता हूँ ।’ लक्ष्मणने ‘बहुत अच्छा’ कहकर उनकी बातका अनुमोदन किया । तत्पश्चात् वहाँ अग्रज व्रत पूर्ण करके

वे दोनों भाई चले और पुष्कर क्षेत्रकी सीमा मर्मदा-पर्वतके पास आ पहुँचे । वहाँ देवताओंके स्वामी पितृवधारी देवदेव महादेवजीका स्थान था । वे वहाँ अस्त्राग्नके नामसे प्रसिद्ध थे । श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ आकर विनेयधारी भगवान् उमानाथको साष्टाङ्ग प्रणम किया । उनके दर्शनसे श्रीरघुनाथजीके श्रीविग्रहमें रोमाञ्च हो अग्रज । वे स्वस्तिक भावमें स्थित हो गये । उन्होंने देवेन्द्र भगवान् श्रीशिवको ही अग्रतः करण समझा और पितृवधको स्थित हो उनकी स्तुति करने लगे ।
श्रीरामचन्द्रजी बोले—
कुलकाय योऽस्य जगत्तः सवराचारस्य
कर्ता कुलस्य च तथा सुखदुःखहेतुः ।
संसारहेतुरपि यः पुनरन्तकाले
ते तद्गुरं शरणार्थं शरणं ब्रजामि ॥
जो कष्टकर प्रणिधौसहित इस सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करनेवाले हैं, उत्पन्न हुए जगत्के सुख-दुःखमें एकत्रय करण हैं तथा अन्तकालमें जो पुनः इस विश्वके संसारमें भी कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीरघुनाथजी मैं शरण लेता हूँ ।
वे योगीको विगतज्येष्ठज्येष्ठस्य
भक्तवैकांतस्यमन्त्रो विमिदुलकायाः ।
जगत्पति निक्षत्रपिण्डोऽपितविष्णुभावं
ते तद्गुरं शरणार्थं शरणं ब्रजामि ॥
जिनके हृदयसे मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो गये हैं, मतिमें प्रणयसे विनियत पितृ भगवान्को ध्यानमें स्वीन हो रहा है, जिनकी सम्पूर्ण कामनाएँ निवृत्त हो चुकी हैं और जिनकी बुद्धि स्थिर हो गयी है, ऐसे योगी पुरुष अपरिमेय दिव्यभावसे सम्पन्न जिन भगवान् शिवका निश्चय ध्यान करते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीरघुनाथजी मैं शरण लेता हूँ ।
कछेदुलकायमन्त्रं विमिदुलकायं
कश्चा स्मरं प्रियतमां निरसा विमर्शि ।
कश्चाऽपिपुष्करं गिरिराजपुत्री
ते तद्गुरं शरणार्थं शरणं ब्रजामि ॥
जो सुन्दर विरहसे युक्त निर्मल चन्द्रमाकी कलशके

जटाजूटमें बाँधकर अपनी प्रियतमा गङ्गाजीको मस्तकपर धारण करते हैं, जिन्होंने गिरिराजकुमारी उमङ्गको अपना आधा शरीर दे दिया है; उन शरणदाता भगवान् श्रीरामचन्द्रकी मैं शरण लेता हूँ।

श्रीः सकृद्विभक्त्याऽर्चयितुमर्हति

गङ्गां पद्मेर्मिविषयां गगनान् कान्तरीम् ।

मूर्ध्नाऽऽच्छेदं कञ्चिच्च त्रितिलोत्समुत्थं

तं सङ्कुरं शरणार्थं शरणं प्रयाति ॥

आपकासे गिरती हुई गङ्गाको, जो लम्बा, सुन्दर एवं चञ्चल जलप्रपाते युक्त तथा ऊँची-ऊँची लहरोंसे झलझलाती होनेके कारण मयङ्कुर जान पड़ती थी, जिन्होंने तिलोत्तुप फूलोंसे सुशोभित मालाकी भाँति मङ्गल अपने मस्तकपर धारण कर लिया, उन शरणदाता भगवान् श्रीरामचन्द्रकी मैं शरण लेता हूँ।

कैलासपर्वतशिखरं प्रतीकमप्यप्यनं

कैलाससमुद्रमनुजोऽनं दक्षिणमेव ।

यः कल्पवृक्षपरिवृत्तदन्तकधाम-

तं सङ्कुरं शरणार्थं शरणं प्रयाति ॥

कैलास पर्वतके शिखरके समान ऊँचे गरीबकले दशमुख रावणके द्वारा क्लेशपी जाती हुई कैलास गिरिकी चोटीको जिन्होंने अपने चरणकमलोंसे ताल देकर स्थिर कर दिया, उन शरणदाता भगवान् श्रीरामचन्द्रकी मैं शरण लेता हूँ।

मेनासकृद् विनिश्चिताः समरे निरस्त

विद्याभरोरगणपतः श्रीः रामदासः ।

संवेक्षितं मुनिवराः परममुत्तमधाम-

तं सङ्कुरं शरणार्थं शरणं प्रयाति ॥

जिन्होंने अनेकों बार दैत्योंको युद्धमें परास्त किया है और विद्याधर, नागागण तथा परम-मूल्यका उत्तम करनेवाले सम्पूर्ण मुनिकोंको उत्तम कर दिये हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीरामचन्द्रकी मैं शरण लेता हूँ।

दग्धबाधरं च नभे च तथा भगवत्

पूज्यताया दानवद्विह्वलप्रपातकम् ।

तस्यैव यः कुलिशयुक्तमङ्गेन्द्रस्तं

तं सङ्कुरं शरणार्थं शरणं प्रयाति ॥

जिन्होंने दक्षक यज्ञ भस्म करके भग देवताकी आँखें फोड़ डालीं और पूषाके खरे दाँत गिरा दिये तथा कलसहित देवराज इंद्रके हाथको भी लक्ष्मिगत कर दिया—यद्यत् निवृत्त बना दिया, उन शरणदाता भगवान् श्रीरामचन्द्रकी मैं शरण लेता हूँ।

ह्यसक्तोऽपि विषयेऽपि सक्तमाया

ज्ञानावयधुतगुणैरपि नैव मुक्तः ।

यं संक्षिप्तः सुसमुद्रः पुण्या भवति

तं सङ्कुरं शरणार्थं शरणं प्रयाति ॥

जो पापकर्तव्य निरत और विषयासक्त है, जिनमें उत्तम ज्ञान, उत्तम कुरु, उत्तम शक्ति-ज्ञान और उत्तम गुणोंका भी अभाव है—ऐसे मुक्त भी जिनकी शरणमें जानेसे सुखी हो जाते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीरामचन्द्रकी मैं शरण लेता हूँ।

अविश्वसुतिरविचयेऽस्मिन्मयोऽनं

संवासनं विद्युमदानमस्तथागाम् ।

यः कालकूटमविश्वं समुदीर्यते

तं सङ्कुरं शरणार्थं शरणं प्रयाति ॥

जो तेजमें करोड़ों चन्द्रमाओं और सूर्योके समान है; जिन्होंने बड़े-बड़े देवताओं तथा दानवीका भी दिल् दहल देनेवाले कलकूट नामक मयङ्कुर विषयक पान कर लिया था, उन प्रचण्ड वेगवाली शरणदाता भगवान् श्रीरामचन्द्रकी मैं शरण लेता हूँ।

मङ्गेन्द्रकमलं च भवभुक्तानां

मोहदग्धं बरोहं बहूते भगवान् म्हेतः ।

नहि च मुमुक्षुदन्तं पुनश्चकार

तं सङ्कुरं शरणार्थं शरणं प्रयाति ॥

जिन भगवान् म्हेताने कार्तिकेयके सहित महार, इंद्र, रुद्र तथा मरुदोंको अनेकों बार पर दिये हैं तथा नदीका धृत्तुके मुससे उद्धार किया, उन शरणदाता भगवान् श्रीरामचन्द्रकी मैं शरण लेता हूँ।

आसक्तिः सुतपस्त क्षिप्रमभिवृद्धे

बुधप्रतोऽनं यनस्यपि परैरगण्यः ।

सखीकर्म समदग्धं भुगवे यक्षस्था

तं सङ्कुरं शरणार्थं शरणं प्रयाति ॥

जो दूसरोंके लिये मनसे भी अगम्य है, यन्त्रों भृगुने हिमालय पर्वतके निकुलमें होमकर घुम्न पोंकर कठोर तपस्याके द्वारा जिनकी आराधना की थी तथा जिन महात्माने भृगुको [उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर] सखीवनी विद्या प्रदान की, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

यानाधिर्गन्धविद्यालसपानमन्त्रै-

यक्षाध्वराज्यवर्गैर्विधिभिर्गन्धैः ।

घोऽध्वर्युजिऽध्वरगणैः सन्नेकपालै-

स्तं शङ्करं शरणार्थं शरणं ब्रजामि ॥

हाथी और गिरफ्तार आदिकी-सी मुक्तपुत्रीयारोके तथा दक्ष-यज्ञका विनाश करनेवाले जन्म भक्षरके महाबली गणोद्धार जिनकी निरन्तर पूजा होती रहती है तथा लोकपालसेमहित देवगण भी जिनकी अग्रचक्र किया करते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

स्त्रीद्वारक्षिण्य धामान् पुष्पजानि सदा

नामान्दीविद्यालसपानमन्त्रैः ।

स्रज्ज्वालानि कञ्चुकात् सुमुनादिभ्यः

तं शङ्करं शरणार्थं शरणं ब्रजामि ॥

जिन भगवान्ने अपनी स्त्रीद्वारके लिये ही जन्मको नदियों, पशियों और वृक्षोंसे सुशोभित एवं ब्रह्मादीसे अर्चिष्ठित सत्तों पुष्पोंकी रचना की है तथा जिनोंने सम्पूर्ण लोकोंको अपने पुष्पपर ही प्रतिष्ठित किया है, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

ब्रह्माक्षिलं जगदिदं वक्ष्यन्तीं नित्यं

योऽष्टाधिरैव तनुभिर्भुज्यन्ति भुक्तैः ।

यः करणे सुव्यङ्गायमि पञ्चरात्रं

तं शङ्करं शरणार्थं शरणं ब्रजामि ॥

यह सम्पूर्ण विद्या सदा ही जिनकी अङ्गुलके अधीन है, जो [जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चन्द्रमा, अन्तरिक्ष, वायु और प्रकृति—इन] अष्ट विपरीतोंसे समस्त लोकोंका उपयोग करते हैं तथा जो बड़े-से-बड़े कारण-तत्वोंके भी महाप्रकरण हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

सङ्केतमुन्मत्तकालं युवधामजीर-

यास्य यः क्षितिधरेन्मसुतानुयातः ।

जालम्वारे क्षितिधियुतिविधुक्लिताङ्ग-

स्तं शङ्करं शरणार्थं शरणं ब्रजामि ॥

जो अपने श्रीविपरीतोंसे क्षिति और धामसे विधुक्लिता करके सङ्केत, चन्द्रमा और कुन्दके सम्मन सेत वर्णवाले युवधाम-श्रेष्ठ मन्दोपर सवार होकर गिरिराजकिशोरी उमाके साथ अन्तर्यामि विचरते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

ज्ञानं युतिं वाग्नियोगपरायणं तै-

र्ध्वैर्धन्यक पुण्यैः प्रतिवीचयाम् ।

जालम्वारे तं सुतिष्ठं ब्रह्मं रक्ष

तं शङ्करं शरणार्थं शरणं ब्रजामि ॥

कर्मकर्मकी अज्ञानके पालनमें लगे रहनेपर भी जिनमें वे भगवान् समस्त पञ्चककर लिये जा रहे थे तथा जो यतिधरे तथा होकर सुतिष्ठ कर रहे थे, उन शरण मुनिकी जिनोंने बलपूर्वक धम्कड़ोंसे रक्षा की, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

यः सत्यवाणिज्यमस्तमनकोन देव-

राज्यं पाञ्चमे प्रसज्येत पुरः सुरतामम् ।

ब्रह्मं शिरसस्तन्मन्त्रमिदं वक्ष्यन्तीं

तं शङ्करं शरणार्थं शरणं ब्रजामि ॥

जिनोंने समस्त देवताओंके सामने ही ब्रह्मजीके उस पञ्चमे महात्मके, जो जमीन कर्मरत्नके समान सोम पा रहे थे, अपने कये हाथके नकले बलपूर्वक काट डाला था, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

कलम प्रमन्त्रं शरणार्थं शरणं ब्रजामि

मुक्ता य वाग्निरमलभिरतन्त्रिताभिः ।

दीर्घरात्रिं तनुं लङ्कैर्विचरन्-

तं शङ्करं शरणार्थं शरणं ब्रजामि ॥

जिन वरदायक भगवान्के चरणोंमें भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तथा अलस्यरहित निर्मल वाणीके द्वारा जिनकी स्तुति करके सुदैव अपनी ठीस किरणोंसे कर्मात्मा अन्धकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

ये त्वां सुरोत्तम गुरुं बुद्ध्या विमृश

जानन्ति नस्य जगत्तः सत्कृतकमस्य ।

ऐश्वर्यमननिगमानुसूयेन पञ्च-

से यातनां तन्मुपपन्नविदुःश्रुतिनाः ॥

देवश्रेष्ठ ! जो मस्तिष्कद्वय मूढ़ पुरुष ऐश्वर्य, मन-
प्रतिष्ठा तथा वेदविद्याके अभिमानके कारण आपको इस
चरण पर जगत्का गुरु नहीं जानते, वे मृत्युके पक्षर
नरककी घटना भोगते हैं।

पुलस्त्यजी कहते हैं—श्रीरघुनाथजीके इस प्रकार
स्तुति करनेपर हाथमें त्रिशूल धारण करनेवाले कृष्णभक्त
भगवान् श्रीरामजीने सन्तुष्ट हो उनकी परीक्षा कहा—
'रघुनन्दन ! आपका कल्याण हो। मैं आपके ऊपर बहुत
सन्तुष्ट हूँ। आपमें विमल वंशमें अवतार लिप्त है। आप
जगत्के वन्दनीय हैं। मानव-सरीरमें प्रकट होनेपर भी
बाह्यवर्णमें आप देवस्वरूप हैं। आप-जैसे रक्षकके द्वारा
सुरक्षित हो देवता अनन्त कर्मात्मक सुखी रहेंगे।
विरचलताक इनकी कृति होती रहेगी। वेददर्शक वर्ण

—★—

ब्रह्माजीके चारों ओरके व्यक्तिओंका वर्णन, सब देवताओंको ब्रह्माद्वारा वरदानकी प्राप्ति,
श्रीविष्णु और श्रीशिवद्वारा ब्रह्माजीकी स्तुति तथा ब्रह्माजीके द्वारा भिक्ष-भिक्ष तीर्थोंमें
अपने नामों और पुष्करकी महिमाका वर्णन

धीमजीने कहा—ब्रह्मन् ! लोकविद्वत्
भगवान् ब्रह्माजीने किस समय यहसम्बन्धी सामर्थ्य
एकत्रित करके उनसे यज्ञ करना आरम्भ किया ? यह
यज्ञ कैसे और किस प्रकार हुआ था, वह सब मुझे
बतलाये।

पुलस्त्यजीने कहा—राजन् ! वह तो मैं पहले ही
जता चुक्यो हूँ कि जब स्वयम्भुव मनु मूलोक्तके
रंज्य-सिंहासनपर प्रतिष्ठित हुए, उस समय ब्रह्माजीने
समस्त प्रजापतिओंको उत्पन्न करके कहा—'तुमलोग
सृष्टि करो,' और स्वयं वे पुष्करमें जा बैठ-सामग्री
एकत्रित करके अग्निशालामें स्थित हो यज्ञ करने लगे।
ब्रह्माजी समस्त देवताओं, गन्धर्वों तथा अप्सराओंको भी
वहाँ ले गये थे। ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अथर्व—ये
चार प्रधानरूपसे यज्ञके निर्वाहक होते हैं। इनमेंसे

धीमजीने जब आप अयोध्याको लौट जायेंगे, उस समय
इस पृथ्वीपर रहनेवाले जो-जो मनुष्य आपको दर्शन
करेंगे, वे सभी सुखी होंगे। तथा उन्हें मरत्य स्वर्गको
निवास प्राप्त होगा। अतः आप देवताओंका महान् कार्य
करके पुनः अयोध्यापुरीको लौट जायेंगे।

यह सुनकर श्रीरघुनाथजी श्रीरामजीको प्रणाम
करके राजा हो वहाँसे चल दिये। इन्द्रमार्ग नदीके पार
पहुँचकर उन्होंने अपनी जटा बाँधी। फिर सब लोग
ब्रह्मन्दी नदीके तटपर गये। वहाँ श्रीरामचन्द्रजीने
लक्ष्मण और सीताके साथ भोजन किया तथा नर्मदाके
जलसे देवताओं और अपने विसर्गोंका स्नान किया।
इसके बाद उन दोनों पादोंमें एकत्र मनसे भगवान् सूर्य
तथा अन्य देवताओंको आरम्भ पश्चात् प्रणाम।
जैसे भगवान् श्रीराम पार्वती और कर्मात्मिकोंके साथ
भोजन करके राजा भले हैं, उसी प्रकार सीता और
लक्ष्मणके साथ पार्वतीने बहुत श्रीरामचन्द्रजी भी
सुखीपति हुए।

प्रत्येकके साथ अन्य तीन व्यक्ति परिवाररूपमें रहते हैं,
किन्तु ये सब ही निर्वाचित करते हैं। ब्रह्मा,
ब्रह्मन्मन्त्र, पौरुष तथा आग्नीष—इन चार
व्यक्तियोंका एक समुदाय होता है। इन सबको ब्रह्माका
परिवार कहते हैं। ये चारों व्यक्ति आन्वीक्षिकी (तर्क-
शास्त्र) तथा वेदविद्यामें प्रवीण होते हैं। उद्गाता,
प्रवृत्त, प्रतिहर्ता और सुमहात्म्य—इन चार
व्यक्तियोंका दूसरा समुदाय उद्गाताका परिवार कहलाता
है। होता, वैश्वदेव, अच्युताक और अक्षुताक—इन
चार व्यक्तियोंका तीसरा समुदाय उद्गाताका परिवार होता
है। अथर्व, प्रतिप्रसूता, नेहा और उषेता—इन
चारोंका चौथा समुदाय अथर्वका परिवार माना गया है।
रघुनन्दन ! वेदके प्रचन-प्रधान विद्वानोंने ये सोलह
व्यक्ति बतलाये हैं। स्वयम्भु ब्रह्माजीने तीन सौ छत्तर

यज्ञोंकी सृष्टि की है। उन सबमें इतने ही ब्रह्मण्ड अस्तित्व मतलबमें गये हैं। कोई-कोई ऊपर बताये हुए अस्तित्वोंके अतिरिक्त एक सदस्य और दस कमसम्बन्धपूर्ण अंगोंका निर्वाचन चाहते हैं।

ब्रह्मण्डकी वज्रमें देवर्षि नारदको ब्रह्म ब्रह्मण्ड गया। गौतम ब्राह्मणार्थमें ही। देवराजको पेश और देवराजको आशीर्वादके पदपर प्रतिष्ठित किया गया। अङ्गिराका उद्घाताके रूपमें वरण हुआ। पुलह प्रसन्न बनाये गये। नारायण अग्नि प्रतिहर्ता हुए और अग्नि सुब्रह्मण्य कहलाये। उस वज्रमें धनु होता, वीर्य मीराजसिन्हा, मनु अन्धकार तथा भयानक अयसुता बनये गये। मैं (पुत्रस्त्व) अध्वर्यु या और पित्रि प्रसिद्धात्। बृहस्पति नेहा, सारायणन छोला और अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ धर्म सदस्य थे। भरद्वाज, ऋषिक, कुम्भकृत्य, शुक्र, एषक, ताण्डिक, कोम, कुत, ताम्र और वेदशिरा—ये दस कमसाध्वर्यु बनये गये। कण्व अग्नि अन्य महर्षि तथा मार्कण्डेय और अगस्त्य मुनि अपने पुत्र, पौत्र, शिष्य तथा बान्धवोंके साथ उपस्थित होकर रात-दिन आलस्य छोड़कर उस वज्रमें भगवन्क कार्य किया करते थे। भन्वत्तर व्यतीत होनेपर उस यज्ञका अन्वपुष (पञ्चात-काम) हुआ। उस समय ब्रह्मण्डके पूर्व दिशा, होतको दक्षिण दिशा, अध्वर्युको पश्चिम दिशा और उद्घाताको उत्तर दिशा दक्षिणके रूपमें दी गयी। ब्रह्माजीने समूची त्रिलोककी अस्तित्वोंको दक्षिणके रूपमें दे दी। बुद्धिमान् पुरुषोंको यज्ञकी सिद्धिके लिये एक भी दूध देनेवाली गौएँ दान करनी चाहिये। उनमेंसे यज्ञका निर्वाह करनेवाले प्रथम समुदायके अस्तित्वोंको अङ्गतालीस, द्वितीय समुदायवालेको चौबीस, तृतीय समुदायको सोलह और चतुर्थ समुदायको बारह गौएँ देनी उचित हैं। इस प्रकार आश्वि अदिको दक्षिण देनी चाहिये। इसी संख्यामें गौ, दास-दासी तथा बैल-मकरीय भी देनी चाहिये। अन्वपुष-कानके बट ब्राह्मणोंको चट्टस भोजन देना चाहिये। स्वयम्भुव मनुका कथन है कि यजमान यज्ञके अन्तमें अपना सर्वस्व दान कर-दे। अध्वर्यु और सदस्योंको अपनी इच्छाके अनुसार

जितना हो सके दान देना चाहिये।

तदनन्तर देवर्षिदेव ब्रह्माजीने भगवान् श्रीविष्णुके साथ यज्ञन्त-कानके पश्चात् सब देवताओंको वरदान दिये। उन्होंने इन्द्रको देवताओंका, सूर्यको ग्रहोंसहित सम्स्त ज्योतिर्मण्डलका, चन्द्रमाको नक्षत्रोंका, वरुणको रक्षकों, दक्षको प्रजापतिवोंका, समुद्रको नदियोंका, ब्रह्मपुत्र कुम्भको वन और राक्षसोंका, भिनाकधारी महर्षिकोंको सम्पूर्ण भूतगणोंका, मनुको मनुष्योंका, गरुडको पक्षियोंका तथा अश्विदेवोंको अश्वोंका स्वामी बनाया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवाधिदेव ब्रह्माजीने भगवान् विष्णु और शङ्करसे आदरपूर्वक कहा—‘अप्य दोनो पृथ्वीके सम्स्त तीर्थोंमें परम पूजनीय होंगे। आपके किन्ना कभी कोई भी तीर्थ पवित्र नहीं होगा। जहाँ कहीं शिवलिंग या विष्णुकी प्रतिष्ठाका दर्शन होगा, वही तीर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल देनेवाला हो सकता है। जो लोग पुष्प आदि वस्तुओंकी घेंट चढ़ाकर आपलोगोंकी तथा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें कभी रोगका चप नहीं होगा। जिन स्थानोंमें मेरा तथा भगवन्के पूजन आदि होगा, वहाँ भी क्रियाएँ सफल होंगी। तथा और भी जिन-जिन फलोंकी प्राप्ति होगी, उन्हें दुनिवे। वहाँकी प्रजाको कभी मानसिक विना, शरीरिक रोग, दैवी उपद्रव और भुधा आदिक भय नहीं होगा। विषयनोंसे विद्योग और अधिष मनुष्योंसे संयोगकी भी सम्भावना नहीं होगी।’ यह सुनकर भगवान् श्रीविष्णु ब्रह्माजीकी स्तुति करनेको उद्यत हुए।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—जिनका कभी अन्त नहीं होता, जो विशुद्धचित और आत्मस्वरूप हैं, जिनके हृदयों में ज्ञान है, जो सदा किरणोंवाले सूर्यकी भी उत्पत्तिके कारण हैं, जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यन्त शुद्ध हैं, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको नमस्कार है। जो सम्स्त विश्वकी पीड़ा हरनेवाले, कल्याणकारी, सदा सूर्य और अग्निके समान प्रकाश तेजस्वी, सम्पूर्ण विश्वोंके आश्रय, चक्रचारी तथा सम्स्त ज्ञानेन्द्रियोंको ज्ञान करके स्थित हैं, उन परमेश्वरको सदा नमस्कार है। प्राज्ञे ! त्वम अन्तर्दि देव है। अपनी महिमासे कभी च्युत

नहीं होते। इसलिये 'अच्युत' है। आप स्वरूपसे शेषनामका मुकुट धारण करते हैं, इसलिये 'शेषसेकर' है। महेश्वर ! आप ही भूत और वर्तमानके स्वामी हैं। सर्वेश्वर ! आप परलोकिक, जगत्के, पृथ्वीके तथा संप्रस्त भुवनोंके पति हैं। आपके सदा प्रणाम है। आप ही जलके स्वामी धरण, नीरहावी नारण्य, विष्णु, शङ्कर, पृथ्वीके स्वामी, विश्वेश्वर प्रसन्न करनेवाले, जगत्के नेत्र देनेवाले [अथवा जगत्के अपनी दृष्टि देनेवाले], चन्द्रमा, सूर्य, अच्युत, और विश्वेश्वर, तर्किके अविनाश, अमृतस्वरूप और अविनाशी हैं। प्रभो ! आपने अपने तेजःस्वरूप प्रभावित अग्निवी प्रचालासे समस्त भुवनमण्डलको व्याप्त कर रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुक्त सब ओर हैं। आप समस्त देवताओंकी पीड़ा हरनेवाले हैं। अमृत-स्वरूप और अविनाशी हैं। मैं आपके अनेकों मुक्त देव रहा हूँ। आप शुद्ध अन्तःकरणवाले मुन्नोंकी परमाग्नि और पुरुषपुरुष हैं। आप ही ब्रह्म, विश्व तथा जगत्के जगदादा हैं। आप ही सबके परदादा हैं। आपके नामस्वर है। आदिदेव ! संसारचक्रमें अनेकों बार चकर लगाके बाद उसमें मार्गिक अवलम्बन और विश्वान्ते द्वारा विन्नेनि अपने शरीरको विस्तृत बन लिया है, उन्होंने कभी आपकी उपसनात्मक सौभाग्य प्राप्त होता है। देववर ! मैं आपके प्रणय करता हूँ। भगवन् ! जो आपके प्रकृतिसे परे, अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप सम्पन्न है, वही सर्वज्ञमें श्रेष्ठ है। गुणमय पदार्थोंमें आप विराटरूपसे पड़ने जा सकते हैं तथा अन्तःकरणमें [बुद्धिके द्वारा] आपका स्वरूपसे जोष होता है। भगवन् ! आप जिज्ञा, साध, पैर अदि इन्द्रियोंसे उदित होनेपर भी पद धारण करते हैं। गति और कार्यसे उदित होनेपर भी संसारी हैं। देव ! इन्द्रियोंसे ज्ञान होनेपर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं ? भगवन् ! विस्तृत स्वरूपके याज्ञिक पुरुष संसार-बन्धनको ठण्डे करनेवाले यज्ञोद्धार आपका यजन करते हैं, परन्तु उन्हें स्मृत साधनसे सूक्ष्म पण्यरूपका ज्ञान नहीं होता; अतः उनकी दृष्टिमें आपका वह चतुर्मुख स्वरूप ही रह जाता

है। अद्भुत रूप धारण करनेवाले परमेश्वर ! देवता अदि भी आपके उस परम स्वरूपको नहीं जानते; अतः वे भी कमलसमन पर विराजमान उस पुरातन विमलकी ही अवधारणा करते हैं, जो अवतार धारण करनेसे उग्र प्रतीत होता है। आप विश्वकी रचना करनेवाले प्रजापतियोंके भी उत्पत्ति-स्थान हैं। विस्तृत भाववाले योगीजन भी आपके तत्त्वको पूर्णरूपसे नहीं जानते। आप तपस्यासे विस्तृत अदिपुरुष हैं। पुरुषमें वह बात बारम्बार कही गयी है कि कमलसमन ब्रह्माजी ही सबके पिता हैं, उन्होंने सबको उत्पत्ति हुई है। इसी रूपमें आपका चिन्तन भी किन्तु कदा है। आपके उसी स्वरूपको मूढ़ मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं। वास्तवमें उनके भीतर बुद्धि ही नहीं। अनेकों जन्मोंकी साधनसे वेदका ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा प्रवचन (ज्ञान) प्राप्त होता है। जो उस ज्ञानकी प्रसिद्धि लेपी है, वह फिर मनुष्य-वेदिमें नहीं जन्म लेता; वह तो देवता और गन्धर्वोंका स्वामी अथवा कल्पवृक्षस्वरूप हो जाता है। भद्रोंके लिये आप अव्यक्त सुलभ हैं; जो आपका स्थाग कर देते हैं—आपसे विमुक्त होते हैं, वे नरकमें पड़ते हैं। प्रभो ! आपके रहते इन सूर्य, चन्द्रमा, वायु, महर्षण और पृथ्वी अदिकों का अस्तित्वकरता है; आपने ही अपने स्वरूपभूत तत्वोंसे इन सबका रूप धारण किया है। आपके अवलम्बन ही प्रभव सर्वत्र विस्तृत है; भगवन् ! आप अनन्त हैं—आपकी परिमात्र अप्त नहीं है। आप मेरी की हुई यह स्तुति स्वीकार करें। मैं हृदयको शुद्ध करके, सम्पादित हो, आपके स्वरूपके चिन्तनमें मनको लगाकर यह साधन किया है। प्रभो ! आप सदा मेरे हृदयमें विराजमान रहते हैं, आपके नामस्वर है। आपका स्वरूप सबके लिये सुगम—सुबोध नहीं है; क्योंकि आप सबसे पृथक्—सबसे परे हैं।

ब्रह्मसंहिता चोले—केशव ! इसमें सन्देह नहीं कि आप सर्वत्र और ज्ञानकी उशि हैं। देवताओंमें आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं।

भगवन् श्रीविष्णुके बाद रुद्रने भी पत्तिसे

नमस्तत्क होकर बहज्जीव्य इस प्रकार रह्यो
 किन्ना—‘कमलके सम्मान नेत्रोवाले देखेकर ! आपको
 नमस्कार है। आग संसारकी उत्पत्तिके कारण है और
 स्वयं कमलसे प्रकट हुए हैं, आपको नमस्कार है।
 प्रभो ! आप देवता और असुरोंके भी पूर्वज हैं, आपको
 प्रणाम है। संसारकी सृष्टि करनेवाले आप परब्रह्मको
 नमस्कार है। सम्पूर्ण देवताओंके ईश्वर ! आपको प्रणाम
 है। सबका मोह दूर करनेवाले जगदीश्वर ! आपको
 नमस्कार है। आप विष्णुकी नभसे प्रकट हुए हैं,
 कमलके आसनपर आपका आविर्भाव हुआ है। आप
 मृगेके समान लाल झड़ी तथा ‘कर-कलशोंसे
 शोभायमान हैं, आपको नमस्कार है।

‘नमो ! आप किन-किन तीर्थस्थानोंमें विराजमान हैं
 तथा इस पृथ्वीपर आपके स्थान किन-किन नामों
 प्रसिद्ध हैं ?’

ब्रह्माजीने कहा—पुष्करमें मैं देवसेह ब्रह्मजीके
 नामसे प्रसिद्ध हूँ। गङ्गामें मेरा भव समुत्पन्न है।
 क्षत्राक्षयमें देवगर्भ [या वेदगर्भ] और पुनुकक्ष
 (पुनुरक्षेत्र) में पितृमह कहलाता हूँ। कालीके तटपर
 सृष्टिकर्ता, गन्धीपुरीमें बृहस्पति, प्रभासमें पञ्चानन,
 वानरी (किष्किन्ध्या) में सुरमित्र, हारणमें ब्रह्मेन्द्र,
 विदिशपुरीमें मुक्ताक्षिप, पौण्ड्रमें पुण्डरीकाक्ष,
 हस्तिनापुरमें पित्राक्ष, जयन्तीमें विजय, पुष्कराश्रममें
 जयन्त, अम्बेदेशमें पद्महस्त, इन्द्रमलपुरीमें क्लेशद,
 अहिष्मरमें जयानन्द, कपिलपुरीमें जनप्रिय, पटलिपुत्र
 (पटना) में ब्रह्म, अम्बिकुण्डमें धृति, पटिल्लरोच्यमें
 कुम्भुद, श्रीनिवासमें श्रीकण्ठ, कामरूप (अस्सम) में
 शुभकर, काशीमें दिव्यप्रिय, मल्लिकार्जुनमें विष्णु, म्हेन्द्र
 पर्वतपर पार्ष्णि, गौर्द देशमें स्वस्तिप्रभर, उज्जैनमें
 पितृमह, कौशल्यामें महाशेष, अयोध्यामें राम,
 मित्रकूटमें धुनीन्द्र, सिन्धुपर्वतपर कण्ठ, गङ्गाक्षर
 (हरिद्वार) में परमेष्ठी, हिमालयमें रसूर, टेम्बिकमें
 सुधाहस्त, वतुपथमें सुहस्त, वृन्दावनमें पद्मप्रणि,
 नैमिषारण्यमें कुशाहस्त, गोप्रक्षमें गोपीन्द्र, यमुनातटपर
 सुवन्द, पाण्डुराक्षीके तटपर पद्मस्तु, जनस्थानमें जनानन्द,

कोट्टुल देशमें मङ्गल, कर्णिकल्पमें कनकप्रिय, खेटवर्जमें
 अम्बुजात, कुजस्थलमें शम्भु, लङ्कामें पुलस्त्य, काशमीरमें
 हस्तबहन, अर्बुद (आबू) में वसिष्ठ, उत्पलप्रवतमें
 नरद, मेधकमें क्षुतिदाता, प्रयागमें यजुर्वापति, यज्ञ
 पर्वतपर सामवेद, मधुरमें मधुरप्रिय, अङ्गोलम्बमें
 यज्ञार्घ, ब्रह्मवर्धमें सुरप्रिय, गोमन्तमें नारायण, विदर्भ
 (बघार) में द्विजप्रिय, अम्बेदेशमें दुराध्व, पम्पापुरीमें
 सुमर्दन, विजयमें महारूप, राहवर्धनमें सुरूप,
 मल्लिकीमें धृष्टदर, राजकम्पटीमें राजप्रिय, सिन्धुआक क्षेत्रमें
 गोपल, धौगवर्धनमें शुभकर, कादम्बकमें प्रजाध्वक्ष,
 समस्थलमें देवाध्वक्ष, प्लक्षीठमें गङ्गाधर, सुप्रीठमें
 जलप्रहारी, कम्बकमें त्रिपुण्डीर, श्रीपर्वतपर त्रिलोचन,
 पद्मपुरमें महादेव, कलकमें वैधस, भुवनेश्वरमें श्रीरि,
 श्रीनगरमें चक्रपाणि, दण्डपुरीमें विरुपाक्ष,
 घृतवातकमें गौतम, मालवाम्बु पर्वतपर हंसनाथ,
 क्षीरकमें द्विजेश्वर, इन्द्रपुरी (अमरावती) में देवनाथ,
 भूतकक्षीमें भुवन्दर, लम्बामें हंसवाह, वज्रामें गरुडप्रिय,
 महोदयमें महायज्ञ, मूकेश्वरमें सुप्रज्ञ, पद्मवनमें
 सिद्धेश्वर, विष्णुमें पद्मोद्यन, देवदाहवर्धमें लिङ्ग,
 उदकम्पमें उम्बकीर, मत्स्यवनमें विनायक, अलकापुरीमें
 पञ्चप्रिय, मिथून्में गौर्द, पातालमें वासुकि, केदमक्षेत्रमें
 पद्मध्वक्ष, कुम्भकामें सुरप्रिय, घृतवापीमें शुभाङ्ग,
 सप्तर्षीमें धक्क, अक्षरामें पापहा, अम्बिकामें सुदर्शन,
 वरुणमें पद्मवीर, कान्तामें दुर्गन्धन, पर्वतमें अनन्त,
 ब्रह्मवर्धमें दिव्यकर, विराममें पद्मनाथ, वृकस्थलमें
 सुवन्द, वठकमें धर्कण्ड, रोहिणीमें नागेश्वर,
 पद्मवतीमें पद्माङ्ग तथा गङ्गामें पद्मेश्वर नामसे मैं
 अस्मिन् हूँ। त्रिपुरान्तक। ये एक सौ अठ स्थान हैं ये तुम्हें
 बताये हैं। इन स्थानोंमें तीनों सन्ध्याओंके समय मैं
 उपस्थित रहता हूँ। जो यत्किम्पान् पुरुष इन स्थानोंमेंसे
 एकका भी दर्शन कर लेता है, वह परलोकमें निर्मल
 रह्यो फिर अन्तर्जन्मक आनन्दका अनुभव करता
 है। उसके मन, वाणी और शरीरके सभी पाप नष्ट हो
 जाते हैं—इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी
 आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीर्थोंकी यात्रा

करके मेरा दर्शन करता है, वह मोक्षका अधिकारी होकर मेरे लोकमें निवास करता है। जो पुण्य, नैवेद्य एवं सूप चढ़ाता और ब्राह्मणोंको [भोजनदिने] तृप्त करता है, साथ ही जो स्थिरत्वपूर्वक ध्यान लगाता है, वह भीम ही परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है। उसे पुण्यका सेह परत तथा अन्तमें मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन तीर्थोंकी यात्रा करता या करता है अथवा जो इस प्रसङ्गको सुनता है, वह भी समस्त पापोंसे मुक्तपरायण जाता है। शङ्कर ! इस विषयमें अधिक क्या कहा जाय—इन तीर्थोंकी यात्रा करनेसे अग्राप्य वस्तुकी प्राप्ति होती है और सारा पाप नष्ट हो जाता है। जिन्होंने पुनः तीर्थमें अपनी पत्नीके दिये हुए पुष्पत्तके जलसे स्नाना करके गायत्रीका जप किया है, उन्होंने यानी सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर लिया।

पुनः तीर्थके पवित्र जलको इतरी अथवा मिट्टीके चारों ओर ले आकर सारंगप्रलयमें एकत्र धमसे प्रान्नचाम-पूर्वक सन्ध्योपासन करना चाहिये। शङ्कर ! इस प्रकार स्नाना करनेका जो फल है, उसका अन्त जलन करो। इस पुरुषको एक ही दिवसी स्नानासे करह क्योंकि सन्ध्योपासन करनेका फल मिल जाता है। पुनः करने से जलन पर अक्षय्य पञ्चम फल होता है, दान करनेसे उसके दसगुने और उपवास करनेसे अन्तागुने फलकी प्राप्ति होती है। यह बात मैंने स्वयं [भारतीयोंके सोच-विचारकर] कही है। तीर्थमें अपने होपर आकर राजकीय विधिके अनुसार पिण्डदानपूर्वक पितरोंका आहुत करना चाहिये। ऐसा करनेसे उसके पितर ब्रह्मके एक दिन (एक कल्प) तक दृष्ट रहते हैं। शिवजी ! अपने होमें आकर पिण्डदान करनेवालेको तीर्थकी अपेक्षा अठगुना अधिक पुण्य होता है; क्योंकि वहाँ द्विजसिन्धु-द्वारा दिये जाते हुए पिण्डदानपर नीच पुरुषोंकी दृष्टि नहीं

पड़ती। एकान्त और सुविलम्ब गृहमें ही पितरोंके श्राद्धका विधान है; क्योंकि बाहर नीच पुरुषोंकी दृष्टिसे दूषित हो जानेका वह पितरोंको नहीं पहुँचता। आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको गुरुकृपासे ही पिण्डदान करना चाहिये। यदि ब्रह्ममें दिया जानेवाला पञ्चम साधारण मनुष्य देना देखे हैं, तो उससे कभी पितरोंकी तृप्ति नहीं होती। मनुजीका कथन है कि तीर्थमें ब्रह्मके लिये स्नानापूर्वक परीक्षा नहीं करनी चाहिये। जो भी अन्नकी इच्छासे अपने पास आ जाय, उसे मोक्ष का देना चाहिये।* ब्रह्मके योग्य भोग्य हो या न हो—तीर्थमें पहुँचो ही मनुष्यको सर्वदा ज्ञान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिये। पिण्डदान करना तो बहुत ही उत्तम है, वह पितरोंको अधिक प्रिय है। जब अपने वंशका कोई व्यक्ति तीर्थमें जाता है तब पितर कहीं आशासे उसकी ओर देखते हैं, उससे जल पावेगी अधिकतम रखते हैं; अतः इस कार्यमें विलम्ब नहीं करना चाहिये। और यदि दूसरा कोई इस कार्यको करना चाहता हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिये। सत्ययुगमें पुनःपुनः, त्रेतामें वैविकारयुगमें, द्वापरमें कुलकोष तथा कलियुगमें गङ्गातीरका आश्रय लेना चाहिये। अन्यत्रका किया हुआ पाप तीर्थमें जानेका कम हो जाता है; किन्तु तीर्थका किया हुआ पाप अन्यत्र कहीं नहीं छूटता।† जो स्त्री और शम्भुको साथ जोड़कर पुनः तीर्थका स्मरण करता है, उसे सप्तसप्त तीर्थोंमें आचमन करनेका फल प्राप्त हो जाता है। जो पुनः तीर्थमें इन्द्रिय-संयमपूर्वक रहकर प्रातःकाल और सन्ध्याके समय आचमन करता है, उसे सम्पूर्ण यज्ञोक्त फल प्राप्त होता है। तथा वह ब्रह्मलोकको जाता है। जो करह वर्ष, करह दिन, एक मास अथवा पक्षपर भी पुनः तीर्थमें निवास करता है, वह परम गरिबी प्राप्त

* तीर्थेषु ब्रह्मणो नैव परीक्षेत कार्यम् । अन्नार्थिनामनुष्यो भोज्यं तु मनुजकीम् ॥

(२९।२९२)

† कृते युगे पुनःतीर्थे भोज्यं नैव छूटति । द्वापरे च कुलकोषे कर्तव्यं यज्ञोक्तं ॥

ब्रह्मचर्यं यत् तीर्थे यजति सत्यम् । न तीर्थकुलान्तरं गच्छेत् पापं त्यजेदिति ॥

(२९-२२८)

करता है। इस पृथ्वीपर करोड़ों तीर्थ हैं। वे सब तीनों सन्ध्योंके समय पुष्करमें उभरिष्ठ रहते हैं। विशाले हजारों जनोंके तथा जन्मसे लेकर मृत्यु-

पर्यन्त वर्तमान जीवनके जितने भी पाप हैं, उन सबको पुष्करमें एक बार स्नान करके मनुष्य भस्म कर झारता है।

— ★ —

श्रीरामके द्वारा रामकृष्णका वध और ये हुए ब्राह्मण-बालकको जीवनकी प्राप्ति

पुलस्त्यजी बोले—राजन्! पूर्वकल्पमें स्वयं भगवान्ने जब रघुवंशमें अकालर लिख था तब वहाँ वे श्रीराम-नामसे विख्यात हुए। तब उन्होंने लङ्कामें जाकर रावणको मारा और देवताओंका भर्त्स किया था। इसके बाद जब वे वनसे लौटकर पृथ्वीके रणरसिंहमसनपर स्थित हुए, उस समय उनके दरबारमें [अगस्त्य ऋषि] बहुत-से महात्मा श्रद्धा रखिष्ठ हुए। यहाँ अगस्त्यजीकी आज्ञासे द्वारपालने तुरंत जाम्बूनमूलकी श्रद्धियोंके आगमनकी सूचना दी। सूचित प्राप्यन सेकाली महर्षियोंको द्वारपर आया जान श्रीरामचन्द्रजीने द्वारपालसे कहा—‘तुम शीघ्र ही उन्हें भीतर ले आओ।’

श्रीरामकी आज्ञासे द्वारपालने उन मुनिकोंको सुक-पुष्पके महलके भीतर पहुँचा दिया। उन्हें आया देकर रघुनाथजी हय जोड़कर बड़े हो गये और उनके चरणोंमें प्रणाम करके उन्होंने उन सबको अस्नोपर बिठाया।

कदनन्तर पुरोहित वसिष्ठजीने पाद, मर्ध्य और आचमनीय निवेदन करके उनका आतिथ्य-सत्कार किया। तत्पश्चात् श्रीरामचन्द्रजीने जब उनसे कुशल-सम्बन्ध पूछा, तब वे वेदवेत्त महर्षि [महर्षि अगस्त्यको आगे करके] इस प्रकार बोले— ‘महाशय! आपके प्रतापसे सर्वत्र कुशल है। रघुनन्दन! बड़े सौभाग्यकी बात है कि शत्रुदलका संहार करके लौटे हुए आपकी हमलोग शत्रुदल देकर रहे हैं। कुलम्बाली, पापी एवं दुष्टता रखने आपके पक्षीको हर लिया था। वह उनकी तेजसे मारा गया। आपने उसे मुझमें मार डाला। रघुसिंह! अपने वैश्व कर्म किया है, वैश्व कर्म करनेवाला इस संस्कारमें दूसरा कोई नहीं है। राजेन्द्र! हम सब लोग यहाँ आपसे कर्त्तागत्य करके लिये आये हैं। इस समय आपका दर्शन करके हम प्रसन्न हो गये। आपके दर्शनसे हम पालकमें आज तरली हुए हैं। आपने सबसे शत्रुता रखनेवाले रावणका वध करके हमारे आँसू धोये हैं और सब लोगोंने अमरपदार्थ दिया है। काकुत्स्थ! आपके पलायनकी कोई धाह नहीं है। आपकी किजयसे वृद्धि हो रही है, वह बड़े आनन्दकी बात है। हमने आपका दर्शन और आपके साथ सम्बन्ध कर लिया, अब हमलोग अपने-अपने अश्वरथमें जायेंगे। रघुनन्दन! आप पवित्रमें कभी हमारे आश्रमपर भी आइयेगा।’

पुलस्त्यजी कहते हैं—पीथ! ऐसा कहकर वे मुनि उसी समय अन्तर्धान हो गये। उनके चले जानेपर चर्कलङ्कामें वेद श्रीरामचन्द्रजीने सोचा—‘अहो! मुनि अगस्त्यने मेरे सामने जो यह प्रस्ताव रखा है कि ‘रघुनन्दन! फिर कभी मेरे आश्रमपर भी आना’ तब अवश्य ही मुझे यहाँ आश्रमके यहाँ जाना चाहिये और देवताओंको कोई गुप्त बात हो तो उसे सुनना चाहिये। अथवा यदि वे कोई दूसरा काम बतायें तो उसे भी करना

चाहिये।" ऐसा विचारकर मन्त्रालय खुदगयी पुनः प्रजा-पालनमें लग गये। एक दिन एक बृद्ध ब्राह्मण, जो उसी प्रजापति राजनेपाल था, अपने गये हुए पुत्रको लेकर राजद्वारपर आया और इस प्रकार कहने लगा—'बेटा ! मैंने पूर्वजन्ममें ऐसा कर्म-सा पाप किया है, जिससे तुझ इकलौते पुत्रको आज मैं जीतके मुझमें पड़ा देस रहा हूँ। निश्चय ही यह महारथ श्रीरामका ही योग है, जिसके कारण तेरी मृत्यु [इतनी जल्दी] आ गयी। रघुनन्दन ! आज मैं भी जीवित प्राण त्याग दूँ। फिर, आगके बालहरा, बलहरा और जीवित— तीन पाप लगेगे।

रघुनाथजीने इस ब्राह्मणकी दुःख और शोकसे बड़ी बारी बात सुनी। फिर उसे हुए 'करकर' पहिले बसिहजीसे पूछा—'गुरुदेव ! देखी अन्धकारमें इस अन्धसरपर मुझे क्या करना चाहिये ? इस ब्राह्मणकी कही हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने लोकमें कार्य करूँ—कैसे इस बालकको जीवन-दान दूँ ?' [इसमें ही देवर्षि गारद भाई आ पहुँचे।] वे बसिहजीके लगे लगे हो अन्य ऋषियोंके समीप महाराज श्रीरामसे

पहले सत्यभुगमें सब ओर ब्राह्मणोंकी ही प्रधानता थी—कोई ब्राह्मणोंतर पुत्र तपस्वी नहीं होता था। उस समय सभी अन्धालम्बुसुते उठित और बिरबोंकी होते थे। फिर जेहनुग अनेक ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंकी प्रधानता हो जाती है—दोनों ही राज्य प्रवृत्त होते हैं। बादमें वैश्योंमें भी तपस्विकार प्रचार हो जाता है। यह तीनों युगोंके कार्यकी विवेक है। इन तीनों युगोंमें सूत्रजातिका मनुष्य तपस्त नहीं कर सकता, केवल बसिहभुगमें सूत्रजातिके भी तपस्विकार अधिकार होगा। राजन् ! इस समय आपके राज्यकी सीमापर एक छोटी बुद्धिवाला पुरुष अन्धकार छोड़कर तपसा कर रहा है। उसीके राजविरोध व्यवहारके प्रभावसे इस बालककी मृत्यु हुई है। राजाके राज्य का नगरमें जो कोई भी अर्थ अन्धकार अनुचित कार्य करता है, उसके पक्ष पर चतुर्विधा राजाके हिससे अज्ञ है। अतः पुत्रकी ह। आप अपने राज्यमें धर्मिये और धर्म कहीं भी पक्ष होता दिखानी है, उसे रोकनेका प्रयास कीजिये। ऐसा करनेसे आपके धर्म, बल और अनुष्ठी बूझेंगे। साथ ही यह बालक भी जी उठेगा।

गरदजीके इस कथनपर श्रीरघुनाथजीको बड़ा अक्षय्य हुआ। वे अन्धकार हर्षमें भरकर लक्ष्मणसे बोले—'देव ! जल्द इस बेटे ब्राह्मणको सन्तान दो और उस बालकके शरीरको तेरासे धरी नकमें रक्ता दो। जिस प्रकार भी इस निरपराध बालकके शरीरकी रक्षा हो सके, वह उत्तम करना चाहिये।' उतान लक्ष्मणसे मुला सुविलासुपर लक्ष्मणको इस प्रकार आदेश देकर भगवान् श्रीरामने पुष्पक विमानका तारण किया। रघुनाथजीका अधिकार जानकर इच्छानुसार चलनेवाला यह स्वर्गपुत्रित विमान एक ही मूर्च्छा उनके समीप आ पहुँचा और साथ बोझण बोला—'भारत [आपका आज्ञाकारी यह उस सेवकी उपस्थित है।' पुष्पककी सुन्दर उठित सुन्दर महारथ श्रीराम पहिले बसिहजीके प्रसाद करके विमानपर आसन्न हुए और धनुष, बाण एवं कमण्डला कुछ कज्ञ लेकर तथा लक्ष्मण और नरसिंह नास्त्र भार लीप दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये। [दण्डकारण्यके पास पहुँचनेपर] एक पर्यटके दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालाब

बोले—'रघुनन्दन ! इस बालककी जिस प्रकार अन्धालम्बुसु हुई है, उसका कारण बताता हूँ सुनिये।

दिसानी दिख। रघुनाथजीने देखा—उस सरोवरके तटपर एक तपस्वी नीचा घुँह बिजे लटक रहा है और बाड़ी कटोर तपस्या कर रहा है। भाग्यन् श्रीराम उस तपस्वीके पास जाकर बोले—‘तपस ! मैं दसरथका पुत्र राम हूँ और कौतूहलवश तुम्हसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ, तुम किसलिये तपस्या करते हो, ठीक-ठीक बताओ—तुम ब्रह्मण हो या दुर्बल क्षत्रिय ? तीसरे वर्गमें ठहरना वैश्य हो या ब्रूह ? तपस्या सत्पराक्रम और निष्ठा है। उसका उद्देश्य है—स्वाभिः ब्रह्म लोकोन्मुखी प्राप्ति। तप सत्पत्न्य, राजस और तामस तीन प्रकारका होता है। ब्रह्मणमें ब्रह्मके उपकारके लिये तपस्याकी सृष्टि की है। [अतः परोपकारके उद्देश्यसे किया हुआ तप ‘सत्पत्न्य’ होता है;] शक्तिवर्धित लोकमें प्राप्तिके लिये किया जानेवाला तपसूत तप ‘राजस’ अहंकार है तथा जो दुर्बलता नश करनेके लिये [अपने शरीरको अस्वाभाविक रूपसे कष्ट देते हुए] तपस्या की जाती है, वह ‘तामस’ (तामस) कही गयी है। तुम्हारा नाम आसुर नाम पड़ता है; तथा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम हिन्द नहीं हो।’

अनपराध ही महान् कर्म करनेवाले श्रीरघुनाथजीके उपर्युक्त वचन सुनकर नीचे गिराक कले लटक हुआ

महर्षि अगस्त्यद्वारा राजा शैलके उत्तरकी कथा

रघुनाथजी कहते हैं—तदनन्तर देवतालोग अपने बहुत-से विमानोंके साथ पहाड़ी चर दिये। श्रीरामचन्द्रजीने भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त्यके एकोनश्री और प्रसन्न किया। फिर श्रीरघुनाथजी पुष्पक विमानसे उठते और मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यको प्रणाम करनेके लिये उनके समीप गये।

श्रीराम बोले—मुनिश्रेष्ठ ! मैं दसरथका पुत्र राम आपको प्रणाम करनेके लिये सेकामे उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टिसे मेरी ओर निहारिये।

इतना कहकर उन्होंने बारम्बार मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया और कहा—‘भाग्यन् ! मैं शम्भूक नामक शुद्धका वध करके आपका दर्शन करनेकी इच्छासे यहाँ

शुद्ध उसी अवस्थामें बोल—‘मुनिश्रेष्ठ ! अवश्य स्वागत है। रघुनाथ ! विरचनलके बाद मुझे अवश्य दर्शन हुआ है। मैं आपके पुत्रके सम्मान हूँ, आप भी लिये मिलके तुल्य हैं। क्योंकि राज्य तो सभीके पित होते हैं। महाराज ! आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्यमें तपस्या करते हैं; उसमें आश्रय भी भोग है। विमानसे चलेसे ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन् ! आप धन्य हैं, भिनके राज्यमें तपस्वीलोग इस प्रकार सिद्धिकी इच्छा रखते हैं। मैं शूरसेनमें दरपन हुआ हूँ और कटोर तपस्यामें लग्न हूँ। पुष्पीनाथ ! मैं झूठ नहीं बोलता; क्योंकि मुझे देवलोका प्राप्त करनेकी इच्छा है। काकुत्स्थ ! मेरा नाम शम्भूक है।’

यह इस प्रकार करते कर ही रहा था कि श्रीरघुनाथजीने ध्यानसे समझावाती हुई तलवार निकाली और उसका उन्मूलन महक भङ्गसे अलग कर दिया। उस झूलके घरे जानेपर हस्तर और अग्नि आदि देवता ‘रघु-रघु’ कहकर भारम्बार श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा करने लगे। अन्ततस्तो श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर बाध देवताके छोड़े हुए दिव्य पुरस्कोकी सुगन्धभरी वृष्टि होने लगी। जिस क्षण वह शूद्र बारा गया, ठीक उसी समय वह कालक भी गया।

अब है। कहिये, आपके दिव्य कुशलमें है न ? इस कथने तो कोई उपाय नहीं है ?’

अगस्त्यजी बोले—रघुश्रेष्ठ ! आपका स्वागत है। ब्रह्मन्ध सन्ततन परमेश्वर ! आपके दर्शनसे आज मैं इन मुनियौलसित फिय हो गया। आपके लिये यह अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उद्यम पुत्रोंके कारण सदा सबके सम्मानपत्र हैं। मैं इदम्में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मैं परम पूज्य हूँ। आपने अपने धर्मसे ब्राह्मणके भरे हुए बलकको जित दिया। भाग्यन् ! आज रातको आप यहाँ मेरे पास रहिये। यद्यपि ! कल सबेर आप पुष्पक विमानसे अम्बेधङ्गकी लौट चाहेंगे। सौम्य ! यह

आभूषण विषयकीय वस्तुएं हुअ हैं। यह दिव्य आभरण है और अपने दिव्य रूप होने सेकसे जगजग रहा है। राजेन्द्र ! आप इसे लीकन करने में प्रयत्न कीजिये; क्योंकि प्रभु हुई वस्तुएं पुनः पुन कर देनेसे महान् फलप्रीति प्रप्ति बतानी गयी है।

श्रीरायने कहा—महान् ! अगस्त दिव्य वस्तुएं प्राप्त होने में लिये विन्दुकी बात होगी। कौन जान-बूझकर ज्ञानप्राप्त दिव्य वस्तुएं देने केसे ले सकता है, यह बात आप मुझे बतलाइये। किसी व्यक्तिके कारण मुझे क्या हो—ऐसी बात भी नहीं है; फिर देने केसे हूँ। इसे लेकर मुझे केवल दोषका भागी होना पड़ेगा, इसमें शक भी संदेह नहीं है।

अंगरक्षकी बोली—जीवन ! कौन साधनसे वह अधिकार प्राप्त करने में सक्षम हो, तब तबका प्रभु राजासे हीन थी, एक दिन सारी प्रजा पुण्यपुण्य ज्ञानकी प्राप्त प्राप्त करनेकी इच्छासे गयी और कहने लगी—‘लोकेश्वर ! जैसे देवताओंके राजा देवतादेव हैं, उसी प्रकार हमारे राजप्राप्तके लिये भी इस समय एक ऐसा राज नियत कीजिये, जिसे प्राप्त और भेंट देकर सब लोग पुण्यपुण्य उपयोग कर सकें।’ सब देवताओंमें सेह ज्ञानकीने इन्द्रजीत समस्त लोकपालोंको बुलाकर कहा—‘सुभ सब लोग अपने-अपने लेखन अंगरक्षक की प्रार्थना करो।’ सब सम्पूर्ण लोकपालोंने मिलकर चार पाग दिये। यह पाग अक्षय था। उससे ज्ञान प्राप्त होती हुई। लोकपालोंके उस अंगरक्षक ज्ञानकीने मनुष्योंके लिये प्रकीर्त किया। तभीसे राजप्राप्त प्रदुर्भाव हुआ, जो प्रजाओंके हित-साधनमें बुद्धिमान होता है। इन्द्रके पदसे राजा सबपर हुकुमत चलता है; वहलके अंगरक्षक सेवक देहवर्गीयोंका प्रेरण करता है। कुन्नेके अंगरक्षक वह याचकोंको धन देता है तथा राजासे जो आग्रहका अंग है, उसके द्वारा वह प्रजाको दण्ड देता है। समुद्र ! उसी इन्द्रके भागसे आप भी मनुष्योंके राज हुए हैं, इसलिये प्रभु ! मेरा उद्धार करनेके लिये वह आभूषण प्रदण कीजिये।

अंगरक्षकी बोली—महान् ! तब श्रीरायनेकोंने महान् अंगरक्षकें हाथसे वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विविध था और सूर्यकी तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे निरंतर रहे। फिर अगस्त विचार करने लगे—‘ऐसे राज तो मैं विधीयमान लक्षणों की नहीं देखे।’ इस प्रकार पद-ही-पद लेख-विचार करनेके बाद श्रीरायनेकोंने चर्चित अंगरक्षकसे उस दिव्य आभूषणकी प्रीतिव वस्तु प्राप्त कराने किया।

श्रीरायने बोले—महान् ! वह राज तो क्या अक्षय है। राजाओंके लिये भी वह अक्षय ही है। आपसे वह कहति और कैसे मिल गया ? तथा किसने इस आभूषणको बतला है ?

अंगरक्षकीने कहा—सुन्दर ! पहले वैराग्यमें एक बहुत विचलन कर था। इसका प्रभाव सौ पोषणका था। किन्तु उसमें न कोई पद रहता था, न पत्नी। इस वलके पदप्राप्तमें चार वलके लक्ष्य एक हील थी, जो इस और अक्षयका अक्षय पदप्राप्तसे संकुल थी। चर्चित मैं एक बड़े अक्षयकी बात देखी। सरोवरके पास ही एक बहुत बड़ा अक्षय था, जो बहुत पुण्य होनेपर भी अक्षय कीय दिव्यकी देता था, किन्तु उसमें कोई वलकी नहीं था और न कोई और वल भी थे। मैं उस अक्षयमें रहकर वलप्राप्तकी एक रति प्रतीत थी। सारी उठकर जब राजप्राप्तकी ओर चलता तो रास्तेमें मुझे एक बहुत बड़ा मुटु टीका पड़ा, जिसका सरीर अक्षय छट-पुट था। मल्लु होता था किसी तक्ष्य पुण्यकी लक्षण है। उसे देखकर मैं खेदने लगा—‘यह वल है ? इसकी मूल्य कैसे हो गयी तथा वह इस महान् वनमें अक्षय कैसे था ? इन सारी वलोंने मुझे अवश्य पता लगाने कहिये।’ मैं बड़ा-बड़ा पत्नी सीव रहा था कि इन्नेमें अक्षयकी एक दिव्य एवं अक्षय विमान वलरत दिव्यकी दिव्य। वह परम सुन्दर और मनके समान वलप्राप्त थी। एक ही वलोंने वह विमान सरोवरके निकट आ पहुँचा। मैं देख, उस विमानसे एक दिव्य मनुष्य उठा और सरोवरमें जाकर उस मुटुका मोस खाने

लगा। भरपेट उस मोटे-ताजे मुँहवाला मीस काकर वह फिर सरोवरमें उतरा और उसकी शोषा निहारकर फिर शीम ही सर्गशी और जाने लगा। उस शोषा-सम्पन्न देशोपम पुष्पको ऊपर जाते देस में कहा—‘सर्ग-लोकाके निवासी महाभाग ! [तनिक ठहरो] । मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ—तुम्हारी यह कैसी अमरता है ? तुम क्यों हो ? देखनेमें तो तुम देवताके समान लग पड़ते हो; किन्तु तुम्हारा भोजन बहुत ही पवित्र है। सौम्य ! ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हैं ?’

रघुनन्दन ! मेरी बात सुनकर उस सर्गवासि पुष्पने हाथ जोड़कर कहा—‘विप्रवर ! मेरा जैसा वृत्तान्त है, उसे आप सुनिये। पूर्वकालकी कथा है, विद्वदित्तने की महाप्रदायी पिता राज्य करते थे। वे कसुदेवके कानसे मिलेकीमें विद्याता और परम धार्मिक थे। उनके दो शिष्य भी। उन दोनोंसे एक-एक करके दो पुत्र हुए। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था। शोषा मुझे सेत कहते थे। मेरे छोटे भाईका नाम सुरथ था। पिताकी मृत्युके बाद पुत्रासिद्धिमें विद्वदित्तके राज्यपर मेरा अधिकार कर दिया। तब मैं यहाँ पूर्ण सचचन्द्रके साथ राज्य-सञ्चालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजाका पालन करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गये। एक दिन किसी निमित्तसे लेकर मुझे प्रचल वैराग्य हो गया और मैं परमपरमा तपस्वका निश्चय करके इस तपोवनमें बस आया। राज्यपर मैंने अपने भाई महारथी सुरथका अधिकार कर दिया था। फिर इस सरोवरपर आकर मैंने अमरता कटोर तपस्या आरम्भ की। असी हजार वर्षोंतक इस वनमें मेरी तपस्या चालू रही। उसके प्रत्यक्षसे मुझे बुद्धिमें सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय ब्रह्मलोककी प्राप्ति हुई। किन्तु यहाँ पहुँचनेपर मुझे भूख और प्यास अधिक लगने लगी। मेरी इन्द्रिय तालमाल उठी। मैंने मिलेकीके सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मजीसे पूछा—‘महात्मन् ! यह लोक तो भूख और प्याससे उदित सुख गया है; यह मुझे किस कर्मका फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पिन्दा नहीं छोड़ती ? देव ! शीघ्र बताइये, मेरा अन्तर क्या है ?’ महामुने ! इसपर ब्रह्मजीने बहुत देरतक

लोकाके बाद कहा—‘तब ! पृथ्वीपर कुछ दान मिलने लगा यहाँ कोई वस्तु खानेकी नहीं मिलती। तुमने उस जन्ममें पितासंगेको कभी धीकाता नहीं दी। [जब तुम राज्यात्ममें रहकर राज्य करते थे,] उस समय भूलसे या मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिधिकसे भोजन नहीं मिला है। इसीलिये यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख-प्यासका कष्ट भोगना पड़ता है। उन्नेत्र ! धीरे-धीरे भोजनसे निरासे तुमने मालीपति हुए किन्तु वह, वह तुम्हारा अन्तः शरीर पका हुआ है; असीका मीस काको, असीसे तुम्हारी तृप्ति होगी।’

‘ब्रह्मजीके ऐसा कहनेपर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया—‘ब्रह्मे ! अपने शरीरका भक्षण कर लेनेपर भी फिर भी लिये दूसरा कोई उपाय नहीं पड़ जाता है। निरासे इस शरीरकी भूख मिट सके तथा जो कभी बुद्धिबल न हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देनेकी कृपा कीजिये।’ तब ब्रह्मजीने कहा—‘तुम्हारा शरीर ही भक्षण बन दिया गया है। उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीरका मीस खाते जब तुम्हें ली वर्ष पूरे हो जावेंगे, उस समय तुम्हारे निरास एवं दुर्गन्ध तपेकर्मों यहाँ आरम्भ पधारेंगे। उनके अन्तर तुम संकटसे छूट जाओगे। ब्रह्मे ! ये इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंका भी उद्धार करनेमें समर्थ हैं, फिर तुम्हारे इस पणित आहारको बुझान उनके लिये ब्रह्म बड़ा बड़ा है। भगवान् ब्रह्मजीका वह कथन सुनकर मैं अपने शरीरके मीसका पवित्र भोजन करने लगा। विप्रवर ! यह कभी नष्ट नहीं होता तथा इससे मेरी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती है। न जाने क्या वे मुझे इस वनमें अन्तर मुझे दर्शन देंगे, यहाँ रोचते हुए मुझे ली वर्ष पूरे हो गये हैं। ब्रह्मन् ! अब आरम्भ मुझे ही मेरे सङ्गमक होंगे, यह बिलकुल निश्चित बात है।’

एक सेतका वह कथन सुनकर तथा उनके उस पणित उद्धारपर दृष्टि डालकर मैंने कहा—‘अच्छ, तो तुम्हारे सौभाग्यसे मैं आ गया, अब निःसन्देह तुम्हारा उद्धार करीगा।’ तब वे मुझे पहचानकर दण्डवत् प्रीति

मेरे सामने पृथ्वीपर पड़ गये। यह देखा मैंने उन्हें ठठा लिया और कहा—‘बताओ, मैं तुम्हारा बचन-स ठपकर क्यों?’

राजा बोले—‘अहम् ! इस पूर्वजन्त उद्धारसे तब जिस पापके कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा आज उद्धार कीजिये, जिससे मुझे अक्षय लोककी प्राप्ति हो सके। महामैं। अपने उद्धारके लिये मैं यह दिव्य आभूषण आत्मकी घेंट करता हूँ। इसे लेकर मुझपर कृपा कीजिये।’

— ★ —

दण्डकारण्यकी उपनिषद् बर्तन

पुत्रकण्ठी कहते हैं—अगस्त्यजीके ये अद्भुत वचन सुनकर श्रीरघुनाथजीने विस्मयके कारण पुनः प्रश्न किया—‘महापुने ! यह जन, जिसका विस्मय ही खोजनका था, पशु-पक्षियोंसे रहित, निर्जन, सूत और ममझर कैसे हुआ?’

अगस्त्यजी बोले—‘राजन् ! पूर्वजन्तके सत्यपुत्रकी बात है, वैचक्य मनु इस पृथ्वीका स्वसन करनेवाले राजा थे। उनके पुत्रका नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु बड़े ही सुन्दर और अपने भ्रातृजनों सबसे बड़े थे। महाराज उनको बहुत चाहते थे। उन्होंने इक्ष्वाकुको भूमण्डलके राजापर अधिपति करके कहा—‘तुम पृथ्वीके राजवंशके अधिपति (सम्राट्) बनो।’ रघुनाथन ! ‘बहुत अच्छा’ कहकर इक्ष्वाकुने पिताकी आज्ञा स्वीकार की। तब वे असमता मनुष्ट होकर बोले—‘बेटा ! तबसे तुम दण्डके द्वारा प्रजापति राजा करो। किन्तु दण्डका अकारण प्रयोग न करना। मनुष्योंके द्वारा अपराधियोंको जो दण्ड दिया जाता है, वह राजकीय विधिके अनुसार [उचित अवसरपर] प्रयुक्त होनेपर राजाको स्वर्गमें ले जाता है। इसलिये महाराजो ! तुम दण्डके समुचित प्रयोगके लिये सदा सचेत रहना। ऐसा करनेपर संसारमें तुम्हारे द्वारा व्यवस्था परम धर्मका पालन होगा।’

इस प्रकार एकत्र जितने अपने पुत्र इक्ष्वाकुको बहुत-से उपदेश दे महाराज मनु बड़ी प्रसन्नताके साथ

रघुनाथन ! उस स्वर्गवर्ती राजकी ये दुःखपरी करते सुनकर उसके उद्धारकी दृष्टिसे ही वह राजा मैंने स्वीकार किया, लोभमय नहीं। उस आभूषणको लेकर ज्यों ही मैंने अपने हाथपर रखा, उसी समय उगका वह मुट्ठा सरीर अद्भुत हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजर्षि बड़ी प्रसन्नताके साथ विधानद्वारा उद्धारलोकमें चले गये। इनके सम्पन्न तेजस्वी राजर्षि खेतने ही मुझे यह सुन्दर आभूषण दिया था और इसे लेकर वे पापसे मुक्त हो गये।

उद्धारलोकमें सिधार गये। तत्पश्चात् राजा इक्ष्वाकुको यह विचार हुई कि ‘मैं कैसे पुनः उत्पन्न करूँ?’ इसके लिये उन्होंने नाना प्रकारके राजकीय कर्म (यज्ञ-यागादि) किये और उनके द्वारा राजाको अनेकों पुत्रोंकी प्राप्ति हुई। दण्डकुमारके सम्पन्न तेजस्वी राजा इक्ष्वाकुने पुत्रोंको जन्म देकर पितृको मनुष्ट किया। रघुनाथन ! इक्ष्वाकुके पुत्रोंमें जो सबसे छोटा था, वह [गुणोंमें] सबसे श्रेष्ठ था। वह पूरा और विद्वान् तो था ही, प्रजापति आदर करनेके कारण सबके विशेष गौरवका पात्र हो गया था। उसके बुद्धिमान् पिताने उसका नाम दण्ड रखा और विष्णुजीके दो शिष्योंके बीचमें उसके रहनेके लिये एक नगर दे दिया। उस नगरका नाम मधुमता था। धर्मका दण्डने बहुत वर्षोंतक वहचित्त अकण्टक राज्य किया। तदनन्तर एक समय, जब कि चारों ओर वैज स्वसखी मनोरम छाटा सा रही थी, राजा दण्ड भार्गव मुनिके रमणीय आश्रममें पास गया। वहाँ जाकर उसने देखा— भार्गव मुनिकी परम सुन्दरी कन्या, जिसके रूपकी कहीं तुलना नहीं थी, वनमें धूम रही है। उसे देखकर राजा दण्डके मनमें प्रापका उदय हुआ और वह कल्पकालसे पीड़ित हो कन्याके पास जाकर बोला— ‘सुन्दरी ! तुम कहाँसे आई हो ? खोजामयी ! तुम किसकी कन्या हो ? मैं वनमें पीड़ित होकर तुमसे ये कहते पूछ रहा हूँ। करुणें ! मैं तुम्हारा दास हूँ। सुन्दरी ! मुझे भक्षणसे अन्निकर करो।’

अरजा बोलती—रजेंद्र ! आपको मरुतुम होना चाहिये कि मैं धार्मिक-वैरागी बनूँ। पुण्यकाय सुकृतचार्यजी मैं ज्येष्ठ पुत्री हूँ, मेरा नाम अरजा है। पिताजी इस आश्रमपर ही निवास करते हैं। गङ्गातट। सुकृतचार्य मेरे पिता हैं और ऊपर उनके शिष्य हैं। अतः धर्मिक नाते मैं आपकी बहिन हूँ। इसलिये आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। यदि दूसरे कोई दुष्ट पुरुष भी मुझपर कुदृष्टि करें तो आपको सदा उनके हाथसे मेरी रक्षा करनी चाहिये। मेरे पिता बड़े श्रेष्ठ और भयङ्कर हैं। वे [अपने हाथसे] आपको धन्य कर सकते हैं। अतः नृपस्रेष्ठ ! आप मेरे बहनेजन्मी पिताके पास जाइये और धर्मशुश्रूषा कर्तव्यके द्वारा उनसे मेरे लिये प्रायश्च बहिये। अन्यथा [इसके विपरीत व्यवहार करनेपर] आपपर महान् एका घोर दुःख आ पड़ेगा। मेरे पिताका श्रेष्ठ उपाय जानेपर वे समूची जिलेबाईके भी जलकर काक कर सकते हैं।

दण्ड बोलता—सुन्दरी ! तुम्हें या रजेंद्रर की रीत पसन्द हो जाय अथवा बघसे भी महान् कष्ट होगा यदि [मुझे स्वीकार है]। जीव ! मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो।

ऐसा कहकर उन्होंने उस कान्हाजी कन्यापूर्वक बाहुधरसे कस लिया और उस ऐश्वर्य कन्ये, जहाँसे कहीं जायज नहीं पहुँच सकती थी, उसे नंग कर दिया। बेचारी अमल उसकी भुक्तओंसे झूटनेके लिये झुत्त झटपटायी, परन्तु फिर भी उसने सोचानुसार उसके साथ भोग किया। रज्ज दण्ड यह जानकर घटोत्तरापूर्ण और महाभयानक अपराध करके तुरंत अपने नगरको चल दिया तथा पार्श्व-कन्या अरजा दीनभावसे रोती हुई अरकाश उड़ित हो आश्रमके समीप अपने देव-तुल्य पिताके पास आयी। उसके पिता अमिता तेजस्वी देवर्षि सुकृतचार्य सरोवरपर स्नान करने गये थे। स्नान करके वे दो ही बहिनमें शिष्योत्सहित आश्रमपर लौट आये। [आश्रमपर आकर] उन्होंने देख—अरजाकी दस्त बड़ी दयनीय है, वह भूलने लगी हुई है। [तुरंत ही सदा रहस्य उनके ध्यानमें आ

गया।] फिर तो सुकृतजी बड़ा रोष हुआ, वे तीनों शिष्योंको दण्ड-सब करते हुए अपने शिष्योंको सुनकर बोले—‘धर्मिक विपरीत व्यवहार करनेवाले अपूरुदशी दण्डके ऊपर प्रवृत्ति बहिर्जिज्ञासे सम्पन्न भयङ्कर विपरीत आ रही है; तुम सब लोग देखना—वह खेटी कुट्टिकाल पायी राजा अपने देश, भूमि, सेना और काइ-सहित नष्ट हो जायगा। उसका राज्य सी खोजन सम्भव-योग्य है, उस समूचे राज्यमें हम बूलायी कभी नहीं करी करेंगे। उस राज्यमें खनेवाले स्वयं-अज्ञान मिलने भी नहीं हैं, उन सम्भव उस बूलायी कर्मासे भीत हो नष्ट हो जायगा। जहाँतक दण्डकर राज्य है, जहाँतकके दण्डमें और मायायोंमें अकस्मात् प्राप्त राज्यका बूलायी कर्मा होने लगेगी।’

शोधसे संतप्त होनेके कारण इस प्रकार वाप दे बहिनं सुकृतने आश्रमवासी शिष्योंसे कहा—‘तुमलोग कहाँ खनेवाले सब लोगीको इस राज्यकी सीमासे बाहर ले जाओ।’ उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य सीमातत्पूर्वक उस राज्यसे हट गये और सीमासे बाहर जाकर उन्होंने अपने हीर झाल दिये। तदनन्तर सुकृतचार्य अरजासे बोले—‘जो बीच कुट्टिकाली भयम् । तु अपने पिताको एकाध करके सदा इस आश्रमपर ही निवास कर। वह पार कोसके विचारका सुन्दर सोचसम्पन्न सोचकर है। अरजे ! तु रजेंद्रगुणसे उचित सार्विक जीवन व्यतीत करती हुई सी बर्हीतक नहीं रह।’ धर्मिकता का अर्देन सुन अरजाने ‘तच्छास्त्र’ कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय वह बहुत ही दुःखी हो रही थी। सुकृतचार्यकी कन्यासे तत्पूर्वक बात कहकर वहसि दूसरे आश्रमके लिये प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महात्मिक कनकानुसार किष्किगिरिके शिखरोंपर फैला हुआ राजा दण्डका समूचा राज्य एक सप्ताहके भीतर ही जलकर काक हो गया। उसके वह विवाहल वन ‘दण्डकारण्य’ कहलकत है। रघुनन्दन ! आपने जो मुझसे पूछा था, वह सब प्रसङ्ग मैंने कह सुनाया, अब सम्बोधोपासनका समय बीत आ रहा है। वे महात्मिकता सब ओर जलसे भरे पड़े लेकर अर्घ्य दे पानचान् सुर्वकी पूजा कर रहे हैं। आप

श्री चलाकर सन्ध्यारविन्द करें।

अधिकी आज्ञा मानकर श्रीरघुनाथजी सम्बोधन करनेके लिये उस पवित्र सरोवरके तटपर गये। तदनन्तर आचमन एवं साये-सन्ध्य करके श्रीरघुनाथजी मङ्गल कुम्भजलके आश्रममें गये। वहाँ उन्होंने बड़े आदरके साथ अधिक गुणवारी फल-मूल तथा रसीले स्वाद भोजनके लिये अर्पण किये। नरसेह श्रीरघुने बड़ी प्रसन्नताके साथ उस अमृतके समान मधुर भोजनका भोग लगाया और पूर्ण तृप्त होकर रात्रिमें वहीं शयन किया। सबैरे ठठकर

उन्होंने अपना निश्चय किया और वहाँसे चिटा होनेके लिये महर्षिके पास गये। वहाँ जाकर उन्होंने मुनिके प्रणाम किया और कहा—‘महर्षि! अब मैं आपसे क्या होना चाहता हूँ, आप आज्ञा देनेकी कृपा करें। महर्षिने! आज मैं आपके दर्शनसे कृतार्थ और अनुगृहीत हुआ।’

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसे अद्भुत कथन कहनेपर तपस्वी अगस्त्यजीने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा—‘श्रीराम! कल्याणमय अक्षरोंसे युक्त आपका यह वचन बड़ा ही अद्भुत है। रघुनन्दन! यह सम्पूर्ण प्राणियोंके पवित्र करनेवाला है। जो मनुष्य आपके दो पक्षी भी देका लेते

हैं, वे समस्त प्राणियोंमें पवित्र हैं और देवता कहलाते हैं।’^{*} रघुसेह! आप समस्त देहधारियोंके लिये परम शयन हैं। अक्षय प्रभाव ऐसा ही है। जो लोग आपकी परीक्षा करेंगे, उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्गसे ज्ञान एवं निर्णय होकर जाइये और धर्मपूर्वक राज्यका चालन कीजिये; क्योंकि अगर ही इस जगत्के एकमात्र सच्चे हैं।’

महर्षिके ऐसा कहनेपर महाराज श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा अन्यत्र मुनिकेवश भी, जो सब-के-सब तपस्विके धनी थे, सब अर्पित करनेके वे ज्ञान-भक्तसे सुवर्णयूक्त पुष्पक विमानपर चढ़ गये। महर्षिके समय मुनिगणोंने सब ओरसे उनपर अङ्गीकृतोन्नी चर्च की। समस्त पुरुषार्थिक ज्ञाता श्रीरघुनाथजी दोपहर होले-होले अयोध्यामें पहुँचकर सबकी कञ्छीमें उतरें। तत्पश्चात् उन्होंने इच्छानुसार चालनेवाले उस परम सुन्दर पुष्पक विमानको चिटा कर दिया। फिर महाराजने द्वारपालोंसे कहा—‘गुप्तलोक पुत्रोंके जाकर भरत और लक्ष्मणको मेरे आगमनकी सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही लिया लज्जो; विलम्ब

* कूर्मपुराण स्कन्ध १० में वर्णित है। पञ्चमः सर्गः १०८ (३४।३८)

大正十四年九月廿九日

न करना।' छारपाल आज्ञाके अनुसार जबरन दोनों कुम्हारोंको सुख ले आये। छीरपुननको अपने प्रियकामु भरत और लक्ष्मणको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें छातीसे लगाकर बोले—'मैंने आज्ञाके गुण काय्यक

सम्पादन किया है। अब मैं [प्रतिपास्थापन, देवालय-निर्माण आदि] पूर्त-धर्मका अनुष्ठान करूँगा। खीरे ! मेरा सन्त्यकुब्ज देशमें जाकर भगवान् घामनकरी प्रतिष्ठ करनेका विचार है।'

— ★ —

श्रीरामका लङ्का, रामेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा होते हुए गङ्गातटपर जाकर भगवान् श्रीवामनकी स्थापना करना

धीरवीरिने पूछा—कहाँ ! श्रीरामचन्द्रजीने कान्यकुब्ज देशमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने प्रतिष्ठा किस प्रकार थी, उन्हें श्रीरामचन्द्रजीका विग्रह कहाँ प्राप्त हुआ—इन सब बातोंपर विस्तारके साथ जर्जन कीजिये । भगवन् ! श्रीरामचन्द्रजीके बर्तनमेंसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनोरम होती है । आपने जो यह कथा सुनयी है, उससे मेरी हृदय और कानोंको बड़ा सुख मिलता है । सारा संसार भगवान् श्रीरामजीके प्रेम और अनुरागसे देकरा है; वे कहे ही सर्वज्ञ थे । वे जब पृथ्वीपर राज्य करते थे, उस समय सभी वृक्ष फल और रससे भरे रहते थे । पृथ्वी किस जोती ही अन्न देती थी । उन महात्मका इस पूनवत्पर कोई शत्रु नहीं था । अतः मुनिवर ! मैं उन भगवान् श्रीरामचन्द्रजी-धर सार चरित्र सुनना चाहता हूँ ।

पुनःसकजी बोले—महाराज ! क्योंकि मार्क्सस
लिखा रहनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने कुछ बरतके पञ्चात् भी
महत्त्वपूर्ण कार्य किया, उसे एकप्रकार मानते सुने : एक दिन
श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन इस बातका विचार करने लगे
कि 'राष्ट्रस-कुलश्रेष्ठम राजा विधीयन् लङ्कायै रहस्यं सदा
ही राज्य करते रहें—उसमें किसी प्रकारकी विम-व्यथ न
पड़े, इसके लिये क्या उपाय हो सकता है । मुझे बलवत्तर
उन्हें हितकी बात बतानी चाहिये, जिससे उनका राज्य सदा
मजबूत रहे ।' अभिमत तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी जब इस
प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय भरतजी वहाँ लगे
और श्रीरामको विचारमग्न देख रहे बोले—'देव ! उपाय
क्या सोच रहे हैं ? यदि कोई गुप्त बात न हो तो मुझे
बतानेकी कृपा करें ।' श्रीरामचन्द्रजीने कहा—'मेरी कोई
भी बात तुमसे छिपानेयोग्य नहीं है । तुम और महाभारतकी

लक्ष्मण ने कहा ही जान हो। मेरे मनमें इस समय सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि विभीषण देवताओंके साथ कैसा बर्ताव करते हैं; क्योंकि देवताओंके हितके लिये ही मैंने राज्यको त्याग किया था। इसलिये वरत। जहाँ विभीषण है, वहाँ मैं जान चाहता हूँ। लब्धपुत्रको देखकर राक्षसराजको उनके बर्तावको उपदेश करूँगा।'

पागलान् श्रीरामके ऐसा कहनेपर हाथ जोड़कर बोले
हुए भरतने कहा—'मैं भी आपके साथ चलूँगा।' श्रीरामनाथजी बोले—'महाबाहो ! अवश्य चलो।' फिर
वे लक्ष्मणसे बोले—'वीर ! तुम नगरमें रहकर हम
दोनोंके लौटनेतक इसकी रक्षा करना।' लक्ष्मणको इस
प्रकार आदेश देकर बौद्धस्थापत्र अन्नन्द बहूनेवाले
श्रीरामचन्द्रजीने पवनक विमानका स्मरण किया।

विमानके अजानेपर ये दोनों भाई उसपर आकण्ड हुए। सबसे पहले वह विमान गन्धर्व देखने गय, जहाँ भगवान् ने पराके दोनों पुत्रोंसे मिलकर उनकी राजनीतिका निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशामें जाकर वे लक्ष्मणके पुत्रोंसे मिले। उनके नाममें से: यो लक्ष्मीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशामें और चले। गङ्गा-वपुष्जके संगम-स्थान प्रयागमें जाकर महर्षि भरद्वाजको प्रणाम करके वे अत्रिमुनिके आश्रमपर गये। जहाँ अत्रिमुनिसे बातचीत करके दोनों ब्रह्मचरि जनस्थानकी यात्रा की। [जनस्थानमें प्रवेश करते हुए] श्रीरामचन्द्रजी बोले—“भरत। यही वह स्थान है, जहाँ हनुमान् रावणने गुहणय बटापुत्रसे परकर सीताका हरण किया था। बटापु हमारे पिताजीके मित्र थे। इस स्थानपर हयलेनोका पुत्र बुद्धिबाले कान्यके साथ मछन बुद्ध हुआ था। कान्यको मारकर हमने उसे अङ्गमें जला दिया था। मरते समय उसने कहा कि सीता राजाके घरमें है। उसने यह भी कहा कि ‘आप ब्रह्मचर्य पर्यंतपर जाइये। जहाँ सुग्रीव नामके पानर रहते हैं, वे आपके साथ मित्रता करेंगे।’ यही वह पन्थ लोकर है, जहाँ शचरी नामकी लपकिनी रहती थी। यही वह स्थान है, जहाँ सुग्रीवके लिये मैंने बालीको मारा था। और। ‘बालीकी राजधानी विश्विन्धापुरी यह दिखायी दे रही है। इसीमें धर्माला जनराज सुग्रीव अन्धकार खानेके साथ निवास करते हैं।’ सुग्रीव उस समय अपने सन्त-भवनमें विराजमान थे। इसीमें ही भरत और श्रीरामचन्द्रजी विश्विन्धापुरीमें जा पहुँचे। उन दोनों ब्रह्मचरि उपस्थित देख सुग्रीवने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। फिर उन दोनों भाइयोंको सिंहासनपर बिठाकर सुग्रीवने अर्घ्य निवेदन किया और साथ ही अपने-आपको भी उनके चरणोंमें अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब पार कर्कश श्रीभुवनेश्वरी सभामें विराजमान हुए तब अन्ध, हनुमान्, नल, नील, पाटल और ब्रह्मराज आम्बकन् आदि सभी पानर-धीर सेनधोसहित जहाँ आये। अन्तःपुरकी सभी स्त्रियाँ—रुमा और तारा आदि भी उपस्थित हुईं। सबको अनुपम आनन्द प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान् को

सामुन्ध देने लगे और सबने भगवान् का दर्शन करके जेबहुआसे आनन्द हो उन्हें प्रणाम किया।”

सुग्रीव बोले—महाराज। आप दोनोंने किस कार्यसे यहाँ पधरनेकी कृपा की है, वह शीघ्र बताइये। सुग्रीवके इस प्रकार पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे भरतने लङ्कापञ्चायनी बात बतायी। तब सुग्रीवने कहा—“मैं भी आप दोनोंके साथ राक्षसराज विभीषणने मिलनेके लिये लङ्कानुगमि बलूंगा।” सुग्रीवके ऐसा कहनेपर श्रीभुवनेश्वरीने कहा—“बाले।” फिर सुग्रीव, श्रीराम और भरत—ये तीनों पुष्पक विमानपर बैठे। तुरंत ही वह विमान समुद्रके उत्तर-तटपर आ पहुँच। उस समय श्रीरामने भरतसे कहा—“बही वह स्थान है, जहाँ राक्षसराज विभीषण अपने चार मन्त्रियोंको साथ लेकर आप बचनेके लिये मेरे पास आये थे। वही समय लक्ष्मणने लङ्काके राजघर उनके अग्रिमके किया था। यहाँ मैं समुद्रके इस पार तीन दिनतक इस आशङ्कसे उद्यत रहा कि वह मुझे दर्शन देगा और [सगरका पुत्र होनेके लिये] अपना कुटुम्बी सम्पन्नकर मेरा कार्य करेगा। किन्तु एकतक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह देखकर चौथे दिन मैं बड़े वेगसे बनुब चलाकर हाथमें दिव्यास्त्र ले

लिखा। यह देस समुद्रको बड़ा भय हुआ और वह शरणाधीन होकर लक्ष्मणको पास पहुँचा। सुग्रीवने भी बहुत अनुनय-विनय की और कहा—‘प्रभो ! इसे कष्ट कर दीजिये।’ तब मैंने वह जग मरुदेशमें पेश किया। इसके बाद समुद्रने मुझसे कहा—‘रघुनन्दन ! अगर भी ऊपर पुल बाँधकर जलरश्मिसे पूर्व मकरागारके घर चले जाइये।’ तब मैंने कलशके निवास-स्थान समुद्रपर यह महान् पुल बाँधा था। केतु वानरोंने मिलकर तीन ही दिनोंमें यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने चौदह योजनतक पुल बाँधा, दूसरे दिन छत्तीस योजनतक और तीसरे दिन सौ योजनतक पूरा पुल तैयार कर दिया। देखो, यह लक्ष्मण दिक्कती दे रही है। इसका परकोटा और नगराज—सब सेनेके बने हुए हैं। यहाँ वानरवीरोंने बहुत बड़ा पैरा डाला था। यहाँ नीलने राक्षसभेड़ प्रहस्तक्य चघ किया था। इसी स्थानपर हनुमान्जीने मूजकन्ये मार गिराया था। यहाँ सुग्रीवने महीदा और अतिशयकी मौतके घट उत्तार था। इसी स्थानपर मैंने कुम्भकर्णको और लक्ष्मणने इन्द्रजित्को मारा था। तथा यहाँ मैंने राक्षसराज दशमेकन्य चघ किया था। यहाँ लोचनपितामह काश्रवी मुझसे फाँसीकरण करनेके लिये पधारे थे। उनके साथ भर्तृहरिचरित विशुलयापी भगवान् सङ्कर भी थे। इधर पिता महाराज दशरथ भी स्वर्गलोकसे यहाँ पधारे थे। जनकजीकी मुद्रि चाहनेवाले उन सभी लोगोंने समझ सीखने इस स्थानपर अभिये प्रवेश किया था और वे सर्वथा शुद्ध प्रसन्नित हुई थीं। लक्ष्मणपुरीके अधिष्ठाता देवताओंने भी सीताजी की अभि-परीक्षा देखी थी। पितृजीकी आज्ञासे मैंने सीताको स्वीकार किया। उसके बाद महाराजने मुझसे कहा—‘बेटा ! अब अयोध्याको जाओ।’

श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार बात कर रहे थे, पुष्पक विमान वहीं ठहर रहा। उसी समय प्रधान-प्रधान राक्षसोंने, जो वहाँ उपस्थित थे, तुरंत ही विभीषणको पास जा बड़े हर्षमें भरकर निवेदन किया—‘राक्षसराज ! सुग्रीवके साथ भगवान् श्रीरामचन्द्रजी पधारे हैं, उनके साथ उन्होंने ही अकृतिवाले एक दूसरे पुत्र्य भी हैं।’

श्रीरामचन्द्रजी नगरके समीप आ गये हैं, यह सन्ध्याचार सुनकर विभीषणने [प्रिय संवाद सुनानेवाले] उन दुर्लोक विरोध सत्कार किया तथा उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किये। फिर लक्ष्मणपुरीको राजनेकी आज्ञा देकर वे विभीषणके साथ बाहर निकले। मेरे परीक्षार उदित हुए सुर्वकी धर्मि भगवान् श्रीरामको विष्णुनगर बैठे देस विभीषणने उन्हें साहाय्य प्रयाप्त किया

और कहा—‘भगवान् ! आज पैरा जग सफल हुआ, मैं सभी मनोरथ पूर्ण हो गये; क्योंकि आज मुझे आपकी विश्व-वन्द-चरणोक्त दर्शन मिलन है।’ इस प्रकार श्रीपुनाचजीका अधिवादन करके वे भरत और सुग्रीवसे भी गले लगाकर मिले। तदनन्तर उन्होंने स्वर्गसे भी बड़कर सुशोभित लक्ष्मणपुरीमें सबको प्रवेश कराया और सब प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित रावणके जगधगाते हुए भवनमें उन्हें ठहराया। जब श्रीरामचन्द्रजी आसनपर विराजमान हो गये, तब विभीषणने अर्घ्य निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरतसे कहा—‘यहाँ पधारे हुए भगवान् श्रीरामको घेट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। यह लक्ष्मणपुरी तो स्वयं भगवान्ने ही मिलेनीके लिये कष्टकरूप चपी शत्रुको मारकर मुझे

.....

प्रदान की है। यह पूरी ही नहीं, ये सिर्फ, ये पुनः राख रख्ये मैं—यह सब कुछ भगवान् की सेवा में अर्पित है। भगवान् ! आपको नमस्कार है; आप इसे स्वीकार करें।

तदनन्तर राजा विभीषणका मन्त्रिमण्डल और लक्ष्मणके निचली श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये उत्सुक हो वहाँ आये और विभीषणसे बोले—‘ब्रह्मे ! इसे श्रीरामजीका दर्शन करा दीजिये।’ विभीषणने महाराज श्रीरामचन्द्रजीसे उनका परिचय कराया और श्रीरामजी महाराजसे भारतने उन उद्यम-परिचयके द्वारा भेंटमें दिव्य रूप धन और रत्नार्पणों प्रदान किया। इस प्रकार राजसराजके भवनमें श्रीरामचन्द्रजीने तीन दिनांक निवास किया। चौथे दिन जब श्रीरामचन्द्रजी उद्यमस्थाने विराजमान थे, राजमाता कैकसीने विभीषणसे कहा—‘बेटा ! मैं भी अपनी कटुओंके साथ चलकर श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करूँगी, तुम उन्हें सूचना दे दो। ये महाराज श्रीरामचन्द्रजी चार चूर्तिघोमें प्रस्थ होए सनातन भगवान् श्रीरामचन्द्रजी हैं तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात् लक्ष्मी हैं। तुम्हारा क्या भाई उनके सम्मुखसे नहीं पहचान पाया था ! तुम्हारे पिताने देवताओंके सामने पहले ही कष्ट दिया था कि भगवान् श्रीरामचन्द्रजी लखनमें राजा दत्तत्रयके पुत्ररूपसे अवतार लेंगे। ये ही देशीय उपनयन विधान करेंगे।’

विभीषण बोले—‘हाँ। श्रीरामचन्द्रजीके समीप अवश्य जाऊँ। मैं पहले जाकर उन्हें सूचना देता हूँ।’

ये कहकर विभीषण जहाँ श्रीरामचन्द्रजी थे, वहाँ गये और वहाँ भगवान् का दर्शन करनेके लिये आये हुए सब लोगोंको विदा करके उन्होंने सनातनचन्द्रके समीप एकत्र बना दिया। फिर श्रीरामके समुक्त कड़े रोकर कहा—‘महाराज ! मेरा निवेदन सुनिये, उपनयनके, कुम्भकर्णके तथा मुझको जप देनेवाली मेरी माता कैकसी आपके चरणोंका दर्शन चाहती है, आप कुछ करके उसे दर्शन दें।’

श्रीरामने कहा—‘उद्यमराज ! [तुम्हारी माता मेरी भी माता ही हैं,] मैं माताका दर्शन करनेकी इच्छासे स्वयं ही उनके पास चर्चूँगा। तुम शीघ्र और आगे-आगे चलो।’

देख भगवान् वे सिंहासनसे उठे और चल पड़े। कैकसीके पास पहुँचकर उन्होंने महाकम्पर अञ्जलि बाँध उसे प्रणाम करते हुए कहा—‘देख ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ। [मिस्त्री माता होनेके लिये] आप धर्मतः मेरी माता हैं जैसे कौसल्या मेरी माता हैं, उन्हीं प्रकार आप भी हैं।’

कैकसी बोली—‘कहा ! तुम्हारी जय हो, तुम विशालरत्नक जीवित रहो। फिर ! मेरी पतिने कहा था कि ‘भगवान् श्रीरामचन्द्र देवताओंका हित करनेके लिये लखनमें मनुष्य-रूपसे अवतार लेंगे। वे उपनयन विधान करके विभीषणको राज्य प्रदान करेंगे। वे दत्तत्रयचन्द्र श्रीराम चालीस वर्ष और समुद्रपर पुल जीके अतिथि कर्य भी करेंगे।’ इस समय स्वामीके वचनोंका स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया। सीता लक्ष्मी हैं, तुम श्रीरामचन्द्र हो और यवन देवता हैं। अच्छा, बेटा ! तुम्हें अम्बर यज्ञ प्राप्त हो।’

विभीषणमाता पत्नी सरमासे कहा—‘भगवान् ! वहाँ अनेक-वटिपत्रमें आपकी प्रिय श्रीरामचन्द्रजी देवीकी मैं पूरे एक वर्षतक सेवा करी थी, वे मेरी सेवासे यहाँ सुसज्जित रहते हैं। परंतप ! मैं प्रतिदिन श्रीसीताके चरणोंका स्मरण करती हूँ। रात-दिन यही सोचती रहती

हूँ कि काम उनका दर्शन होगा। अब श्रीमन्नन्दजीकी अपने साथ ही यहाँ क्यों नहीं लेते आये ? उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही है। आपके निकट रसिता शोभा प्रती है और रसिताके समीप अन्न।

जब सरपट इस प्रकार बात कर रही थी, तब समय भरत मन-ही-मन सोचने लगे—‘कह क्यों रही है, जो श्रीरघुनाथजीसे वार्तालाप कर रही है ?’ श्रीरामचन्द्रजी भरतका अभिप्राय तबड़ गये, वे तुरंत ही बोले—‘ये विभीषणकी पत्नी है, इनका नाम सरपट है। ये सीताकी प्रिय सखी है। ये इन्हें बहुत जानती है।’ इसका कहकर वे सरपासे बोले—‘कल्याणी ! अब तुम भी ऊँची और परितो गृहस्थी रक्ता करो।’ इस प्रकार सीताकी पत्नी सखी सरपटको फिटा करके श्रीरामने विभीषणसे कहा—‘निष्ठाप विभीषण। तुम सदा देवताओंका प्रिय कार्य करना, कभी इनका अपराध न करना; तुम्हें देवताओंके आज्ञानुसार ही चलना चाहिये। यदि लङ्कामें किसी तरह कोई यन्त्रणा चल आये तो उधरसेको ठसकर बंध नहीं करना चाहिये, वरं मेरी ही भाँति ठसकर सगता-सत्कार करना चाहिये।’

विभीषणने कहा—‘नमोः। आपकी आज्ञाके अनुसार ही मैं सारा कार्य करूँगा।’ विभीषण जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय कम्बुदेवताके आकर श्रीरामसे कहा—‘यज्ञाभंग। यहाँ भगवान् श्रीविष्णुकी कल्पनमूर्ति है, जिसने पूर्वकालमें राजा बलिसे बाँधा था। आप उसे ले जायें और कान्यकुब्ज देशमें स्थापित कर दें।’ कम्बुदेवताके प्रस्तावमें श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मति जान विभीषणने श्रीधामनारायणके विग्रहको सब प्रकारके उभोंसे विभूषित किया और एकत्र पगपान् श्रीरामको समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा—‘रघुनन्दन ! जिस समय मेघनादने इन्द्रको परास्त किया था, उस समय विजय-विह्वले रूपमें वह इस वामनमूर्तिको [इन्द्रसेकते] उठा स्वया था। देवदेव ! अब आप—इन भगवान्को ले आइये और कथाश्रवण इन्हें स्थपित करिये।’

‘तथास्तु’ कहकर श्रीरघुनाथजी पुष्पक विमानपर आरुह्य हुए। उनके पीछे असीम जन, राज और देवदेव

वामनजीको लेकर सुधीव और भरत भी विमानपर बैठे। अन्तर्गतमें जते समय श्रीरामने विभीषणसे कहा—‘तुम यहाँ रहो।’ यह सुनकर विभीषणने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—‘जय ! आपने मुझे जो-जो आज्ञाएँ दी हैं, उन समय मैं चलन करूँगा। परन्तु भगवान्। इस सेतुके मार्गसे पृथ्वीके सम्पन्न भवन यहाँ आकर मुझे सत्तयेगे। ऐसी परिस्थितिमें मुझे क्या करना चाहिये ?’ विभीषणकी बात सुनकर श्रीरघुनाथजीने हाथमें धनुष ले सेतुके दो दुकड़े कर दिये। फिर तीन विभाग करके बीचका दस कोहन उड़ा दिया। उसके बाद एक स्थानपर एक योजन और तोड़ दिया। तदनंतर वेत्तवन (वर्तमान रामेश्वर-क्षेत्र) में पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीने श्रीरामेश्वरके नामसे देवशिखरेय महादेवजीकी स्तुत्या की तथा उनका विधिकान् पूजन किया।

भगवान् रख बोले—‘रघुनन्दन ! मैं इस समय यहाँ सहाय्य रूपसे विराजमान हूँ। जबतक यह संसार, यह पृथ्वी और यह आपका सेतु कायम रहेगा, तबतक मैं भी यहाँ स्थिरतत्पूर्वक निवास करूँगा।

श्रीरामने कहा—‘भक्तोंको अभय करनेवाले देवदेवेश ! आपके नामस्मरण है—दक्ष-यज्ञकर

विध्वंस करनेवाले गौरीपते ! आपको नमस्कार है । जन्म ही सर्व^१, रुद्र^२, भव^३ और कर्त^४ आदि नम्रोसे प्रसिद्ध है । आपको नमस्कार है । आप मनुष्यों (जीवों) के स्वामी, नित्य उग्रस्वरूप तथा जटाजूट धारण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है । आप इसे माइदेव, 'मीन' और रूपमक (त्रिनेत्रधारी) कहलभते हैं, आपको नमस्कार है । भगवानलक, सबके ईश्वर, भग देवताओं के प्ये छोड़नेवाले तथा अभ्यक्तसुरका वध करनेवाले भी आप ही हैं; आपको नमस्कार है । आप नीलकण्ठ, भीम, वेणु (विधाता), ब्रह्माजीके द्वारा स्तुत, कुम्भार कर्त्तिकेयके शत्रुका विनाश करनेवाले, कुम्भारको जन्म देनेवाले, विलोहित^५, धूम^६, शिव^७, क्रोधन^८, नीलशिरःकण्ठ^९, शूलि (त्रिशूलधारी), दिव्यशक्ती^{१०} उग्र और विनेत्र आदि नम्रोसे प्रसिद्ध हैं । सोना और धन आपका कार्य है । आपका स्वरूप किसीके चिन्तनमें नहीं आ सकता । आप देवी पार्वतीके स्ामी हैं । सम्पूर्ण देवता आपको स्तुति करते हैं । आप शरण लेने योग्य, स्वयम्भु करने योग्य और सद्योभात^{११} नामसे प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है । आपको प्रजापति धुमधन्व विद्ध हैं । उग्र मुण्डित भी हैं और जटाधारी भी । आप ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करनेवाले, तपस्वी, ज्ञान, ब्रह्मभक्त, जपस्वरूप,

विष्णुके अवतार, संसारकी सृष्टि करनेवाले तथा सम्पूर्ण विष्णुके ज्ञाता बनके स्थित हैं; आपको नमस्कार है । आप दिव्यस्वरूप, उरगगताक्ष कष्ट दूर करनेवाले, भस्मेपर सदा ॥ दया रखनेवाले तथा विष्णुके तेज और मनमें व्याप्त रहनेवाले हैं; आपको कारुण्य नमस्कार है ।*

पुनस्तबकी कहते हैं—इस प्रकार स्तुति करनेपर देवकिन्देव महादेवजीने अपने सामने कड़े हुए श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—'रघुनन्दन । आपका कल्याण हो । कमलनयन परोक्षर ! आप देवताओंके भी उग्ररूप देव और सन्तान पुत्र हैं । नरकमें छिपे हुए साधक सहाय हैं । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये ही आपने अवतार लक्षण किन्ना था, सो अब इस अवतारका सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया है । आपको बताते हुए मैं इस स्थानपर मनुष्यके समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वे यदि महापत्नी होंगे तो भी उनके सारे पाप गह हो जायेंगे । ब्रह्मरत्न आदि जो कोई भी मोर पाप हैं, वे भी दर्शनमार्गसे गह हो जाते हैं—इसमें अन्यथा शिवा करनेकी आवश्यकता नहीं है । † अच्छा, उग्र आप जाइये और गङ्गाजीके तटपर भगवान् श्रीवाधनकी स्थापना कीजिये । पृथ्वीके आठ भाग करके [उन्हें

१. प्रलय-कालमें संसारका नाश करनेवाले । २. उग्ररूपी करनेवाले । ३. संसारकी उत्पत्तिके कारण । ४. कर देनेवाले । ५. भस्मेपर रूप धारण करनेवाले । ६. लाल रंगवाले । ७. धूमिल स्वरूप रंगवाले । ८. कर्त्तव्यस्वरूप । ९. शरीरवाले । १०. शीले रंगका जटाजूट धारण करनेवाले । ११. दिव्यशक्त से उग्र करनेवाले । १२. परोक्षी धर्मको उग्ररूप प्रकाश होनेवाले ।

* नमो देवदेवे । भगवान्भक्तः । श्रीविष्णो नमस्तुभ्यं दत्तव्यमिदम् ॥

नमः सर्वेषु उग्रं भगवं कदाच न । पदं च मे निमग्नं च कर्त्तुम् ॥

महादेव्य भीमं उग्ररूपं विज्ञाते । ईश्वरं भगवं नमोऽस्तुभ्यम् ॥

नीलशिरः भीमं वेणुं वेणुं कदाच न । कुम्भारमुण्डितं मुकुटधरं च ॥

विलोहितं धूमं शिवं क्रोधनं च । निर्ध्व नीलशिरःशूलिं दिव्यशक्तिं ॥

राज्यं च विनेत्रं दिव्यशक्तुत्तमं । उग्ररूपं भगवं नमोऽस्तुभ्यम् ॥

अभिगन्तुं भगवं सद्योभातं च नमः । धुमधन्वं मुकुटं च विज्ञाते ॥

उग्ररूपं उग्रं ब्रह्मचरं जपं च । विज्ञाते निमग्नं निमग्नं विज्ञाते ॥

नमो नमो दिव्यं भगवं कदाच न । कदाच नमो दिव्यं विज्ञातेऽस्तुभ्यम् ॥

(३५।१३९—१४७)

† इह त्वं पुनः स्वने मदीये रघुनन्दन । जगत्तु यन्त्रं त्वं परमेश्वरं सारं ॥

महापद्मपुत्रं मे तेनं पदं निमग्नं च । ब्रह्मचरं च विज्ञाते ॥

दर्शनमेव नमोऽस्तुभ्यं नमः कदाच विज्ञाते ॥ (३५।१५२-१५३)

पुत्रोंको सौम्य टीजिये और स्वयं अपने प्रथम धर्मको पधारिये । भगवान् । आपको नमस्कार है ।'

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी भगवान् संकरको प्रणाम करके वहाँसि चले दिये । तब-ही-तब जब वे पुनः टीर्थके सामने पहुँचे तो उनके विमानकी गति रुक गयी । अब वह आगे नहीं बढ़ पाता था । तब श्रीरामचन्द्रजीने कहा—'सुखी । इस विमानके अन्तर्गतमें क्या होकर भी यह विमान कैसे अग्रसर हो गया है ?' इसका कुछ कारण अवश्य होगा, तुम नीचे जाकर पता लगाओ ।' श्रीरामचन्द्रजीके आज्ञानुसार सुखी विमानसे उतरकर जब पृथ्वीपर आये तो कहा देखाते हैं कि देवताओं, सिद्धों और ऋषियोंके समुदायके साथ चारों ओरसे कुछ भागवान् ब्रह्मजी विराजमान हैं । यह देव के विमानपर जाकर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले—'भगवान् । यहाँ समस्त लोकोंके विमान ब्रह्मजी लोकपालसे, यमुनासे, अक्षरों और धर्मरूपोंके साथ विराजमान हैं । इसीरूपे पुनः विमान उन्हें लौटकर नहीं जा रहा है ।' तब श्रीरामचन्द्रजी सुवर्णभूषित पुष्पक विमानसे उठे और देवी गणेशके साथ बैठे हुए भगवान् ब्रह्मको सादर प्रणाम किया । इसके बाद वे प्रणतभावसे उनकी शक्ति करने लगे ।

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—'मैं प्रजापतियों और देवताओंसे पूजित लोकपालजीके नमस्कार करता हूँ । समस्त देवताओं, लोकों एवं प्रजाओंके स्वामी ब्रह्मजीके प्रणाम करता हूँ । देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है । देवता और असुर दोनों मैं आपकी मन्दन करते हूँ । आप पूर, धर्म्य और सौम्य—तीनों वर्णोंके स्वामी हैं । आप ही संसारकारी हूँ । आपके नेत्र चले गये हैं । आप ही बालक और आप ही वृद्ध हैं । गलेमें नील शिखर धारण करनेवाले महादेवजी तथा हमसे उदरवाले गणेशजी भी आपके ही स्वरूप हैं । आप वेदोंके कर्ता, नित्य, पशुपति (जीवोंके स्वामी), अक्षरजी, इनमेंसे कुछ धारण करनेवाले, हमसे विद्वित धारणवाले, प्रोक्त, रक्षक, रक्षक, विष्णु, जटाधारी, मुनिव्रत, शिखरधारी एवं दण्ड धारण करनेवाले, महान् ब्रह्मजी, चतुर्भुज ईश्वर, देवताओंके अधिपति, समस्त अन्न, सबको दान करनेवाले, सर्वव्यापक, सबको रक्षक करनेवाले, सृष्टिकर्ता, जादूगुरु, अधिकारी, कर्मकाण्ड धारण करनेवाले देवता, सुन्द-सुमा आदि धारण करनेवाले, मृत्यु एवं अमृतस्वरूप, परित्याग परित्याग, उत्तम ब्रह्मचर्य प्राप्त करनेवाले, ब्रह्मचारी, व्रतधारी, इन्द्र-गुणसे निवास करनेवाले, उत्तम कमल धारण करनेवाले, अक्षर, दर्शनीय, बाल्यपूर्वके सम्पन्न अन्न कर्त्तृकाले, कमलपर चल करनेवाले, पशुपति ऐश्वर्यसे परिपूर्ण, सवित्रीके पति, अच्युत, इनमेंसे वर देनेवाले, विष्णुसे वरदान प्राप्त करनेवाले, कर्मकर्त्ता, चण्डारी, इनमें अथर्व-मुद्रा धारण करनेवाले, अग्निरूप मुक्तकाले, अग्निमय ध्वज धारण करनेवाले, मुनिस्वरूप, दिग्गजोंके अधिपति, अन्नरूप, वेदोंकी सृष्टि करनेवाले, कर्मोंके चारों पुरुषार्थोंके स्वामी, चानप्रत्य, कनकसे, अन्नमण्डल पवित्र, वस्तुको धारण करनेवाले, कर्त्ता, पुरुष, शक्ति, ध्रुव, धर्मध्वज, विरूपाक्ष, मनुष्योंके गताव्य मार्ग, भूतलवन, शत्रु, साम और वस्तु—इन तीनों वेदोंके धारण करनेवाले, अनेक रूपोंवाले, इनमेंसे सुखोंके सम्पन्न तेजस्वी, अन्नानियोंके—विशेषतः इनमेंसे मोह और बन्धनमें डालनेवाले,

भगवान् श्रीनारायणकी महिमा, सुगौण परिचय, प्रलयके जलमें भार्कण्डेयजीको भगवान्के दर्शन तथा भगवान्की नाभिसे कमलकी उत्पत्ति

भीष्मजी बोले—महान् ! आपने भगवान् कुछ कहा है, वह सब पुण्योत्तम करण ही है । श्रीपद्मव्रजजीकी महिमाका वर्णन किया । अब पुनः उन्हीं श्रीविष्णुभगवान्के महात्मका प्रतिबन्धन कीजिये । (उनकी नाभिसे) यह सुवर्णमय कमल कैसे उत्पन्न हुआ, प्राचीन कालमें वैष्णवी सृष्टि कालके भीतर कैसे हुई ? धर्मार्थन् ! मैं ब्रह्मपूर्वक सुननेके लिये बैठा हूँ, अतः आप मुझे भगवान् नारायणका वरा अवश्य सुनावें ।

पुरुषोत्तमजी बोले—कुलशेखर ! तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हो; अतः तुम्हारे हृदयमें जो भगवान् श्रीनारायणके सुवराको सुननेकी उत्कण्ठा हुई है, वह उचित ही है । पुराणोंमें वैराग्य वर्णन किया गया है, देवताओंके मुकुटोंमें वैराग्य सुन्दर है तथा हैकयन तन्त्रसंकीर्ण अपनी तपस्वसे देवकाय वैराग्य कातलाना । वह अपनी बुद्धिके अनुसार मैं तुमसे कहूँगा । यह विश्व परम पुण्य श्रीनारायणका स्वरूप है, इसे मैं विराजमान की टीका-टीका नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है । वे भगवान् नारायण ही महावैष्णवोंके गुण रास, सब कुछ देवता और जाननेवालोंके परमात्म, अध्यात्मोत्तमोंके अध्यात्म, अधिदैव तथा अधिभूत हैं । वे ही परमवैष्णवोंके परब्रह्म हैं । वेदोंमें प्रतिपादित सब उन्नीस स्वरूप हैं । विद्वान् पुरुष उन्नीसों तप सकते हैं । जो कर्ता, करक, मन, बुद्धि, श्रोत्र, ज्ञान, पुरुष, शरीर करनेवाले और अद्वितीय समझे जाते हैं, जो पञ्च प्रकाशके ज्ञान (ज्ञान, अज्ञान, व्याप, उद्यम और समाप), रूप एवं अकार-सत्त्व हैं, वे ही परमात्मा जगत् प्रकाशके चण्डोद्भास प्रतिपादित होते हैं । वे ही परब्रह्म हैं तथा वे ही भगवान् समस्त सृष्टि और संहार करते हैं । उन्हीं अष्टि पुरुषका हमलोग यज्ज करते हैं । कितनी कथाएँ हैं, जो-जो श्रुति हैं, जिसे धर्म कहते हैं, जो धर्मपरम्परा पुरुष हैं और जो विश्व तथा विश्वके स्वामी हैं, वे सब भगवान् नारायणके ही स्वरूप माने गये हैं । जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो अष्टि, मध्य और अन्तर्गत है, जो सैमाद्वितीय चक्रिय है, जो कोई घर-अवर प्राणी है तथा इनके अतिरिक्त भी जो

कुलशेखर ! जब इन्द्र दिव्य चण्डोद्भास सत्यपुरुष का गया है । उसकी सन्ध्या और सन्ध्याश आठ सौ चण्डिका बने गये हैं । उस युगमें धर्म अपने पादों चरणोंसे धीमूढ रहता है और अधर्म एक ही पैरसे स्थित होता है । उस समय सब मनुष्य स्वर्णसंसार और शरीर होते हैं । सत्ययुगमें सत्य, चक्रिय और धर्मकी वृद्धि होती है । वेद पुरुष विराजमान अवसरण करते हैं, वही कर्म उस समय सबके द्वारा किया और कठका जाता है । राजन् ! सत्ययुगमें सत्यः धार्मिक अध्यात्म नीच कुलमें उत्पन्न सभी मनुष्योंका देव ही धर्मोद्भास करीव होता है । वेदयुगका मन तीन हजार दिव्य वर्ष बतलाया जाता है । उसकी दोनो सन्ध्याएँ कः सौ चण्डिका होती हैं । उस समय धर्म तीन चरणोंसे और अधर्म दो पादोंसे स्थित रहता है । उस युगमें सत्य एवं ईश्वर परात्म तथा यज्ञ-भगवत्की अनुज्ञान होता है । वेदोंमें चारों धर्मोंके लोभ केवल लोभके अवसर विचारको प्राप्त होते हैं । धर्मधर्ममें विचार करनेसे अन्तर्धर्मों की दुर्बलता आ जाती है । यह वेदयुगकी ऐक्यमित विविध गति है । आपर दो हजार दिव्य चण्डिका होता है । इसकी सन्ध्याओंका मान चार सौ चण्डिका बताया जाता है । उस समयके धार्मी रजोगुणसे अभिभूत होनेके कारण अधिक धर्म-परम्परा, शठ, दुराचारी चक्रियका नाश करनेवाले तथा शत्रु होते हैं । आपर धर्म दो चरणोंसे और अधर्म तीन पादोंसे स्थित रहता है । दोनो सन्ध्याओंसहित कलिगुणका मान एक हजार दो सौ दिव्य वर्ष है । यह क्रूरतन्त्र युग है । इसमें अधर्म अपने चारों पादोंसे और धर्म एक ही चरणसे स्थित रहता है । उस समय मनुष्य कामी, तमोगुणी और नीच होते हैं । इस युगमें प्रलयः कोई स्वयं, साधु और सत्यवादी नहीं होता । लोभ नास्तिक होते हैं, ब्राह्मणोंके प्रति उनकी भक्ति नहीं होती । सब मनुष्य आहङ्कारके यन्त्रिभूत होते हैं । उनमें परस्पर प्रेम प्रियः बहुत ही कम होता है । कलिगुणमें ब्राह्मणोंके अवसरण प्रियः शत्रुके-से

देवताओंके भी आराध्यदेय, देवताओंसे कहे-कहे, कमलसे चिह्नित जटा धारण करनेवाले, मनुष्य, भीमरूप और घण्टे लिये पराक्रम करनेवाले हैं।

ब्रह्मकेताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मजीकी जब इस प्रकार स्तुति की गयी, तब वे विनीतभावसे कहे हुए श्रीरामचन्द्रजीका श्रावण फकड़कर बोले—'रघुनन्दन। आप सबका श्रीविष्णु हैं। देवताओंका कार्य करनेके लिये इस पृथ्वीपर मनुष्यरूपमें अवतीर्ण हुए हैं। जयों! आप देवताओंका सम्पूर्ण कार्य कर चुके हैं। अब ब्रह्मजीके दक्षिण किनारे श्रीवामनभगवान्की प्रतिमाको स्थापित करके आप अयोध्यापुरीको लौट जाइये और वहाँसे परमयामको सिधारिये।' ब्रह्मजीसे आज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें प्रणाम किया और पुष्पक विमानपर चढ़कर वहाँसे मधुरापुरीकी यात्रा की। वहाँ पुनः और कीर्तिमय शत्रुघ्नजीसे मिलकर श्रीरामचन्द्रजी परत और सुदीनके साथ बहुत सजुष्ट हुए। शत्रुघ्ने भी अपने

भ्रातृबंधोंसे उपस्थित देस उनके चरणोंमें मस्तक नवाकर प्रणाम किया। उनके पाँचों भ्रातृ (दोनों हाथ, दोनों घुटने और गद्गल) बरतकर स्पर्श करने लगे। श्रीरामचन्द्रजीने पाँचोंसे उठाकर छातीसे लग्न किया। तदनन्तर भ्रातृ और सुप्रेम भी शत्रुघ्ने मिले। जब श्रीरामचन्द्रजी स्वसनपर विराजमान हुए, तब शत्रुघ्ने पुत्रीसे आर्घ्य निवेदन करके सेना-मन्त्री आदि आठों भ्रातृसे युक्त अपने राज्यको उनके चरणोंमें अर्पित कर दिया। श्रीरामचन्द्रजीके अवगमनका समाचार सुनकर समस्त मधुरावासी, जिनमें ब्राह्मणोंकी संख्या अधिक थी, उनके दरारोंके लिये आये। भगवान्ने समस्त सचिवों, वैद्योंके विद्वानों और ब्राह्मणोंसे बातचीत करके, पाँच दिन मधुरामें रहकर वहाँसे जानेका विचार किया। इस समय श्रीरामने अत्यन्त प्रसन्न होकर शत्रुघ्ने कहा—'तुमने जो कुछ मुझे अर्पण किया है, वह सब मैंने तुम्हें वापस दिया। अब मधुराके राज्यपर अपने दोनों पुत्रोंका अधिकार करो।' ऐसा कहकर भगवान् श्रीराम वहाँसे चाल दिशे और दोपहर होते-होते गङ्गातटपर महोदध तीर्थपर जा पहुँचे। वहाँ भगवान् वामनजीको स्थापित करके वे ब्राह्मणों एवं पाषाण राजाओंसे बोले—'यह मैंने कार्यका सेतु बनवा है, जो देवर्ष एवं कल्पवृक्षकी वृद्धि करनेवाला है। समयानुसार इसका पालन करते रहना चाहिये। किसी प्रकार इसका उल्लंघन करना उचित नहीं है।' इसके बाद भगवान् श्रीराम वानररज्य सुप्रीमको निश्चिन्त भेजकर अयोध्या लौट आये और पुष्पक विमानसे बोले—'अब तुम्हें यहाँ जानेकी आवश्यकता नहीं होगी; जहाँ भन्ने स्वामी पुनः है, वहाँ रहना।' तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्ण कार्यसे निवृत्त हो गये। अब उन्होंने अपने लिये कोई कार्यवाही रोच नहीं समझा। शीघ्र! इस प्रकार मैंने श्रीरामकी कथाके प्रसङ्गसे भगवान् श्रीवामनके प्रकटपथकी वार्ता भी तुम्हें कह दी।

हो जाते हैं। अश्वमेधका दंग भी बिगड़ जाता है। कम थाक अन्त होनेको अन्त है, उस समय तो कर्णिक पहचाननेमें भी सन्देह हो जाता है—कौन मनुष्य किस कर्णिक है, यह समझन कठिन हो जाता है। यह बराह हजार दिव्य कर्णिक समय एक चतुर्गुण (चौबन्दी) काहलप्रता है। इस प्रकारके हजार चतुर्गुण बीसतेपर ब्रह्माका एक दिन होता है।

इस प्रकार ब्रह्माजी भी बहुत कम समय हो जाते हैं, तब ब्रह्म सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरकी अन्त पूरी हुई जान जागृत्य संहार करनेके लिये महाप्रलय आरम्भ करता है। योग-वैदिक-सम्पन्न सर्वकथ भगवान् नारायण सूर्यकथ होकर अपनी प्रचण्ड किरणोंसे समुद्रोंको सूखा लेते हैं। तदनन्तर ग्रीहरी बलवान् वायुका रूप धारणकर सबेरे जगत्की कँपाते हुए प्राण, अपान और समान आदि के द्वारा आत्ममग्न करते हैं। वायोनैद्रिक विषय, वायोनैद्रिक तथा पार्थिव शरीर—ये गुण पृथ्वीमें सम्मिलित होते हैं। रसनैद्रिक, तत्कथ विषय रस और जोह आदि जलके गुण जलमें लीन हो जाते हैं। नेत्रेन्द्रिय, तत्कथ विषय रूप और मन्त्रता, पदुमा आदि नेत्रके गुण—ये अग्नि-तत्वमें प्रवेश कर जाते हैं। पाणिन्द्रिय और तत्कथ विषय, स्पर्श और शब्द आदि वायुके गुण—ये वायुमें सम्मिलित होते हैं। श्रवणेन्द्रिय और तत्कथ विषय शब्द तथा सुन्दरी श्रवण आदि गुण आकाशमें विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार कालरूप भगवान् एक ही मूर्तमें सम्पूर्ण लोकोकी जीवनयात्रा नष्ट कर देते हैं। मन, बुद्धि, क्रिया और क्षेत्रज्ञ—ये परमेष्ठी ब्रह्माजीमें लीन हो जाते हैं और ब्रह्माजी भगवान् हृषीकेशमें लीन हो जाते हैं। वह महाभूत भी उस अधित तेजस्वी विभुमें प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य, वायु और आकाशके नष्ट हो जाने तथा सूक्ष्म जगत्के भी लीन हो जानेपर अमिताय्यकी सन्तान पुलक भगवान् श्रीनिष्णु सबको दण्ड करके अपनेमें समेटकर अकेले ही अनेक सहस्र युगोंतक एकान्तके जलमें डूब कर बैठते हैं। उन अत्यन्त परमेश्वरके सम्मुखमें कोई पण्डित जो यह नहीं जान पाता कि ये पुलकरूप कौन हैं। उन देव-श्रेष्ठके विषयमें उनके सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं जानता।

चरित्र : एक समयकी बात सुनो, महामुनि मार्कण्डेयको एकवर्षके जलमें डूब कर लेवाले भगवान् कीकृतकथ अपने मुँहमें लीन गये। कई हजार वर्षोंकी आयुवाले ये महर्षि भगवान्को हो उत्कृष्ट तेजसे उन्हीं जलमें तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे विचारते हुए पृथ्वीके समस्त तीर्थोंमें घूमते फिरते। अनेकों पुण्यतीर्थोंके जलमें मुक्त बन और नाम प्रकाशके आश्रम उन्हें दृष्टिगोचर हुए। अन्त स्निग्धताओंसे सम्पन्न पड़ोहार कजन करनेवाले कर्मजनों तथा बड़ने सम्मिलित तीर्थों काहलप्रताओंकी उन्होंने भगवान्को उद्धार देखा। वहाँ ब्रह्माजी आदि सभी कर्णिक लोग सदाचारमें स्थित थे। वहाँ ही आश्रम अपनी-अपनी पर्वतोंमें स्थित थे। इस प्रकार भगवान्को जलमें समुद्र की पृथ्वीपर विचारते बुद्धिमान् मार्कण्डेयजीको सबेरे से कुछ अचानक समय बीत गया। तदनन्तर वे निद्रा समय पुनः भगवान्को मुखासे बाहर निकले। उस समय भी सब ओर एकवर्षकथ जल ही दिखायी देता था। सम्पन्न दिव्यरूप बुद्धिसे आकाशदित थी। जगत् सम्पूर्ण प्राणियोंमें दृष्टि था। ऐसी अवस्थामें मार्कण्डेयजीने देखा—एक बरगदकी हड्डीपर एक छोटा-सा जलक से रहा है। यह देखकर मुनिको काफ़ी

आश्चर्य हुआ। वे उस बालकका वृत्तान्त जाननेके लिये उत्सुक हो गये। उनके मनमें यह संदेह हुआ कि मैं कभी इसे देख सकूँ। यह सोचकर वे उस पूर्व-परिव्रज बालकको देखनेके लिये आगे बढ़े। उस समय उनके नेत्र भयसे कातर हो रहे थे। उन्हें ज़रूर देख बालरूपधारी भगवान् ने कहा—‘मर्कण्डेय ! तुम्हारा स्वागत है। तुम इतने भले, मेरे पास बसे रहो।’

मर्कण्डेय बोले—यह कौन है, जो मेरा भित्तकर्म करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है ?

भगवान् ने कहा—वेदा ! मैं तुम्हारा भित्तकर्म, आपु प्रदान करनेवाला पुण्यपुरुष हूँ। मेरे पास तुम क्यों नहीं आते। तुम्हारे पिता आश्विनस मुनिने पूर्वकर्ममें पुत्रकी कामनासे तीव्र तपस्व्य करके मेरी ही अवस्थान की थी। तब मैंने उन अमिताजेयकी महर्षिसे तुम्हारे जन्म होनेकी पुत्र होनेका सच्चा परदान दिया था।

यह सुनकर महातपस्वी मर्कण्डेयकीय कृप्य प्रसन्नतासे भर गया, उनके नेत्र आश्चर्यसे किल उठे। वे मस्तकपर अङ्गुलि बांधि जन्म-गोत्रका उच्चारण करते हुए बलिपूर्वक भगवान् को नमस्कार करने लगे और बोले—‘भगवन् ! मैं आपकी मायासे पथार्थकर्मसे जानना चाहता हूँ; इस एकजन्मके बीच जन्म बालक रूप धारण कैसे करे रहे हैं ?’

श्रीभगवान् ने कहा—ब्रह्मन् ! मैं नाशवान हूँ। जिन्हें हजारों मस्तकों और हजारों कर्णोंसे युक्त बालक ज्ञात है, वह विरुट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। मैं सूर्यके समान वर्णवाला तेजोमय पुरुष हूँ। मैं देवताओंको हविष्य पहुँचानेवाला अग्नि हूँ और मैं ही क्षात छोड़के रथवाला सूर्य हूँ। मैं ही इन्द्रपदपर प्रसिद्धि होनेवाला इन्द्र और ब्रह्मण्योंमें परिवर्तन हूँ। सम्पूर्ण प्राणी तथा सम्स्त देवता मेरे ही स्वरूप हैं। मैं सर्वेभिः श्रेष्ठतम और पवित्रोभिः गरुड हूँ। सम्पूर्ण भूतोंका संहर करनेवाला काल भी मुझे ही समझना चाहिये। सम्स्त आश्रमोंमें निवास करनेवाले मनुष्योंका धर्म और तप मैं

ही हूँ। मैं दक्षप्रवण धर्म और दूषसे भरा हुआ महासागर हूँ तथा जो सत्यस्वरूप परम तत्व है, वह भी मैं ही हूँ। एकजन्म मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही परमपद हूँ। यज्ञ, क्रिया और ब्रह्मण्येक स्थानी भी मैं ही हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश और मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र तथा दशों दिशाएँ हूँ। वर्षा, सोम, मेघ और हविष्य—इन सबके रूपों मैं ही हूँ। क्षीरसागरके भीतर तथा समुद्रगत कदाचित्के मुक्तों में मेरा ही निवास है। मैं ही संवत्सर अग्नि होकर सात जल सोख लेता हूँ। मैं ही सूर्य हूँ। मैं ही परम पुरातन तथा सबका आश्रय हूँ। पञ्चिज्यमें भी सर्वत्र मैं ही प्रकट होऊँगा। तथा भवकी सम्पूर्ण वस्तुओंकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है। विप्रकर। संसारमें तुम जो कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो और जो कुछ अनुभव करते हो उन सबको मेरा ही स्वरूप समझो।* मैं ही पूर्वकालमें विश्वकी सृष्टि करी है तथा आज भी मैं ही करता हूँ। तुम मेरी ओर देखो। मर्कण्डेय ! मैं ही मल्लिक युगमें सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करता हूँ। इन सारी बातोंको तुम अच्छी तरह समझ लो। यदि धर्मके सेवन या श्रवणकी इच्छा हो तो मेरे उदरमें रहकर सुकर्मका विचारो। मैं ही एक अधारक और मैं ही तीन अधारक मय हूँ। ब्रह्माजी भी मेरे ही स्वरूप हैं। धर्म-अर्थ-कामका विचारोंसे परे ओङ्कारस्वरूप परमात्म, जो सबको तत्विक दृष्टि प्रदान करनेवाला है, मैं ही हूँ।

इस प्रकार कहते हुए उन महाबुद्धिमान् पुण्यपुरुष परमेश्वरने महामुनि मर्कण्डेयको तुरंत ही अपने गृहमें ले लिया। फिर तो वे मुनिने भगवान् के उदरमें प्रवेश कर गये और नेत्रोंके सामने एकत्र स्थानमें धर्म श्रवण करनेकी इच्छासे बैठे हुए अविनाशी हंस भगवान् के पास उपविष्ट हुए। भगवान् हंस अविनाशी और विविध शरीर धारण करनेवाले हैं। वे चन्द्रमा और सूर्यसे रहित प्रलयकालीन एकजन्मके जलमें धीरे-धीरे चिखते तथा

जगत्सृष्टि करनेका संकल्प लेकर विचार करते हैं। तदनन्तर नियतप्रति महात्म्य हस्ते लेक-रचनका विचार किया। उस विश्वरूप परमात्मने विश्वका विधान किया। एवं भूतोंकी उत्पत्तिके विषयमें सोचा। उनके तेजसे अमृतके सामान पवित्र जलका प्रदुर्धन हुआ। अपनी

विश्वसे कभी च्युत न होनेवाले सर्वलोकविधाता महेश्वर श्रीहरिने उस महान् जलमें विविध जलजन्तु किये। फिर उन्होंने अपनी नाभिसे एक कमल उत्पन्न किया, जो अनेकों रंगोंके कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वह सुवर्णमय कमल सूर्यके सामान तेजोमय प्रतीत होता था।

मधु-कैटभका तथा तथा सृष्टि-परम्पराका वर्णन

गुणलक्षणकी कहानी है—तदनन्तर अनेक ऋषयोंके विस्तारवाले उस सुवर्णमय कमलमें, जो सब प्रकारके तेजोमय गुणोंसे युक्त और पवित्र लक्षणोंसे सम्पन्न था, भगवान् श्रीविष्णुने योगियोंमें बैठ, महान् तेजस्वी एवं समस्त लोकोंकी सृष्टि करनेवाले यत्नपूर्वक व्यवहारोंसे उत्पन्न किया। महर्षिगण उस कमलमें श्रीनारायणकी नाभिसे उत्पन्न बातलाते हैं। उस कमलका जो सारभाग है, उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस सारभागमें भी जो अधिक भारी अंश है, उन्हें दिव्य पर्वत मान्न जाते हैं। कमलमें भीतर एक और कमल है, जिसके भीतर एकवर्णके जलमें पृथ्वीकी विधाती धानी गयी है। इस कमलमें चारों ओर चार समुद्र हैं। जिसमें जिनके प्रभावकी काहीं तुलना नहीं है, जिनकी सूर्यके समान प्रभा और वरुणके सामान अपार कर्षण है तथा वह जगत् जिनका स्वरूप है, वे स्वयम्भू महात्म्य महात्मा उस एकवर्णके जलमें धीरे-धीरे पक्षरूप निविध्य रचना करने लगे। इसी समय तमोगुणसे उत्पन्न मधुमयका महान् अमुर तथा रजोगुणसे प्रकट हुआ कैटभ-कामधारी अमुर—वे दोनों ब्रह्माण्डके कार्यमें विभक्त होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वे क्रमशः तमोगुण और रजोगुणसे उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुणका विशेष प्रभाव पड़नेके कारण दोनोंका स्वभाव तामस हो गया था। महान् बली तो वे थे ही, एकवर्णमें स्थित सम्पूर्ण जगत्को धुंम धरने लगे। उन दोनोंके सब और मुक्त थे। एकवर्णके जलमें विचरते हुए जब वे पुकारमें गये, तब वहाँ उन्हें अत्यन्त तेजस्वी व्यवहारका दर्शन हुआ।

तब वे दोनों अमुर ब्रह्माण्डसे पूछने लगे—'तुम कौन हो ? जिसने तुम्हें सृष्टिकार्यमें नियुक्त किया है, वह

तुम्हारा कौन है ? कौन तुम्हारा ज्ञाता है और कौन रक्षक ? तथा वह किस नामसे पुकारा जाता है ?'

ब्रह्माण्डकी ओरसे—अमुरों ! तुमलोग जिनके विश्वसे पूछते हो, वे इस लोकमें एक ही कहे जाते हैं। जगत्में जितनी भी वस्तुएँ हैं उन सबसे उनका संयोग है—वे सबमें व्याप्त हैं। [उनका कोई एक नाम नहीं है,] उनके आलोचक कर्मोंके अनुसार अनेक नाम हैं।

वह सुनकर वे दोनों अमुर सन्नतन देवता भगवान् श्रीविष्णुके समीप गये, जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ था तथा जो इन्द्रियोंके स्वामी हैं। वहाँ जा उन दोनोंने उन्हें फिर पुकारकर प्रणमन करते हुए कहा—हम जानते हैं, आप विश्वकी उत्पत्तिके स्थान, आदित्य तथा पुष्करोत्पत्ति हैं। हमारे अन्तर्गत भी आप ही हैं। हम आपको ही वृद्धिकर भी कारण समझते हैं। देव ! हम आपसे हितकारी वार्दान चाहते हैं। सन्तुष्टन। आपका दर्शन अमोघ है। समर-विजयी और ! हम आपको कर्मकार करते हैं।

श्रीभगवान् ओरसे—अमुरों ! तुमलोग वर फिरारोंमें जाँचते हो ? तुम्हारी मधु समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो ! यह बड़े उदात्तवर्ती बात है।

मधु-कैटभने कहा—प्रभो ! जिस स्थानमें फिरारोंकी मृत्यु न हुई हो; वही हमारा वध हो—हमें इसी वार्दानकी इच्छा है।

श्रीभगवान् ओरसे—'ठीक है' इस प्रकार उन महान् अमुरोंको वार्दान देकर देवताओंके प्रभु सन्नतन श्रीविष्णुने उनके प्रान्त वरले शरीरवाले मधु और कैटभको अपनी जीवोपर गिराकर मसल डाला।

तदनन्तर ब्रह्माजी अपनी नई ऊपर उठाये खेर तपस्वियों
संलग्न हुए। भगवान् मात्सर्यकी भाँति अन्धकारका नाश
कर रहे थे और तपस्वियोंके परमार्थ होकर उनकी
किरणोंसे सूर्यके समान चमक रहे थे। किन्तु उनके
होनेके कारण उनका मन नहीं लगा; अतः उन्होंने अपने
शरीरके आधे भागसे सुमलक्षण धर्मोंको उत्पन्न किया।
सत्यव्रत, पितामहने अपने ही समान पुत्रोंकी सृष्टि की,
जो सब-के-सब प्रजापति और लोकविष्णु कहेंगे हुए।

ब्रह्माजीने [दस प्रजापतियोंके अतिरिक्त] सध्वी,
साध्वी, शुभलक्षणा विश्वेदेव, देवी तथा सरस्वती—इन
पाँच कन्याओंको भी उत्पन्न किया। ये देवताओंसे भी
श्रेष्ठ और अद्वितीय मानी जाती हैं। क्योंकि सध्वी
ब्रह्माजीने ये पाँचों कन्याएँ धर्मको अर्पण कर दीं।
ब्रह्माजीके आधे शरीरसे जो पत्नी प्रकट हुई थी, वह
इच्छानुसार रूप धारण कर लेती थी। वह सूर्यको
रूपमें ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित हुई। लोकवृत्ति
ब्रह्माजीने इसके साथ सम्भोग किया, जिससे नवरात्र पुत्र
उत्पन्न हुए। पितामहसे जन्म प्रकट करनेवाले ये सभी
कारण रोचन करते हुए दीर्घ। अतः रोने और दौड़नेके
कारण उनकी 'रुद्र' संज्ञा हुई। इसी प्रकार सूर्यकी
गर्भसे गौ, यज्ञ तथा देवताओंकी भी उत्पत्ति हुई। यक्ष, राक्षस,
हंस और श्रेष्ठ ओम्बिया (अन्न आदि) भी सूर्यसे ही
उत्पन्न हुई हैं। धर्मसे लक्ष्मीने सोमको और सध्वीने
साध्वी नामक देवताओंको जन्म दिया। उनके नाम इस
प्रकार हैं—भव, प्रभव, कृत्रव, सुक्त, अयन, ययन,
विशमित्र, चर, भुव, उचिन्व, तनू, विष्णु,

अकिन्व, कस्त, पूति, सर्वसुनिवृत्त, सुपर्वा,
कृत्स्नन्त और महालोकममकृत्। देवी (यसु) ने वसु-
संज्ञक देवताओंको उत्पन्न किया, जो इन्द्रका अनुसरण
करनेवाले थे। धर्मसे चौथी पत्नी विश्व (विश्वेदेव) के
गर्भसे विश्वेदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह
धर्मकी सत्त्वकोष वर्णन हुआ। विश्वेदेवोंके नाम इस
प्रकार हैं—महाबाहु दध, नैधर पुष्कर, चाक्षुष मनु,
महोरग, विश्वानुग, यसु, काल, महामयस्वी निष्कल,
अग्नि सत्यपराजमी हृद तथा परम कर्षितमान् भास्कर।

■ विश्वेदेव-संज्ञक पुत्रोंको देवताता विश्वेदेवाने जन्म दिया
है। महालक्ष्मीने महाबान् नामके देवताओंको उत्पन्न किया,
जिनके नाम ये हैं—अग्नि, वायु, ज्योति, सवित्र, मित्र,
अन्न, प्रवृत्ति, सुपर्वा, महापुत्र, विराज, राज, विश्वानु,
सुवृत्ति, अक्षान्न, विश्वरतिम, निषध, अस्त्विति, चरित्र,
कन्दकारण, कृत्स्न, कृत्स्न तथा विश्वसनाभिग। ये सब
महालक्ष्मीके पुत्र मरुदण कहलाते हैं। अदितिने काश्यपके
अंशसे चरु अदितिकोको जन्म दिया।

इस प्रकार धर्मियोंद्वारा प्रशंसित सृष्टि-परम्पराका
व्यापार वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराणको
सदा सुनेगा और धर्मिक व्यवहार इसका पाठ करेगा,
वह इस लोकमें वैराग्यवान् होकर परलोकमें उत्तम
फलको उपभोग करेगा। जो इस पौष्कर पर्वक—
महालक्ष्मीके धनुर्धरकी कथाका पाठ करता है,
उसका कभी अशुभ नहीं होता। महापरा
लोकपालदेवसे जैसे मैंने सुना है, उसी प्रकार तुम्हारे
समने मैं इस प्रस्तावक वर्णन किया है।

तारकासुरको जन्मकी कथा, तारककी तपस्या, उसके द्वारा देवताओंकी पराजय और ब्रह्माजीका देवताओंको सान्त्वन देना

चीनजीने पूछा—तारक! उसका बलवान्
तारक नामके दैत्यकी उत्पत्ति कैसे हुई? कर्त्तिकेजीने
उस महान् असुरको संहार किस प्रकार किया? तारकान्
हनुको उमाकी प्राप्ति किस प्रकार हुई? महामुने! ये
सारी बातें जिस प्रकार हुई हों, सब मुझे सुनाइये।

पुलस्त्यजीने कहा—तारक! जैसे आग्नीसे अग्नि

प्रकट होती है, उसी प्रकार दितिके गर्भसे दैत्योंकी उत्पत्ति
हुई है। पूर्वकालमें उसी सुमलक्षणा दितिको धर्मिक
कथनसे वह बहदान दिया था कि 'देवि! तुम्हें कदापि
नमक एक पुत्र होगा, जिसके सभी अङ्ग उसके समान
सुदृढ़ होंगे।' बहदान पकर देवी दितिने समयानुसार उस
पुत्रको जन्म दिया, जो उसके द्वारा भी अच्छे धर्म

वह जन्मते ही समस्त शक्तियोंमें परकीर्ण हो गया। उसने बड़ी मत्तिके साथ मरतासे कहा—‘मैं! मैं तुम्हारी किस आज्ञाका पालन करूँ?’ यह सुनकर दितिके बड़े हर्ष हुआ। वह दैत्यराजसे बोली—‘केटा! इन्होंने मेरे बहुत-से पुत्रोंको मौतके धड़ उतार दिया है। अतः उनका बदला लेनेके उद्देश्यसे तुम भी इन्हका वध करनेके लिये जाओ।’ महाबली वरजङ्ग ‘बहुत अच्छा!’ कहकर स्वर्गमें गया और अनेक तोपवाले पक्षसे इनको बाँधकर अपनी मत्तिके पास ले आया—‘तब उसी तरह, जैसे कोई व्याध छोटे-से गूम्बे की लपेटे। इसी समय ब्रह्माजी तथा महातपस्वी कश्यप मुनि इस स्थानपर आये, जहाँ वे दोनों माँ-बेटे निर्मम होकर बड़े थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा और कश्यपजीने कहा—‘केटा! इन्हें छोड़ दो, ये देवताओंके राज हैं, इन्हें लेकर तुम क्या करोगे। सम्पत्तिशून्य भगवान् ही उसका वध कर सकते हैं। यदि पापु अपने सन्तुके हाथमें आ जाय और वह दूसरेके गौरवसे धुटकाय गये तो वह जीत हुआ भी प्रतिष्ठित विद्वान्मन रहनेके कारण मृत्युके ही समान हो जाता है।’ यह सुनकर वरजङ्गने ब्रह्माजी और कश्यपजीके चरणोंमें प्रणाम करते हुए कहा—‘मुझे इनको बाँधनेसे कोई पराजय नहीं है। मैं तो मरनेकी आज्ञाका पालन किया है। देव! आप देवता और असुरोंकी भी स्वामी तथा मेरे मन्त्रीय प्रसिद्ध हैं, अतएव आपकी आज्ञाका पालन अवश्य करूँगा। वह लीजिये, मैं इनको मुक्त कर दिय। मेरा मन तपस्वियों लगातार है, अतः मेरी तपसा ही निर्मित हुई हो—वह आशीर्वाद प्रदान करिये।’

ब्रह्माजी बोले—कस! तुम मेरी आज्ञाके अधीन रहकर तपसा करो। तुम्हारे ऊपर कोई अक्षति नहीं आ सकती। तुम्हें अपने इस दुष्ट चरित्रसे जन्मका फल प्राप्त कर लिया।

यह कहकर ब्रह्माजीने बड़े-बड़े नेत्रोंवाली एक कम्पा उत्पन्न की और उसे वरजङ्गको पत्नीरूपमें अङ्गीकार करनेके लिये दे दिया। उस कन्याका नाम वरजङ्गी बताया और ब्रह्माजी कहँसे चले गये और वरजङ्ग उसे

सब ले तपस्विके लिये कर्ममें बल्य गया। उस दैत्यराजके नेत्र कमलपत्रके समान विपल एवं सुन्दर थे। उसकी बुद्धि शुद्ध थी तथा वह महान् तपस्वी था। उसने एक हजार वर्षोंतक वहीं ऊपर उठाये लड़े होकर तपसा की। तदनन्तर उसने एक हजार वर्षोंतक पानीके भीतर निवास किया। अत्यन्त भीतर प्रवेश कर जानेपर उसकी पत्नी वरजङ्गी, जो बड़ी परिग्रहा थी, उसी सतेवकके तटपर चुपचाप बैठी रही और बिना कुछ खाये-बिन्दे घोर तपस्वमें प्रवृत्त हो गयी। उसके शरीरमें महान् तेज था। इसी बीचमें एक हजार वर्षोंका समय पूरा हो गया। तब ब्रह्माजी प्रसन्न होकर उस जलनाथके तटपर आये और वरजङ्गसे इस प्रकार बोले—‘दितिकन्धन! कठो, मैं तुम्हारी सारी कम्पनारी पूरी करूँगा।’

उन्के ऐसा कहनेपर वरजङ्ग बोले—‘महाका! मेरे हृदयमें असुर-पाव न हो, मुझे अक्षय लोकोकी शक्ति हो तथा जगतका वह शरीर रहे, तबतक तपस्वमें ही मेरा अनुष्ठान बना रहे।’ ‘एकमस्तु’ कहकर ब्रह्माजी अपने लोकावले चले गये और संयमको स्थिर रखनेवाला वरजङ्ग तपस्व संपन्न होनेपर जब घर लौटनेकी इच्छा करने लगा, तब उसे आश्चर्य अपनी स्त्री नहीं दिखायी दी। धूसरे आकुल होकर उसने पर्वतके घने जंगलमें फल-मूल लेनेके लिये प्रवेश किया। जहाँ जाकर देखा—उसकी पत्नी वृक्षकी ओटमें मुँह छिपाये टैनचरित्रसे रो रही है। उसे इस अवस्थामें देख दितिकुम्भने सम्मान देते हुए पूछा—‘कल्याणी! किसने तुम्हारा अपमान करके कमलेश्वरमें जानेकी इच्छा की है?’

वरजङ्गी बोली—जगन्नाथ! तुम्हारे जीते-जी मेरी दास अन्धकार-रिी हो रही है। देवराज इन्होंने धर्मकर रूप धारण करके मुझे डराया है, अश्रमसे बाहर निकाल दिया है, मारा है और धूरि-धूरि कट दिया है। मुझे अपने दुःखका अन्त नहीं दिखायी देता था; इसलिये मैं प्राण-त्याग देनेका निश्चय कर चुकी थी। आप एक ऐसा पुत्र दीजिये, जो मुझे इस दुःखके समुद्रसे तार दे।

वरजङ्गके ऐसा कहनेपर दैत्यराज वरजङ्गके नेत्र

क्रोधसे चञ्चल हो उठे। यद्यपि वह महान् असुर देवराजसे कहला लेनेकी पूरी शक्ति रखता था, तथापि उस महाबलीने पुनः तप करनेका ही निश्चय किया। उसका संकल्प जानकर ब्रह्मजी वहाँ आये और उसके पूछने लगे—'बेटा! तुम फिर किसलिये तपस्य करनेको उद्यत हुए हो?' ब्रह्मजीने कहा—'भित्तव्य! आपकी आज्ञा मानकर समाधिसे उठनेपर मैंने देखा—इन्ने वराहजीसे बहुत अस पईक्या है; अतः वह मुझसे ऐसा पुत्र चाहती है, जो इसे इस विधिसे उबार दे। दादाजी! यदि आप मुझपर सम्पुष्ट हैं तो मुझे देव पुत्र दीजिये।'

ब्रह्मजी बोले—'बैर! देव ही होगा। अब तुम्हें तपस्या करनेकी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे तारक नामका एक महाबली पुत्र होगा।

ब्रह्मजीके ऐसा कहनेपर दैत्यराजने उन्हें प्रणम किया और अपने जाकर अपनी रानीको, जिसका इन्द्र दुःकी था, प्रसन्न किया। ये दोनों पति-पत्नी सफल-यन्त्रध होकर अपने आश्रममें गये। सुन्दरी ब्रह्मजी अपने पतिके द्वारा स्थापित किये हुए गर्भको पूरे एक हजार वर्षोंतक उदरमें ही धारण किये रही। इसके बाद उसने पुत्रको जन्म दिया। उस दैत्यके पैदा होते ही सभी पृथ्वी झेलने लगी—सर्वत्र भूकम्प होने लगा। महासागर विधुम्ब हो उठे। परमजी पुत्रको देखकर हर्षसे भर गयी। दैत्यराज तारक जन्मते ही सर्वकार पराक्रमी हो गया। कुजम्प और यक्षिण अष्टि मुख-मुख असुरोंने मिलकर उसे राजाके पदपर अभिषिक्त कर दिया। दैत्योंका महान् साम्राज्य प्राप्त करके दृ-मन्त्रेण तारकने कहा—'महाबली असुरों और दानवों! तुम सब लोग मेरी शक्त सुने। देवराज हमलोगोंके बंजरता नष्ट करनेवाले हैं। जन्मगत स्वभावसे ही उनके सब इन्द्र भट्ट वर बढ़ा हुआ है। अतः हम सब लोग देवताओंका दमन करनेके लिये तपस्या करेंगे।'

पुरुषराजजी कहते हैं—एजन्! वह सन्देश सुनकर सबकी सम्पत्ति ले लस्करासुर परीकाज पर्यन्त चल गया और वहाँ सौ वर्षोंतक निजहार रहकर, सौ

वर्षोंतक पञ्चाग्नि-सेवन कर, सौ वर्षोंतक केवल पते चक्कर लगा सौ वर्षोंतक सिर्फ जल पीकर तपस्य करता रहा। इस प्रकार जब उसका शरीर अत्यन्त दुर्बल और लज्ज पुत्र हो गया, तब ब्रह्मजीने आकर कहा—'दैत्यराज! तुमने उक्त प्रत्यय पालन किया है, कोई बर माँगे।' उसने कहा—'जिसी भी प्राणीसे मेरी मृत्यु न हो।' तब ब्रह्मजीने कहा—'देवधारियोंके लिये मृत्यु निश्चित है; इसलिये तुम जिस किसी निधितसे भी, जिससे तुम्हें भय न हो, अपनी मृत्यु माँग ली।' तब दैत्यराज तारकने बहुत सोच-विचारकर स्वतः दिव्ये कालकाले अपनी मृत्यु माँगी। उस समय वह महान् असुर धर्मद्वारे मोहित हो रहा था। ब्रह्मजी 'तथास्तु' कहकर अपने कान्धसे चले और दैत्य अपने घर लौट गया। वहाँ जाकर उसने अपने मन्त्रियोंसे कहा—'हमलोग सब ही मेरी सेवा लैकर करो।' उसका नामका दानव दैत्यराज तारकका सेनापति था। उसने स्वामीकी बात सुनकर बहुत बड़ी सेवा लैवार की। तन्वीर करने लगेवेले ब्रह्मराज उसने दुरत ही बड़े-बड़े दैत्योंको एकत्रित किया, जिनमें एक-एक दैत्य प्रचण्ड पराक्रमी होनेके साथ ही दस-दस करोड़ दैत्योंका पृथपति था। जन्म नामका दैत्य उन सबका आगुम्भ था और कुजम्प उसके पीछे चलनेवाला था। इनके सिवा मणिष, कुजार, मेघ, कालनेमि, निमि, मन्थन, जम्बक और सुम्भ भी प्रधान थे। इस प्रकार ये दस दैत्यजीति सेनानायक थे। उनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों ऐसे दानव थे, जो अपनी बुकाभ्येपर पुण्ड्रोंको तोलनेकी शक्ति रखते थे। दैत्योंने मिलके सम्पन्न पराक्रमी तारकभुवाकी वह सेना बड़ी भव्यूर जान पड़ती थी। वह मतवाले गजराजों, घोड़ों और रथोंसे भी हुई थी। पैदलोंकी संख्या भी बहुत थी और सेनामें सब ओर पताकाई फहरा रही थी।

इसी बीचमें देवताओंके दूत पापु असुरलोकमें गये और दानव-सेनका उल्लेख देकर इन्द्रको उसका सबका देनेके लिये गये। देवसभामें पहुँचकर उन्होंने देवताओंके बीचमें इस नवी घटनाका हाल सुनाया। उसे सुनकर महाबल देवराजने वहाँसे कंद काले बृहस्पतिजीसे

कहा—‘गुरुदेव ! इस समय देवताओंके सामने दानकोंके साथ घेर संश्रमक अवसर उपस्थित होने चाहता है; इस विषयमें हमें क्या करना चाहिये । कोई नीतिगुप्त बात बताइये ।’

बृहस्पतिजी बोले—सुरभेह ! तम-नीति और चतुर्भिणी सेना—ये ही ये विजयभिलाषी पीतोंकी मफलताके साधन सुने गये हैं । ये ही सज्जन रक्षा-कायक हैं । नीतिके चार अङ्ग हैं—सत्य, धेद, दान और दण्ड । यदि आज्ञाजन करनेवाले शत्रु तबेकी हों तो उनपर सामनीतिक प्रभाव नहीं पड़ता । यदि वे एकमतके और संगठित हों तो उनमें घूट भी नहीं डाली जा सकती तथा जो बलपूर्वक सर्वत्र हीन देनेकी शक्ति रखते हैं, उनके प्रति दाननीतिके प्रयोगसे भी संकल्पना नहीं मिल सकती; अतः अब वहाँ एक ही उपाय बँध रह जाता है । वह है—दण्ड । यदि आपलोगोंको नीचे तो दण्डका ही प्रयोग करे ।

बृहस्पतिजीके देस कङ्कनेर इन्होंने अपने कार्यका निश्चय करके देवताओंकी सभामें इस प्रकार कहा—‘स्वर्गावासियो ! सत्यजन होकर येरी बात सुने—इस समय युद्धके लिये उद्योग करना ही उचित है; अतः येरी सेन तैयार की जाय । यमराजको सेनपति बनाकर सम्पूर्ण देवता शीघ्र ही संश्रमके लिये निकले ।’ यह सुनकर प्रथम-प्रधान देवता कश्यप जीभकर तैयार हो गये । मतलिये देवराजका दुर्जन रथ ओतकर कड़ा किया । यथार्थ मैदोंपर सवार हो सेनके आगे बढ़े हुए । ये अपने प्रपञ्च विजुनोंद्वारा सब ओरसे घिरे हुए थे । अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, चन्द्रमा तथा अश्विदेव—सब लोग युद्धके लिये उपस्थित हुए । देवताओंकी यह सेन तीनों लोकोंके लिये दुर्जन थी । उसमें तैरिस करोड़ देवता एकत्रित थे । तदनन्तर युद्ध उभरम्प हुआ । अधिनीकुमार, मरुत्त, साध्यगल, इन्द्र, यक्ष और गन्धर्व—ये सभी महामहारी एक सब मिलकर दैत्यजन ताम्रकर प्रहार करने लगे । उन सबके हथकेमें तम्र प्रचरके दिव्यास्त्र थे । परन्तु ताम्रकासुत्त शरीर कत्र एवं पर्वतके समान सुदृढ़ थे । देवताओंके हथियार उसपर

काम नहीं करते थे । उन्हें प्रहार करते देस दानवराज तलक रथसे घूट पड़ा और करोड़ों देवताओंको उसने अपने हाथके पृष्ठभागसे ही मार गिराया । यह देस देवताओंकी बची-बची सेन भयभीत हो उठी और युद्धकी सामग्री वहीं छोड़कर चारों दिशाओंमें भाग गयी । ऐसी परिस्थितिमें पड़ जानेपर देवताओंके हृदयमें क्या दुःख हुआ और वे जगदुरु ब्रह्माजीकी शरणमें जाकर सुन्दर अङ्कुरोंसे युक्त कर्णोंद्वारा उनकी स्तुति करने लगे ।

देवता बोले—ब्रह्मपूत ! आप प्रणवकण हैं । अनन्त पेटोंसे युक्त जो यह विश्व है, उसके अङ्कुर अश्विनी जलतिके लिये आप सबसे पहले ब्रह्मात्मामें जन्म हुए हैं । तदनन्तर इस जगत्की रक्षाके लिये सत्त्वगुणके मूलभूत विष्णुत्मामें स्थित हुए हैं । इसके बाद इसके संसारकी इच्छामें आपने बह्मकण धारण किया । इस प्रकार एक होकर भी त्रिविध रूप धारण करनेवाले आप परमात्मको नमस्कार हैं । जगत्में मिलने की स्पृहा पचार्थ हैं, उन सबके आदि कारण आप ही हैं; अतः आपने अपनी ही महिमासे स्वेच-विचारपर हम देवताओंका नाम-निर्देश किया है; साथ ही इस ब्रह्मात्मके दो भाग करके ऊर्ध्वलोकोंको आकाशयामें तथा अधोलोकोंकी पृथ्वीपर और उसके भीतर स्थापित किया है । इससे हमें यह ज्ञान पड़ता है कि विश्वका सब अन्वयस अपने ही कान्ध है । आप देहके भीतर रहनेवाले अन्तर्जमी पुरुष हैं । आपके शरीरसे ही देवताओंका प्रकटप हुआ है । अन्वयस आपका मत्ताक, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र, सर्वोक्त साकुदाय केश और दिशर्द कर्णके सिद्ध हैं । यह आपका शरीर, नदिर्बाली सन्धिस्थान, पृथ्वी चरण और समुद्र उदर हैं । भगवन् ! आप भक्तोंको शरण देनेवाले, आपत्तिसे बचानेवाले तथा उनकी रक्षा करनेवाले हैं । आप सबके ध्यानके विषय हैं । आपके स्वरूपका अन्त नहीं है ।

देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने बायें हाथसे वरद मुद्राका प्रदर्शन करते हुए देवताओंसे कहा—‘देवगण ! तुम्हारा तेज

किसने छीन लिया है ? तुम आज ऐसे हो रहे हो माने तुममें अब कुछ भी करनेकी शक्ति ही नहीं रह गयी है; तुम्हारी कान्ति किसने हर ली ?' ब्रह्मजीके इस प्रकार पूछनेपर देवताओंने वायुको उत्तर देनेके लिये कहा। उनसे प्रेरित होकर वायुने कहा—'भगवन् ! आप जगत्पति जगत्पति सारी बातें जानते हैं—आपसे क्या छिप है। मैंकाहीं दैत्योंने मित्राक्षर इन्द्र आदि बलिष्ठ देवताओंको भी बलपूर्वक परास्त कर दिया है। आपके आदेशसे सर्गलोक सदा ही यज्ञयोगी देवताओंके अधिपत्यमें रहता आया है। परन्तु इस समय तत्त्वज्ञानसे देवताओंका सारा धियान-संयुक्त छीनकर उसे दुर्लभ कर दिया है। देवताओंके निवासस्थान जिस मेघ पर्वतको आपने सम्पूर्ण पर्वतोंपर राजा मानकर उसे सब प्रजापति गुणोंमें बढ़ा-बढ़ा, यज्ञोंसे विभूषित तथा अन्नधर्ममें भी प्रहो और नक्षत्रोंकी गतिकार सौम्या-प्रदेश बना रखा था, वसीकी उस दानको अपने निवास और मित्राक्षरके लिये उपयोगी बनानेके उद्देश्यसे परिष्कृत किया है, उसके शिकारोंमें आत्मप्रपन्न परिचर्या और सुधार किया है। इस

पार्वतीका जन्म, मदन-मदन, पार्वतीकी तबस्था और उनका भगवान् शिवके साथ विवाह

तदनन्तर जगत्पति शक्ति प्रदान करनेवाली गिरिराज हिमालयकी धनी मैदानों पर सुन्दर ब्रह्ममूर्तिमें एक कन्यका जन्म दिया। उसके जन्म होते ही समस्त लोकोंमें निवास करनेवाले स्वर्ण, लक्ष्म—सभी शक्ति सुखी हो गये। आकाशमें भगवान् श्रीविष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, वायु और अग्नि आदि हजारों देवता मित्राक्षरके बैठकर हिमालय पर्वतके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे। गन्धर्व गाने लगे। उस समय संसारमें हिमालय पर्वत समस्त चराचर भूतोंके लिये सेव्य तथा अक्षय्य लेनेके योग्य हो गया—सब लोग वहाँ निवास और वहाँकी यात्रा करने लगे। अस्वयम्बर आनन्द ले देकर अपने-अपने स्थानको चले गये। गिरिराजकुमारी उमाको रूप, सौमन्य और ज्ञान आदि गुणोंमें विभूषित किया। इस प्रकार वह तीनों लोकोंमें सबसे अधिक सुन्दरी और समस्त सुय

प्रकार उसकी सारी उपपन्न मैंने बताया है। अब आप ही हमसे गति दें।'

ये कहकर वायुदेवता चुप हो गये। तब ब्रह्मजीने कहा—'देवताओं ! ताराक नामका दैत्य देवता और असुर—सबके लिये अवध्य है। जिसके द्वारा उसका वध हो सकता है, वह पुरुष अभी तक त्रिलोकमें पैदा ही नहीं हुआ। तत्त्वज्ञान तपस्या कर रहा था। उस समय मैंने परमेश्वर से उसे अनुकूल बनाया और तपस्यासे रोका। उस दैत्यने सात दिनोंके कालको अपने मृत्यु होनेका परमेश्वर माना था। सात दिनोंका वही कालक उसे मार सकता है, जो भगवान् शिवके बीर्यसे उत्पन्न हो। हिमालयकी कन्या जो उमादेवी होगी, उसके गर्भसे उत्पन्न पुत्र अर्धरूपसे प्रकट होनेवाले अग्निदेवकी प्रति उत्पत्ती होगी; अतः भगवान् शिवके अंगसे उमादेवी कितनी पुत्रको जन्म देगी, उसका स्थापना करनेपर तत्त्वज्ञान नष्ट हो जाएगा।' ब्रह्मजीके ऐसा कहने-पर देवता उन्हें प्रणम्य करके अपने-अपने स्थानको चले गये।

लक्ष्मणसे सम्पन्न हो गयी। इसी बीचमें कर्क-सहस्र-परचय देवराज इन्द्रने देवताओंका सम्मानित देवीं नरदका स्मरण किया। इन्द्रका अधिपत्य मानकर देवीं नरद की प्रसन्नताके साथ उनके पयस्यमें अने। उन्हें देखकर इन्द्र सिंहासनसे उठ खड़े हुए और पञ्चयोग्य पात्र आदिके द्वारा उन्होंने तत्त्वज्ञान पूजन किया। फिर नरदजीने अब उनकी कुसल पूछी तो इन्द्रने कहा—'मुने ! त्रिभुवनमें हमारी कुसलका असुर तो जन्म चुका है, अब उसमें फल लगानेका सत्तम उपरिष्ठ करनेके लिये मैं आपकी मदद की है। ये खरी बातें आप जानते ही हैं; फिर भी आपने प्रसन्न किया है इसलिये मैं बत रहा हूँ। विदेवतः अपने सुखोंके निवृत्त अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष की शक्तिका अनुभव करता है। अतः जिस प्रकार

भी पर्वतदेवीका पिनाकधारी भगवान् सङ्करके साथ

संयोग हो, उसके लिये हमारे पक्षके सब लोकोंको जीव उद्योग करना चाहिये ।’

इन्तरे उनका सारा कार्य समाप्त लेनेके पक्षान् नारदजीने उनसे विदा ली और जीव ही गिरिराज हिमालयके भवनके लिये प्रस्थान किया । गिरिराजके द्वारपर, जो विश्विन्न केतकी ललाटेसे दृढ-पर था, पहुँचनेपर हिमवान्ने पहले ही बाहर निकलकर मुनिको प्रणाम किया । उनका भवन पुष्पीय भूषण था । उसमें प्रवेश करके अनुपम कान्तिकाले मुनिपर नरदजी एक बहुमूल्य आसनपर विराजमान हुए । फिर हिमवान्ने उन्हें यथायोग्य अर्घ्य, पात्र अन्दि निवेदन किया और बड़ी मधुर वाणीमें नारदजीके तपकी कुशल पूछी । उस समय गिरिराजका मुखकमल प्रसुरिल्ला हो रहा था । मुनिने भी गिरिराजकी कुशल पूछते हुए कहा—‘पर्वतराज ! तुम्हारा कलेवर अद्भुत है । तुम्हारा स्थान धर्मभूतान्तके लिये बहुत ही उपयोगी है । तुम्हारी कन्दराओंका विस्तार विशाल है । इन कन्दराओंमें अनेकों पावन एवं तपस्वी मुनियों आश्रय ले तुम्हें पवित्र बनाया है । गिरिराज !

तुम धन्य हो, जिसकी गुफामें लोकनाथ भगवान् सङ्कर शक्तिपूर्वक ध्यान लगाते बैठे रहते हैं ।’

पुनश्चक्री कहते हैं—देवर्षि नारदकी यह बात समाप्त होनेपर गिरिराज हिमालयकी रानी मेन मुनिका दर्शन करनेकी इच्छासे उस भवनमें आयी । वे लज्जा और श्रेयके भारसे झुकी हुई थीं । उनके पीछे-पीछे उनकी कन्या भी आ रही थी । देवर्षि नारद तेजस्वी राजा जान सकते थे, उन्हें देखकर शैलपत्नीने प्रणम किया । उस समय उनका मुख अञ्जलसे उका था और कमलके समान शेष चमकेले दोनों हाथ धुंके हुए थे । अविस्मृत्यस्वी देवर्षिने महाभाग मेनाको देखकर अपने सम्पत्तय अवशोक्तोंसे उन्हें प्रसन्न किया । उस समय गिरिराजकुम्भी उठा अद्भुत रूपवाले नारद मुनिकी ओर चकित चित्तसे देखा रही थी । देवर्षिने कौतुकी वाणीमें कहा—‘केटी ! धर्मा अवधे ।’ उनके इस प्रस्वर सुननेपर उन्मत्तचित्तके गलेमें बाँह डालकर उनकी गोदमें बैठ गयी । तब उसकी माताने कहा—‘केटी ! देवर्षिको प्रणम करो ।’ उन्होंने ऐसा ही किया । उनके प्रणाम कर लेनेपर माताने वीरहलम्बाश पुरीके शरीरिक लक्षणोंको जाननेके लिये अपनी सखीके मुँहसे धीरेसे कहलम्बा—‘मुने । इस कन्याके सौभाग्यसूचक चिह्नोंको देखनेकी कृपा करो ।’ मेनकी सखीसे प्रेरित होकर महाभाग मुनिपर नरदजी मुसकराते हुए बोले—‘भग्रे । इस कन्याके परिचय जन्म नहीं हुआ है, यह लक्षणोंसे उचित है । इसका एक हाथ भद्र उन्नत (सींच) रहेगा । इसके शरभ व्याभिचारी लक्षणोंसे युक्त है; किन्तु उनकी कांति कभी सुन्दर होगी । यही इसका भविष्यफल है ।’

नरदजीकी यह बात सुनकर हिमवान् भयसे डबका उठे, उनका धैर्य जाता रहा, वे कँसू बहते हुए गद्गद करतले बोले—‘अकल्प दोषोंसे भरे हुए संसारकी गति दुर्दिन्य है—उत्तम ज्ञान होना कठिन है । शाश्वतार्थमें अस्मिन्में पुनः नरकसे ज्ञान देनेवाला बनाकर सदा पुनर्जन्मको ही प्रशंसा की है; किन्तु यह बात प्राणियोंको मोहमें डालनेके लिये है । क्योंकि कीर्ति बिना किसी जीवकी सृष्टि हो ही नहीं सकती । परन्तु स्त्री-जाति

समाप्तसे ही दीन एवं दयनीय है। शत्रुओंमें यह महान् फलदायक कथन अनेकों बार निःसन्देहकृपसे दुहराया गया है कि शुभलक्षणोंसे सम्पन्न सुखीसुख कन्या दस पुत्रोंके समान है। किन्तु आपने मेरी कन्याके शरीरमें केवल दोबोका ही संकेत बताया है। ओह ! वह सुन्दर मुकुटपर मोह छा गया है, मैं सूझ गया हूँ, मुझे बड़ी भारी गलती और भिन्नता तो रहा है। मुझे ! मुकुटपर अनुपम करके इस कन्यासम्पत्ती की कल्पना निश्चय कीजिये। देखें ! आपने कहा है कि इसके परिणाम जन्म ही नहीं हुआ है। यह ऐसा दुर्भाग्य है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। यह अपार और दुःसह दुःख है। छात्रों और पेरोंमें ओ रेकार्ड बनने होती है, वे समुच्च अथवा देवकीलके लोकोत्तरी शुभ और अशुभ फलकी सूचना देनेवाली हैं, सो आपने इसे लक्षणहीन बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि 'इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा।' परन्तु उत्तान हाथ तो सदा पाककोका ही होता है—वे ही सबके सम्पत्ति हाथ फैलाकर माँगते देखे जाते हैं। जिनके पुत्रका उदय हुआ है, जो मर्य तथा दमनील हैं, उनका हाथ उत्तान नहीं देखा जाता। आपने इसकी उत्तम कर्त्तव्य करनेके साथ ही यह भी कहा है कि इसके कारण व्यक्तिवारी लक्षणोंसे युक्त है, अतः मुझे ! उस विच्छेदों की मुझे कल्पनाकी आशा नहीं जन पड़ती।'

माराष्ट्रकी बोले—गिरिजा । तुम तो अन्ध इन्हीं स्वामीने दुःखकी बात कर रहे हो। अब मेरी यह बात सुने। मैंने पहले जो कुछ कहा था, वह रहस्यपूर्ण था। समय उसका स्पष्टीकरण करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो। हिमाचल ! मैंने जो कहा था कि इस देवीके पतिज जन्म नहीं हुआ है, सो ठीक ही है। इसके पति महादेवजी हैं। उन्मुख वास्तवमें जन्म नहीं हुआ है—वे अजन्म हैं। भूत, पवित्र और कर्मजन जगत्की उत्पत्तिके कारण वे ही हैं। वे सबको जन्म देनेवाले एवं शासक, सनातन, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह महामन्त्र उन्हींके संकल्पसे उत्पन्न हुआ है। महामन्त्रोंसे लेकर स्वावरपर्यन्त जो यह संसार है, वह जन्म, मृत्यु आदिके दुःखसे पीड़ित होकर निरन्तर परिवर्तित होता

रहा है। किन्तु महादेवजी अचल और स्थिर हैं। वे जात नहीं, जन्म है—पुत्र नहीं, पिता हैं। उनपर बुढ़ायेका अङ्गभरण नहीं होता। वे जगत्के स्वामी और अधिपतिसे उन्नत हैं। इसके सिवा जो मैंने तुम्हारी कन्याको लक्षणोंसे उन्नत बताया है, उस व्यक्तिव ठीक-ठीक निश्चयपूर्ण उत्तर्य सुने। शरीरके अवयवोंमें जो किङ्क वा रेकार्ड होती हैं, वे सीमित आयु, धन और सौभाग्यको व्यक्त करनेवाली होती हैं; परन्तु जो अनन्त और अश्रमेय है, उसके अधिपति सौभाग्यको सूचित करनेवाला कोई किङ्क या लक्षण शरीरमें नहीं होता। महामते ! इसीसे मैंने बताया है कि इसके शरीरमें कोई लक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त जो यह कहा गया है कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, उसका आशय यह है—यह देनेवाला हाथ उत्तान होता है। देखिए यह हाथ वरद मुद्रामें युक्त होगा। यह देवता, असुर और मूर्खोंके समुदायको धर देनेवाली होगी तथा जो मैंने इसके कारणोंमें उत्तम कर्त्तव्य और व्यक्तिवारी लक्षणोंसे युक्त बताया है, उसकी व्याख्या भी मैंने मुझसे सुने—'गिरिजा । इस कन्याके कारण कन्याके सम्पत्ति अजन्म एवम् हैं। इनपर नकीकी उपजाल कर्त्तव्य पड़नेसे लक्ष्यता (केत कर्त्तव्य) आ गयी है। देवता और असुर जब इसे प्रणाम करेंगे, तब उनके निरीक्षितों बड़ी हुई व्यक्तिवोंकी कर्त्तव्य इसके कारणोंमें प्रतिबिम्बित होगी। उस समय वे कारण अपना स्वाभाविक रंग छोड़कर विभिन्न रंगके दिखानी देंगे। उनके इस परिचय और विभिन्नतामें ही व्यक्तिव कहा गया है [अतः तुम्हें कोई विपरीत आशङ्का नहीं करनी चाहिये]। महीश्वर ! यह जगत्त्व परम-प्रेम करनेवाले युव-भक्त महादेवजीकी पत्नी है। यह सम्पूर्ण लोकोंकी जननी तथा भूतोंमें उत्पन्न करनेवाली है। इसकी कर्त्तव्य परम पवित्र है। वह सदात्त दिव्या है और तुम्हारे कुलमें पवित्र करनेके लिये ही इसने तुम्हारी पत्नीके गर्भसे जन्म लिया है। अतः जिस प्रकार यह प्रीति ही पिताकधारी भगवन् शङ्करका संयोग प्राप्त करे, तभी उपायकर तुम्हें विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये। ऐसा करनेसे देवताओंका एक महान् कर्म सिद्ध होगा।

सुलभता की कहते हैं—एक! नरदजीके मुँहसे ये सारी बातें सुनकर मेनके स्वामी गिरिराज हिंस्रसम्भवे अपना नया जन्म हुआ मना। वे असन्त हृदि भरकर बोले—‘प्रणी! आपने धीर और दुःख नरकसे मेरा उद्धार कर दिया। मुने! आप-जैसे संतोका दर्शन निश्चय ही अमोघ फल देनेवाला होता है। इसलिये इस कार्यमें—येही कर्मके विनाशके सम्बन्धमें आप समय-समयपर योग्य आदेश देते रहें [मिसत्री यह कार्य निर्बिघ्नापूर्वक सम्पन्न हो सके]।’

गिरिराजके ऐसा कहनेपर नरदजी हृदि भरकर बोले—‘हीलराज! सदा कार्य सिद्ध ही सम्झें। ऐसा करनेसे ही देवताओंका भी कार्य होता और इसीसे तुम्हारा भी महान् स्वयं है।’ वो कहकर नरदजी देवताओंमें जाकर इनसे मिले और बोले—‘देवराज! आपने मुझे जो कार्य सौंपा था, उसे तो मैं कर ही दिया; किन्तु अब ब्रह्मदेवके आशीर्षसे सिद्ध होने योग्य कार्य उपस्थित हुआ है।’ कार्यदर्शी नरद मुँहके इस प्रकार कहनेपर देवराज इनने अपनी मझीरके ही अलके रूपमें प्रयोग करनेवाले ब्रह्मदेवका स्मरण किया। उसे सामने प्रकट हुआ देव इनने कहा—‘रतिवत्सल! तुम्हें बहुत उपदेश देनेकी क्या आवश्यकता है; तुम तो सङ्कल्पसे ही स्वयं हुए हो, इसलिये सम्पूर्ण अविशेषिक मनकी बात जानते हो। तर्काभिमोक्ष प्रिय कार्य करो। मनेभव! गिरिराजकुमारी आपके साथ भगवान् शङ्करका सीम संयोग कराओ। इस मधुमत्स पीजसे भी स्वयं लेते जाओ तथा अपनी पत्नी रीसे भी सहपत्न ले।’

ब्रह्मदेव बोला—‘देव! वह सधारी भूतियों और दानोंके लिये तो बड़ी भयंकर है, किन्तु इससे भगवान् शङ्करको वराने करना कठिन है।’

इनने कहा—‘रतिवत्सल! दुष्टारी शक्तिमें मैं जानता हूँ; तुम्हारे द्वारा इस कार्यके सिद्ध होनेमें शक भी सन्देह नहीं है।’

इनके ऐसे कहनेपर ब्रह्मदेव अपने सक्त मधुमत्सको लेकर रतिके साथ तुरंत ही हिमालयके शिखरपर गया। वहाँ पहुँचकर उसने कार्यके उपकरण

विचार करते हुए सोचा कि ‘महात्मा पुत्र्य निष्कम्प—अविचल होते हैं। उनके मनको वराने करना असम्भव दुष्कर कार्य है। उसे पढ़ते ही क्षुब्ध करके उसके ऊपर विषम कार्य जाती है। पहले मनका संतोषन कर लेनेपर ही प्रायः सिद्ध प्राप्त होती है। मैं महादेवजीके अन्तःकरणमें प्रवेश करके इन्द्रिय-समुद्रामको व्याप्त कर स्वर्गीय स्वयंके द्वारा अपना कार्य सिद्ध करूँगा।’ वह सोचकर ब्रह्मदेव भगवान् भूतनाथके आश्रमपर गया। वह अश्रम पृथ्वीका सरभूत स्थान जग पड़ता था। वहाँकी वेदी देवराजके वृक्षमें सुरोभित हो रही थी। ब्रह्मदेवने, जिसका अमरकाल त्रयशः अमोघ आता जा रहा था, धीरे-धीरे आगे बढ़कर देवा—भगवान् शङ्कर पवन लगाने बैठे हैं। उनके अर्धशूल नेत्र अर्ध-निवर्धित कमलदात्मके स्मरण होमा पा रहे हैं। उनकी दृष्टि रीची एवं नसिकारके आश्रमपर लगी हुई है। शरीरपर उत्पीठके रूपमें अत्यन्त रमणीय वस्त्रधर्य स्पष्ट रहा है। कर्ममें कारण किये हुए सर्वोक्ति फलोसे मिसत्री हुई फुलकरकी आँखोंसे उन्मत्त मुक्त पिङ्गल वर्णका हो रहा है। इससे हिलती हुई लम्बी-लम्बी बटारें उनके कर्णल-प्रालम्ब चुम्बन कर रही हैं। वायुकि वाक्का प्रक्षेपीत कारण करनेसे उनकी नाभिके मूल भागमें वायुकिन्न मुस और पैर सटे हुए दिखायी देते हैं। वे अङ्गुलि बाँधे ब्रह्मके चिन्तनमें स्थिर हो रहे हैं और सर्वोक्ति आनन्दन कारण किये हुए हैं।

उदन्तर वृक्षकी राखसे भ्रमरकी भीति झंकार करते हुए ब्रह्मदेवने भगवान् शङ्करके कर्ममें होकर ब्रह्मके प्रवेश किया। ब्रह्मकर आचारभूत वह मधुर होकर सुनन्त शङ्करजीके मनमें रमणकी इच्छा जागृत हुई और उन्होंने अपनी प्राक्कलभा दक्षकुमारी सतीका स्मरण किया। सब स्मरण-पथमें उनकी हुई सती उनकी निर्मल सम्पत्ति-पावनाको धीरे-धीरे लुप्त करके स्वयं ही स्वयं-स्वयंमें अब गयीं और उन्हें प्रत्यक्ष रूपमें उपस्थित-सी जान पड़ी। फिर तो भगवान् दिव्य उनकी सुधने तमय हो गये। इस अवस्थिक विज्ञाने उनके अन्तःकरणको अन्तुत कर दिया। देवताओंके आशीर्ष

शिव क्षणपरके लिये कामज्वलित चिकारको प्रस हो गये । किन्तु यह अवस्था अधिक देरतक न रही, कामदेवका कुक्कट समझकर उनके इन्द्रियों कुछ झोक्का सझार हो आया । उन्होंने वैषम्य अश्रय लेकर कामदेवको प्रभावको दूर किया और स्वयं योगप्रकाशे आनृत होकर दृढ़ात्पूर्वक सम्प्रथिमे स्थित हो गये ।

उस योगप्रकाशसे अविष्ट होनेपर कामदेव बलमे लगा, अतः वह बलसम्पन्न बलसम्पन्न रूप धारण करके उनके इन्द्रियसे बाहर निकल आया । कहर आकर वह एक स्थानपर कड़ा हुआ । उस समय उसकी सहस्रविध रति और सखा घसीत—इन दोनोंमें भी उसका अनुसरण किया । फिर मदनमें अश्वत्थी यौवराज्य मनेकर मुक्ता लेकर उसमें मोहनाकाका आचमन किया और उसे अपने पुष्पमय धनुषपर रखकर दुरंत ही महादेवजीकी छातीमें मारा । इन्द्रियोंके समुद्राकाय इन्द्रियके विष जानेपर

भगवान् रुद्रका यह नेत्र ऐश्वर्य भवकर दिखायी देने लगा, मन्त्रे संस्कारका संस्कार करनेके लिये बाल हो । मदन पास ही कड़ा था । महादेवजीने उस नेत्रको फैलाकर मदनको ही उसका लक्ष्य बनाया । देवतारोग 'त्रहि-त्रहि' कहकर बिलरकते ही रह गये और मदन उस नेत्रसे निकली हुई विनाशरीको देखकर भय हो गया । कामदेवको दण्ड करके वह अग्न सम्पन्न जगत्को कालके दिने बहने लगी । यह जानकर भगवान् शिवने उस कामज्वलित अश्वत्थी वृक्ष, बसन्त, चन्द्रमा, पुष्पसमूह, अन्न तथा क्षीरालके मुक्षमें बँट दिया । महादेवजी बाहर और भीतर भी कामदेवको बाणोंके विद्ध थे, इन्द्रिये उपर्युक्त स्थानोंमें उस अश्वत्थी विचार करके वे उससे लोकको प्रभावित कामज्वलित ही रूपमें देखने लगे । यह कामज्वलित सम्पूर्ण लोकको क्षोभने करनेवाली है; उसके प्रसरणसे ऐक्यता कटित होत है ।

कामदेवको भगवान् शिवके पुत्ररत्नी ज्वालते मल हुआ देखा रति उसके सखा बसन्तके साथ जोर-जोरसे लगी । फिर वह त्रिनेत्रधारी भगवान् कन्नसेकरकी सखीमें गयी और वरतीपर घुटने टेककर स्तुति करने लगी ।

रति बोली—ओ सखी क्या है, यह वस्तु विषम स्वभाव है और जो अमृत धारी बलनेवाले है, उन कल्पकल्पमय शिवको नमस्कार है । जो सखीके शरण देनेवाले तथा प्रकृत गुणोंसे रीत है, उन भगवान् सखीको नमस्कार है । नन्व लोकोंमें समृद्धिकय विस्तार करनेवाले शिवको नमस्कार है । भक्तोंको मनोज्ञिकृत कसु देनेवाले महादेवजीको प्रणाम है । कर्मोंको उत्पन्न करनेवाले मोक्षरक्षी नमस्कार है । प्रभो ! आपका स्वरूप अनन्त है; आपने सदा ही नमस्कार है । देव ! आप स्वच्छन्द चन्द्राकाय विह्व धारण करते हैं; आपकी नमस्कार है । आपकी लीला ही असीम है । उनके द्वारा आपकी उन्नत कृति होती रहती है । पूवपरम नदी आपका कहन है । आप उनकोके दीने पुरोका अन्न करनेवाले हैं, आपकी नमस्कार है । आप सर्वत्र प्रसिद्ध हैं और नन्व प्रसरणके रूप धारण किया करते हैं; आपकी

भगवान् शिवने कामदेवकी ओर दृष्टिकृत किया । फिर तो उनका मुख झोक्के अवगति निकलते हुए ओर पुत्ररत्नीके कारण अत्यन्त भयानक हो उठा । उनके रीसे नेत्रों आगकी ज्वाल प्रचलित हो उठी । ही सखीधारी

नमस्कार है। कालस्वरूप आपको नमस्कार है। कालसंकरूप आपको नमस्कार है तथा काल और काल दोनोंसे अतीत आप परमेश्वरको नमस्कार है। आप परापर प्राणियोंके आचारका विचार करनेवालोंमें सबसे बड़े आचार्य हैं। प्राणियोंकी सृष्टि आपके ही संस्कारसे हुई है। आपके ललाटेमें चन्द्रमा प्रोक्ष्य पड़े हैं। मैं अपने प्रियतमकी प्रतिष्ठाके लिये सहसा आप मन्दिरकी इलाक़में आयी हूँ। भगवन् ! मेरी कान्छाको पूर्ण करनेवाले और यशको बढ़ानेवाले मेरे पतिवश मुझे दे दीजिये। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। पुनश्च ! आपके लिये प्रियतम ही प्रिय स्वयं है, उससे कदाकर संस्कारने दुसा नहीं है। आप सबके प्रभु, प्रभावशाली तथा प्रिय बस्तुओंकी उत्पत्तिके कारण हैं। आप ही इस भुवनेके स्वामी और रक्षक हैं। आप परम दयालु और भक्तिकर भव दूर करनेवाले हैं।

पुनश्चकवी कहते हैं—कामदेवकी पत्नी रीतेके इस प्रकार लुप्त करनेपर मत्स्यकर कन्याका मुकुट धारण करनेवाले भगवन् गङ्गा उसकी ओर देखकर बहुर बाणीमें बोले—‘सुन्दरी ! समय उल्लेख कर कामदेव प्रीति ही उत्पन्न होगा। संसारमें इसकी अनन्यके नामसे प्रतिष्ठा होगी। भगवान् ! आपके ऐसा कहनेपर कामवत्सला रीति उनके कारणोंमें भक्तिकर सुन्दरकर हिमालयके दूसरे तपस्वियोंमें चली गयी।

उपर नागजीके अधनसुस्तर हिमवान् अपनी कन्याको वस्त्रधूषणोंसे विधूषित करके उसकी दो सखियोंके साथ भगवान् गङ्गाके समीप ले जा रहे थे। मार्गमें रीतेके मुकाबले मदन-रहस्य सम्प्रसार सुन्दर उनके मनमें कुछ भय हुआ। उन्होंने कन्याको लेकर अपनी पुरीमें लैट जानेका विचार किया। वह देव संकोचशील पार्वतीने अपनी सखियोंके मुकाबले पिताको कहलया—‘तपस्वासे अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है। तप करनेवालेके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसारमें तपस्वा-जैसे साधकों रहते लोग व्यर्थ ही दुर्लभकत पार होते हैं। अतः अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छासे मैं तपस्व ही बनूँगी।’ वह सुन्दर हिमवान्

कहा—‘बेटी ! ‘उ’ ‘य’—ऐसा न करो। तुम अभी जपल करिष्यसे। तुम्हारा उत्तर तपस्वका कष्ट सहन करनेमें समर्थ नहीं है। बाले ! जो बात होनेवाली होती है, वह होकर ही जाती है; इसलिये तुम्हें तपस्वा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। तब चरको ही चलीगा और यहाँ इस कारणसे सिद्धिके लिये कोई उपाय सोचूँगा।’ पिताके ऐसा कहनेपर भी जब पार्वती बार जानेको तैयार नहीं हुई, तब हिमवान्ने मन-ही-मन अपनी पुरीके दृढ़ भिन्नकी प्रसन्न की। इसी समय आकाशमें दिव्य बाणी प्रकट हुई, जो तीनों लोकोंमें सुनायी पड़ी। वह इस प्रकार थी—‘गिरिजा ! तुमने ‘उ’ ‘मा’ कहकर अपनी पुरीको तपस्वा करनेसे रोक है; इसलिये संसारमें इसका नाम उन्नत होगा। यह मुक्तिमयी सिद्धि है। अपनी अभिलषित वस्तुको अचरम प्राप्त करोगी।’ यह आकाशवाणी सुन्दर हिमवान्ने पुरीकी तप करनेकी आज्ञा दे दी और स्वयं अपने भयानको चले गये।

पार्वती अपनी दोनों सखियोंके साथ हिमालयके उस प्रदेशमें गयी, जहाँ देवताओंका भी जीवन्म बसित था। पार्वती तब परम पवित्र और नाम प्रसारकी वस्तुओंसे विधूषित था। तब और दिव्य पुष्प और लताएँ फैली थीं, वृक्षोंपर जल गुबार कर रहे थे। यहाँ पार्वतीने अपने बस और आभूषण उतारकर दिव्य वस्त्रासन कारण कर लिये। वस्त्रोंमें कुशोंकी मेकाल पहन ली। वह प्रतिदिन तीन बार स्नान करती और गुलामके फूल चमकर रह जाती थी। इस प्रकार उसने तीनों लोकोंका तपस्वा की। तत्पश्चात् तीनों लोकोंके हिमवान्-कुम्भरी प्रतिदिन एक पत्र काकर रही। तदनंतर पुनः भी लोकोंका उसने आभारका सर्वथा परित्याग कर दिया। इस तरह वह तपस्वकी निधि बन गयी। उसके तपकी जीवसे समस्त प्राणी दक्षिण हो उठे। तब इन्द्रने सार्वभौमिक स्मरण किया। वे सब बड़ी प्रसन्नताके साथ एक ही समय यहाँ उन्मेषित हुए। इन्द्रने उनको स्वागत-सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने अपने बुलभये जानेका प्रयोजन पूरा। तब इन्द्रने कहा—‘प्रह्लादजी ! आपलोगोंके आवाहनका प्रयोजन सुनिये। हिमालयपर

पार्वतीदेवी घेर तपस्या कर रही हैं। अतएव संपन्न के हिलके लिये शीघ्रातपूर्वक यहाँ जाकर उन्हें अधिष्ठातृ बसुन्वी भक्षिक विद्यास दित्य तपस्य बंद कर देंगिये। 'बहुत अच्छा।' कहकर सार्वांगण उस निम्नरेणित शैलपर आये और पार्वतीदेवीसे मकुर चम्बीसे बोले— 'येटी। तुम किस उद्योगसे यहाँ तप कर रही हो?' पार्वतीदेवीने मुनिबोके गौरवका श्रद्धा रखकर अदर-पूर्वक कहा— 'महात्म्यो! अतएव संपन्न अधिष्ठातेके मनोरथको जानते हैं। श्रयः सभी देहधारी ऐसी ही बसुन्वी अभिलषा करते हैं, जो अकल्प दुर्लभ होती है। मैं भगवान् शङ्करको पतिरूपमें प्राप्त करनेका उद्योग कर रही हूँ। वे स्वभावसे ही दुराग्रथ हैं। देवता और असुर भी जिसके स्वकृपसे निहित रूपसे नहीं जानते, जो पारमार्थिक क्रियाओंके एकमात्र आधार हैं, विन वीतराग महात्माने कामदेवको जलकर धूम कर इतरा है, ऐसे महाप्रबल शिवको येटी-जैसी तुम्ह अमरता किस प्रकार आरुधनराज्य प्रसन्न कर सकती है।'।

पार्वतीके वो कहनेपर मुनिने उनके कन्वी दुःखता चम्बीके लिये कहा— 'येटी। संसारमें दो तरहका सुख देखा जाता है—एक तो यह है, जिसका शरीरसे सम्बन्ध होता है और दूसरा यह, जो कन्वी ज्ञान एवं अकल्प प्रदान करनेवाला होता है। यदि तुम अपने शरीरके लिये नित्य सुखकी इच्छा करती हो तो तुम्हें कृत्ति केवल रहनेवाले भूत-प्रेतोंके सङ्गी महलकेसे यह सुख कैसे मिल सकता है। अरी! वे फुफ्फुसते हुए चम्बी भुजङ्गोंके आभूषणरूपमें धारण करते हैं, समस्तभूतोंके रहते हैं और शैलरूपधारी प्रमथगण सदा उनके साथ रहते हैं। उनसे तो लक्ष्मीपति भगवान् श्रीविष्णु नहीं अच्छे हैं। वे इस जगत्के परलभ हैं। उनके स्वकृपका कहीं ओर-झेर नहीं है तथा वे बड़भोगी देवताओंके स्वामी हैं। तुम उन्हें पानेकी इच्छा कबे नहीं करती? अथवा दूसरे किसी देवताको पानेसे भी तुम्हें मन्वीक सुखकी प्राप्ति हो सकती है। जिस वक्तों तुम जावती हो, उसके पानेमें ही बहुत श्रेष्ठ है; यदि कदाचित् प्रसन्न हो गया तो वह निष्फल वृत्तिके सम्पन्न है—उसने तुम्हें

सुख नहीं मिल सकता।'।

उन श्रेष्ठ मुनिबोके ऐसा कहनेपर पार्वतीदेवी कुपित हो उठीं, उनके खेड फड़कने लगे और वे त्रोधसे स्त्रल चम्बी करके बोली— 'महर्षिये! दुराग्रथोंके लिये यौन-रही नीति है। जिसकी स्मृति उलटी है, उन्हें अकल्पक विमाने रहपर लगाया है। मुझे भी ऐसी ही जानिये। अतः मैं विषयमें अधिक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग प्रजापतिके समान हैं, सब कुछ देखने और समझनेवाले हैं; फिर भी यह निश्चय है कि आप उन बगलभु सनातन देव भगवान् शङ्करको नहीं जानते। वे अजन्म, ईश्वर और अकल्प हैं। उनमें महिम्नका रूप-रत्न नहीं है। उनके अस्तीत्यक कर्मोका उत्पन्न रहस्य समझना तो दूर रहा, उनके स्वकृपका कोच भी अज्ञात है। श्रीविष्णु और ब्रह्म शब्द देवेश्वर भी उन्हें चकार्यरूपमें नहीं जानते। महर्षिये! उनका अत्यन्त-वैभवं समस्त भुक्तोंमें फैल हुआ है, सम्पूर्ण अधिष्ठातेके सम्पने प्रकट है; क्या उसे भी अतएव नहीं जानते? बताइये तो, यह अकल्पक किसका स्वकृप है? यह अग्नि, यह वायु किसकी मूर्ति है? पृथ्वी और जल किसके विग्रह हैं? तथा ये चन्द्रमा और सूर्य किसके नेत्र हैं?'।

पार्वतीदेवीकी बात सुनकर सार्वांगण बहसि उस स्थानपर गये, जहाँ भगवान् दित्य विराजमान थे। उन्होंने पतिपूर्वक समस्त करके भगवान्से कहा— 'स्वर्गिक अवीकन महदेव। आप दयालु देवता हैं। गिरिपति हिमालयकी पुत्री आपके लिये तपस्य कर रही है। इतएव उसका मनोरथ जानकर आपके पास आये हैं। आप योग्यता, महिमा और गुणोंके आश्रय हैं। आपके अपने निर्मल ऐश्वर्यपर गर्व नहीं है। शरीरधारियोंमें इतएव अधिक पुण्यवान् हैं जो कि ऐसे महिम्नशाली अवस्था दर्शन कर रहे हैं।' अधिष्ठाते रमणीय एवं शिवकर चवन सुनकर चम्बीछोटे श्रेष्ठ भगवान् शङ्कर मुसकरते हुए बोले— 'मुनिवरों! मैं जानता हूँ लोक-रक्षकों दृष्टिसे कस्तकमें यह कर्म बहुत उत्तम है; किन्तु इस विषयमें मुझे हिमवान् पर्वतसे ही आशङ्क

है—शायद वे मेरे साथ अपनी कन्याके विश्रुतकी बात स्वीकार न करे। इसमें सन्देह नहीं कि जो लोग कर्मासिद्धिके लिये उद्यत होते हैं, वे सभी उत्सर्गित रह कर रहे हैं। उत्सर्ग होनेपर बड़े-बड़े महालक्षणोंके चित्तमें भी उतावली पड़ जाती है। तपस्वि विशिष्ट धर्मलक्ष्मियोंके लोक-मर्यादाका अनुसरण करना ही चाहिये। क्योंकि इससे धर्मकी वृद्धि होती है और परवर्ती स्वर्गोंके लिये भी आदर्श उपस्थित होता है।

मग्नान्तेके ऐश्वर्य कहनेपर स्वर्गिण्य तुल्य हिमालयके भवनमें गये। वहाँ हिमवान्ते बड़े भद्रके साथ उनका पूजन किया। उससे प्रसन्न होकर वे मुनिज्येष्ठ उतावलीके कारण संक्षेपसे बोले— 'गिरिराज ! तुम्हारी पुरीके लिये सशस्त्र पिनाकधारी भगवान् शङ्कर तुम्हें पाचना करते हैं। अतः तुम अपनी पुरी भगवान् श्रीशंकरको समर्पित करके अपनेको पावन बनाओ। यह देवताओंका कार्य है। अतएव उन्मत्त करनेके लिये ही यह उद्योग किया जा रहा है।' उनके ऐश्वर्य कहनेपर हिमवान् आनन्द-विभोर हो गये। तब वे हिमवान्तेके साथ ले पार्वतीके आश्रयपर गये। इस तपस्वाके कारण तेजोमयी दिवायी दे रही थी। उसने अपने तेजसे सूर्य और अग्निकी ज्वालाको भी फगसा कर दिया था। मुनिपति उस खेदपूर्वक उत्सर्ग करनेवाला भाग पूरा ले उस मानिनीने यह सारगर्भित वचन कहा— 'ये पिनाकधारी भगवान् शङ्करके सिवा दूसरे किसीको नहीं चाहती। वे ही छोटे-बड़े सब प्रणिबोमें [आत्मलक्ष्मसे] स्थित हैं, वे ही सबको समृद्धि प्रदान करनेवाले हैं। खैरता और ऐश्वर्य आदि गुण उन्हींमें श्रेष्ठ पाते हैं; वे तुल्यारहित महान् भगवान् हैं, उनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह सब अगत् उन्हींसे उत्पन्न होता है। जिनका ऐश्वर्य आदि, अन्तसे रहित है, उन्हीं भगवान् शङ्करकी शरणमें मैं आती हूँ।'

पार्वतीदेवीके ये वचन सुनकर वे मुनिज्येष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रोंमें आनन्दके और उमड़ आये और उन्हींमें तपस्विनी गिरिजाकी प्रशंसा करते हुए मधुर वाणीमें कहा— 'अहो ! बड़ी अद्भुत बात है। येटी !

तुम निर्मल ज्ञानकी मूर्ति-सी ज्ञान पड़ती हो और श्रीशङ्करजीमें दुःख अनुराग रखनेके कारण हमारे अन्तःकरणको असन्तुष्ट प्रसन्न कर रही हो। हम भगवान् तुम्हारे अद्भुत ऐश्वर्यको जानते हैं, केवल तुम्हारे निष्काम्य दुःख जाननेके लिये यहाँ आये थे। अब तुम्हारी यह कथना शीघ्र ही पूरी होगी। अपने इस मन्त्रेर कथने तपस्वाकी आगमें न जलओ। कल प्रतःकल भगवान् शङ्कर स्वयं आकर तुम्हारा पाणिग्रहण करेंगे। इसलिये पहले आकर तुम्हारे पिताजीसे भी प्रार्थना कर चुके हैं। अब तुम अपने पिताके साथ बर जाओ, हम भी अपने आश्रमको जाते हैं।' उनके इस प्रसन्न कहनेपर पार्वती यह सोचकर कि तपस्वाका यथार्थ फल प्राप्त हो गया, तुल्य ही शिवके प्रोत्साहनात् दिव्य भवनमें चली गयीं। वहाँ जानेपर गिरिजाके हृदयमें भगवान् शङ्करके दर्शनकी प्रबल उत्कण्ठा जागृत हुई। अतः उसे वह रात एक हजार वर्षोंके समान लगी। तदनन्तर जल-मुहूर्तमें उठकर सन्धिपौर्णिमा पार्वतीका मातृलक्ष्म करके करना आरम्भ किया। क्रमशः नाना प्रकारके मातृलक्ष्म प्रचार्य-रूपसे सम्पन्न किये गये। इस प्रकारकी कथनार्थ पूर्ण करनेवाली श्रुतार्थ मूर्तिमान् होकर गिरिराज हिमालयकी उपासना करने लगीं। सुन्दरिणी कायु ज्ञान-बुद्धिके कथने लगी थी। विनयमय अर्चि रत्न, तरु-तरुकी स्मृति तथा कल्पतरु अर्चि बड़े-बड़े वृक्ष भी वहाँ सब ओर उपस्थित थे। दिव्य औषधियोंके साथ साधारण औषधियाँ भी दिव्य । कारण करके सेचमें संलग्न थीं। रस और चातुर्य भी वहाँ दास-दासीका काम करती थीं। नदियाँ, समुद्र तथा स्वर्ग-जन्म सभी प्राणी मूर्तिमान् होकर हिमवान्की महिमा बढ़ा रहे थे।

दूसरी ओर निर्मल शरीरवाले देवता, मुनि, नाग, वन्य, गन्धर्व और किन्नरगण श्रीशङ्करजीके श्रुतार्थकी सभी स्मृति स्मृति गन्धमादन पर्वतपर उपस्थित हुए। महाशिवने श्रीशङ्करजीके जटा-चूटमें चन्द्रमणिके कलस सजाये। भगवान् श्रीविष्णु रत्नके बने कर्णधूषण, उज्ज्वल कण्ठहार और भुजङ्गमय आभूषण लेकर

श्रीशङ्करजीके सामने उपस्थित हुए। अन्य देवताओंमें मनके समान बेगवारले शिववाहन नन्दीको भी विष्णुकीत किया। भाँति-भाँतिकी शृङ्गार-सामर्थ्यकोसे श्रीशङ्करजीको सुसज्जित करके उन्हें सुन्दर अभूषण पहनाकर भी देवताओंकी व्याप्ता अभी दूर नहीं हुई—वे शीघ्र-से-शीघ्र वैवाहिक कर्म सम्पन्न करना चाहते थे। पृथ्वीदेवी भी सर्वथा व्यग्र थीं। वे मनोरम रूप धारण करके उपस्थित हुई और नृत्य तथा सुन्दर रस और व्योमधियाँ प्रदान करने लगीं। साक्षर कणन रत्न, अभूषण तथा भाँति-भाँतिके रत्नोंके बने हुए विचित्र-विचित्र पुष्प लेकर उपस्थित हुए। समस्त देवधारिकोंके भीतर रहकर सब कुछ जगनेवाले अग्निदेव भी परम पवित्र स्त्रियोंके दिव्य आभूषण लेकर विनीत पक्षसे सामने आये। वायु सुगन्ध बिखेरती हुई मन्द-मन्द गतिसे प्रवाहित होने लगी, जिससे उसका स्पर्श भगवान् शङ्करको सुकट प्रतीत हो। सबसे सुसज्जित देवराज शिवने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने हाथोंमें भगवान् शिवकर छत्र प्रमाण किया। वह छत्र अपने ऊपरका प्रकाशसे चन्द्रमाकी किरणमालियोंका उपहास कर रहा था। गन्धर्व और किन्नर भव्यता मधुर कण्ठोंकी ध्वनि करते हुए गान करने लगे। मुहूर्त और आतुर भूर्तिभन् होकर गान और नृत्य करने लगीं। भगवान् शङ्कर हिमवान्के नगरमें पहुँचे। उनके चञ्चल क्रमचाल हिमालयका आलोकन करते हुए चढ़ी चिपत हुए। तत्पश्चात् विश्वविषाद सहायी तथा भगवान् शङ्कर क्रमशः विशाहमय्यधमें किरणमान हुए। शिवने अपनी

पत्नी उनके साथ रात्रिके रीतिसे वैवाहिक कर्म सम्पन्न किया। गिरिराजने उन्हें आर्घ्य दिया और देवताओंने

विशेषके छाप उन्हें प्रसन्न किया। शिवने पत्नीके साथ वह रात्रि वहीं व्यापित की। सबी देवताओंके ज्ञापन करनेपर वे उठे और गिरिराजसे किता ले वायुके समान बेगदस्ती नन्दीपर सवार हो पत्नीसहित मन्दराचलको चले गये। उनके साथ भगवान् नीललोहितके चले जानेपर हिमवान्का मन कुछ उदास हो गया। क्यों न हो, कन्करी विदाई हो जानेपर फल, जिस निराका इदम व्यर्थमूल नहीं होय।

— ★ —

राणेश और कार्तिकेयका जन्म तथा कार्तिकेयका तारकासुरका वध

पुलस्त्यजी कहते हैं—एकन् ! तदनन्तर भगवान् शङ्कर पार्वती देवीके साथ नगरके उत्तरीय ठकाने तथा एकत्र कानोंमें विश्रुत करने लगे। देवीके प्रति उनके हृदयमें बड़ा अनुराग था। एक समयकी बात है—गिरिराजने सुगन्धित वेल और नर्गसे अपने शरीरमें उकटन रुग्णवध और उससे जो मैल गिरा, उसे हाथोंमें उठाकर उन्होंने एक पुरुषकी आकृति कन्करी, जिसका गूँ

हाथोंके सम्भन का; फिर खेल करते हुए भगवती शिवने उसे गङ्गाजीके जलमें डाल दिया। गङ्गाजी पार्वतीको अपनी सबसे प्यारी थीं। उनके जलमें पड़ते ही वह पुत्र बहकर विश्रुतवध हो गया। पार्वती देवीने उसे पुत्र बहकर पुकारा। फिर गङ्गाजीने भी पुत्र बहकर सम्बोधित किया। देवताओंने गङ्गेय बहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गङ्गानन देवताओंके द्वारा पूजित हुए।

ब्रह्मजीने उन्हें गणेश का अधिपत्य प्रदान किया।

तत्पश्चात् परम सुन्दरी दिव्य देवीने बोलने लगी एक वृक्ष बनाया। उससे अनेकानेक मन्नेश्वर अक्षुर कूट निकला। सुन्दर मुखवाली पर्वतोंने उसका मङ्गल-संस्कार किया। तब इनके पुरोहित कुम्भस्त्री आदि ब्राह्मणों, देवताओं तथा मुनियों ने कहा—‘देवि। बताइये, वृक्षोंके चौंके लगानेसे क्या फल होगा?’ यह सुनकर पार्वती देवीका शरीर हर्षसे पुलकित हो उठा, वे अत्यन्त कल्याणमय वचन बोलीं—‘जो विश्व पुण्य ऐसे गौंके जहाँ अत्यन्त अमय्य हो, कुम्भ बनकाता है, वह उसके जलकी जिल्ली बूंदें हीं उसने पर्वतक स्पर्शमें निवास करता है। इस कुम्भोंके समान एक कावली, इस बाधरिण्योके समान एक सरोवर, इस सरोवरोंके समान एक कन्या और इस कन्याओंके समान एक वृक्ष लगानेका फल होता है। यह वृक्ष मर्त्यता निवृत्त है। यह लोकको उन्नतिके पथपर ले आनेवाली है।’ मन्त्र पढ़ते देवीके चो चबूतेपर वृक्षस्ति आदि ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करते अपने-अपने निवासस्थानको चले गये।

उनके जानेके पश्चात् भगवान् शङ्कर पर्वतोंके सभ अपने भवनमें गये। उस भवनमें कितने प्रसन्न करने-वाले ऊँचे-ऊँचे चौबारे, अष्टारिषा और गोपुर बने हुए थे। वेदियोंपर मालाएँ लेशा पा रही थीं। सब ओर स्नेह छाया था। बहलमें पुष्प बिखीरे हुए थे, जिनकी सुगन्धसे ठण्ठ होकर भयसंगण गुम्बर बन रहे थे। उस भवनमें भगवान् श्रीशङ्करको पार्वतीजीके साथ निवास करते एक हजार वर्ष व्यतीत हो गये। तब देवताओंने उठकरले होकर अग्निदेवको श्रीशङ्करजीकी चेहा खन्नेके सिने भेजा। अग्निने तोतेका रूप धारण करके, जिससे पक्षी खाते-जैसे थे, उसी चित्रके द्वारा शङ्करजीके महलमें प्रवेश किया और उन्हें गिरिजाके साथ एक प्रणाम स्नेह देका। तत्पश्चात् देवी पार्वती स्वयंसे उठकर वीरपुहलवशा एक सरोवरके तटपर गयीं, जो सुवर्णमय कमलसे सुशोभित था। वहाँ जाकर उन्होंने कल्पवृक्ष किया। तदनन्तर वे सखियोंके साथ सरोवरके किनारे बैठीं और उसके निर्मल पङ्क्तियोंसे सुशोभित स्नादि संन्यस्य ६—

जसको पीनेकी इच्छा करने लगीं। इतनेमें ही उन्हें सूर्यके समान तेजस्विनी लः कृतिवर्ण दीखती दीं। वे कमलके चलेमें उस सरोवरका जल लेकर जब अपने घरको जाने लगीं, तब पार्वती देवीने लक्ष्मी भरकर कहा—‘देवि। कमलके चलेमें रहे हुए जलको मैं भी देखना चाहती हूँ।’ वे बोलीं—‘सुमुख। हम तुम्हें इसी शर्तपर जल दे सकती हैं कि तुम्हारे प्रिय गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न हो, वह हमारा भी पुत्र माना जाय एवं हममें भी मातृभोग करनेवाला तथा हमका रक्षक हो। यह पुत्र तीनों लोकोंमें विख्यात होगा।’ उनकी बात सुनकर गिरिजा ने कहा—‘अच्छा, ऐसा ही हो।’ वह उठर पाकर कृतिवर्णोंको कहा ‘हर्ष हुआ और उन्होंने कमल-पत्रमें स्थित जलमेंसे थोड़ा पार्वतीजीको भी दे दिया। उनके साथ पार्वतीने भी कामतः उस जलका पान किया।

जल पीनेके बाद तुरंत ही रोग-शोकका भाव करनेवाला एक सुन्दर और अद्भुत बालक भगवती पार्वतीकी टांगीने लोका पङ्कजपर निकल आया। उसका शरीर सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाश-पुञ्जसे ज्वाल था। उसने अपने हाथमें त्रिशूल, शूल और अक्षुर धारण कर रखे थे। वह अतीत समान तेजस्वी और सुवर्णके समान गौर रंगका बालक कृतिवर्ण देवियोंके घरनेके लिये प्रकट हुआ था; इसलिये उसका नाम ‘कुम्भर’ हुआ। वह कृतिवर्णके दिने हुए जलसे शङ्करजीके प्रकट हुआ था। वे कल्याणमयी रात्राएँ लड़ी मुझोंके रूपमें विसृत थीं; इन्हीं सब करणोंसे वह लीने लगेको विवश, कम्पुज, लल्ल, भ्रमण और काश्चित्क आदि नयनोंसे विख्यात हुआ। ब्रह्मा, श्रीविष्णु, इन्द्र और सूर्य आदि समस्त देवताओंने चन्दन, माला, सुन्दर धूप, फिलौने, छत्र, चक्र, भूषण और अक्षुराण आदिके द्वारा कुम्भर ब्रह्मनको सावधानीके साथ विधिपूर्वक सेनाङ्गिके पदपर अभिषिक्त किया। भगवान् श्रीविष्णुने सब तरहके आभुष प्रदान किये। वनाध्यक्ष कुम्भने दस लाख यक्षोंकी सेना दी। अग्निने तेज और कपुने चान्दन अर्पित किये। इस प्रकार देवताओंने प्रसन्न कितने सूर्यके समान तेजस्वी स्नादको अनन्त पदार्थ

दिये। तत्पश्चात् वे सब पृथ्वीपर घुटने टेककर बैठ गये और स्तोत्र पढ़कर वरदानक देवता चण्डननदी स्तुति करने लगे। स्तुति पूर्ण होनेके पश्चात् कुमारने कहा— 'देवताओ ! आपलोग रात होकर बताइये, मैं अफकी कौन-सी इच्छा पूरी करूँ ? यदि आपके मनमें चिरकालसे कोई असाध्य कार्य करनेकी भी इच्छा हो तो कहिये।'।

देवता बोले—कुमार ! तबक हमसे प्रसिद्ध एक दैत्योका राजा है, जो सम्पूर्ण देवकुलका अप्त कर रहा है। वह बलवान्, क्रोधेय, सबको स्वभावकारण, दुष्टाकार और अत्यन्त क्रोधी है। सबका नष्ट करनेका मन और दुर्गमनीय है। अतः आप उस दैत्यका वध करिये। यही एक कार्य शेष रह गया है, जो हमलोगोंने बहुत ही भयभीत कर रहा है।

देवताओंके यों कहनेपर कुमारने 'तक्षक' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और वगलके लिये कम्पकम्प तारकामुरका वध करनेके लिये वे देवताओंके पीछे-पीछे चले। उस समय समस्त देवता इनकी स्तुति कर रहे थे। तदनन्तर कुमारका अग्रज मिल जानेके कारण इन्होंने राजनगराज तारकाले नस अनन्त दूत भेजा। वहाँ तक दूतने उस भयानक आत्मीयताके दैत्यसे निर्भयतापूर्वक कहा—'तारकामुर ! देवराज इन्होंने तुम्हें यह कहलगा है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं, तुम अपनी शक्तिपर प्राण बचानेकी चेष्टा करो।' जो कहकर जब दूत चल गया, तब दानवने सोचा, हो-न-हो, इन्द्रको कोई आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वे ऐसी बात नहीं कह सकते थे।' इन्द्र मुझपर अज्ञानता करने लगे रहे हैं। वह सोचने लगा, 'ऐसा कौन अमूर्ख बौद्ध लोग, जिसे मैंने अबतक परास्त नहीं किया है।' तारकामुर इसी विचारमें व्याकुल हो रहा था, इन्नेमें ही उसे सिद्ध-वन्दियोंके द्वारा गाया जाण हुआ किस्कीय बसेगन सुनायी पड़ा, जो हृदयको दुःखद प्रतीत होता था, जिसके अक्षर कहते जान पड़ते थे।

कन्तीगण कह रहे थे—महासेन ! आपकी जय हो। आपके महलकी चकल निचकल बड़ी सुन्दर

दिशकी होती हैं, श्रीविष्णुकी कर्णित मूतन एवं निर्मल कमलदलके समान मनोरम जान पड़ती है। आप दैत्यवंशके लिये दुःसह ध्यानलके समान हैं। प्रभो ! विरहक ! आपकी जय हो। तीनों लोकोंके शोकको शून्य करनेवाले सप्त दिनकी अवस्थाके बालक ! उज्ज्वली जय हो। सम्पूर्ण विश्वकी रक्षक भार वहन करनेवाले दैत्यविनाशक सन्त ! आपकी जय हो।

देवर्चनकोटारा उच्चारित यह विजयबोध धुनकर तारकामुरको जङ्गलीके वनका स्पर्ण हो आया। बालकके हाथसे वध होनेकी बात याद करके वह धर्मिधर्मसे दैत्य शोककुल हृदयसे अपने महलके बाहर निकल। उस समय बहुत-से वीर उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। बालनेमि आदि दैत्य भी घरी ठठे। इनका हृदय घबराता हो गया। वे अपनी-अपनी सेनामें जाड़े होकर जगताके क्षरण भक्ति हो रहे थे। तारकामुरने कुमारको सामने देखकर कहा—'बालक ! तू क्यों युद्ध करना चाहता है ? जा, गैद लेकर चले। ही ऊपर जो यह महान् युद्धकी विभीषिका लड़ी गयी । यह ती सबका अन्धध किया गया है। तू अभी निरत बका है, इसीलिये तेरी बुद्धि इतनी अल्प समझ रहनेवाली है।'।

कुमार बोले—तबक ! सुनो, यहाँ [अधिक बुद्धि लेकर] शक्य नहीं करना है। पर्यन्त संभामे सबके द्वारा ही अर्थकी सिद्धि होती है [बुद्धिके द्वारा नहीं]। तुम मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना न करो। सबक नष्ट-स बका भी भीतका कह देनेवाला होता है। [प्रजातकारणके] बाल-सूर्यकी ओर देखना भी कठिन होता है। इसी प्रकार मैं बालक होनेपर भी दुर्जय हूँ—मुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य ! क्या छोड़े अफरोवाले मनमें अद्भुत शक्ति नहीं देखी जाती ?

कुमारकी यह बात समाप्त होते ही दैत्यने उनके ऊपर मुरक प्रहार किया। परन्तु उन्होंने अत्यो तेजवाले चक्रके द्वारा उस पर्यन्त अक्षको नष्ट कर दिया ! तब दैत्यराजने लोहेका चिन्दिपाल चलाया, किन्तु वहचिक्केने उसके अपने हाथसे पकड़ लिया। इसके

बाद उन्होंने भी दैत्यको लक्ष्य करके भयङ्कर आक्रामक करनेवाली गदा चलायी; उसकी चोट लकड़ कर पर्वताक्षर दैत्य तिलमिल उठा। अब उसे विश्वास हो गया कि यह बालक दुःसह एवं दुर्जय वीर है। उसने बुद्धिसे सोचा, अब निःसन्देह मेरा काल आ पहुँच है। उसे कम्पित होते देख कालनेमि आदि सभी दैत्यभी संग्राममें कठोरता धारण करनेवाले कुम्भरको पारने लगे। परन्तु महातेजस्वी कर्त्तिकेयको उनके प्रहार और विभीषिषादै हू भी नहीं सज्जे। उन्होंने दानव-सेनाको अक्र-प्रकोसे विदीर्ण करवा आक्रमण किया। उनके आक्रोश कोई निवारण नहीं हो पाता था। उनकी मार काकर बालनेमि आदि देवदानु मुड़ते विमुक्त होकर भाग चले।

इस प्रकार जब दैत्यगण आहत होकर चले और भाग गये और विनाशगण विजय-गीत गाने लगे, उस समय अपना उपवास चालकर तारकासुर कोचले आश्रय-सा हो गया। उसने तबसे हुए सोनेकी कर्त्तिकेय सुशोभित गदा लेकर कुम्भरपर प्रहार किया और विभिन्न बाणोंसे मारकर उनके वाहन मयूरको मुड़ते मग्न दिख। अपने वाहनकी रक्त बहाते हुए भागते देख कर्त्तिकेयने सुकर्णभूषित विर्मल शक्ति हाथमें ली और दानवगण तरफसे कहा—'बोटी बुझिवाले दैत्य। कड़ा राह, कड़ा राह; जीते-जी इस संसारको पर अधिक देख ले। अब मैं अपनी शक्तिके द्वारा तेरे प्राण ले रहा हूँ, तू अपने कुक्षयोंको वाद कर।' यों कहकर कुम्भरने दैत्यके ऊपर शक्तिव्य प्रहार किया। कुम्भरकी मुखासे छूटी हुई वह शक्ति केयूरकी कन कनाहटके साथ चली और दैत्यकी छातीमें, जो पत्र तथा गिरिधरके समान कठोर थी, जा लगी। उसने तरकासुरके हृदयको चीर काट दिया और वह

दैत्य निश्चय होकर प्रलयकालीन पर्वतके समान धरतीपर गिर पड़ा। दानवोंके घुरघुर चीर दैत्यराज तारकाके मारे जानेपर सबका दुःख दूर हो गया। देवता-संग कर्त्तिकेयजीकी स्तुति करते हुए शीघ्रमें माा हो गये, उनके मुखापर मुसकान छा गयी। वे अपनी मनसिक

विचारका धीरताग करने इर्कपूर्वक अपने-अपने लोकमें गये। सबने कर्त्तिकेयजीको परदान दिये।

देवता बोले—'ओ परम बुद्धियान्, मनुज कर्त्तिकेयजीसे सम्बन्ध रखनेवाली इस कथाको पढ़ेगा, सुनेगा जबका सुनवेगा, वह धरास्त्री होगा। उसकी जन्म कहेगी; वह सौम्यभारती, श्रीसम्पन्न, कर्त्तिकेयान्, सुन्दर, समस्त ऋषियोंसे निर्धन तथा सब दुःखोंसे मुक्त होगा।

उत्तम ब्राह्मण और गाथत्री-मन्त्रकी पहिचान

धीष्णवीने पूजा—विश्वर। मनुष्यको ये देवता, सूर्य, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, उन्नत्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, सम्भुवर्ग एवं सब प्रकारके भङ्गलक्ष्मी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? यह माननेकी कृपा धीष्ण्वीने।

पुरुषस्यधीने ब्रह्मा—राघव। इस पृथ्वीपर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणोंसे युक्त और सौमन्व्य होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युगमें ब्राह्मण-देवता नित्य पवित्र माने गये हैं। ब्राह्मण देवताओंका भी देवता है। संसारमें उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह स्वभावात् धर्मकी मूर्ति है और इस पृथ्वीपर सबको मोक्ष प्रदान करनेवाला है। ब्राह्मण सब लोगोका गुरु, पूज्य और तीर्थस्वरूप मनुष्य है। ब्रह्मवीने उसे सब देवताओंका आश्रय माना है। पूर्वकालमें ऋद्धवीने इसी विषयको ब्रह्मवीने इस प्रकार पूछा था—'ब्रह्मन् ! जिसकी पूजा करनेपर भगवान् लक्ष्मीकी प्रसन्न होते हैं ?'

ब्रह्मावी बोले—विश्वर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, उसके भगवान् श्रीविष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणकी सेवा करनेवाला मनुष्य परब्रह्म परमब्रह्मको प्राप्त होता है। ब्राह्मणके शरीरमें सदा ही श्रीविष्णुका निवास है। जो दान, धन और सेवा आदिके द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणोंकी पूजा करता है, उसके द्वारा प्राप्ति शङ्कीय विधिके अनुसार उत्तम दक्षिणसे युक्त सौ यज्ञोक्त अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घरपर आया हुआ विद्वान् ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है तथा वह अक्षय्य स्वर्गको प्राप्त होता है। पवित्र देश-कालमें सुप्रसन्न ब्राह्मणको जो धन दान किया जाता है, उसे अक्षय्य जानना चाहिये, वह अन्य-जन्मान्तर्गमें भी फल देता रहता है। ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुःखी और रोषी नहीं

होता। जिस घरके अंगन ब्राह्मणोंकी चरणभूमि पड़नेसे पवित्र एवं सुदृढ़ होते रहते हैं, वे पुण्यक्षेत्रके समान हैं। उन्हें ब्रह्म-कर्मके लिये श्रेष्ठ जाना गया है। बीच पूर्वकालमें ब्रह्मवीने मुझसे पहले ब्राह्मणका प्रादुर्भाव हुआ; फिर उसी मुझसे जगत्की सृष्टि और पालनके हेतुभूत वेद प्रकट हुए। अतः विद्यमाने समस्त लोकोंकी पूजा ग्रहण करनेके लिये और समस्त व्यक्तियोंके अनुष्ठानके लिये ब्राह्मणके ही मुझमें वेदोंको समर्पित किया। विष्णुपुत्र (ब्रह्म-तर्पण), विवाह, अभिषेक, श्रान्तिवर्त्म तथा सब प्रकारके धार्मिक कर्मोंमें ब्राह्मण सदा उत्तम माने गये हैं। ब्राह्मणके ही मुझसे देवता उज्ज्वल और फिर कल्पका उपभोग करते हैं। ब्राह्मणके बिना दान, होम और यज्ञ—सब निष्फल होते हैं। जहाँ ब्राह्मणोंको भोजन नहीं दिया जाता, वहाँ असुर, भ्रष्ट, वैश्य और राक्षस भोजन करते हैं। अतः दान-होम आदिके ब्राह्मणको चुलकाकर उनकीसे सब कर्म कराना चाहिये। उत्तम देश-कालमें और उत्तम पात्रको दिया हुआ दान लक्षगुण अधिक फलदायक होता है। ब्राह्मणको देवकन ब्रह्मापूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिये। उसके अङ्गीकारसे मनुष्यकी आयु बढ़ती । वह चिरजीवी होता है। ब्राह्मणको देवकन उसे प्रणम्य न करनेसे, ब्राह्मणके साथ द्वेष रखनेसे तथा उसके प्रति अश्रद्धा करनेसे मनुष्यकी आयु क्षीण होती है, उसके धन-देवत्वका नाश होता है तथा परलोकमें उनकी दुर्गति होती है। ब्राह्मणका पूजन करनेसे आयु, यश, विजय और धनकी वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशाको प्राप्त होता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किन कारणोंसे ब्राह्मणके चरणोदकसे कृषि नहीं होती, जहाँ वेद और यज्ञोंकी मूर्ति नहीं सुनायी देती, जो ब्रह्म, तर्पण और ब्राह्मणोंके अङ्गीकारसे वञ्चित रहते हैं, वे स्मरानके समान हैं।*

* न विद्वान्देवकर्मद्वारेण न वेदस्यवासीर्लोकाणि । ब्राह्मणस्यवासीर्लोकानि स्मरान्मनुष्यानि गृहीति तानि ॥

नास्तर्जनीने पूजन—पिताजी ! कौन ब्रह्मण अत्यन्त पूजनीय है ? ब्रह्मण और गुणके सम्बन्धका यथावत् वर्णन कीजिये ।

ब्रह्माजीने कहा—वत्स ! श्रेष्ठिय और सदाचरि ब्रह्मणकी नित्य पूजा करनी चाहिये । जो उत्तम उत्तम पालन करनेवाला और पशुसे मुक्त है, वह मनुष्य तीर्थस्वरूप है । उत्तम श्रेष्ठियकुलमें उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करता, वह पवित्र नहीं होता तथा असत् क्षेत्र (मातृकुल) में जन्म लेकर भी जो वेदानुकूल कर्म करता है, वह पूजाके योग्य है—जैसे महर्षि वेदव्यास और श्रृंगभट्ट* । निष्कामिय यद्यपि श्रेष्ठियकुलमें उत्पन्न है, तथापि अपने सत्कर्मोंके कारण वे भैर सम्पन्न हैं; इसलिये वेदा ! तुम पूजाके तीर्थस्वरूप श्रेष्ठिय आदि ब्रह्मणके लक्षण सुनो, इनके सुननेसे सब अपेक्ष्य भावा होता है । ब्रह्मणके बालकको जन्मसे ब्रह्मण संभावना चाहिये । संस्कारोंसे इसकी 'हित' संज्ञा होती है तथा विद्या पढ़नेसे वह 'विप्र' नाम धारण करता है । इस प्रकार जन्म, संस्कार और विद्या—इन तीनोंसे मुक्त होकर श्रेष्ठियका लक्षण है । जो विप्र, मन्त्र तथा वेदोंसे शुद्ध होकर तीर्थस्वामिके कारण और भी पवित्र हो गया है, वह ब्रह्मण परम पूजनीय मान्य गया है । जो सदा भगवान् श्रीनारायणमें श्रुति रक्ता है, जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इन्द्रियों और क्रोधको जीत लिया है, जो सब लोकोके प्रति सम्पन्न भाव रखता है, जिसके हृदयमें गुरु, देवता और अतिथिके प्रति श्रुति

है, जो विप्र-मन्त्रकी सेवामें लगा रहता है, जिसका मन पराधी नहीं कभी सुखका अनुभव नहीं करता, जो सदा पुराणोंकी कथा कहता और धार्मिक उपाख्यानोका प्रसार करता है, उस ब्रह्मणके दर्शनसे प्रतिदिन अधमेध आदि यज्ञोका फल प्राप्त होता है ।† जो प्रतिदिन ज्ञान, ब्रह्मणोका पूजन तथा नाना प्रकारके व्रतोंका अनुष्ठान करनेसे पवित्र हो गया है तथा जो गङ्गाजीके जलका सेवन करता है, उसके सब पार्श्वलभ करनेसे ही उत्तम गतिकी प्रति होती है । जो शत्रु और मित्र दोनोंके प्रति दयाभाव रखता है, सब लोकोके साथ समताका बर्ताव करता है, दूसरेका धन—जंगलमें पाया हुआ तिनका भी नहीं छुटता, काम और क्रोध आदि दोषोंसे मुक्त है, जो इन्द्रियोंके बशमें नहीं होता, यजुर्वेदमें वर्णित यजुर्वेदनयी सुद्ध तथा चौबीस अधारोंसे मुक्त विपदा गाम्भीर्य प्रतिदिन जप करता है तथा उसके वेदोंकी जानता है, वह ब्रह्मणको प्राप्त होता है ।

नास्तर्जनीने पूजा—पिताजी ! गायत्रीका क्या लक्षण है, उसके प्रत्येक अक्षरमें कौन-सा गुण है तथा उसकी सुधि, धारण और गौरवका क्या निर्णय है—इस बातको स्पष्टरूपसे बताइये ।

ब्रह्माजी बोले—वत्स ! गायत्री-मन्त्रका स्मृ गायत्री और देवता संधिता निश्चित किये गये हैं । गायत्री देवीका वर्ण शुक्ल, मुख शशि और श्रुति विश्वामित्र है । ब्रह्माजी उनके परमकल्याणमें हैं । उनकी शिक्षा उग्र और हृदय शीघ्रिण्यु है । उनका उपनयन-कर्ममें विनियोग होता

* सप्तश्रेष्ठियकुलसे आते श्रीको १० पुत्रः । जगत्कोषकुले पूज्ये महावीरभट्टाजी वत्स ॥

(४४।११२)

† जन्मन ब्रह्मणे देवः संसारीर्हित उच्यते । निष्काम यति विप्रस श्रेष्ठः श्रेष्ठियलक्षणम् ॥

विष्णुपुराणे जन्मपुराणे वेदपुराणाय च । तीर्थस्वामिर्गौतमो विप्रः पूज्यतमः स्मृतः ॥

नारायणे सदा भक्तः सुदानः कारुण्यवान् । शिरोधार्यो निष्कामः सन् सर्वजनेषु च ॥

गुरुदेवातिशेर्षतः शिरोः सुहृन्ने रतः । परदो मने यस्य कदाचित्चित् मोदते ॥

पुराणकथने निरले कर्मकल्याण संपत्तिः । अतीव दर्शनशिरसामेवार्दिन परम् ॥

(४३।१२४—२८)

*****

है। गायत्री देवी सांख्ययन गोत्रमें उत्पन्न हुई हैं। तीनों स्त्रोक उनके तीन चरण हैं। पृथ्वी उनके उदरमें स्थित है। जैसे लेकर मस्तकगत शरीरके चौबीस त्वन्त्रोंमें गायत्रीके चौबीस अधरोक्त न्यास करके द्विज ऋत्विजको प्राप्त होता है तथा प्रत्येक अधरोक्त देवताका ज्ञान प्राप्त करनेसे विष्णुका संपुण्य मिलता है। अब मैं गायत्रीका दूसरा निहित स्वर्ण बतलाता हूँ। वह अठारह अक्षरोंका कज्जुर्ण है। 'अग्नि' शब्दसे उत्पन्न अक्षरम्भ होता है और 'त्वाहा' के ह्रस्वस्वर उत्पत्ति समाप्ति। जलमें कड़ा होकर इस धनका सौ बार जप करना चाहिये। इससे करोड़ों पातक और उपद्रवक नष्ट हो जाते हैं तथा जप करनेवाले पुण्य महाहरण आदि पापोंसे मुक्त होकर मेरे लोकमें प्राप्त होते हैं। वह मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ अग्नेर्वायुर्गोमृतेः सृष्ट्वा सोमं विष्णुं त्वाहा'। इसी प्रकार विष्णु-मन्त्र, मातृधर महायन्त्र, देवीमन्त्र, सूर्यमन्त्र, गणेश-मन्त्र तथा अम्बान्य देवताओंके मन्त्रोंका जप करनेसे भी मनुष्य पापहित होकर उन्नत गति प्राप्त है। जिस किसी कुलमें उत्पन्न हुआ ऋद्धिमान् भी यदि जप-परायण हो तो वह साक्षात् ऋद्धिरूप है; उसका यज्ञपूर्वक पूजन करना चाहिये। ऐसे ऋद्धिमानों प्रत्येक वर्षपर विधिपूर्वक दान देना चाहिये। इससे दुष्टको करोड़ों जन्मोंतक अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जो ऋद्धिमान् स्वाध्यायपरायण होकर स्वयं पक्व, दूसरोंको पक्वता और संसारमें द्विजातियोंके यहाँ चर्म, सट्कार, भुक्ति, स्मृति, पुराण-संहिता तथा चर्मसंहिताका श्रवण कराए हैं, वह इस पृथ्वीका गणपति श्रीविष्णुके समान है। मनुष्यों और देवताओंका भी पूज्य है। उस तीर्थस्वरूप और निष्पाप ब्राह्मणका कल अक्षय होता है। उसका आदरपूर्वक पूजन करके मनुष्य श्रीविष्णुसमर्थको प्राप्त होता है। जो द्विज गायत्रीके प्रत्येक अक्षरका उसके देवतासहित अपने शरीरमें न्यास करके प्रतिदिन प्राणायामपूर्वक उसका जप करता है, वह करोड़ों जन्मोंके किये हुए सम्पूर्ण पापोंसे मुक्तकरा पा

जाता है। इतना ही नहीं, वह महापदको प्राप्त होकर प्रकृतिसे परे हो जाता है; इसलिये नारद। तुम ब्रह्मचर्यव्रतव्रत गायत्रीका जप किया करो।

नारदजीने पूछा—ब्रह्मन्। प्राणायामका क्या स्वर्ण है, गायत्रीके प्रत्येक अक्षरके देवता कौन-कौन हैं तथा शरीरके किन्-किन् अवयवोंमें उत्पन्न न्यास किया जाता है? तत्त। इन सभी बातोंका क्रमशः वर्णन करेजिये।

ऋद्धिमान्जी बोले—प्रत्येक देहधारीके भुग्देसमें अक्षय और इदम्भे प्राप्त रहता है; इसलिये गुदाको स्फुटित करके पूरक क्रियाके द्वारा अपान वायुको प्राणवायुके साथ संयुक्त करे। तापक्षान् वायुको रोककर कुम्भक करे [और उसके बाद रेचककी क्रियाद्वारा वायुको बाहर निकाले। पूरक आदि प्रत्येक क्रियाके साथ तीन-तीन बार प्राणायाम-मन्त्रका जप करना चाहिये]। द्विजको तीन प्राणायाम करके गायत्रीका जप करना उचित है। इस प्रकार जो जप करता है, उसके महापदधर्मोंकी प्राप्ति भस्म हो जाती है। तथा दूसरे-दूसरे पातक भी एक ही बारके मन्त्रोच्चारणसे नष्ट हो जाते हैं। जो प्रत्येक चर्किक देवताका ज्ञान प्राप्त करके अपने शरीरमें उसका न्यास करता है, वह महाभाषको प्राप्त होता है; उसे मिलनेवाले फलका वर्णन नहीं किया जा सकता। केटा! प्रत्येक अक्षरके जो-जो देवता हैं, उनका वर्णन करता हूँ, सुने। [इन अक्षरोंका जप करनेसे द्विजको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता]। प्रथम अक्षरके देवता अग्नि, दूसरेके वायु, तीसरेके सूर्य, चौथेके विश्व (अक्षरशः), पाँचवेंके यमराज, छठवेंके वरुण, सातवेंके बृहस्पति, आठवेंके परमेश्वर, नववेंके इन्द्र, दसवेंके गन्धर्व, ग्यारहवेंके पूषा, बारहवेंके मित्र, तेरहवेंके त्वष्टा, चौदहवेंके वसु, पंद्रहवेंके मरुद्गण, सोलहवेंके सोम, सत्रहवेंके अग्निपुत्र, अठारहवेंके विश्वेदेव, उन्नीसवेंके अधिनीकुमार, बीसवेंके प्रजापति, इक्कीसवेंके सम्पूर्ण देवता, बाईसवेंके रुद्र, तेईसवेंके ऋद्धि और चौबीसवेंके श्रीविष्णु हैं। इस प्रकार चौबीस

(आधिक, उपाशु और मानसिक) अपनय ज्ञान रक्षता है। जो इस गायत्रीको नहीं जानता, वह शूद्रसे भी अधम मन्त्र गया है। उस अपवित्र ब्राह्मणको फिरोंके नियंत्रित किये हुए पार्श्व शत्रुका दान नहीं देना चाहिये। उसे कोई भी तीर्थ स्नानका फल नहीं देता। उसका किया हुआ समस्त शुभ-कर्म निष्फल हो जाता है। उसकी विद्या, धन-सम्पत्ति, उत्तम जन्म, हितकर तथा जिस पुण्यके कारण उसे यह सब कुछ मिला है, वह भी व्यर्थ होना है। ठीक उसी तरह, जैसे कोई पवित्र पुण्य किसी गंदे स्थानमें पड़ जानेपर कर्ममें होनेयोग्य नहीं रह जाता। यैने पूर्वजन्ममें चारों वेद और गायत्रीकी तुलना की थी, उस समय चारों वेदोंकी अपेक्षा गायत्री ही गुलतर सिद्ध हुई; क्योंकि गायत्री प्रेक्षा देनेवाली मानी गयी है। गायत्री दस बार अपनेसे वर्तमान जन्मके, बी बार अपनेसे पिछले जन्मके तथा एक हजार बार अपनेसे तीन युगोंके पाप नष्ट कर देती है।* जो सबेर और शामको ब्राह्मणकी मालाकर गायत्रीका जप करता है, वह त्रिःशतेष्ट चारों वेदोंका फल प्राप्त करता है। जो दिन एक वर्तमान तीर्थे समय गायत्रीका जप करता है, उसके करोड़ों अर्थोंके उपाधित पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्रीके उच्चारणका फल पापराशिसे छूटकारा मिल जाता है—अनुपम शुद्ध हो जाता है। तथा जो द्विजश्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्रीका जप करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं।

जो निश्चयप्रति सासुदेवमन्त्रका जप और भगवान्

श्रीविष्णुके चरणोंमें प्रणाम करता है, वह मोक्षका अधिकारी हो जाता है। जिसके मुखमें भगवान् वासुदेवके स्तोत्र और उनकी उत्तम कथा रहती है, उसके शरीरमें प्राणव लेहमन्त्र भी नहीं रहता। वेदसम्बन्धका अवगाहन करने—उनके विचारमें संलग्न रहनेसे मज्ज-ज्ञानसे सम्पन्न फल होता है। लोकमें धार्मिक ग्रन्थोंका पठ करनेवाले मनुष्योंको करोड़ों यज्ञोंका फल मिलता है। नरद ! मुझमें ब्राह्मणोंके गुणोंका पूरा-पूरा वर्णन करनेकी शक्ति नहीं है। ब्राह्मणोंके सिवा, दूसरा कौन देहधारी है, जो विश्वस्वरूप हो। ब्राह्मण श्रीहरिका मूर्तिमान् विग्रह है। उसके जपसे विनाश होता है और वरदानसे आशु, विद्या, धन, धन तथा सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं। ब्राह्मणोंके ही प्रसन्नसे भगवान् श्रीविष्णु सदा ब्राह्मण्य काइलते हैं। जो ब्राह्मण्य (ब्राह्मणोंके प्रति अनुग्राहकभावसे) विद्वान् है, गौ और ब्राह्मणोंके हितधारी है तथा संस्कारकी धर्माई करनेवाले हैं, उन गोविन्द श्रीकृष्णको बरम्बर स्मरकर है।† जो सदा इस मन्त्रसे श्रीहरिका पूजन करता है, उसके ऊपर भगवान् प्रसन्न होते हैं तथा वह श्रीविष्णुका संपुण्य प्राप्त करता है। जो इस धर्मस्वरूप पवित्र आख्यानका प्रवण करता है, उसके जन्म-अप्यासोंके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे पढ़ता, पढ़ता तथा दूसरे लोगोंको उपदेश करता है, उसे पुनः इस संस्कारमें नहीं आना पड़ता। वह हम लोकमें धन, धन्य, उज्ज्वल योग, अरोग्य, उत्तम पुत्र तथा सुख-कीर्ति प्राप्त करता है।

* यजुर्वेदका गायत्री मंत्र है त्रिस्तुत मन्त्र † यजुर्वेदका या गुर्वी मन्त्र भी मोक्षदा मन्त्र।
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥

(४१।१९२—१९४)

† जो ब्राह्मणदेवका गोविन्दमन्त्रिका यः उपदेशका कृतकम गोविन्दका कले नमः ॥

(४१।२०२)

अधम ब्राह्मणोंका वर्णन, पतित विप्रकी कथा और गरुडबीका चरित्र

नारदजीने कहा—देवेवर ! अगली कृत्तसे मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मणका परिचय तो मिल गया; अब जिस प्रकार मैं कर्मसे अधम ब्राह्मणको भी पहचान सकूँ, यह बात बताइये ।

ब्रह्माजी बोले—बेटा ! जो इस प्रकारके स्नान, स्त्रियोपासन और तर्पण आदि नहीं करता, जिसमें इन्द्रिय-संयमका अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है । जो देवताओंकी पूजा, व्रत, वेद-विष्णु, सत्य, श्रौच, योग, ज्ञान तथा अग्निहोत्रका स्वामी है, वह भी ब्राह्मणोंमें अधम ही है । महर्षिबोने ब्राह्मणोंके सिन्धे पाँच स्नान बताये हैं—आग्नेय, वाक्प, ब्राह्म, वायव्य और दिव्य । सम्पूर्ण शरीरमें चर्म लगाया आग्नेय स्नान है; जलसे जो स्नान किया जाता है, उसे वाक्प स्नान कहते हैं; 'अग्ने हि ह्य' इत्यादि ऋचाओंसे जो अपने ऊपर अभिषेक किया जाता है, वह ब्राह्म स्नान है । शरीरपर हस्तेसे ठट्ठकर जो गीके चरणोंकी धूलि पड़ती है, उसे वायव्य-स्नान माना गया है तथा धूप रखे हुए जो आभूषणसे जलनी की वर्षा होती है, उससे गन्धसे दिव्य स्नान कहते हैं । उपर्युक्त वस्तुओंके द्वारा मन्त्रपाठपूर्वक स्नान करनेसे शीर्ष-स्नानका फल प्राप्त होता है । तुलसीके फलेसे लगा हुआ जल, शालग्राम-मिलनको महत्त्व हुआ जल, गौओंके सींगसे स्पर्श करवा हुआ जल, ब्राह्मणका चरणोदक तथा मुख्य-मुख्य गुरुजनोंका चरणोदक—ये पवित्रसे भी पवित्र माने गये हैं । ऐसी स्मृतिवश कथन है । [इन पाँच तरहके स्नानोंसे मस्तकपर अभिषेक करना पुनः पाँच प्रकारका स्नान है—इस तरह पहलेके पाँच स्नानोंके साथ मिलकर यह दस प्रकारका स्नान मान्य गया है] । स्वयं, शीर्ष-स्नान, यज्ञ, व्रत और होम आदिके द्वारा जो फल मिलता है, वही फल वीर पुरुष उपर्युक्त स्नानोंसे प्राप्त कर लेता है ।

जो प्रतिदिन पितरोंका तर्पण नहीं करता, वह पितृघातक है, उसे नरकमें जान पड़ता है । सन्ध्या नहीं करनेवाला द्विज ब्रह्महत्या है । जो ब्राह्मण, गन्ध, व्रत,

वेद, विष्णु, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदिका स्वयं कर देता है, वह अधमसे भी अधम है । मन्त्र और संस्कारसे होन, श्रौच और संस्कारसे रहित, बलिस्नान किये बिना ही स्नान करनेवाले, दुरासा, चोर, मूर्ख, सब प्रकारके भयोंसे गुन्य, कुमार्गवादी, शूद्र आदि कर्म न करनेवाले, गुरु-सेवासे दूर रहनेवाले, मन्त्रज्ञानसे वञ्चित तथा धार्मिक मर्यादा मङ्ग करनेवाले—ये सभी ब्राह्मण अधमसे भी अधम हैं । उन दुष्टोंसे बात भी नहीं करनी चाहिये । ये सब-के-सब नरकगामी होते हैं । उनका आचरण दुष्टित होता है; अतएव ये अर्धविप्र और अपूज्य होते हैं । जो द्विज हस्तधारसे औषिक बलाते, दासवृत्ति स्वीकार करते, बैलकोंसे सवाँटमें जोतते, बकईका व्रम करके जीवन-निर्वाह करते, झग देकर व्याज लेते, बलिस्नान और वेदवाक्योंके साथ व्यवहार करते, चाण्डालोंके आश्रयमें रहते, दूसरोंके उपचारको नहीं मानते और गुल्मी इत्यादि करते हैं, ये सबसे अधम माने गये हैं । इनके सिवा दूसरे भी जो आचारहीन, पाकण्डी, धर्मकी निन्दा करनेवाले तथा भिन्न-भिन्न देवताओंपर लोकोपेय करनेवाले हैं, ये सभी द्विज ब्रह्महोत्री हैं । नारद ! अधम होनेपर भी ब्राह्मणका कभी पद नहीं करना चाहिये; क्योंकि उसको पारलौकिक अनुष्ठानोंके ब्रह्म-इत्यन्त पद लगता है ।

नारदजीने पूछा—सम्पूर्ण लोकोके पितामह ! यदि ब्राह्मण ऐसे-ऐसे दुष्कर्म करनेके पश्चात् फिर पुन्यका अनुष्ठान करे तो वह किस गतिको प्राप्त होता है ?

ब्रह्माजीने कहा—कस ! जो खरे पाप करनेके पश्चात् भी इन्द्रियोंको वशमें कर लेता है, वह उन पापोंसे क्षुब्धता पा जाता है तथा पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेके योग्य बन जाता है । इस विषयमें एक प्राचीन कथा सुनो, जो बड़ी सुन्दर और विचित्र है । पूर्वकालमें किसी ब्राह्मणका एक नौवयव पुत्र था । उसने जवानीकी उम्रमें मोक्षके चढ़ीपूत होकर एक बार चाण्डालोंके

साथ समागम किया। चाण्डालोंके गर्भमें उसने अनेकों पुत्र और कन्याएँ उत्पन्न कीं तथा अपने कुटुम्ब छोड़कर वह चिरकालतक उसीके घरमें रहा। किन्तु धृष्टके कारण न तो वह दूसरा कोई अपभ्रम पदार्थ खाता और न कभी शरण ही पीता था। चाण्डालने उससे सदा ही कहा करती थी कि 'ये सब खोजें काओ और शरण पियो।' किन्तु वह उसे यही उत्तर देता—'मित्रे ! तुझे ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिये। शरणका तो नाम सुननेपात्रसे मुझे ओकरा आती है।'

एक दिनकी बात है—वह पक्ष-वीर्य होनेके कारण दिनमें भी घरपर ही सो रहा था। चाण्डालने शरण उठायी और ईसकर उसके मुँहमें डाल दी। मरिचकी सूँढ़ पड़ती ही उस ब्राह्मणके मुँहमें अग्नि प्रज्वलित हो उठी; उसकी ज्वालामें फैलकर कुटुम्बकीमत उस चाण्डालीको जलकर धूम कर दिया तथा उसके घरको भी पूँक डाला। उस समय वह ब्राह्मण 'हय ! हय !' करता हुआ उठा और विस्मय-विस्मयकर लगा। विस्मयके बाद उसने पूछना आरम्भ किया—'कहाँसि आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जल ?' तब आकाशवाणीने उससे कहा—'तुम्हारे ब्राह्मणने चाण्डालीके घरमें आग लगायी है।' इसके बाद उसने ब्राह्मणके मुँहमें शरण डालने आदिवा ठीक-ठीक शृतांग कह सुनाया। यह सब सुनकर ब्राह्मणके बड़ा विस्मय हुआ। उसने इस विषयपर भली-भाँति विचार करके अपने-आपको उपदेश देनेके लिये यह बात कही—'विप्र ! तेरा तेज नष्ट हो गया, अब तू पुनः धर्मका आचरण कर।' तदनन्तर उस ब्राह्मणने बड़े-बड़े मुनियोंके पास जाकर उनसे अपने हितकी बात पूछी। मुनियोंने कहा—'तू दान-धर्मका आचरण कर। ब्राह्मण नियम और व्रतोंके द्वारा सब पापोंसे मुक्त होते हैं। अतः तू भी अपनी पवित्रताके लिये श्रद्धालु नियमोंका आचरण कर। चाण्डाल, कुष्ठ, तालकृष्ठ, प्रजापत्य तथा दिव्य व्रतोंका आचरण अनुष्ठान कर। ये व्रत समस्त दोषोंका तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तीर्थोंमें जा और वहाँ भगवान् श्रीविष्णुकी आराधना कर। ऐसा

करनेसे तेरे सब पाप शीघ्र ही नष्ट हो जायेंगे। पुण्यशीर्ष और भगवान् श्रीगोविन्दके प्रपादसे पापोंका क्षय होगा और तू ब्राह्मणको प्राप्त होगा। तब ! इस विषयमें हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्वकालमें विनतामन्दन गङ्ग जग भंडा छोड़कर बाहर निकले, तब नवजन्त शिशुकी अवस्थामें ही उन्हें आहार ग्रहण करनेकी इच्छा हुई। वे भूखसे व्याकुल होकर मातासे बोले—'माँ ! मुझे कुछ खानेको दो।'।

पर्वतके समस्त शरीरवाले महाबली गड्ढाको देखकर पति स्वभाववाली माता विनताके मनमें बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने पुत्रसे बोली—'बेटा ! मुझमें तेरी भूख मिटानेकी शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्माला कश्यप स्वभाव ब्राह्मणोंके संपन्न तेजस्वी हैं। वे सोन नदीके ऊपर तटपर तपस्या करते हैं। वहीं जा और अपने पितासे इच्छानुसार भोजनके विषयमें परामर्श कर। तब ! उनके उपदेशसे तेरी भूख दूर हो जायगी।'

माँसि कहते हैं—माताकी बात सुनकर मनके समस्त वेगवाले महाबली गड्ढा एक ही मुहूर्तमें पिताके समीप जा पहुँचे। वहाँ प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यपजीके देखकर उन्हें मलाक हुआ प्रणम किया और इस प्रकार कहा—'प्रभो ! मैं आराम पुत्र हूँ और आहारकी इच्छासे आपके पास आया हूँ। भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मुझे कुछ खोज दीजिये।'

कश्यपजीने कहा—वत्स ! उधर समुद्रके किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं। उनमें अन्न बल है। वे एक-दूसरेको मारनेकी बातें लगे हुए हैं। तू शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है।

विनताकी बात सुनकर महान् वेगवाली और विशाल अकारवाले गड्ढा उड़कर जहाँ गये तथा उन दोनोंको नखोंसे विदीर्ण करके घोंच और पंजोंमें लेकर किष्कुर्के समस्त वेगसे आकाशमें उड़ चले। उस समय मन्दराचल अति पर्वत उन्हें खरम नहीं कर पाते थे। तब वे कछुवोंसे दो हज़ार योजन आगे जाकर एक जामुनके

मृदायै बहुत बड़ी शक्तापर बैठे । उनके पंख रहते ही वह शाखा सहसा टूट पड़ी । उसे गिरते देस मल्लिकार्जुन पक्षिराज गरुड़ने गी और मल्लिकार्जुन के वचनके भयसे तुरंत फकड़ लिया और फिर बड़े वेगसे अन्धकारमें उड़ने लगे । उन्हें बहुत देरसे आन्धकारमें घेड़ते देस मल्लिकार्जुन श्रीविष्णु मनुष्यका रूप धारण कर उनके पास जा इस प्रकार बोले—‘पक्षिराज ! तुम कौन हो और किसलिये यह विशाल शाखा तथा ये मल्लि हाथी एवं कछुआ लिये आन्धकारमें घूम रहे हो ?’ उनके इस प्रकार पूछनेपर पक्षिराजने नरकपथारी श्रीनारायणसे कहा—‘मल्लिकार्जुन ! मैं गरुड़ हूँ । अपने कर्मके अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है । मैं कस्यप मुनिका पुत्र हूँ और भ्राता विनायकके गर्भसे मेरा जन्म हुआ है । देखिये, इन बड़े-बड़े जीवोंको मैं छानेके लिये पकड़ रहा हूँ । कुल और पर्वत—कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाता । अनेकों कोयन उड़नेके बाद मैं एक विशाल जामुनका वृक्ष देखकर इन दोहोंको छानेके लिये उसकी शाखापर बैठ गया था; किन्तु मेरी बैठने ही वह भी सहसा टूट गयी, अतः सहजों मल्लिकार्जुन और गीर्वाणके वचनके डरसे इसे भी लिये होलगा हूँ । अब मेरी मनमें बड़ा विषाद हो रहा है कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और कौन मेरा वेग सहन करेगा ।’

श्रीविष्णु बोले—अन्धकार, मेरी जीहपर बैठकर तुम इन दोनों—हाथी और कछुएको सहओ ।

गरुड़ने कहा—बड़े-बड़े पर्वत भी मुझे धारण करनेमें असमर्थ हो रहे हैं; फिर तुम मुझ-जैसे पक्षिकाली पक्षीको कैसे धारण कर सकोगे ? मल्लिकार्जुन श्रीनारायणके सिखा दूसरा कौन है, जो मुझे धारण कर सके । तीनों लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो मेरा भार सह लेगा ।

श्रीविष्णु बोले—पक्षिनेत्र ! मुदिगन्त पुरुषको अपना कार्य सिद्ध करना चाहिये, अतः इस समय तुम अपना व्रतम करी । कार्य हो जानेपर निश्चय ही मुझे जान लगे ।

गरुड़ने उन्हें महान् शक्तिसाध्य देस मन-ही-मन कुछ विचार किया, फिर ‘धम्मसु’ कहकर ये उनकी विशाल भुजापर बैठे । गरुड़ने वेगपूर्वक बैठनेपर भी

उनकी भुजा काँपी नहीं । वहाँ बैठकर गरुड़ने उसे शक्ताको तो पर्वतके शिखरपर डाल दिया और हाथी तथा कछुएको भक्षण किया । तत्पश्चात् ये श्रीविष्णुसे बोले—‘तुम कौन हो ? इस समय तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करी ?’

भगवान् श्रीविष्णुने कहा—मुझे नारायण सम्बन्धे, मैं तुम्हारा प्रिय करनेके लिये यहाँ आया हूँ ।

यह कहकर भगवान्ने उन्हें विश्वास दिलानेके लिये अन्धकार उभार दिया । मेमके समान इयाम विद्वत्पर पीताम्बर डोन्ध जा रहा था । चार भुजाओंके कारण उनकी हाथी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी । हाथोंमें सङ्ग, चक्र, गदा और पद्म धारण किये सर्वदिशेपर श्रीहरिक

दर्शन करके गरुड़ने उन्हें जयाम किया और कहा—‘पुरुषोत्तम ! बताइये, मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ?’

श्रीविष्णु बोले—सहो ! तुम बड़े शूवीर हो, अतः इस समय मेरा सहन करो रहो ।

यह सुनकर पक्षियोंमें श्रेष्ठ गरुड़ने भगवान्से कहा—‘देखकर ! आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ,

मेरा काम सफल हो गया। प्रभो! मैं पिता-मातासे उदात्त लेकर आपके पास आऊँगा।' तब भगवान्ने प्रमथ होकर कहा—'पशिराज! तुम अजर-अमर बने रहो, किसी भी प्राणीसे तुम्हारा क्या न हो। तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो। सर्वत्र तुम्हारी गति हो। निश्चय ही तुम्हें सब प्रकारके सुख प्राप्त हों। तुम्हारे मनमें जो-जो इच्छा हो, सब पूर्ण हो जाय। तुम्हें अपने स्विके अनुकूल बंधोह आहार विन्य किसी कष्टके प्राप्त होकर रहेगा। तुम शीघ्र ही अपनी माताको कष्टसे मुक्त करोगे।' ऐसा कहकर भगवान् श्रीविष्णु तत्काल अवतर्धान हो गये। गुरुने भी अपने पिताके पास जाकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया।

गुरुका वृत्तान्त सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्रसे इस प्रकार बोले—'सागश्रेष्ठ! मैं धन्य हूँ, तुम्हारे कल्याणकी माता भी धन्य है। माताकी कोख तथा पत कुम्भ, जिसमें तुम्हारे-जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ— सधी धन्य है। जिसके कुलमें वैष्णव उत्पन्न होता है; वह धन्य है। वह वैष्णव पुत्र पुरुषोंमें श्रेष्ठ है तथा अपने कुलका उद्धार करके श्रीविष्णुका साधुत्व प्राप्त करता है। जो प्रीतिदिन श्रीविष्णुकी पूजा करता, श्रीविष्णुका पञ्जन करता, उन्हींके घरमें गात्र, सदा उन्हींके मन्त्रमें ब्रत, श्रीविष्णुके ही स्तोत्रका पाठ करता, उनका प्रसन्न पाल और एकत्रद्वीके दिन उपवास करता है, वह सब पापोंका क्षय हो जानेसे निःसन्देह मुक्त हो जाता है। जिसके हृदयमें सदा ही श्रीगोविन्द विद्यमान है, वह नरश्रेष्ठ विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जलमें, पवित्र स्थानमें, उत्तम पथपर, गीमे, ब्रह्मक्षेत्रमें, स्वर्गमें, ब्रह्माजीके भवनमें तथा पवित्र पुरुषके घरमें सदा ही भगवान् श्रीविष्णु विराजमान रहते हैं। इन सब स्थानोंमें जो भगवान्का उपास और चिन्तन करता है, वह अपने पुण्यके द्वारा पुरुषोंमें श्रेष्ठ होता है और सब पापोंका क्षय हो जानेसे भगवान् श्रीविष्णुका किन्नर होता है। जो श्रीविष्णुका सारूप्य प्राप्त कर ले, वही मानव संसारमें धन्य है। बड़े-बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो इस

जगत्के स्वामी, निरप, अभ्युत और अविनाशी हैं, वे भगवान् श्रीविष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जायें, वही पुरुषोंमें श्रेष्ठ है। नाना प्रकारकी तपस्या तथा यज्ञ-यज्ञिके कर्म और यज्ञोक्त अनुष्ठान करके भी देवतात्वेन भगवान् श्रीविष्णुको नहीं पाते; किन्तु तुम्हने उन्हें प्राप्त कर लिया। [अतः तुम धन्य हो।] तुम्हारी माता स्वैरके द्वारा चोर संकटमें डाली गयी है, उसे छुड़ाओ। माताके दुःखका प्रतीकार करके देवेन्द्र भगवान् श्रीविष्णुके पास जाना।'

इस प्रकार श्रीविष्णुसे महान् धनदान पा और पिताकी आज्ञा लेकर गुरु अपनी माताके पास गये और हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने बड़े हो उन्होंने पूछा—'माँ! बताओ, मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ? कार्य करके मैं भगवान् विष्णुके पास जाऊँगा।' वह सुनकर सारी विनताये गुरुसे कहा—'वेदा। तुम्हारा महान् दुःख भा पड़ा है, तुम उसके निवारण करो। कौन कहूँ मेरी सौत है। पूर्वजन्ममें उसने मुझे एक कालमें अन्यायपूर्वक हरकर दासी बना लिया। अब मैं उसकी दासी ही चुनने हूँ। तुम्हारे पिता कौन मुझे इस दुःखसे छुटकारा दिलावेगा। कुलनन्दन। जिस समय मैं उसे मुझांगी वस्तु दे दूँगी, उसी समय दासीभावसे मेरी मुक्ति हो सकती है।'

गुरुने कहा—'माँ! शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो, वह क्या चाहती है? मैं तुम्हारे कहकर निवारण करूँगा। तब दुःखिनी विनताये कहूँसे कहा—'कल्याणी! तुम अपनी अभीष्ट वस्तु बताओ, जिसे देकर मैं इस कहसे छुटकारा पा सकूँ।' यह सुनकर उस गुरुने कहा—'मुझे अमृत लान दो।' उसकी मात सुनकर विनता धीरे-धीरे लपेटी और बैठेसे दुःखी होकर बोली—'तब! वह तो अमृत माँग रही है, अब तुम क्या करोगे?'

गुरुने कहा—'माँ! तुम उदास न हो, मैं अमृत ले आऊँगा।' वह कहकर मनके सम्मन वेगवान् पक्षी गुरु सामनेसे जल ले अन्धशङ्करासे चले। उनके पैरोंकी छत्रसे बहुत-सी बूल भी उनके साथ-साथ

ठहरी गयी। वह धूलप्रति उनका साथ न छोड़ सभ्य।
गन्तव्य स्थानपर पहुँचकर गरुड़ने अपनी चौक्यें रखे हुए
बलसे वहकि अभिमत प्राक्कर (परकोटे) को बुझ दिया
तथा अमृतकी रक्षाके लिये जो देवता नियुक्त थे, उनकी
आँखोंमें पूर्णतः धूल भर गयी, जिससे वे गरुड़जीको देख
नहीं पाते थे। बलवान् गरुड़ने रक्षकोंको मार गिराया और
अमृत लेकर वे वहसि बल दिये। पक्षीको अमृत लेकर
आते देखा देखतापर चढ़े हुए इन्द्रने कहा—‘अबो !
पक्षीका रूप धारण करनेवाले तुम क्यों हो, जो बलपूर्वक
अमृतको लिये जाते हो ? सम्पूर्ण देवताओंका अधिकार
करके यहाँसे जीवित कैसे जा सकते हो।’

गरुड़ने कहा—देवराज ! मैं तुम्हारा अमृत लिये
जाता हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाओ।

यह सुनकर महाबाहु इन्द्रने गरुड़पर तीक्ष्ण चालोंकी
बर्षा आरम्भ कर दी, माने मेड़ीलिके शिकारपर पैदा
जालकी धाराएँ बरसा रहा हो। गरुड़ने अपने कण्ठके
तमाम तीक्ष्ण नखोंसे ऐरावत हाथीको विदीर्ण कर डाला
तथा मालिनसहित रथ और चालीको हथि पहुँचकर
अग्रगामी देवताओंको भी बाधित कर दिया। तब इन्द्रने
कुपित होकर उनके ऊपर कलक प्रहार किया। बलकी
घोट काकर भी महापक्षी गरुड़ निवर्तित नहीं हुए। वे
जड़े वेगसे धूलालकी ओर चले। तब इन्द्रने सब
देवताओंके आगे स्थित होकर कहा—‘निम्न गरुड़ !
यदि तुम नागमाताको इस समय अमृत दे दोगे तो सब
साँप अमर हो जावेंगे, अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो
मैं इस अमृतको वहसि हर लऊँगा।’

गरुड़ बोले—मेरी सखी महा विनम्र
दासीभावके कारण बहुत दुःखी है। जिस समय यह
दासीभासे मुक्त हो जाय और सब लोग इस बातको जान

लें, उस समय तुम अमृतको हर ले आना।

यों कहकर महाबली गरुड़ माताके पास जा इस
प्रकार बोले—‘हाँ ! मैं अमृत ले आया हूँ, इसे
नागमाताको दे दो।’ अमृतसहित पुत्रको आया देस
विनम्रका इत्यर्थसे शिल उठा। उसने कट्टीको बलकर
अमृत दे दिया और स्वयं दासीभावसे मुक्त हो गयी।
इसी बीचमें इन्द्रने सहसा पहुँचकर अमृतका पड़ा कुछ
लिये और वहाँ विषका पात्र रख दिया। ठठे ऐसा करते
कोई देख न सका। कट्टीका मन बहुत प्रसन्न था। उसने
पुत्रको वेगपूर्वक बुलाया और उसके मुखापे अमृत-जैला
दिलायी देवकाल विष दे दिया। नागमाताने पुत्रोंसे
कहा—तुम्हारे पुत्रमें होनेवाले सभी सपेकि मुखमें ये
अमृतकी छूँट मिल-मिलकर उभरती होली रहे तथा
सुखलेग। इनसे सदा सजुह रहो। इसके बाद गरुड़ अपने
पात-पतलसे मातालप्य करके देवताओंकी पूजा कर
अविनाशी धामकान् श्रीविष्णुके पास चले गये। जो
गरुड़के इस उदात्त चरित्रका पता या कबण करता है, वह
सब पापोंसे मुक्त होकर देवलोकेमें प्रतिष्ठित होता है।

ब्रह्माजी कहते हैं—अविष्येके पुत्रसे यह उपदेश
और गरुड़का प्रसंग सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना
प्रकारके पुण्य-कर्मोंका अनुष्ठान करके पुनः ब्राह्मणत्वकी
प्राप्ति हुआ और तीक्ष्ण तपस्या करके स्वर्गलोकेमें चला
गया। सदावारी मनुष्यका पाप प्रतिदिन क्षीण होता है
और दुष्टकीय पुण्य सदा नष्ट होता रहता है।
अन्यथासे पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर संस्कारका
सेवन करे तो वह देवत्वको प्राप्त होता है। अतः द्विज
श्रमोंके कस्तुरगत होनेपर भी संस्कारका त्याग नहीं
करते। नरद ! तुम भी मन, कान्, दाँत और क्रियाद्वारा
सदावसर परम नरो।

ब्राह्मणोंके जीविकोपयोगी कर्म और उनका महत्त्व तथा गौओंकी महिमा और गोदानका फल

नास्त्वर्जीने पूज्य—प्रभो ! उत्तम ब्राह्मणोंकी पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं, किन्तु जो उन्हें बड़ा पसुन्दते हैं, उसकी क्या गति होती है ?

ब्रह्माजी बोले—धृतराज ! उत्तम ब्राह्मणोंका जो लोग अपनी शक्तिके अनुसार धर्म-पूर्वक सत्कार नहीं करते, वे नरकमें पड़ते हैं। जो श्रेष्ठपूर्वक कठोर वाद्योंमें ब्राह्मणकी सिन्हा बनके उसे धारसे हटा देते हैं, वे असत्य धीर महारौरव एवं क्रूर नरकमें पड़ते हैं तथा नरकसे निकलनेपर बड़े होते हैं। इससे छूटनेपर चाण्डालयोनिमें जन्म लेते हैं। फिर रोमी एवं दरिद्र होकर भूखसे पीड़ित होते हैं। अतः भूखसे पीड़ित हो धरपर अन्ये हुए ब्राह्मणका कभी अपमान नहीं करना चाहिये। जो देवता, अग्नि और ब्राह्मणके लिये 'नहीं दूँगा' ऐसा वचन कहता है, वह भी नर नीचेकी योनियोंमें जन्म लेकर अन्यमें चाण्डाल होता है। जो लज्जित ठठकर ब्राह्मण, गौ, पिता-माता और गुरुको मारता है, उसका रौरव नरकमें काम निश्चित है, वहसि कभी उसका उद्धार नहीं होता। यदि पुण्यवश जन्म हो भी जन्म तो वह पशु होता है। साथ ही असत्य दीन, निन्द्यमत्त और दुःसहोकेसे पीड़ित रहता है। इस प्रकार तीन जन्मोंतक कष्ट भोगनेके बाद ही उसका उद्धार होता है। जो पुरुष भुखें, तमाचों और बिल्लोंसे ब्राह्मणको मारता है, वह एक कल्पतक तापन और रौरव नरक को नरकमें निवास करता है और पुनः जन्म लेनेपर पुनः होता है। उसके बाद चाण्डालयोनिमें जन्म लेकर दरिद्र और उदरशूलसे पीड़ित होता है। माता, पिता, ब्राह्मण, सहायक, तपस्वी और गुरुजनोंको श्रेष्ठपूर्वक प्यारकर मनुष्य दीर्घकालतक कुम्भीनाक नरकमें पड़ा रहता है। इसके बाद वह कीट-योनिमें जन्म लेता है। भेटा नष्ट ! जो ब्राह्मणोंके विरुद्ध कठोर वचन बोलता है, उसके

शरीरमें अठार प्रकारकी बोज़ होती है—सुजली, दम, मन्दल, (चकत्ता), रुक्ति (सफेदी), सिध्म (सेईका), काली बोज़, सफेद बोज़ और तरुण कुष्ठ—इन्हीं बाली बोज़, सफेद बोज़ और असत्य दमन तरुण कुष्ठ—ये तीन महान्कुष्ठ माने गये हैं। जो ज्ञान-बुद्धिपर महापातकमें प्रवृत्त होते हैं अथवा महापातकी पुरुषोंका सङ्ग करते हैं अथवा अतिपातकका अन्वेषण करते हैं, उनके शरीरमें ये तीनों प्रकारके कुष्ठ होते हैं। संसर्गसे अथवा परस्पर सम्बन्ध होनेसे मनुष्योंमें इस रोगका संक्रमण होता है। इसलिये कियेकी पुरुष कोहीसे दूर हो रहे। उसका स्पर्श हो जानेपर तुरंत स्नान कर ले। परित, कोढ़ी, चाण्डाल, गोधक्षी, कुता, राजसूय की और भीलका स्पर्श हो जानेपर तत्काल उद्धार करना चाहिये।

जो ब्राह्मणकी न्यप्रोपार्जित जीविका तथा उसके धनका अपहरण करते हैं, वे अज्ञान नरकमें पड़ते हैं। जो बुरागलको मनुष्य ब्राह्मणोंका छिद्र दूँगा करता है, उसे देखकर या स्पर्श करके ब्रह्मसहित जलमें गोता लगाना चाहिये। ब्राह्मणके धनका यदि कोई प्रेयसे उपभोग कर ले, तो भी वह उसकी स्वतः पीड़ियोंतकको नष्ट करता है। और जो पराक्रमपूर्वक छीनकर उसका उपभोग करता है, वह तो दस पीढ़ी पहले और दस पीढ़ी पीछेतकके पुरुषोंको नष्ट करता है। धिक्को धिक् नहीं कहते, ब्राह्मणका वन ही धिक् कहलगत है। धिक् तो केवल उसके मानेवालेको ही मारता है, किन्तु ब्राह्मणका वन पुनः-पौत्रोंका भी नाश कर डालता है। जो मोहकश मत्त, ब्राह्मणों अथवा गुरुको स्त्रीके साथ समागम करता है, वह जो रौरव नरकमें पड़ता है। वहसि पुनः मनुष्ययोनिमें जन्म कठिन होता है।

नास्त्वर्जीने पूज्य—पिताजी ! सभी ब्राह्मणोंकी हत्यासे ब्रह्म ही पाप लगता है अथवा किसीमें कुछ

अधिक या कम भी ? यदि न्यूनधिक होता है तो कब ? इसको यथार्थ रूपसे बताइये ।

ब्राह्मणोंने कहा—“वेटा ! ब्राह्मणका जो पाप बताया गया है, वह किसी भी ब्राह्मणका पक्ष करनेपर अवगमन लागू होता है । ब्राह्मणका जो नरकमें पड़ता है । इस विषयमें कुछ और भी कहना है, उसे सुने । वेद-शास्त्रोंके हाता, जितेन्द्रिय एवं श्रेष्ठिय ब्राह्मणकी हत्या करनेपर करोड़ों ब्राह्मणोंके पक्षमें दोष लगता है । शीघ्र तथा वैष्णव ब्राह्मणको मारनेपर उससे भी दसगुना अधिक पाप होता है । अपने वंशके ब्राह्मणका पक्ष करनेपर तो कभी नरकमें उतरा होता ही नहीं । किन्तु वेदोंके ज्ञाता उग्रतककी हत्या करनेपर जो पाप लगता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है । श्रेष्ठिय, सदाचारी तथा तीर्थ-ज्ञान और वेदमन्त्रसे परिचित ब्राह्मणके अपसे होनेवाले पापका भी काफी अन्त नहीं होता । यदि किसीके द्वारा अपनी कुर्बानी देनेपर ब्राह्मण स्वयं भी शोकवशात् प्राण त्याग दे तो वह कुर्बानी करनेवाला मनुष्य ब्राह्मणता ही समाप्त करता है । कठोर वचनों और कठोर बर्तावोंसे पीड़ित एवं तण्डित हुआ ब्राह्मण जिस अत्याचारी मनुष्यका नाम ले-लेकर अपने प्राण त्यागता है, उसे सभी ऋषि, मुनि, देवता और ब्राह्मणोंने ब्राह्मणहत्याका बताया है । ऐसी हत्याका पाप उस देशके निवासियों तथा राजाके लगता है । अतः वे ब्राह्मणका पाप करके अपने पितरोंकी नरकमें पक्षमें जाने हैं । विद्वान् पुत्रकी चाहिये कि वह मरणपर्यन्त उपवास (अनशन) करनेवाले ब्राह्मणको मन्त्रये—उसे प्रसन्न करके अनशन तोड़नेका प्रयत्न करे । यदि किसी निर्दोष पुरुषको निमित्त बनाकर कोई ब्राह्मण अपने प्राण त्यागता है तो वह स्वयं ही ब्राह्मणहत्याके पक्ष में पक्ष पक्षी होता है । जिसका नाम लेकर मरता है, वह नहीं । जो अपना ब्राह्मण अपने कुटुम्बीका पक्ष करता है, उसको भी

ब्राह्मणहत्याका पाप लगता है । यदि कोई आततयत्री ब्राह्मण युद्धके लिये अपने पक्ष आ रहा हो और प्राण लेनेकी चेष्टा करता हो, तो उसे अवश्य मार डाले, इससे वह ब्राह्मणहत्याका पक्षी नहीं होता । जो घरमें आग लगाता है दूसरेको जहर देता है, धन चुरा लेता है, सोते हुएको मार डालता है; तथा खेत और खींच अपहरण करता है—ये छः अक्रताची माने गये हैं ।* संसारी ब्राह्मणके सम्मान दूसरा कोई पुरुष नहीं है । वह जगत्का गुरु है । ब्राह्मणको मारनेपर जो पाप होता है, उससे बहुत दृढ़ता कोई पाप है ही नहीं ।

भारतजीने पूछा—सुरोह ! पापसे दूर रहनेवाले हिन्दुके किस कृत्तिका आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करना चाहिये ? इसका पक्षपात कर्म चाहिये ।

ब्राह्मणोंने कहा—“वेटा ! बिना पक्ष मिली हुई पितृ उत्तम कृति कदाभी नहीं है । उत्तमकृति* उससे भी उत्तम है । वह सब प्रकारकी कृतियोंमें श्रेष्ठ और कल्याणकारी है । श्रेष्ठ मुनिगण उत्तमकृतिका आश्रय लेकर ब्राह्मणको प्राप्त होते हैं । पक्षमें आये हुए ब्राह्मणको ब्रह्मकी स्मृति हो जानेपर यज्ञमानसे जो दक्षिण प्राप्त होती है, वह उसके लिये प्राप्ता कृति है । हिन्दुको पक्षपात या पक्ष कदाभी उसकी दक्षिणा लेनी चाहिये । पठन-चठन तथा उत्तम मातृलिक शुभ कर्म करके भी उन्हें दक्षिणा प्रदान करनी चाहिये । यही ब्राह्मणोंकी जीविका है । दान लेना उनके लिये अशुभ कृति है । उनमें जो प्रसन्नके द्वारा जीविका चलाते हैं, वे धन्य हैं । कुछ और स्थाओंके सहारे जिनकी जीविका चलती है, वे भी धन्य हैं ।

ब्राह्मणोंकी कृत्तिके अभावमें ब्राह्मणोंको कृत्तिकृतिके जीवन-निर्वाह करना चाहिये । उस अवस्थामें न्यमकुत युद्धका अवसर उपस्थित होनेपर युद्ध करना उनके कर्तव्य है । उन्हें उत्तम वीरव्रतका

* अग्निदे गरुडीय मन्त्रादी ॥ सुक्तः । वेदप्राप्त्योः च वेदोः अन्तर्गतः ॥ (४८ । ५८)

*—वेदो हुए खेत, कलियुग का उठे हुए कान्धारी आकाश एक-एक राजा जीवनकर लने और उसीसे जीविका चलानेका नाम 'उत्तमकृति' है ।

आचरण करना चाहिये। ब्राह्मण क्षत्रियवृत्तियों द्वारा राजासे जो धन प्राप्त करता है, वह श्रद्धा और यज्ञ आदिमें दानके लिये पवित्र माना गया है। उस ब्राह्मणको सदा पापसे दूर रहकर वेद और धनुर्वेद दोनोंका अभ्यास करना चाहिये। जो ब्राह्मण न्यायोचित युद्धमें सम्मिलित होकर संग्राममें शत्रुका सम्मन करतों हुए घरे जाते हैं, वे वेदपाठियोंके लिये भी दुर्लभ परमपदको प्राप्त होते हैं। धर्मयुद्धका जो पवित्र बर्ताव है, उसका यथार्थ वर्णन मुनी। धर्मयुद्ध करनेवाले योद्धा सम्मने लड़ते हैं, कभी क्रमरता नहीं दिखाते तथा जो पीठ दिखा चुका हो, जिसके पास कोई हथियार न हो और जो युद्धभूमिसे भागा जा रहा हो—ऐसे शत्रुका पीछेकी ओरसे आक्रमण नहीं करते। जो दुराचारी सैनिक विजयकी इच्छासे हरणोक, युद्धमें विभुज, पतित, मूर्च्छित, ममत्सूय, सुमिश्रित और हरणगत शत्रुको युद्धमें मार डालते हैं, वे नरकमें पड़ते हैं।

यह क्षत्रियवृत्ति सदाचारी युद्धोद्धार वर्धित है। इसका आश्रय लेकर समस्त क्षत्रिय स्वर्गलोकको प्राप्त करते हैं। धर्मयुद्धमें शत्रुका सम्मन करते हुए मृत्युको प्राप्त होना क्षत्रियके लिये शुभ है। वह पवित्र होकर सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और एक कल्पतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ राजा होता है। उसे सब प्रकारके भोग प्राप्त होते हैं। उसका शरीर नीरोग और कर्मदेवके समान सुन्दर होता है। उसके पुत्र धर्मशील, सुन्दर, समृद्धिवाली और वित्तकी दृष्टिके अनुकूल चलनेवाले होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मज्ञः सदा जन्मोत्तक वे क्षत्रिय उत्तम सुखका उपभोग करते हैं। इसके विपरीत जो अन्यायपूर्णक युद्ध करनेवाले हैं, उन्हें भिरकारलुप्तक नरकमें निवास करना पड़ता है। इस तरह

ब्राह्मणको श्रेष्ठ क्षत्रिय-वृत्तिका सहारा लेना उचित है।

उत्तम ब्राह्मण अण्डविक्रयमें वैश्यवृत्तिसे—
यज्ञकर एवं कोटी अदिसे भी जीविका चलाने सकता है। परन्तु उसे चाहिये कि वह दूसरोंके द्वारा कोटी और व्यापारका काम कराये, स्वयं ब्राह्मणोचित कर्मका त्याग न करे। वैश्यवृत्तिक आश्रय लेकर यदि ब्राह्मण झूठ बोले या किसी वस्तुकी बहुत बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसा करे तो (लोगोंको ठगनेके कारण) वह दुर्गीतिको प्राप्त होता है। नीचे हुए इन्द्रके व्यवहारसे बच्चा रहकर ब्राह्मण कल्पवृक्ष भागी होता है। तैलमें कभी असत्यपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिये, क्योंकि तुल्य धर्मपर ही प्रीतिष्ठित है। जो तटजूपर लेलते समय छल करता है, वह नरकमें पड़ता है। जो ब्रह्म तटजूपर चढ़ाये बिना ही केच खाता है, उसमें भी झूठ-कपटका त्याग कर देना चाहिये। इस प्रकार मिथ्य बर्ताव नहीं करना चाहिये; क्योंकि मिथ्य व्यवहारसे पापकी उत्पत्ति होती है। 'परापरे बड़कर बर्ग और झूठसे बड़कर दूसरा कोई पाप नहीं है' अतः सब कार्यमें सत्यको ही श्रेष्ठ माना गया है।^१ यदि एक ओर एक हजार अश्वमेध यज्ञोंका पुण्य और दूसरी ओर सत्यको तटजूपर रखकर तोला जाय तो एक हजार अश्वमेध यज्ञोंकी अपेक्षा सत्यका ही पलका भारी होता है। जो समस्त कार्यमें सत्य बोलता और मिथ्यका परित्याग करता है, वह सब दुःखोंसे पर हो जाता है और अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है।^२ ब्राह्मण [दूसरोंके द्वारा] व्यापारका काम कर सकता है; किन्तु उसे झूठका त्याग करना ही चाहिये। उसे चाहिये कि जो मुत्तका हो उसमेंसे पहले तीर्थोंमें दान करे; जो शेष बचे, उसका स्वयं उपभोग करे। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय-वृत्तिसे न्यायपूर्णक उपनिर्णय करने

^१ दुष्टेऽसत्यं न कर्तव्यं कुरु धर्मवर्धिका ॥

कालपातं दुष्टे कृत्य नरके प्रतिपद्यते। शत्रुके चानि च इत्थं तव निष्ठा परित्यजेत् ॥

एवं मिथ्या न कर्तव्यं ब्रह्म पञ्चमवृत्तिः। जडित सत्यको कर्त्तव्यं नरकप्रपातं कर्त्तुं ॥

अतः सर्वेषु कार्येषु सत्यमेव धर्तव्यम्।

(४५:१३—१६)

^२ जो वेद सर्वकार्येषु सर्व निष्ठा परित्यजेत् ॥

स निराश्रित दुर्गीत स्वर्गप्रप्तकामकृते।

(४५:१७—१८)

सृष्टिलक्षणं ब्रह्मण्यं जीवितलोचनेनैव कार्यं और ब्रह्मण्यं ब्रह्मण्यं, जीवितलोचनेनैव कार्यं, गोद्वयका फल • १४३

पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त कर्मपूर्वक दान देता है; तो उसे अक्षय फलस्वी प्रति होती है। वह निम्न लक्ष्मणरी व्यवसाय है। किन्तु दो उसमें बहुत बड़े दोष आ जाते हैं—लोभ न छोड़ना और झूठ बोलकर मूल बेचना। विद्वान् पुरुष इन दोनों दोषोंका परित्याग करके धनोपार्जन करे। व्यापारमें कमाये हुए धनका दान करनेसे वह अक्षय फलका भागी होता है।*

नारद ! पुण्यकर्ममें लगे हुए ब्रह्मण्यसे इस प्रकार कोरी करनी चाहिये। वह आधे दिन (दोपहर) तक चार बैलेंको हलमें जोते। चारोंके अग्रभागमें तीन बैलेंको भी जोता जा सकता है। बैलेंसे इतना काम न ले कि उन्हें दिनभर विश्राम करनेका मौका हो न मिले। प्रतिदिन बैलेंको चोर और व्याघ्र आदिसे रक्षित स्थानमें, जहाँकी घास काटी न गयी हो, ले जाकर बंधाये। उन्हें चपेट घास खानेको दे और स्वयं उपस्थित रहकर उनके पाने-पीनेकी व्यवस्था करे। उनके रहनेके लिये गोशाला बनवाये, जहाँ किसी प्रकार उपहार न हो।† बर्ताने गोबर, मूत्र और बिकरी हुई घास आदि इटकर गोशालामें सटा साफ रखे। गोशाला सम्पूर्ण देवताओंका निवासस्थान है, अतः यहाँ क्षुधा नहीं फैलना चाहिये। विद्वान् पुरुषको अधिक है कि वह अपने शयन-गृहके समान गोशालाको साफ रखे। उसकी फर्शको समतल बनाये तथा कर्मपूर्वक ऐसी व्यवस्था करे, जिससे वहाँ सर्प, हवा और बूल-घकड़से बचाव हो। गौको अपने प्राणोंके सम्मान समझे। उसके शरीरको अपने ही शरीरके तुल्य माने। अपनी देखने जैसे

सुख-दुःख होते हैं, वैसे ही गौके शरीरमें भी होते हैं—ऐसा समझकर गौके कष्टको दूर करने और उसे सुख पहुँचानेकी चेष्टा करे।

जो इस विधिसे खेतीका काम करता है, वह बैलको जोतनेके दोषसे मुक्त और धनवान् होता है। जो दुर्बल, रोगी, अस्थिर छोटी अवस्थाके और अधिक झूठे बैलसे काम लेकर उसे बट्ट पहुँचाता है, उसे गोहत्याका पाप लगता है। जो एक ओर दुर्बल और दूसरी ओर बलवान् बैलको जोड़कर उनसे भूमिके जुतावाता है, उसे गोहत्याके समान पापका भागी होना पड़ता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो बिना चारा मिलाने ही बैलको हल जोतनेके काममें लगाता है तथा घास काते और फनी पीते हुए बैलको मोहवादा हाँक देता है, वह भी गोहत्याके पापका भागी होता है।‡ अमावास्या, संक्रान्ति तथा पूर्णिमाको हल जोतनेसे दस हजार गोहत्याओंका पाप लगता है। जो उपर्युक्त विधियोंको गौओंके शरीरमें सचेत और रंग-बिरंगी रचना करके करमल, पुष्प और तैलके द्रव्य उभरी पूजा करता है, वह अक्षय स्वर्गका सुख भोगता है। जो प्रतिदिन दूसरेकी गंधको मुठ्ठीपर घास देता है, उसके समस्त प्राणोंका नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है। जिस ब्रह्मण्यका धर्मात्मा है, वैसे ही गौका भी महत्त्व है; दोहोकी पूजाका फल समान ही है। विचार करनेपर यमुन्यामें ब्रह्मण्य प्रचलन है और पशुओंमें गौ।

नारदजीने पूछा—नाथ ! आपने बताया है कि ब्रह्मण्यकी उत्पत्ति ब्रह्मण्यके मुक्तसे हुई है; फिर गौओंकी

* एही दोनै ब्रह्मण्यो न यन्त्रिको लक्ष्मणरी। लोभछोडकीलानो भूषणकर्म विद्वान् ॥
एही दोनै परित्याग सुन्दरकीनो मुक्तः। अक्षयं लगे उपहार ————— ॥

(४५। १०७-८)

† दण्ड घास चपेटो न निकलीहोये उपहार। गोदो न चालेका विधिद्विजिगीवितम् ॥

(४५। १०९)

‡ दुर्बल चोदयेछासु रक्षक गदलमुक्त। महीचालकीमुठ्ठी घ गोहत्या समस्तभेत् ॥
विषम चादयेछासु दुर्बलेन सलेन च। स गोहत्यासमे पापं प्रलोभन न संशयः ॥
चो चहयेदिन सस्य सारसो न निकलेत्। गोहत्यां जलं यन्त्रि स गोहत्यासमे लगेत् ॥

(४५। ११४—१६)

उससे तुलना कैसे हो सकती है ? विष्णु ! इस विषयको लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है ।

ब्रह्माजीने कहा—बेटा ! पहले भगवान्‌को मुझसे महान् तेजोमय पुत्र प्रकट हुआ : उस ठेकसे सर्वप्रथम वेदकी उत्पत्ति हुई । तत्पश्चात् क्रमशः अग्नि, गौ और ब्राह्मण—ये धृक्-धृक् उत्पन्न हुए । मैं सम्पूर्ण लोकों और भुवनोंकी रक्षाके लिये पूर्वकालमें एक वेदसे चारों वेदोंका विस्तार किया । अग्नि और ब्राह्मण देवताओंके लिये हविष्य ग्रहण करते हैं और इक्षिक् (घी) गौओंसे उत्पन्न होता है; इसलिये ये चारों ही इस जगत्‌के जन्मदाता हैं । यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विद्वानों नहीं होते तो यह साध चरचर जगत् नष्ट हो जाता । ये ही सदा जगत्‌को चरण किये रहते हैं; जिससे स्वध्वजाः इसकी स्थिति बनी रहती हैं । ब्राह्मण, देवता तथा असुरोंको भी गौकी पूजा करनी चाहिये; क्योंकि गौ सदा धर्ममें उदार तथा आसक्तमें समस्त गुणोंकी सन्निधि है । यह साक्षात् सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है । सब प्राणिधोवर उसकी दस बनी रहती हैं । कर्षीन कालमें सबके पोषणके लिये मैं गौकी सृष्टि करी थी । गौओंकी प्रत्येक बन्धु पावन है और समस्त संसारको पवित्र कर देती है । गौका मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी—इन पञ्चगव्योपपन्न पान कर लेनेपर शरीरके भीतर पच नहीं रहता । इसलिये धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौके दूध, दही और घी काया करते हैं । गन्ध पदार्थ सम्पूर्ण इन्द्रियों में, गुण और विष है । जिसको गन्धक दूध, दही और घी कानेकर सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मलके सम्पन्न है । अन्न अग्नि पौध पशुपक्ष, दूध सप्त रक्षितक, दही बीस रक्षितक और घी एक मासतक शरीरमें अपना प्रभाव रखता है । जो हज्जतार एक घासतक किन्तु गव्यका भोजन करता है, उस मनुष्यके भोजनमें प्रेतोंको भाग मिलता है; इसलिये प्रत्येक युगमें सब कर्माँके

लिये एकद्वय गौ ही प्रशस्त मानी गयी है । गौ सदा और सब समय धर्म, अर्थ, धन और मोक्ष—ये चारों पुण्यार्थ प्रदान करनेवाली है ।

जो गौकी एक बार प्रशिक्षणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर अक्षय स्वर्गका सुख भोगता है । जैसे देवताओंके आचार्य बृहस्पतिजी चन्द्रीय हैं, जिस प्रकार भगवान् रुक्मीपति सबके पूज्य हैं, उसी प्रकार गौ भी चन्द्रीय और पूजनीय है । जो मनुष्य शतःशतः उठकर गौ और उसके पीका स्पर्श करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । गौई दूध और घी प्रदान करनेवाली हैं । ये घृतकी उत्पत्ति-स्थान और पीकी उत्पत्तिमें कारण हैं । ये पीकी नैर्दोष हैं, उनमें पीकी रसमें उठती हैं । ऐसी गौई सदा मेरे चरण पर मौजूद रहे ।* जो भी मनुष्य शरीर और मनमें स्थित हो । 'गौई सदा मेरे आगे रहे । ये ही मेरे पीके रहे । मेरे सब अङ्गोंको गौओंका स्पर्श प्राप्त हो । मैं गौओंके बीचमें निवास करूँ ।'† इस मन्त्रके प्रतिदिन सन्ध्य और सवेरेके समय शुद्ध पावसे आचमन करके अपना चाहिये । ऐसा करनेसे उसके सब पापोंका नाश हो जाता है तथा वह अगर्लोकमें पूजित होता है । जैसे गौ आदरणीय है वैसे ब्राह्मण, वैसे ब्राह्मण हैं वैसे भगवान् श्रीविष्णु । जैसे भगवान् श्रीविष्णु हैं वैसे ही श्रीगङ्गाजी भी हैं । ये सभी धर्मिक साक्षात् स्वरूप माने गये हैं । गौई मनुष्योंकी बन्धु हैं और मनुष्य गौओंके बन्धु हैं । जिस घरमें गौ नहीं है, वह कम्बुधित गृह है । लहो अङ्गों, पदों और क्रमोपहित सम्पूर्ण वेद गौओंके मुखमें निवास करते हैं । उनके सींगोंमें पणवन् श्रीसङ्कर और श्रीविष्णु सदा विराजमान रहते हैं । गौओंके उदरमें कर्त्तिकेय, मस्तकमें ब्रह्मा, सस्त्रमें महादेवजी, सींगोंके अध्यागमों इन्द्र, दोनों कर्णोंमें उक्थि-सिङ्गुवर, नेत्रोंमें चन्द्रमा और सूर्य, दाँतोंमें गरुड, जिह्वामें सरस्वती देवी, अपान (गुदा) में

* प्राचीनप्रदा गव्ये कृत्वायेन पूजेत्यतः । पूज्यते कृत्वायेन ये ननु सदा मुने ॥

† गव्ये मन्त्रायामेति गव्यः पृष्ठत एव च । गव्यस्य सर्वत्राप्येव गव्यं यथैव वसत्यहम् ॥

सम्पूर्ण तीर्थ, मृतस्थानमें गङ्गाजी, रोमकुलोमें ज्वरि, मुक्त और पृष्ठभागमें यमराज, दक्षिण पार्श्वमें यरुण और कुबेर, वायु पार्श्वमें तेजस्वी और महाबली यक्ष, मुक्तके भीतर गन्धर्व, नक्षिकके अग्रभागमें सर्प, सुरोंके निचले भागमें अप्सराएँ, गोबरमें लक्ष्मी, गोमूत्रमें पर्वती, चरणोंके अग्रभागमें अम्बादायरी देवता, रैखनेकी छायात्वमें प्रजापति और मनमें भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गोबर स्पर्श करता है, वह मनुष्य सब प्रकारके स्थूल पापोंसे भी मुक्त हो जाता है। जो गौओंके स्रुसे उड़ी हुई घृतस्थले सिंघरा धारण करता है, वह मनो शैवीक जलमें स्नान कर लेता है और सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है।

नारदजीने पूछा—गुरुदेव ! परमेश्वन् ! विभिन्न रोगोंकी गौओंमें किसके दानसे क्या फल होता है ? इसका तत्त्व बतलाइये।

ब्रह्मजीने कहा—वेदा । ब्रह्मज्यो वेद गौका दान करके मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है। सप्त यज्ञमें निवास करता है तथा भोग-सम्पत्तियोंसे सम्पन्न होकर सुख-समृद्धिसे भर-पूर रहता है। यदि समान यज्ञवाली गौ स्वर्ग प्रदान करनेवाली तथा मन्त्रर सत्कारोंसे छुटकारा दिलानेवाली है। कपिल गौका दान अक्षय फल प्रदान करनेवाला है। कृष्ण गौका दान देकर मनुष्य कभी कष्टमें नहीं पड़ता। भूरे रङ्गकी गौ संसारमें दुर्लभ है। गौर वर्णकी घेनु समूचे कुलको आनन्द प्रदान करनेवाली होती है। लाल नेत्रोंवाली गौ रुक्मिणी इच्छा रखनेवाले पुत्रको रूप प्रदान करती है। नीली गौ वनाभिलषी पुत्रकी वरदान पूर्ण करती है। एक ही कपिल गौका दान करके मनुष्य सारे पापोंसे मुक्त हो जाता है। बध्मन, ज्वामनी और कुक्षुमें जो चण किया गया है, कियसे, यन्ममें तथा मनसे भी जो चण बन गये हैं, उन सबका कपिल गौके दानसे क्षय हो

जाता है और दाता पुत्र विष्णुरूप होकर वैकुण्ठमें निवास करता है। जो दस गौएँ दान करता है तथा जो बार होनेमें समर्थ एक ही बैल दान करता है, उन दोनोंका फल ब्रह्मजीने समान ही बतलाया है। जो पुत्र पितरोंके उद्देश्यसे सौँद छोड़ता है, उसके पितर अपनी इच्छासे अनुत्तर विष्णुलोकमें सम्मानित होते हैं। छोड़े हुए सौँद या दान की हुई गौओंके बितने रोएँ होते हैं, उतने हजार फौँटक मनुष्य स्वर्गस्थ सुख भोगते हैं। छोड़ा हुआ सौँद अपनी पृष्ठसे जो जल फैकता है, वह एक हजार वर्षोंतक पितरोंके लिये शक्तिदायक होता है। वह अपने स्रुसे बितनी भूमि खोदता है, जिसमें डेरे और कीचड़ उठकरता है, वे सब स्वर्गगुने होकर पितरोंके लिये स्वर्गरूप हो जाते हैं। यदि पितरके जीते-जी प्राताकी घृतु हो जाय तो उसकी स्वर्ग-प्राप्तिके लिये बन्दन-चर्चित केनुका दान करना चाहिये। ऐसा करनेसे दाता पितरोंके ज्ञानसे मुक्त हो जाता है तथा भगवान् श्रीविष्णुकी प्रति प्रतिष्ठा होकर अक्षय स्वर्गको प्राप्त करता है। सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे युक्त, प्रतिवर्ष ब्रह्म देनेवाली नयी दुधर गाय पृथ्वीके सम्मान मानी गयी है। उसके दानसे भूमि-दानके सम्मान फल होता है। उसे दाण करनेवाला मनुष्य इनके तुल्य होता है और अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। जो गौका हरण करके उसके बछड़ेकी मृत्युका वंशज बनता है, वह महाप्रलयपर्यन्त कीड़ोंसे भरे हुए कुर्मिमें पड़ा रहता है। गौओंका वध करके मनुष्य अपने पितरोंके स्वर्ग घेर रौख नकमें पड़ता है तथा उतने ही समयतक अपने जन्मका दण्ड भोगता रहता है। जो इस पवित्र कथनमें एक बार भी दूसरोंको सुनाता है, उसके सब पापोंका नाश हो जाता है तथा वह देवताओंके स्वर्ग अभ्युदयका उपभोग करता है। जो इस परम पुण्यमय प्रसङ्गका जपन करता है, वह सात जन्मोंके पापोंसे तत्काल मुक्त हो जाता है।

द्विजोपहित आचार, तर्पण तथा शिशुआचरण वर्णन

नारदजीने पूछा—प्रियजी ! किस आचरणसे ब्राह्मणके ब्रह्मसौकर्य वृद्धि होती है ?

ब्रह्माजीने कहा—बेटा ! ब्रह्म ब्राह्मणको चाहिये कि वह प्रतिदिन कुछ रत राते ही विस्तरसे ठठ आन और गोविन्द, माधव, कृष्ण, हरि, रामदेव, नरकण, जगन्नाथ, वासुदेव, वेदभक्ता सहजिबी, अवस्था, विष्णु, स्मरवती, महालक्ष्मी, ब्रह्मा, सङ्कर, निम्ब, अम्बु, ईश्वर, मोक्षर, सूर्य, गणेश, स्कन्द, गौरी, चाणूरिबी और शिव आदि नामोंका कीर्तन करे। जो मनुष्य समरे ठठकर इन सबका स्मरण करता है, वह ब्राह्मणका अर्द्ध पावेसे निःसन्देह मुक्त हो जाता है। तब ! एक बार भी इन नामोंका उच्चारण करनेपर सम्पूर्ण पञ्चोक्त तथा सबके गोदायका फल मिलता है।

इस प्रकार उपर्युक्त नामोंका उच्चारण करके गौरीसे बाहर दूर जाकर सब-सुखे स्थानमें मल-मूत्रका परित्याग करे। यदि रातका समय हो तो दक्षिण दिशाकी ओर मुंह करके और दिनमें उत्तर दिशाकी ओर मुंह करके शौच होना चाहिये। इसके बाद [शौच-मुंह को, कुत्सक करके] गूलर अर्द्धिबी लम्बड़ीसे दही लगाकर करना चाहिये। तत्पश्चात् द्विजको स्नान आदि करके संयमपूर्वक बैठकर सम्प्रेषण करना चाहिये। पूर्वाह्नकालमें रातवर्ण गांधरी, मध्याह्नकालमें सुहस्रवर्ण सावित्री और सायंकालमें श्यामवर्ण सरस्वतीका विधिपूर्वक ध्यान करना उचित है।

प्रतिदिनके स्नानकी विधि इस प्रकार है। अपने स्नानके अनुसार यज्ञपूर्वक स्नान-विधिका पालन करना चाहिये। पहले शरीरको जलसे किरोकर फिर उसमें मिट्टी लगावे। मस्तक, रजःपट, नासिका, इदं, भौक, बाहु, पसली, नाभि, घुटने और दोनों पैरोंमें भूषिका लगाना उचित है। मनुष्यको शुद्धिकी इच्छासे [शौच होकर] एक बार लिङ्गमें, तीन बार गुदमें, दस बार कानों

झांघमें तथा पुनः सब बार दोनों हाथोंमें मिट्टी लगानी चाहिये। 'घोड़े, रथ और भगवान् श्रीविष्णुद्वारा अस्त्रजल होनेवाली भूतिवचनमें वसुधारे ! मेरे हाथ जो दुष्कर्म या पाप हुए हों, उन्हें तुम धुएँ लो।' * —इस मन्त्रसे जो अपने शरीरमें मिट्टीका स्पर्श करता है, उसके सब पापोंका नाश होता है तथा वह मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है। तदनंतर विष्णु पुरुष कद, कटी, पोछा, सरोवर या कुदर आकर वेदमन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक स्नान करे। उसे नदी अर्द्धिबी जल-रहितमें प्रवेश करके स्नान करना चाहिये और कुदर आना हो तो किनारे रहकर घड़ेसे स्नान करना उचित है। मनुष्यको अपने समस्त पापोंका नाश करनेके लिये विधिवत् स्नान करना चाहिये। सर्वोक्त स्नान महान् पुण्यदायक और सब पापोंका नाश करेवाला है। जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाल स्नान करता है, वह विष्णुस्नानमें प्रतिष्ठित होता है। प्रातः-स्नानके समय बार दण्डतक जल अमृतके समान रहता है, वह पितरोंको सुखके समान वृत्तिदायी होता है। उसके बाद दो पक्षीतक अर्थात् कुल एक पक्षरतक जल मनुके अमृत रहता है; वह भी पितरोंकी प्रसन्नता बढ़ानेवाला होता है। तत्पश्चात् षेड पक्षरतक जल दूधके समान मान्य गन्ध है। उसके बाद बार दण्डतक जल दुग्ध-मिश्रित-स रहता है।

नारदजीने कहा—देवेंकर ! अब मुझे यह बताइये कि जलके देवता कौन हैं तथा किस प्रकार मैं तर्पणकी विधि ठीक-ठीक जान सकूँ, ऐसा उपदेश चाहिये।

ब्रह्माजीने कहा—बेटा ! सम्पूर्ण लोकमें मनुष्यन् श्रीविष्णु ही जलके देवता माने गये हैं; अतः जो जलसे स्नान करके पवित्र होता है, उसका भगवान् श्रीविष्णु कृतकण करते हैं। एक घूंट जल पीकर भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। विशेष बात यह है कि

कुलके संसर्गसे जल अमृतसे भी बढ़कर होता है। कुल सम्पूर्ण देवताओंका निवासस्थान है; पूर्वकालमें मैंने भी उसे उत्पन्न किया था। कुलके मूलमें स्वयं मैं (ब्रह्मा) उसके मध्यभागमें त्रिविष्णु और अग्रभागमें भगवान् श्रीशङ्कर विराजमान हैं; इन तीनोंके द्वारा कुलकी प्रतिष्ठा है। अपने हाथोंमें कुल धारण करनेवाला द्विज सदा पवित्र माना गया है; वह यदि किसी स्त्रोत्र या मन्त्रका पाठ करे तो उसका सौगुन महत्त्व कहलस्य गन्ना है। यही यदि तीर्थमें किया जाय तो उसका फल हजारगुन अधिक होता है। कुल, काश, पूर्वा, औषध पत्र, चानका पत्र, बलचन और कमल—ये सारा प्रकारके कुल बताये गये हैं।* इनमें पूर्व-पूर्व कुल अधिक पवित्र माने गये हैं। ये सभी कुल लोकमें प्रतिष्ठित हैं।

तिलके सम्बन्धसे जल अमृतसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जो प्रतिदिन स्नान करके तिलमिश्रित जलसे पितरोका तर्पण करता है, वह अपने ऐनों कुलेश्वर (पितृकुल एवं मातृकुलका) उद्धार करके स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। वर्षिक चार महीनोंमें दीपदान करनेसे पितरोंके प्राणसे क्षुद्रकार मिलता है। जो एक वर्षतक प्रति अमावास्याको तिलके द्वारा पितरोका तर्पण करता है, वह विनायक-पदवीको प्राप्त होता है और सम्पूर्ण देवता उसकी पूजा करते हैं। जो सम्पन्न कुलीन त्रिविधके तिलेद्वारा पितरोका तर्पण करता है, उसे अमावास्याकी अपेक्षा सौगुन अधिक फल प्राप्त होता है। अमन आरम्भ होनेके दिन, विष्णु योगमें, पूर्णिमा तथा अमावास्याको पितरोका तर्पण करके मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। मन्वन्तरसंज्ञक त्रिविधके तथा अन्योन्य पुण्यश्लोकि अवसरपर भी तर्पण करनेसे यही फल होता है। चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणमें गन्ध अर्पित पुण्य तीर्थोंके भीतर पितरोका तर्पण करके मनुष्य

कैकुल्लभको प्राप्त होता है। इसलिये कोई पुण्यदिवस प्राप्त होनेपर पितृसमुदायका तर्पण करना चाहिये। एकाग्रचित्त होकर पड़ते देवताओंका तर्पण करनेके पक्षान् विद्वान् पुण्य पितरोका तर्पण करनेका अधिकारी होता है। श्राद्धमें भोजनके समय एक ही हाथसे अन्न चलेसे, किन्तु तर्पणके समय दोनों हाथोंमें जल दे; यही सञ्जतन विधि है। दक्षिणाभिमुख होकर पवित्र भावसे 'सुमन्त्राय' इस वाक्यके साथ चाम-गोत्रका उच्चारण करतो हुए पितरोका तर्पण करना चाहिये।

जो मोक्षदा सप्रेम तिलके द्वारा पितृवर्गका तर्पण करता है, उसका किन्च दुःख तर्पण व्यर्थ होता है। यदि दत्त स्वयं जलमें स्नान होकर पुष्पीयर तर्पणका जल गिरावे तो उसका वह जलदान व्यर्थ हो जाता है, किसीके पास नहीं पहुँचता। इसी प्रकार जो स्वल्पमें काढ़ा होकर जलमें तर्पणका जल गिराता है, उसका दिया हुआ जल भी निरर्थक होता है; वह पितरोको नहीं प्राप्त होता। जो जलमें नहाकर भीगे वक्त पढ़ने हुए ही तर्पण करता है, उसके पितर देवताओंसहित सदा तृप्त रहते हैं। विद्वान् पुण्य श्लोकीके बोधे हुए वक्षको अगूढ़ मानते हैं। अपने हाथसे पुनः घड़ेकर ही वह वक्त शुद्ध होता है।† जो सूके वक्त पढ़ने हुए किसी पवित्र स्थानपर बैठकर पितरोका तर्पण करता है, उसके पितर वसगुनी दृष्टि लाभ करते हैं। जो अपनी तर्जनी अंगुलीमें चाँदीकी अंगूठी धारण करके पितरोका तर्पण करता है, उसका सब तर्पण स्वकागुन अधिक फल देनेवाला होता है। इसी प्रकार विद्वान् पुण्य यदि मन्त्रमिश्र अंगुलीमें सोनेकी अंगूठी पहनकर पितृवर्गका तर्पण करे तो वह करोड़ोंगुना अधिक फल देनेवाला होता है।

जो स्नान करनेके लिये जाता है, उसके पीछे पक्षसे पीड़ित देवता और पितर भी वामुरूप होकर

* कुलः कलशस्य पूर्वं कलशजि त्रिविधः । कलशः कुलेश्वरस्य कुलः सः सर्वविधः ॥

(४६।३४-३५)

† सूकेः कालेन वक्तपठनं कर्तव्यं हि । इत्यन्यत्रोक्तं च पुनर्वक्तुं च कुलशक्तिः ॥

(४६।५३)

*****

जलम्बे आशाले जाया करते हैं; किन्तु जब वह नदीका धोती निचोड़ने लगता है, तब ये मित्रास स्टेट जाते हैं; अतः प्रितुर्पण किये बिना धोती नहीं निचोड़नी चाहिये। मनुष्यके शरीरमें जो साढ़े तीन करोड़ छेद हैं, वे सम्पूर्ण शीर्षोंके प्रतीक हैं। उनका स्पर्श करके जो जल धोतीका गिरता है, वह माने सम्पूर्ण शीर्षोंका ही जल गिरता है; इसलिये तर्पणके पहले धोये हुए कलशको निचोड़ना नहीं चाहिये। देवता स्नान करनेवाले स्नानिके महात्मके गिरनेवाले जलको पीते हैं, पितर मूक-दाहीके जलमें तुल होते हैं, गन्धर्व नेत्रोंका जल और सम्पूर्ण प्राणी अधोभागका जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवता, पितर, गन्धर्व तथा सम्पूर्ण प्राणी स्नानमात्रसे संतुष्ट होते हैं। ज्ञानसे शरीरमें पाप नहीं रह जाता। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है, वह पुण्यमें श्रेष्ठ है। वह सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। देवता और महर्षि तर्पणतक स्नानका ही उक्त मानते हैं। तर्पणके बाद विद्वान् पुण्यको देवताओंका पूजन करना चाहिये।

जो गणेशकी पूजा करता है, उसके काम कोई बिना नहीं आता। लोग धर्म और मोक्षके लिये लक्ष्मीकी भगवान् श्रीविष्णुकी, भावधर्मकाश्रमोंकी पूर्णिके लिये शङ्करकी, आरोग्यके लिये सूर्यकी तथा सम्पूर्ण क्षमताओंकी सिद्धिके लिये भवानीकी पूजा करते हैं। देवताओंकी पूजा करनेके पश्चात् बलिदानदेव करना चाहिये। पहले अभिषेक करके फिर जलशोका तुल करनेवाला अतिथिपत्र करे। देवताओं और सम्पूर्ण प्राणियोंका भोग देकर मनुष्य स्वर्गलोकको जाता है। इसलिये प्रतिदिन पूरा प्रथम करके नित्यकर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये। जो स्नान नहीं करता, वह मल भोजन करता है। जो जप नहीं करता, वह पीछ और स्तब्धन करता है। जो प्रतिदिन तर्पण नहीं करता, वह प्रितुर्पण होता है। देवताओंकी पूजा न करनेपर ब्रह्महत्याके समान पाप लगता है। सम्बोधनासन न करके चढ़ी मनुष्य सूर्यकी हत्या करता है।

नासहजीने पूजा—पितामी ! ब्रह्मन्दि धर्मके

सत्यकार और उनके कर्तव्योंका क्रम बतलावये, साथ ही सम्स्त प्रकृतिप्रधान कर्मोंका वर्णन कीजिये।

ब्रह्मजीने कहा—कस ! मनुष्य आचारसे ज्ञान, मन तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। आचार अतुल्य लक्षणोंका निष्पन्न करता है। आचारहीन पुरुष संसारमें निन्दित, सदा दुःखका भागी, रोगी और अल्पजु होता है। अन्धकारी मनुष्यको निश्चय ही नरकमें निष्पन्न करना पड़ता है तथा आचारसे श्रेष्ठ लोककी प्राप्ति होती है; इसलिये तुम आचारका पथार्थरूपमें वर्णन धुने।

प्रतिदिन अपने आपको गोबरसे स्नाना चाहिये। उसके बाद कपटका पीड़ा, बर्तन और पत्थर धोने चाहिये। कसिका धर्तन टाकासे और तौबा कट्याईसे शुद्ध होता है। सोने और चाँदी मूर्तिके बर्तन जलमात्रसे धोनेपर शुद्ध हो जाते हैं। लोहेका पात्र आगके द्वारा लकड़े और बोंबेसे शुद्ध होता है। अक्षय्य धूमि बोटने, जलके, लौके तथा बोंबेसे एवं बर्तसे शुद्ध होती है। चातुर्विंशत पात्र, कनिष्ठा तथा सप्त प्रकारके पत्थरसे बने हुए पाककी पत्रा और वृषिकसे शुद्ध बतानी गयी है। सम्म, जी, जालक, वध, यज्ञोपवीत और कम्बल—ये अपने ही तो सदा शुद्ध हैं और दूसरेके ही तो कभी शुद्ध नहीं माने जाते। एक बका करण करके भोजन और स्नान न करे। दूसरेका बतारा हुआ वक्ष कभी न काट्य करे। केइ और दाँतोंकी सफाई सबीर ही करनी चाहिये। गुरुओंको नित्यप्रति नमस्कार करना नियम कर्तव्य होना चाहिये। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुक—इन चारों अङ्गोंको धोकर विद्वान् पुरुष भोजन अग्रस्थ करे। जो इन चारोंको धोकर भोजन करता है, वह ही स्वर्ग जीतता है। देवता, गुरु, स्नातक, आचार्य और यज्ञों दीक्षित ब्रह्मन्की छायापर जान-बूझकर पैर नहीं रखना चाहिये। गौओंके सम्पुदाय, देवता, ब्राह्मण, धी, गधु, खैरहो तथा प्रसिद्ध वनस्पतियोंको अपने दाहिने करके कटना चाहिये। गौ-ब्राह्मण, अग्नि-ब्राह्मण, दो ब्रह्मन् तथा पति-पत्नीके बीचसे होकर नहीं निकलना चाहिये। जो ऐसा करता है, वह स्वर्गमें रहता सो तो भी नीचे गिर जाता है। जूटे हाथसे अग्नि, ब्राह्मण, देवता,

गुरु, अपने मस्तक, पुष्पमाले वृद्ध तथा यज्ञोपवीतों
पेड़का स्पर्श नहीं करना चाहिये। सूर्य, चन्द्रमा और
नक्षत्र—इन तीन प्रकारके तेलोंकी ओर जूटे मुँह काफी
दृष्टि न डाले। इसी प्रकार ब्राह्मण, गुरु, देवता, राजा,
श्रेष्ठ संन्यासी, योगी, देवकीर्त्य करनेवाले तथा धर्मका
उपदेश करनेवाले द्विजकी ओर भी जूटे मुँह दृष्टिगत
न करे।

नहिये और समुद्रके किनारे, यज्ञ-सम्पत्ती वृद्धकी
जड़के पास, बागीचेमें, फुलझरीमें, जड़ानके निवास-
स्थानपर, गोमस्तकमें तथा साफ-सुथरी सुन्दर साफ़कीपर
तथा जलमें कभी मल-त्याग न करे। और पुरुष अपने
हाथ, पैर, मुँह और केशोंको कच्चे न रखे। दरिदर मैल
न जमाने दे। नखको मुँहमें न डाले। रजिब और
मंगलको तेल न लगावे। अपने शरीर और अवसनपर
हाल न दे। गुरुके साथ एक अवसनपर न बैठे।
श्लेष्मिके धनका अपहरण न करे। देवता और गुरुका
भी धन न ले। राजा, तपस्वी, पशु, भेड़ तथा बकियाँ बँध
भी न ले। ब्राह्मण, गौ, राजा, गेती पारसे दण्ड हुआ
मनुष्य, गर्भिणी की तथा अत्यन्त दुर्बल पुरुष सामनेसे
आते हों तो स्वयं किनारे होकर उन्हें जानेके दिले रहता
दे। राजा, ब्राह्मण तथा बौद्धसे जगमग न करे। ब्राह्मण
और गुरु-पत्नीसे दूर ही रहना चाहिये। जीता, कोढ़ी,
चाण्डाल, गोमांस-पक्षी और समाजवर्धिकाको दूरसे ही
त्याग दे। जो बड़ी दुष्टा, दुष्टाचरिणी, कलहू लगानेवाली,
सदा ही कलहसे प्रेम करनेवाली, प्रमदित, निद्र,
निर्लज्ज, बाह्य धूमने-फिरनेवाली, अधिक सर्व
करनेवाली और सदाचारसे हीन हो, उसको भी दूरसे ही
त्याग देना चाहिये।

बुद्धिमान विषयको अक्षित है कि वह स्वस्वतः
अवस्थामें गुरुपत्नीको प्रणाम न करे, उसका करण-स्पर्श
न करे, यदि उस अवस्थामें भी वह उसे छू ले तो पुनः
स्नान करनेसे ही उसकी बुद्धि होती है। शिष्य
गुरु-पत्नीके साथ खेल-कूदमें भी भाग न ले। उसकी
यात अवश्य सुने; किन्तु उसकी ओर अधिक उठकर देखे
नहीं। पुत्रवधू, भाईकी स्त्री, अपनी पुत्री, पुरुषको तथा

अन्य किसी युवती स्त्रीकी ओर न तो देखे और न उसका
स्पर्श करे। उपर्युक्त विषयोंकी ओर बाँहें मटककर
देकर, उनसे विवाद करना और अवलोकन वचन बोलना
सदा ही त्यज्य है। भूमी, अंगारे, हड्डी, रास, रुई,
निर्लज्ज (देवताको अर्पण की हुई वस्तु), विद्याकी
लकड़ी, विद्या तथा गुरुजनकी शरीरपर कभी पैर न रखे।
अर्थात्, दूसरेको अधिकृत तथा दूसरेकी रसोई बनानेके
दिने रसत दूध अन्न भोजन न करे। और पुरुष किसी
दुष्टके साथ एक क्षण भी न तो ठहरे और न यात्रा ही
करे। इसी प्रकार उसे दीपककी छायामें तथा लोहेके
वृक्षके नीचे भी जाड़ा नहीं होना चाहिये।

अपनेसे छोटेको प्रणाम न करे। चाचा और मामा
आदीके अन्तर्गत उठकर आसन दे और उनके सामने
हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जो तेल लगवै हो [किन्तु स्नान
न किन्हे हो], जिसके मुँह और हाथ जूटे हों, जो भीगे
बक पहने हो, रोणी हो, समुद्रमें धुसा हो, दृष्टि हो, भार
हो रहा हो, यज्ञ-कर्ममें लिप्त हो, शिष्यके साथ द्विज्यमें
असक्त हो, बाल्यके साथ खेल कर रहा हो तथा
जिसके हाथोंमें फूल और कुड़ा हो, ऐसे व्यक्तिको प्रणाम
न करे। मस्तक अथवा कानोंको उठकर, जलमें कड़ा
होकर, शिष्य खेलकर, पैरोंको विषय घोड़े अथवा
दक्षिणभिमुख होकर आचमन नहीं करना चाहिये।
यज्ञोपवीतसे उचित या नम्र होकर, कच्छ खेलकर
अथवा एक कक्ष चारण करके आचमन करनेवाला पुरुष
शुद्ध नहीं होता। पहले तर्जनी, मध्यमा और
अन्तर्मात्र—तीन अँगुलियोंसे मुखका स्पर्श करे, फिर
अँगूठे और तर्जनीके द्वारा नसिकाका, अँगूठे और
अन्तर्मात्रके द्वारा दोनों नेत्रोंका, कनिष्ठिका और अँगूठेके
द्वारा दोनों कानोंका, केवल अँगूठेसे नाभिका, करतलसे
हृदयका, सम्पूर्ण अँगुलियोंसे मस्तकका तथा अँगुलियोंके
अग्रभागसे दोनों बाहुओंका स्पर्श करके मनुष्य शुद्ध होता
है। इस विधिसे आचमन करके मनुष्यसे संयमपूर्वक
रहना चाहिये। ऐसा करनेसे वह सब पापोंसे मुक्त होकर
अस्य स्वर्गका उपभोग करता है। भीगे पैर सोना, सूखे
पैर भोजन करना और अँधेरेमें शयन तथा भोजन करना

निषिद्ध है। पश्चिम और दक्षिणकी ओर मुँह करके दत्ताष्टासन न करे। उत्तर और पश्चिम दिशाकी ओर सिरहाना करके कभी न सोवे; क्योंकि इस प्रकार सोपन करनेसे आयु खीण होती है। पूर्व और दक्षिण दिशाकी ओर सिरहाना करके सोना उत्तम है। मनुष्यके एक बारका भोजन देवताओंका भाग, दूसरी बारका भोजन मनुष्योंका, तीसरी बारका भोजन श्रेष्ठ और दैत्योंका तथा चौथी बारका भोजन राक्षसोंका भाग होता है।*

जो स्वर्गमें निवास करके इस लोकमें पुनः उत्पन्न हुए हैं, उनके हृदयमें नीचे लिखे कार सद्गुण सदा मौजूद रहते हैं—उत्तम दान देना, मोटे वस्त्र पहनना, देवताओंका पूजन करना तथा ब्राह्मणोंको संतुष्ट रखना।

वितुषति, पातिव्रत, सम्पत्ता, अग्नेह और विष्णुधर्तिसत्य पाँच महायज्ञोंके विषयमें ब्राह्मण नरोत्तमकी कथा

धीमजीने कहा—जानू! जो कर्म सबसे अधिक पुण्यजनक हो, जो संसारमें सदा और सबको प्रिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरुषोंने जिसका अनुष्ठान किया हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छाके अनुसार सोचकर बताइये।

पुत्रस्यजी बोले—जानू! एक समयकी कथा है, ध्याक्षजीकी शिष्यमण्डलीके समस्त हिज श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करके धर्मकी कथा पूछने लगे—ठीक इसी तरह, जैसे तुम मुझसे पूछते हो।

हिजोंने पूछा—गुरुदेव! संसारमें पुण्यसे भी पुण्यतरम और सब धर्मोंमें उत्तम कर्म क्या है? किसका अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय्य पदको प्राप्त करते हैं? मर्त्यलोकमें निवास करनेवाले छोटे-बड़े सभी वर्गोंके लोग जिसका अनुष्ठान कर सकें।

व्यासजी बोले—वितुषति। मैं तुमलोगोंको

इन्हींके निषेधा कंगूरी, स्वयंसेवी निन्द्य, मैले-कुचैले वस्त्र पहनना, नीच जनोंके प्रति शक्ति रखना, अत्यन्त क्रोध करना और कटुवचन बोलना—ये नरकसे लौटे हुए मनुष्योंके विद्व हैं।† नवनीतके समान कोमल बाली और कलमसे मरा कोमल हृदय—ये धर्मवीरसे उत्पन्न मनुष्योंकी पहचानके विद्व हैं। दयाशून्य हृदय और अमीके साफ़न धर्मस्थानोंको विदीर्ण करनेवाला तीखा वचन—ये पापवीरसे पैदा हुए पुरुषोंको पहचाननेके लक्षण हैं। जो मनुष्य इस आचार आदिके युक्त प्रसङ्गको सुनता या सुनाता है, वह आचार आदिकार फल पाकर स्वर्गसे सुदूर हो स्वर्गमें जाता है और वहसि भद्र नहीं होता।

पाँच धर्मोंके आचरण सुनाऊँगा। इन पाँचोंमेंसे एकका भी अनुष्ठान करके मनुष्य सुवर्ण, स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा सकता है। माता-पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, सबके प्रति सम्मान प्रत्य, मित्रोंसे द्रोह न करना और भगवान् श्रीविष्णुका भजन करना—ये पाँच महाभूत हैं। ब्राह्मणों। पहले माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य पितृ धर्मका साधन करता है, वह इस पृथ्वीपर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थयात्रा आदिके द्वारा भी दुर्लभ है। पितृ धर्म है। पितृ स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्वी है। पितृके प्रसन्न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणोंसे पिता-माता सन्तुष्ट रहते हैं, उस पुत्रको प्रतिदिन पञ्चभक्षणकर फल मिलता है। माता सर्वतीर्थप्रमयी है और पितृ सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है; इसलिये सब प्रकारसे यज्ञपूर्वक माता-पिताका पूजन करना चाहिये। जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है,

* देवतादेवपुत्रं तु हिनुके नृपस्य च। विनुके देवदेवस्य चतुर्षु वीर्यमस्य तु॥

† स्वर्गसिध्दान्तानिह जीवलोके चलती केव कृते मर्त्यस्य। दानं व्रतार्थं समुद्रं च चानी देवार्थं ब्रह्मभक्तार्थं च॥

वार्धक्यवृत्तिः लवनेषु निन्द्य कुचैस्तत्र नीचकलेषु पण्डितः। अतीव केव कटुवाचं च चानी नरस्य विद्वं नरकागतस्य॥

‘ब्राह्मण ! तुम परम धर्मात्मा मूक चाण्डालके पास जाओ। वहाँ जानेसे तुम्हें धर्मका ज्ञान होगा। उसका वचन तुम्हारे लिये कल्याणकारी होगा।’

यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चाण्डालके घर गया। वहाँ जाकर उसने देखा, वह चाण्डाल सब प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामें लगा है। जबड़े

दिनेमें वह अपने माँ-बापकी रूखके लिये गरम जल देता, उनके शरीरमें तेल मलता, तापनेके लिये अँगूठी जलाता, भोजनके पकाने पान बिलाल और कईतर कपड़े पहनानेको देता था। प्रतिदिन मिठाई भोजनके लिये परोसता और वसन्त ऋतुमें माहुएकी सुगन्धित माला पहनता था। इनके सिवा और भी जो भोग-सामग्रियाँ प्राप्त होतीं, उन्हें देता और गाँत-गाँतकी आवश्यकताएँ पूर्ण किया करता था। गर्मीकी खैरिस्में प्रतिदिन माता-पिताको पंखा झूलता था। प्रकट नित्यप्रति उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था। माता-पिताकी चक्रवर्त्त और कलक निवारण करना उसका सदाका नियम था। इन पुण्यकार्योंके कारण चाण्डालका घर भिन्न किसी आँखर और संकेत की

बकवासमें स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवनके स्वामी भगवान् श्रीहरि मनोहर ब्राह्मणका रूप धारण किये नित्य ब्रह्म करते थे। वे सत्यस्वरूप परमात्मा अपने महान् सत्कर्म तेजस्वी विग्रहसे उस चाण्डाल-मन्दिरकी शोभा बढ़ाते थे। यह सब देखकर ब्राह्मणकी बड़ा विस्मय हुआ। उसने मूक चाण्डालसे कहा—‘तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे सम्पूर्ण लोकोंके सन्तान हितकी बात पूछता हूँ, उसे ठीक-ठीक बताओ।’

मूक चाण्डाल बोला—विश्व । इस समय मैं माता-पिताकी सेवा कर रहा हूँ, आपके पास कैसे आऊँ ? इनकी पूजा करके उनकी आज्ञाप्रकृता पूर्ण करूँगा, तबतक मैं दरवाजेपर ठहरिये, मैं आपका अभिधि-सत्कार करूँगा।

चाण्डालके इसना कहते ही ब्राह्मण-देवता आगमब्रूत हो गये और बोले—‘मुझ ब्राह्मणकी सेवा छोड़कर तुम्हारे लिये जीवन-सा कार्य बड़ा हो सकता है।’

चाण्डाल बोला—बाबा । जहाँ कार्य कोष करते हैं, वही बगाल नहीं है। इस समय आपका कोष बगलेपर ही सफल हो सकता है, दूसरे किसीपर नहीं। अब आपकी धोती न ले अर्चनमें सुसती है और न उतर ही पाती है। जातः अर्चनशालाकी सुनकर आज मैं भरपर आये हूँ। थोड़ी देर ठहरिये तो मैं आपके प्रसन्ना उत्तर दूँगा; अन्यथा पतिव्रता स्त्रीके पास जाइये। द्विजश्रेष्ठ । पतिव्रता स्त्रीका दर्शन करनेपर आपका अभीष्ट सिद्ध होगा।

ज्वांसनी कहती है—तदनन्तर, चाण्डालके घरसे ब्राह्मणकपडारी भगवान् श्रीविष्णुने निकलकर उस द्विजसे कहा—‘चलो, मैं पतिव्रता स्त्रीके घर चलता हूँ।’ द्विजश्रेष्ठ श्रोतम कुछ श्रेष्ठकर उनके साथ चल दिया। उसके मनमें बड़ा विस्मय हो रहा था। उसने रास्तेमें भगवान्से पूछा—‘विप्रवर । आप इस चाण्डालके घरमें जहाँ भिन्न रहती हैं, किसलिये निवास करते हैं ?’

ब्राह्मणकपडारी भगवान्ने कहा—विप्रवर । इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है; पहले पतिव्रता

आदिक, दर्शन करो, उसके बाद मुझे ठीक-ठीक ज्ञान सस्तेगे ।

ब्राह्मणने पूछा—तब ! पतिव्रता कौन है ? उसका ब्रह्म-ज्ञान कितना बड़ा है ? जिस कारण मैं उसके पास जा रहा हूँ, वह भी मुझे बतलाइये ।

श्रीभगवान् बोले—ब्रह्मन् ! नदियोंमें गङ्गाजी, सियोंमें पतिव्रता और देवताओंमें भगवान् श्रीविष्णु केह हैं । जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पतिके हितसाधनों लगी रहती है, वह अपने पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलोंकी सौ-सौ पीढ़ियोंका ठहर कर देखी है ।*

ब्राह्मणने पूछा—द्विजश्रेष्ठ ! कौन की पतिव्रता होती है ? पतिव्रताका क्या लक्षण है ? मैं जिस प्रकार इस बातको ठीक-ठीक समझ सकूँ, उस प्रकार उपदेश दीजिये ।

श्रीभगवान् बोले—जो की पुण्य अनेक जै-गुन कोइसे पतिकी आराधना करती है, उसके समस्त धर्मका भय मानती है और पतिके भगवान्का सत्कार सम्पत्ती है, वह पतिव्रता है । जो गृहकार्य करनेमें दासी, रमणकारणमें वेदका तथा भोजनके समय मातृके सत्कार आचरण करती है और जो विपत्तियों लामोंको नेक सलाह देकर मनीषा करती है, वह की पतिव्रता मानी गयी है । जो मन, बानी, शरीर और क्रियान्तर कभी पतिकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं करती तथा हमेशा पतिके भोजन कर लेनेपर ही भोजन करती है, उस कीको पतिव्रता सम्माना चाहिये । जिस-जिस समयपर पति शयन करते हैं वहाँ-वहाँ जो प्रतिदिन यज्ञपूर्वक उनकी पूजा करती है, पतिके प्रति कभी जिसके मनमें डाढ़ नहीं पैदा होती, कृपणता नहीं आती और जो फिर भी नहीं करती, पतिके ओरसे अहंता मिले या अनन्दर—दोनोंमें जिसकी सम्पत्ति बुद्धि रहती है, ऐसी कीको पतिव्रता कहते हैं । जो साध्वी की सुन्दर चेहवरी परपुरुषको

देखकर उसे घात, पित्त अथवा पुत्र मानती है, वह भी पतिव्रता है ।† द्विजश्रेष्ठ ! तुम उस पतिव्रताके पास जाओ और उसे अपना मनोरथ कह सुनाओ । उसका भय शुभ है । वह रूपवती मुक्ती है, उसके हृदयमें दया बरी है । वह कभी चरित्रिनी है । उसके पास जाकर तुम अपने हितकी बात पूछो ।

व्यासजी कहते हैं—चो कहकर भगवान् यही उपलक्षण हो गये । उन्हें अदृश्य होते देस ब्राह्मणको बड़ा लाभार्थ हुआ । उसने पतिव्रताके घर जाकर उसके नियमों पूछा । इसीधरकी बोली सुनकर पतिव्रता की वेगपूर्वक धारसे निकली और ब्राह्मणको आपा देस दरवाजेपर बाड़ी हो गयी । ब्राह्मणने उसे देखकर

असक्तपूर्वक उससे कहा—‘देवि । तुमने जैसा देस और सम्पत्ति है, उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मैं तिम्हें दिय और हितकी बात बतावों ।’

* पतिव्रता य य नारी पराङ्मुखी निते सः । कुलहस्ता पुत्रानुदोत्ता इति सत्यम् ॥ (८७ । ५१)

† पुत्राव्युत्पत्तये कोऽसम्पन्नं य कथं नमः । अराधयेत् पतिं शरीरं च पदमेव स पतिव्रता ॥

कार्ये दासी तौ वेदका भोजने अनर्हस्यः । विपत्तौ पतिव्रता पर्युः स च कर्मा पतिव्रता ॥

पतिव्रता बोलती—महान् ! इस समय मुझे

पतिदेवकी पूजा करनी है, अतः अन्धकार नहीं है; इसलिये अन्धकार कबर्ब पीछे करूँगी। इस समय मेरा आतिथ्य भक्षण कीजिये।

ब्रह्मण्य बोलत—कल्याणी ! मेरे शरीरमें इस समय भूख, प्यास और थकान नहीं है। मुझे आशीर्वाद बताओ, नहीं तो तुम्हें स्नान दे दूँगा।

तब उस पतिव्रताने भी कहा—‘द्विजग्रेह ! मैं बगल नहीं हूँ, आप धर्म-तुल्यधारके पास जाइये और वहाँसे अपने हितकी बात पूछिये।’ यों कहकर वह महाभाग पतिव्रता घरके भीतर चली गयी। तब ब्रह्मण्यने बाबादलके बरकी भाँति यहाँ भी विचकनचकी भगवान्को उपस्थित देखा। उन्हें देखकर वह बड़े विस्मयमें पड़ा और कुछ सोच-विचारकर उनके समीप गया। घरमें जानेपर उसे हर्षमें भरे हुए आनन्द और उस पतिव्रताके भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर नोकन ब्रह्मण्यने कहा—‘तात ! देशान्तरमें जो घटना घटी थी, उसे इस पतिव्रता देखीने भी बता दिया और बाबादलने तो कतक ही था। वे लोग उस घटनाके कैसे जानते हैं ? इस बातको लेकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। इससे कहकर महान् आश्चर्य और क्या हो सकता है।

श्रीभगवान् बोले—तात ! यहारम भुग्ध अर्धनग्न पुण्य और सदाचारके बलपर सत्कर्म कारण जान लेते हैं, जिससे तुम्हें विस्मय हुआ है। मुने ! बलाज्जे, इस समय उस पतिव्रताने तुमसे क्या कहा है ?

ब्रह्मण्यने कहा—वह तो मुझे धर्म-तुल्यधारसे प्रश्न करनेके लिये उपदेश देती है।

श्रीभगवान् बोले—‘पुनिग्रेह ! आओ, मैं उसके पास चलता हूँ।’ यों कहकर भगवान् उस घरमें लगे, तब

ब्रह्मण्यने पूछा—‘तुल्यधार कहाँ रहता है?’

श्रीभगवान्ने कहा—‘जहाँ मनुष्योंकी भीष एकत्रिय है और जना प्रकारके दुष्कर्मोंकी विपत्ति हो रही है, उस जानारमें तुल्यधार वैश्य इधर-उधर क्रय-विक्रय करता है। उसने कभी मन, चाणी या क्रियाद्वारा किसीका कुछ बिगड़ नहीं किया, अस्सल नहीं बोलता और दुष्टता नहीं की। वह सब लोगोंके हितमें तापर रहता है। सब क्रमिषेयों सम्मान प्राप्त करता तथा देखे, पत्कर और सुखमेंसे सम्मान साधता है। लोग जौ, नमक, तेल, धी, अन्नजकी देखिया तथा अन्यन्य संगृहीत वस्तुएँ उसकी जन्मनपर ही लेते-देते हैं। वह प्राजापत उपस्थित होनेपर भी सब छोड़कर कभी छूट नहीं बोलता। इसीसे वह धर्म-तुल्यधार कहलता है।

श्रीभगवान्के यों कहनेपर ब्रह्मण्यने नाना प्रकारके रस्तेको बंधते हुए तुल्यधारको देखा। वह विपत्तीकी वस्तुओंके सम्बन्धमें बातें कर रहा था। बहुत-से पुण्य और विपत्ति उसे चारों ओरसे घेरकर बड़ी थी। ब्रह्मण्यको उपस्थित देखा तुल्यधारने मधुर वाणीमें पूछा—

‘महान् ! यहाँ कैसे पधारता हुआ ?’

ब्रह्मण्यने कहा—‘मुझे धर्मका उपदेश करो, मैं इसलिये तुम्हारे पास आया हूँ।

तुल्यधार बोला—विश्वर ! जबतक लोग मेरे पास रहेंगे, तबतक मैं विक्षिप्त नहीं हो सकूँगा। यहरभर जबतक यही हालत रहेगी। अतः आप मेरा उपदेश पानकर धर्मिकरके पास जाइये। बगलेवरी मृत्युले होने-काल दोष और अन्धकारमें धोती सुझानेका रहस्य—ये सभी बातें आगे आपके मालूम हो जावैगी। धर्मिकरका नाम अग्नेहक है। वे बड़े सज्जन हैं। उनके पास जाइये। यहाँ उनके उपदेशसे अनेककी कथना सफल होगी।

भर्तृहरि न लक्ष्मण मनेकालकर्मिकः । मुने जौ सदा कति स न धर्म पतिव्रत ॥
कथां यतो नु ज्ञायते पतिव्रतपति कालः । एत एव न स भर्तृहरी करोति निवृत्तः ॥
नैव फलदा कति न कर्मिक न यतिः । ब्रह्मण्यने सम्मन्त्र्य न वनेत् स पतिव्रत ॥
मुने न नं दृष्टा प्रारं पितं सुखम् । मन्ते न नं सज्जन स न धर्म पतिव्रत ॥

यों कहकर तुल्यधर सरीद-विधिमें लग गया। नरोत्तमने विप्ररूपधारी भगवान्से पूछा—‘तत्त ! अब मैं तुल्यधरके कथनानुसार सज्जन अहोहकके पास जाऊँगा। परन्तु मैं ठनका घर नहीं जानता।’

श्रीभगवान् बोले—‘बाले, मैं तुम्हारे साथ उनके घर चलेगा।’

तदनन्तर मार्गमें आते हुए भगवान्से ब्रह्मणने पूछा—‘तत्त ! तुल्यधर न तो देवताओं एवं श्रद्धालुओं और न पितृदेव ही तर्पण करता है। फिर देवतासत्ते संघटित हुए और वृत्तान्तको यह कैसे जानता है ? इससे मुझे बड़ा विस्मय होता है। आप इसका सब कारण बताइये।’

श्रीभगवान् बोले—‘ब्रह्मन् ! उसने सत्य और समस्तसे तीनों लोकोंको जीत लिया है; इसीसे उसके ऊपर पिता, देवता तथा मुनि भी सन्तुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुल्यधर उपर्युक्त गुणोंके कारण ही भूत और भविष्यकी सब बातें जानता है। सबसे बड़का कोई धर्म और हुंकार बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है।* जो पुण्य धामसे रहित और समन्वयमें स्थित है, जिसका चित्त प्राण, मित्र और उपासीयोंके प्रति सम्मान है, उसके सब पापोंका नाश हो जाता है और वह भगवान् श्रीविष्णुके साधुज्यको प्राप्त होता है। समस्त धर्म और समस्त ही उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदयमें सदा समस्त विराजती है, वही मुख्य सम्पूर्ण लोकोंमें श्रेष्ठ, योगियोंमें गणना करनेके योग्य और निर्लोभ होता है। जो सदा इसी प्रकार समस्तापूर्ण बर्तव्य करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। उस पुण्यमें सत्य, इन्द्रिय-सेवन, मनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता, निर्लोभता और अहम्पराहीनता—ये सभी गुण प्रतिष्ठित होते हैं। समस्तके प्रभावसे धर्मज्ञ पुरुष देवलोके और यदुष्य-लोकेके सम्पूर्ण वृत्तान्तोंको जान लेता है। उसकी देखके

भीतर भगवान् श्रीविष्णु विद्यमान रहते हैं। सत्य और सरसता यदि गुणोंमें उसकी समानता करनेवाला इस संसारमें दूसरा कोई नहीं होता। वह साक्षात् धर्मका स्वरूप होता है और वही इस जगत्को धारण करता है।

ब्रह्मणने कहा—‘विश्वर ! अपनी कृपासे मुझे तुल्यधरके सर्वज्ञ होनेका कारण ज्ञात हो गया; अब अहोहकका जो वृत्तान्त हो, वह मुझे बताइये।’

श्रीभगवान् बोले—‘विश्वर ! पूर्वकालकी बात है, एक राजपुत्रकी कुलवती की बड़ी सुन्दरी और नयी अयस्ककी थी। वह कमन्देवकी पत्नी रति और इन्द्रकी पत्नी इन्दीके समान मनको हरनेवाली थी। राजकुमार उसे अपने प्राणोंके समान प्यार करते थे। उस सुन्दरी भर्षक नाम की सुन्दरी ही था। एक दिन राजकुमारको राजकार्यके लिये ही अकस्मात् बाहर जानेके लिये उद्यत होना पड़ा। उन्होंने मन-ही-मन सोचा—‘मैं प्राणोंसे भी बड़का प्यारी अपनी इस भर्षकको किस स्थानपर रखूँ, जिससे इसके सतीत्वकी रक्षा निश्चितरूपसे हो सके।’ इस बातपर थूक विचार करके राजकुमार सहसा अहोहकके घरपर आये और उनसे अपनी पत्नीकी रक्षण प्रस्ताव करने लगे। उनकी बात सुनकर अहोहकको बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले—‘तत्त ! न तो मैं अत्यन्त पितृ हूँ, न माई हूँ, न बान्धव हूँ, न अपनी पत्नीके पिता-माताके कुलज्य ही; तथा सुहादीमेंसे भी कोई नहीं हूँ, फिर मैं घरमें इसको रखनेसे आप किस प्रकार निश्चित हो सकेंगे ?’

राजकुमार बोले—‘महात्मन् ! इस संसारमें आपके समान कर्षण और जितेन्द्रिय पुरुष दूसरा कोई नहीं है।’

यह सुनकर अहोहकने उस विद्व राजकुमारसे कहा—‘कैय ? मुझे रोव न देव। इस त्रिभुवन-मोहिनी भर्षककी रक्षा करनेमें मैंने पुरुष समर्थ हो सकता है।’

* लोकेन समन्वयेन चित्तं तेन ब्रह्मणम् । केन्द्रज्यस्य स्थिते देवः पुनिगमः ॥

भूतधर्मप्रवृत्तिः च तेन जानति धर्मिकः । जितं सत्त्वको कर्षं यदुत्तरकाले पश्य ॥

राजकुमारने कहा—‘मैं सब बातें सब मस्तीपूर्वक विचार करके ही आपके पास आया हूँ। यह आपकी धरम रहे, अब मैं जाता हूँ।’

राजकुमारके ये कहनेपर वे फिर बोले—‘कौन ! इस शोभासम्पन्न नगरमें बहुतोंरे कभी पूजन भरे पड़े हैं। यहाँ किसी स्त्रीके सतीत्वकी रक्षा कैसे हो सकती है।’ राजकुमार पुनः बोले—‘जैसे जो हो, रक्ष करिये। मैं तो अब जाता हूँ।’ गृहस्थ अट्टोहकने धर्मसंकटमें पड़कर कहा—‘तात ! मैं अधिष्ठ और हितकारी समझकर इसके साथ सदा अनुचित बर्ताव करूँगा और उसी अवसरमें ऐसी स्त्री सदा मेरे धर्ममें सुश्रुति रह सकती है। अन्यथा इस अरक्ष्य वस्तुकी रक्षके लिये आप ही कोई अनुकूल और दिय उपाय बतलाइये। इसे मेरी श्रम्यपर मेरे एक ओर मेरी स्त्रीके साथ शपथ कराया होगा। फिर भी यदि आप इसे अपनी वल्लभा समझें, तब तो यह रह सकती है; नहीं तो यहसि चली जाय।’

यह सुनकर राजकुमारने एक क्षणतक कुछ विचार किया; फिर बोले—‘तात ! मुझे आपकी बात स्वीकार है। आपको जो अनुकूल जान पड़े, वही करिये।’ ऐसा बड़ाकर राजकुमार अपनी पत्नीसे बोले—‘सुन्दरी ! तुम इनके कथनानुसार सब कार्य करना, तुमपर कोई दोष नहीं आवेगा। इसके लिये मेरी आज्ञा है।’ जो बड़ाकर ने अपने पिता महाशयके आदेशसे गान्धर्व स्वाम्यसे चले गये। तदनन्तर रातमें अट्टोहकने जैसा कहा था, वैसा ही किया। वे धर्मात्मा निस्पृष्टता दोनों स्त्रियोंके बीचमें शपथ करते थे। फिर भी वे अपनी और पराधी स्त्रीके विषयमें कभी धर्मसे विचलित नहीं होते थे। अपनी स्त्रीके स्वर्गमें ही उनके मनमें कामोपभोगकी इच्छा होती थी। इसर राजकुमारकी स्त्रीके सन भी बार-बार उनकी पीठमें लग जाते थे; किन्तु उसका उनके प्रति वैसा ही भाव होता था, जैसा बालक पुत्रका माताके सनके प्रति होता है। वे प्रतिदिन उसके प्रति पारुषाण्यकी ही दृष्टि रखते थे। कमजोर उनके हृदयसे स्त्री-संयोगकी इच्छा ही जाती रही। इस प्रकार छः मास व्यतीत होनेपर राजकुमारकी पत्ति अट्टोहकके नगरमें आये। उन्होंने स्त्रियोंसे अट्टोहक तथा

अपनी स्त्रीके वर्तनके सम्बन्धमें पूछा। लोगोंने भी अपनी-अपनी स्त्रीके अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमारके प्रसन्नसे उत्तर बताते थे। कुछ नौजवान उनकी बात सुनकर आश्चर्यमें पड़ जाते थे और कुछ लोग इस प्रकार उत्तर देते थे—‘हाँ ! तुमने अपनी स्त्री उसे खीप दी है और वह उसीके साथ शपथ करता है। स्त्री और पुत्रमें एकज संसर्ग होनेपर दोनोंके मन शान्त कैसे रह सकते हैं।’ अट्टोहकने अपने धर्माचारणके बलसे लोगोंकी कुत्सित चर्चा सुन ली। तब उनके मनमें लोकनिन्दसे मुक्त होनेका श्रुप संकल्प प्रकट हुआ। उन्होंने तब तबकी एकत्रित काले एक बहुत बड़ी धिता बनायी और उसमें आग लगा दी। धिता प्रज्वलित हो उठी। इसी समय प्रतापी राजकुमार अट्टोहकके घर आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अट्टोहक तथा अपनी पत्नीको धी देखा। पत्नीका मुख प्रसन्नतासे खिल रहा था और अट्टोहक अवगत विचारयुक्त थे। उन दोनोंकी मानसिक स्थिति जानकर राजकुमारने कहा—‘हाँ ! मैं आपका मित्र हूँ और बहुत दिनोंके बाद यहाँ लौटा हूँ। आप मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते ?’

अग्नेहकने कहा—मित्र ! मेरे आपके बिलोके
लिये जो दुष्कर कर्म किया है, वह लोक-निन्दके कारण
व्यर्थ-सा हो गया है। अतः अब मैं अग्निमें प्रवेश
करूँगा। सम्पूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कर्मको देखें।

जीवगवान् कहते हैं—ऐसा कहकर महात्म्य अश्रोहक अग्रिमे प्रवेष्टा कर गये। किन्तु अग्रि उनके शरीर, वस्त्र और केपड़ेको जलन नहीं सका। अन्ततः प्रवेष्टे समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। सबने चाहे औरसे उनके महात्म्य पर पुत्तोंकी कर्षा की। जिन-जिन लोगोंने राजकुमारकी पत्नी और अश्रोहकको साधुत्वमें कालक्षुपूर्ण बात कही थी, उनके मुँहपर नाम प्रकाशकी क्येद हो गयी। देवताओंने वहाँ उपस्थित हो अश्रोहकको आगसे खींचकर बाहर निकाला और प्रसन्नतापूर्वक दिव्य पुष्पोसे उनका पूजन किया। उनकी चरित्र सुनकर मुनिकोको भी कदा विस्मय हुआ। समस्त मुनिको तथा विभिन्न धर्मात्मि मनुष्योंने इन महातेजस्वी महात्माका पूजन किया और उन्होंने भी सबका विशेष अवद किया। इस समय देवताओ, असुरो और मनुष्योंने मिलकर उनका नाम सञ्जनाश्रोहक रखा। उनके चरणोंकी धूलिसे पवित्र हुई भूमिके ऊपर कोकिली उपज अधिक होने लगी। देवताओंने राजकुमारसे कहा— 'तुम अपनी इस स्त्रीको खींचकर करो। इन अश्रोहकके समान कोई मनुष्य इस संसारमें नहीं हुआ है। इस समय इस पृथ्वीपर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जिसे कर्म और लोभने पराप्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, भृग, पक्षी और कीट आदि सम्पूर्ण जगत्की लिये यह कर्म दुर्लभ है। काम, लोभ और क्रोधके कारण ही प्राणियोंके सदा जन्म लेना पड़ता है। काम ही संसार-बन्धनमें डालनेवाला है। प्रायः कहीं भी कामरहित पुरुषका मिलना कठिन है। इन अश्रोहकके सम्बन्धे जीत लिया है, चौदहों भुक्तोंपर विषय प्राप्त की है। इनके हृदयमें भगवान् जीवासुदेव कभी प्रसन्नताके साथ निरव विद्यमान रहते हैं। इनका स्वर्ग और दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं और निश्चय होकर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं।'

यों कलकल देवता विमानोंपर बैठ आनन्दपूर्वक सर्गलोकको पधारे। मनुष्य भी मनुज होकर अपने-अपने स्वामको चल दिये तथा वे दोनों स्त्री-पुरुष भी अपने एकमहलको चले गये। सबसे आगेहलको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी है। वे देवताओंको भी देखते हैं और ताने तानेकीभी बातें अन्वयास ही जान लेते हैं।

ज्वालाशक्ती कायको है—तदनन्तर ज्वालाशक्ती
गलीमें जाकर हिजने उनका दर्शन किया और बाड़ी
प्रस्तावनाके साथ उनसे बर्तमान उपदेश तथा हितकरी
कामें पढ़ी ।

सत्यवादीहोइकने कहा—धर्म बाह्य ! आप पुरुषार्थ में श्रेष्ठ वैयक्तिकी पंथ जाइये । उनका दर्शन करनेसे इस संसार आपका मनोरथ सफल होगा । बागदोली मृत्यु तथा स्वप्नरूपमें सबके न सूझने कादिक कारण आपके निहित हो जायगा । इसके सिवा आपके हृदयमें और भी जो-जो कष्टमयी हैं, उनकी भी पूर्ति हो जायगी ।

यह सुनकर वह अधोम द्विजकपचायी भगवान्‌के साथ प्रसन्नतन्त्रपूर्वक वीचगयेक यहाँ आया । यहाँ पहुँचकर उसने सामने बैठे हुए सुद्ध हृदयवाले एक तेजस्वी पुण्यवते देव, जो समस्त सुद्ध लक्षणोंसे सम्पन्न एवं अपने तेजसे देदीप्यमान थे । धर्मात्मा द्विजने प्रधानपद इरिधत्तसे कहा—‘महात्मन् । मैं बहुत दूरसे आपके पास आया हूँ । मेरे लिये जो-जो कर्त्तव्य उचित हो, उसका उपदेष्टा बख्शिये ।’

सैष्यकने कथा—देवताओंमें श्रेष्ठ भगवान् श्रीविष्णु सुपार प्रसन्न है। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उत्प्रेरित-सा हो रहा है। अतः तुम्हें अनुमति कर-रखनहीं जाती होगी। कब तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घरमें भगवान् श्रीविष्णु विराजमान हैं।

वैष्णवोंके यों कहनेपर ब्राह्मणने पुनः उनसे कहा—‘योगवान् श्रीविष्णु कहाँ है, आज कृपा करके मुझे उनका दर्शन कराइये।’

वैष्णवने कहा—इस सुन्दर देवालयेमें प्रवेश करके तुम परमेश्वरका दर्शन करो। ऐसा करनेसे तुम्हें जन्म और मृत्युके बन्धनमें झालनेवाले धोर पावसे

व्यासजी कहते हैं—जगद्गुरु भगवान्‌के देस कहनेपर द्विजश्रेष्ठ नरोत्तमने फिर इस प्रकार कहा—
'नाथ ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूपका दर्शन कराइये।' तब सम्पूर्ण लोकोंके एकमात्र कर्ता एवं ब्राह्मण-हितैषी भगवान्‌ने नरोत्तमके प्रेमसे प्रसन्न होकर उस पुण्यकर्मी ब्राह्मणको प्रज्ञा, चक्र, गदा और पद्म धारण किये अपने पुरुषोत्तम रूपका दर्शन कराया। उनके तेजसे सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा था। ब्राह्मणने

देखकी भाँति धरतीपर गिरकर भगवान्‌को प्रणाम किया और कहा—'जगदीश्वर ! आज मेरा जन्म सकल दुःख, आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गये। इस समय मेरे दोनो हाथ प्रसन्न हो गये। आज मैं भी जन्म हो गया। मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्मलोकोको जा रहे हैं। जनार्दन ! आज आपकी कृपासे मेरे बन्धु-बान्धव अन्धदिता हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मन्त्रेय सिद्ध हो गये। किन्तु नाथ ! मूक चाण्डाल आदि जन्मे महात्माओंकी क्या स्नेहकर भुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भल्ल, वे लोग देशभक्तमें होनेवाले मेरे पुताचको कैसे जानते हैं ? मूक चाण्डालके धरमे आप अत्यन्त सुन्दर ब्राह्मणका रूप धारण किये सं-यन्तु० ७—

विष्णुभजन थे; इसी प्रकार पतिव्रताके घरमें, तुल्यधातके नहीं, मित्रद्वारेण्डके भवनमें तथा इन वैष्णव महात्माके मन्दिरमें भी अण्डका दर्शन हुआ है। इन सब बातोंका पचार्थ रहस्य क्या है ? मुझपर अनुग्रह करके बताइये।'

श्रीभगवान्‌ने कहा—विप्रवर ! मूक चाण्डाल सदा अपने माता-पितामें भक्ति रखता है। भुभ देवी पतिव्रता है। तुल्यधर सात्वता है और सब लोकोके प्रति सत्तम भाव रखता है। अण्डोण्डके लोभ और कामपर विजय पायी है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं मद्गुणोंके कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके धरमे सनन्द निवास करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इन लोकोके यहाँ मौजूद रहती हैं। मूक चाण्डाल विभुवनमें सकल कल्याण करनेवाला है। चाण्डाल होनेपर भी वह सदाचारमें स्थित है; इसलिये देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य-कर्मद्वारा मूक चाण्डालकी सम्मानता करनेवाला इस संसारमें दूसरा कोई नहीं है। वह सदा घाता-पिताकी भक्तिमें संलग्न रहता है। उसने [अपनी] भक्तिमें बलसे] तीनों लोकोंको जीत लिया है। उसकी माता-पिताके प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत स्तुत रहता हूँ और इसीलिये उसके घरके भीतर अन्धकारमें सम्पूर्ण देवताओंके साथ ब्राह्मणरूपसे निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पतिव्रताके, तुल्यधरके, अण्डोण्डके और इस वैष्णवके धरमे भी सदा निवास करता हूँ। धर्मज्ञ। एक मुहूर्तिक लिये भी मैं इन लोकोका घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मक है, वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन पाते हैं; दूसरे पापी मनुष्य नहीं। तुमने अपने पुण्यके प्रभावसे और मेरे अनुग्रहके कारण मेरा दर्शन किया है; अब मैं क्रमशः उन महात्माओंके सदाचारका वर्णन करूँगा, तुम ध्यान देकर सुनो। ऐसे वर्णनोंको सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्युके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। देवताओंमें भी, पितृ और मातासे बढ़कर तीर्थ नहीं है। जिसने माता-पिताकी आराधना की है, वही पुण्यमें श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदयमें रहता है और मैं उसके हृदयमें। हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। इहलोक और परलोकमें भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह

अपने समस्त बन्धु-बान्धवोंके साथ ये रमणीय काममें पहुँचकर मुझमें ही लीन हो जाता है। माता-पिताकी आराधनाके बलसे ही वह नरश्रेष्ठ मूक बाण्डार तीन लोकोंकी बातें जानता है। फिर इस विषयमें तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है ?

ब्राह्मणने पूछा—जगदीश्वर ! ये सब और अज्ञानवशा पहले माता-पिताकी आराधना न करके फिर मले-बुरका ज्ञान होनेपर यदि मनुष्य पुनः माता-पिताकी सेवा करना चाहे तो उसके लिये क्या करीब है ?

श्रीभगवान् बोले—विप्रवर ! एक वर्ष, एक मास, एक पक्ष, एक साप्ताह अथवा एक दिन भी जिसने माता-पिताकी भक्ति की है, वह ये धामको प्राप्त होता है।* तथा जो उनके मनको कष्ट पहुँचाता है, वह अवश्य नरकमें पड़ता है। जिसने पहले अपने माता-पिताकी पूजा की हो वा न की हो, यदि उनकी मृत्युके पश्चात् वह सँझ छोड़ता है, तो उसे पितृभक्तिकर फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान् पुत्र अपने सर्वस्व लगाकर माता-पिताका श्राद्ध करता है, वह जमीश्वर (पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण करनेवाला) होता है और उसे पितृ-भक्तिकर पूरा फल मिल जाता है। श्राद्धसे भयंकर महान् यज्ञ तीन लोकोंमें दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ दान दिया जाता है, वह सब अक्षय होता है। दूसरोंको जो दान दिया जाता है, उसका फल दस हजारगुना होता है। अपनी जित्वालेको देनेसे लाख-गुना, पिण्डदानमें लगाया हुआ धन करोड़गुना और ब्राह्मणको देनेपर वह अनन्त गुना फल देनेवाला बनता गया है। जो गङ्गाजीके बलमें और गन्ध, प्रसाग, पुष्प, कपड़ी, सिद्धपुष्प तथा गङ्गा-सागर-सङ्गम तीर्थमें पितरोंके लिये अन्नदान करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं। उनका जन्म सफल हो जाता है। जो विनोदितः गङ्गाजीमें तिलमिश्रित जलके द्वारा तर्पण करता है, उसे भी मोक्षका मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिण्डदान करता है, उसके

लिये तो कष्ट ही क्या है। अम्बवासा और युगादि तिथियोंके तथा चन्द्रमा और सूर्य-ग्रहणके दिन जो पार्वण श्राद्ध करता है, वह अक्षय लोकका भागी होता है। उसके पितर उसे प्रिय आशीर्वाद और अनन्त भोग प्रदान करके दस हजार वर्षोंतक तृप्त रहते हैं। इसलिये प्रत्येक पर्वण पुत्रोंको प्रसन्नतापूर्वक पार्वण श्राद्ध करना चाहिये। माता-पिताके इस श्राद्ध-यज्ञका अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है।

जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है, उसे नित्य श्राद्ध कहा गया है। जो पुरुष श्राद्धपूर्वक नित्य श्राद्ध करता है, वह अक्षय लोकका उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्णपक्षमें विधिपूर्वक काम्य श्राद्धका अनुष्ठान करके मनुष्य मनोव्यभिक्त फल प्राप्त करता है। आपातकी पूर्वसन्ध्याके बाद जो पौर्णमासी पक्ष आता है, [जिसे महालय या पितृपक्ष कहते हैं] उसमें पितरोंका श्राद्ध करना चाहिये। उस समय सूर्य कन्दारशिखर गये हैं या नहीं—इसका विचार नहीं करना चाहिये। जब सूर्य कन्दारशिखर स्थित होते हैं, उस समयसे लेकर सोलह दिन उत्तम दक्षिणभासे सम्पन्न यज्ञोंके समान महत्त्व रहते हैं। उन दिनोंमें इस परम पवित्र काम्य श्राद्धका अनुष्ठान करना अधिक है। इससे श्राद्धकर्ताका मङ्गल होता है। यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो जब सूर्य तुल्यशिखर स्थित हो, उसी समय कृष्णपक्ष आदिमें उक्त श्राद्ध करना अधिक है।

चन्द्रग्रहणके समय सभी दान भूमिदानके समान होते हैं। सभी ब्राह्मण व्यक्तिके समान माने जाते हैं और सम्पन्न जल गङ्गाजीके तुल्य हो जाता है। चन्द्रग्रहणमें दिया हुआ दान और समयकी अपेक्षा लाखगुना तथा सूर्य-ग्रहण दस लाखगुना अधिक फल देनेवाला बताया गया है। और यदि गङ्गाजीका जल प्राप्त हो जाय, तब तो चन्द्रग्रहणका दान करोड़गुना और सूर्यग्रहणमें दिया हुआ दान दस करोड़गुना अधिक फल देनेवाला होता है। विधिपूर्वक एक लाख गोदान करनेसे जो फल प्राप्त

होता है, वह चन्द्रप्रहणके समय गङ्गाजीमें स्नान करनेसे मिल जाता है। जो चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणमें गङ्गाजीके जलमें डुबकी लगाता है, उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका फल प्राप्त होता है। यदि रथिकारको सूर्यग्रहण और सोमवारको चन्द्रग्रहण हो तो वह शुद्धमणि कमल योग कदाव्रता है; उसमें स्नान और दानका अनन्त फल माना गया है। उस समय पुण्य तीर्थमें पहले उपवास करके जो पुष्प निम्बदान, तर्पण तथा वन-दान करता है, वह सत्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

ब्रह्मजने पूजा—देव। अपने पिताके लिये किये जानेवाले आहुत नमक गङ्गाजलका वर्णन किया। अब यह बताइये कि पुत्रको पिताके जीते-जी क्या करना चाहिये; वीर-सा कर्म करके बुद्धिमान् पुत्रको जन्म-जन्मान्तोंमें परम कल्याणप्रथि प्रति हो सकती है। ये सब बातें यज्ञपूर्वक बातनेकी कृपा करिबिये।

श्रीभगवान् बोले—किप्रवर ! पिताको देवताके समान समझकर दानकी पूजा करनी चाहिये और पुत्रकी भाँति उनपर कोह रक्ता चाहिये। कभी मनसे भी उनकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना चाहिये। जो पुत्र योगी पिताकी चालीभाँति परिचर्या करता है, उसे अश्व स्वर्गकी प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओंद्वारा कृत होत है। पिता जब मरणमग्न होकर मृत्युके लक्षण देखा रहे हो, उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओंके समान हो जाता है। [पिताकी सन्धिमें निमित्त] विधिपूर्वक उपवास करनेसे जो लाभ होता है, अब उसका वर्णन करता हूँ; सुने। हजार अक्षयेय और सौ राजसूय यज्ञ करनेसे जो पुण्य होता है, वही पुण्य [पिताके निमित्त] उपवास करनेसे प्राप्त होता है। वही उपवास यदि तीर्थमें किया अथवा तो उन दोनों यज्ञोंमें करोड़गुना अधिक फल होता है। जिस कोह पुरुषके जन्म गङ्गाजीके जलमें झूटते हैं, वह पुनः पित्तके दूषण वन नहीं करता, वरं मुक्त हो जाता है। जो अपने इच्छानुसार

कदाभीमें रहकर प्राण-त्याग करता है, वह मनोवाञ्छित फल योगकर परे स्वरूपमें लीन हो जाता है।* योगयुक्त वैदिक ब्राह्मणकी मुनियोंको जिस गतिप्रथि प्राप्ति होती है, वही गति महापुत्र नदीकी स्वतः वाताओंमें प्राप्तकर करनेवालेको मिलती है। विवेकः [अन्तःकरण] जो स्नेह नदीके ठहर तटका आश्रय लेकर विधिपूर्वक प्राण-त्याग करता है, वह यही संपादकको प्राप्त होता है। जिस मनुष्यकी मृत्यु घरके भीतर होती है, उस घरके छप्परमें जिसकी गठि बँधी रहती है, उसने ही बन्धन उसके ज़मीनमें भी बँध जाते हैं। एक-एक वर्षके बाद इसका एक-एक बन्धन खुलता है। पुत्र और पार्श्व-बन्धु देखते राह जाते हैं; किसीके द्वारा उसे उस बन्धनसे छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या जलमहित स्थानमें प्राणत्याग करनेवाला मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त होता है। उसे बड़े-आदिकी योगमें जन्म लेना पड़ता है। जिस पर हुए पत्नीके शवका दाह-संस्कार मृत्युके दूसरे दिन होता है, वह साठ हजार वर्षोंका कुल्लेच्छक नरकमें पड़ा रहता है। जो मनुष्य असुखका स्पर्श करके या पीतावरममें प्राण-त्याग करता है, वह विषादरक्तक नरकमें निवास करके घोरकष्टोंमें जन्म लेता है। पुण्यसे अथवा पुण्य-कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे मार्गलेखनिकासी सब मनुष्योंकी मृत्युके समय जैसी बुद्धि होती है, वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है।

पिताके मरनेपर जो बालवान् पुत्र उनके शरीरकी कंधेपर होता है, उसे पाग-पापर अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। पुत्रको चाहिये कि वह पिताके शवको धितापर रक्ताकर विधिपूर्वक मन्त्रोच्चारण करते हुए पहले उसके मुँहमें अन्न दे, उसके बाद सम्पूर्ण शरीरका दाह करे। [उस समय इस प्रकार कहे—] 'जो श्लेष-मोहसे युक्त तथा पाप-पुण्यसे आच्छादित थे, उन पिताजीके इस शवका, इसके सम्पूर्ण अङ्गोंका मैं दाह करता हूँ; वे दिव्य लोकमें जायें।† इस प्रकार दाह

* वाराणसी स्थित ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। अर्थात् य पदों मनुष्य मोहों जितनेको H (४०। २५२)

† श्लेषमोहसम्बन्धित ब्रह्मचर्य। अर्थात् सर्वज्ञान विन्दुस्थित स गन्धर्व H (४०। २६६)

करके पुत्र अस्मि-सङ्घर्षके लिये कुछ दिन प्रतीक्षामें व्यतीत करे। फिर यथासमय अस्मि-सङ्घर्ष करके दशह (दसवाँ दिन) अग्नेय स्नान कर गीले वस्त्रों पर लिख कर दे। फिर विद्वान् पुरुष ग्यारहवें दिन एकदशह-श्राद्ध करे और श्रेष्ठके शरीरकी पुष्टिके लिये एक सङ्घर्षके भोजन करावे। उस समय वस्त्र, पीड़ा और चरणपादुका आदि वस्तुओंका विधिपूर्वक दान करे। दशहके चौथे दिन किया जानेवाला श्राद्ध (चतुर्थह), तीन पक्षके बाद किया जानेवाला (त्रैपक्षिक अथवा सार्वपक्षिक), छः मासके भीतर होनेवाला (ऊनचण्मासिक) तथा बर्षके भीतर किया जानेवाला (ऊनर्त्तविक) श्राद्ध और इनके उत्तिरित बारह महीनेके बारह श्राद्ध—कुल सोलह श्राद्ध माने गये हैं। जिसके लिये ये सोलह श्राद्ध सप्ताहवर्षिक श्राद्धपूर्वक नहीं किये जाते, उसका विशिष्टत्व स्थिर हो जाता है। अन्यथा सप्ताहों श्राद्ध करनेपर भी श्रेष्ठके लिये उसका इन्कार नहीं होता। एक वर्ष व्यतीत होनेपर विद्वान् पुरुष पार्वण श्राद्धकी विधिसे सप्ताहवर्षिक नामक श्राद्ध करे।

ब्राह्मणने पूजा—केशव। तपस्वी, वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धर्मसे हट कर तो उसका कितु-वर्ष कैसे हो सकता है ?

श्रीधनवान् बोलें—जो तृण और कचरा उपार्जन करके अपना कोई-कोई माँगकर पितु-कार्य करता है, उसके कार्यका त्यक्तगुण अधिक फल होता है। कुछ भी न हो तो पिताकी विधि अग्नेय जो मनुष्य

केवल चौआँको घास खिल देता है, उसे पिण्डदानसे भी अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्वकालकी बात है, विराट-देशमें एक अत्यन्त दौन मनुष्य रहता था। एक दिन पिताकी विधि अग्नेय वह बहुत रोया। रोनेका कारण यह था कि उसके पास [श्राद्धोपयोगी] सभी वस्तुओंका अभाव था। बहुत देरतक रोनेके पश्चात् उसने किसी विद्वान् ब्राह्मणसे पूजा—'ब्रह्मन् ! आज मेरे पिताजीकी विधि है, किन्तु मेरे पास उनके नामपर कोई भी नहीं है; ऐसी दशामें क्या करनेसे मेरा हित होगा ? आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मैं धर्ममें स्थिर रह सकूँ।'।

विद्वान् ब्राह्मणने कहा—तब ! इस समय 'कुटुम्ब' शब्द मुहूर्त भीत रहा है, तुम शीघ्र ही वनमें जाओ और पितारोंके उपदेशसे काम लेकर गौको क्षिण दो।

सदन्तर, ब्राह्मणके उपदेशसे वह वनमें गया और वसवा खेड़ा लेकर बड़े हर्षिक साथ पितृकी दृष्टिके लिये उसे गौको क्षिण दिया। इस पुण्यके प्रभावसे वह देवलोकाको चला गया। कितुपक्षसे बढ़कर दूसरा कोई वर्ष नहीं है; इसीलिये पूर्ण प्रयास करके अपनी शक्तिके अनुसार परस्परपाथक्य त्याग करके श्राद्ध करना चाहिये। जो मनुष्य श्रेष्ठके सामने इस धर्मसत्ता (धर्मका बिलकर करनेवाले) अध्यायका पाठ करता है, उसे प्रत्येक लोकमें गङ्गाजीके जलमें स्नान करनेका फल प्राप्त होता है। जिसने प्रत्येक जन्ममें महापातकोंका संग्रह किया हो, उसका वह सब संग्रह इस अध्यायका एक बार पाठ या श्रवण करनेपर नष्ट हो जाता है।

**पतिव्रता ब्राह्मणीका उपारूपान्, कुलपुत्र स्त्रियोंके सम्बन्धमें उपा-चार-संचार,
पतिव्रताकी महिमा और धर्मशास्त्रका फल**

नरोत्तमने पूजा—नय। पतिव्रता की मेरे लिये हुए कृतकर्मों कैसे जनती है ? उसका प्रभाव कैसा है ? यह सब बतानेकी कृपा करे।

श्रीधनवान् बोलें—वत्स ! मैं यह बात तुम्हें पहले बता चुका हूँ। किन्तु फिर यदि सुननेका कोई कारण हो रहा है तो सुनो; तुम्हारे मनमें जो कुछ प्रश्न है, सबका

उत्तर दे रहा हूँ। जो भी पतिव्रता होती है, पतिव्रता प्राणोंके समान सम्पत्ती है और सदा पतिके हित-साधनमें संलग्न रहती है, वह देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियोंकी भी पूज्य होती है। जो नारी एक ही पुरुषकी सेवा स्वीकार करती है—दूस्त्रोंकी ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसारमें परम पूजनीय मानी जाती है।

तात। प्राचीन कालकी बात है, मध्यदेशमें एक अत्यन्त शोषायमान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी, उसका नाम था ईश्वर। उसका पति पूर्वजन्मके पापसे बड़ेही हो गया था। उसके शरीरमें अनेकों घाव हो गये थे, जो भरकर बंधे रहते थे। ईश्वर अपने ऐसे पतिकी सेवामें सदा संतप्त रहती थी। पतिके मनमें जो-जो इच्छा होती, उसे वह अपनी शक्तिके अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवताकी भाँति स्वामीकी पूजा करती और टोकनुडि लगाकर उसके प्रति विशेष कोटि रखती थी। एक दिन उसके पतिने मड़कसे चाली हुई एक फल सुन्दरी वेष्टाकी देखा। उसपर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यन्त मोहके चरीचूर हो गया। उसकी चेतनापर कामदेवने पूरा अधिकार कर लिया। वह दीर्घ कालतक लम्बी सँस कीचता रहा और अन्तमें मृत्यु उदास हो गया। उसका उच्छ्वास सुनकर पतिव्रता घरसे बाहर आयी और अपने पतिसे पूछने लगी—‘नथ ! आप उदास क्यों हो गये ? आपने लम्बी सँस कैसे खींची ? प्रभो ! आपकी जो विल हो वह कबर्ष मुझे बताइये। वह करनेयोग्य हो या न हो, मैं आपके प्रियकार्यके अवश्य पूर्ण करौंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, प्रियतम हैं।’

पत्नीके इस प्रश्न पर पूछनेपर उसके पतिने कहा—‘जिये। उस कबर्षमें न तुम्हीं पूर्ण कर सकती हो और न मैं ही; आतः व्यर्थ बात करनी ठीक नहीं है।’

पतिव्रता बोलती—नथ ! [मुझे विचारसंक्षोभ] मैं आपका मनोरथ जानकर उस कबर्षको सिद्ध कर सकूँगी, आप मुझे आज्ञा दीजिये। जिस किसी उपग्रहसे हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कर कार्यको मैं बल करके पूर्ण कर सकूँ तो इस लोक और परलोकमें भी मेरा परम कल्याण होगा।

बड़ेहीने कहा—सखि ! अभी-अभी इस मार्गसे एक फल सुन्दरी वेष्टा क रही थी। उसका शरीर सब ओरसे मनोरम था। उसे देखाकर मेरा हृदय कामाग्निसे दग्ध हो रहा है। यदि तुम्हारी कृपासे मैं उस नवयौवनको प्राप्त कर सकूँ तो मेरा जन्म सफल हो जायगा। देखि !

तुम उसे मिलकर मेरा हितसाधन करो।

पतिकी बड़ी हुई बात सुनकर पतिव्रता बोली—‘प्रभो ! इस समय धैर्य रखिये। मैं कथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध करौंगी।’

वह कहकर पतिव्रताने मन-ही-मन कुछ विचार किया और तंत्रिके र्जन्तप पाग—उचःकालमें उठकर वह गेवर और हठू ले सुरत ही चल दी। जते समय उसके मनमें बड़ी प्रसन्नता थी। वेष्टाके घर पहुँचकर उसने उसके अँगन और गली-कुचेमें झाड़ू लगायी तथा गेवरसे लैप-पोतकर लगेही दृष्टि पड़नेके भयसे वह जीवन्तपूर्वक अपने घर लौट आयी। इस प्रकार लगभग तीन दिनेतक पतिव्रताने वेष्टाके घरमें झाड़ू देने और लैपनेका काम किया। इधर वह वेष्टा अपने दास-दासियोंसे पूछने लगी—‘आज अँगनकी इतनी बहिष्पा सफाई किसने की है ? सेकनेने परस्पर विचार करके वेष्टासे कहा—‘भो ! बरकी सफाईका यह काम हमलोगोंने तो नहीं किया है।’ यह सुनकर वेष्टाकी बड़ा विस्मय हुआ। उसमें बहुत देरतक इसके विषयमें विचार किया और रात्रि नीतनेपर ज्यों ही वह उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणीपर पड़ी। वह पुनः टहल कमनेके लिये आयी थी। उस फल स्वामी पतिव्रता ब्राह्मणीको देखकर ‘हाय ! हाय ! आप यह क्या करती हैं। काम बहिष्पे, रहने दीजिये।’ वह कहती हुई वेष्टाके उसके पैर पकड़ लिये और पुनः कहा—‘पतिव्रते ! आप मेरी आज्ञा, शरीर, सम्पत्ति, घरा तथा बर्तनी—इन सबका विनाश करनेके लिये ऐसी चेष्टा कर रही हैं। सखि ! आप जो-जो वस्तु माँगें, उसे निश्चय दूँगी—वह बात मैं दूँ निश्चयके साथ कह रही हूँ। सुकर्ण, राज, मणि, कण तवा और भी जिस किसी वस्तुकी आपके मनमें अभिलषा हो, उसे माँगिये।’

तब पतिव्रताने उस वेष्टासे कहा—‘मुझे धनकी आवश्यकता नहीं है, तुम्हींसे कुछ काम है; यदि करो तो उसे बताई। उस कबर्षकी सिद्ध होनेपर ही मेरे हृदयमें सन्तोष होगा और तभी मैं यह स्मरौंगी कि तुम्हने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया।’

वेदया बोली—पतिव्रता ! आप जस्टी कहिये । मैं सब-सब कहती हूँ आपका अभीष्ट कार्य अवश्य करूँगी । श्रुताधी ! आप सुरत ही अपनी व्यवस्थित बतायें और मेरी रक्ष करें ।

पतिव्रताने लजाते-लजाते यह कार्य, जो उसके पतिको श्रेष्ठ एवं धिय जन पड़ता था, वह सुनवा । उसे सुनकर वेदया एक क्षणतक अपने कर्तव्य और उसके पतिकी पीड़ापर कुछ विचार करती रही । दुर्नकुल कोड़ी मनुष्यके साथ संसार करनेकी बात सोचकर उसके मथमें बड़ा दुःख हुआ । वह पतिव्रताने इस प्रकार बोली—‘देवि । यदि आपके पति मेरे पारपर अपने तो मैं एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूँगी ।’

पतिव्रताने कहा—सुन्दरी ! मैं आज ही रातमें अपने पतिको लेकर तुम्हारे घरमें आऊँगी और जब वे अपनी अभीष्ट वस्तुएं उपयोग करके समुद्र हो जायेंगे, तब पुनः उनको अपने घर ले आऊँगी ।

वेदया बोली—महाभाग । अब जैसा ही अपने चाहते पधारो । तुम्हारे पति आज अभी रातके समय मेरे महलमें आये ।

यह सुनकर वह पतिव्रता की अपने घर चली आयी । वहाँ पहुँचकर उसने पतिसे निवेदन किया—‘प्रभो ! आपका कार्य सफल हो गया । आज ही रातमें आपको उसके घर जाना है ।’

कोड़ी ब्राह्मण बोला—देवि । मैं कैसे उसके घर जाऊँगा, मुझसे तो चल नहीं जाता । फिर किस प्रकार वह कार्य सिद्ध होगा ?

पतिव्रता बोली—प्रणम्य ! मैं आपको अपनी पीठपर बैठाकर उसके घर पहुँचाऊँगी और अपना मनोरथ सिद्ध हो जानेपर फिर उसी मार्गसे लौटा ले आऊँगी ।

ब्राह्मणने कहा—कल्याणी ! तुम्हारे करनेसे ही मेरा सब कार्य सिद्ध होगा । इस समय तुम्हें जो कष्ट किया है, वह दूसरी स्त्रियोंके लिये दुष्कर है ।

श्रीमणवान् कहते हैं—उस नगरमें किसी घनीक घरसे चोरोंने बहुत-सा धन चुरा लिया । वह बात जब

राजाके कानमें पड़ी, तब उन्होंने रातमें धूमनेवाले समस्त कुम्हारोंको बुलाया और कुपित होकर कहा—‘यदि तुम्हें अधिक रातनेकी इच्छा है तो आज चोरको पकड़कर मेरे हाथले करो ।’ राजाकी यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्यग्र हो उठे और चोरको पकड़नेकी इच्छासे चल दिये । उस नगरके पास ही एक घन जंगल था, जहाँ एक कुम्हारे नेचे महातेजस्वी मुनिवर वासवा समाधि लगाने बैठे थे । वे योगियोंमें प्रधान मार्गमें अधिक समान देखियमान हो रहे थे । ब्राह्मणके समान तेजस्वी उन महामुनिको देखकर दुष्ट गुप्तचरोंने आपसमें कहा—‘यही चोर है । वह चूर्त अमृत रूप बनाने इस जंगलमें निवास करता है ।’ ये कहकर उन परिचरोंने मुनिश्रेष्ठ वासवाको बांध लिया । किन्तु उन कठोर स्वभाववाले मनुष्योंसे न तो उन्होंने कुछ कहा और न उनकी ओर दुर्हिता ही किया । जब गुप्तचर उन्हें बांधकर राजाके पास ले गये तो राजाने कहा—‘आज मुझे चोर पिला है । तुमलोग इसे नगरके निकटगामी प्रवेशद्वारके मार्गपर ले जाओ और चोरके लिये जो विषाल दण्ड है, वह इसे दो ।’ उन्होंने वासवा मुनिको वहाँ ले जाकर मार्गमें

गहरे हुए शूलपर रक्त दिख । वह शूल मुनिके गुदाद्वारसे प्रविष्ट होकर मस्तकके पार हो गया । उनका सारा शरीर शूलसे बिंध गया, इसी बीचमें आधी रातके पोर अन्धकारमें, जब कि आकाशमें घटाईं बिरी हुई थीं, वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पतिव्रते पीठपर बिठाकर वेदस्थले पर जा रही थी । वह मुनिके निकटसे होकर निकली, अतः उस कोड़ीका शरीर माण्डव्य मुनिके शरीरसे छू गया । कोड़ीके संसर्गसे उनकी सम्पत्ति भङ्ग हो गयी । वे मुग्धित होकर बोले—'जिसने इस समय मुझे गन्ध वेदनाका अनुभव करानेवाली कहकश अवस्थामें पहुँचा दिया, वह सुखोदय होतै-होतै भला हो जाय ।'

माण्डव्यके इसका कहतै ही वह कोड़ी पुच्छीय गिर पड़ा । तब पतिव्रताने कहा—'अपने तीन दिव्योक्त सूर्यका उदय ही न हो ।' ये कहकर वह अपने पतिव्रते पर ले गयी और एक सुन्दर जम्पापर सुलग तब उस घानकर बैठी रही । तब धुनिसेठ माण्डव्य उस कोड़ीको राख दे अपने अभीष्ट स्थानको चले गये । शीघ्रमें तीन दिनोंके सम्पत्तक सूर्यका उदय होना रुक गया । कदाकर प्राणिबोलीहित सम्पूर्ण त्रिलोकमें चर्चिता हो उठी । यह देस सम्पत्ता देवता इन्द्रको आगे करके ब्रह्मजीके पास गये और सुखोदय न होनेका सम्प्रकार निवेदन करते हुए बोले—'मगधन् । सूर्यके उदय न होनेका क्या कारण है, वह हमारी समझमें नहीं आता । इस समय अन्न जो उचित हो, करे ।' उनकी बात सुनकर ब्रह्मजीने पतिव्रता ब्राह्मणी और माण्डव्य मुनिके अग्रे प्रार्थना कह सुनवाई । तदनन्तर देवता विम्वनोपर आकाश हो प्रज्जपतिव्रते आगे करके शीघ्र ही पुच्छीपर उस कोड़ी ब्रह्मजीके चरके पास गये । उनके विमानोंकी कल्पित तथा मुनिव्रतेके तेजसे पतिव्रताके चरके भीतर सैकड़ों सूर्योक्त-सा प्रकाश लख गया; उस समय हंसके समान तेजस्वी विम्वनोद्धार आये । देवताओंको पतिव्रताने देखा । वह [अपने पतिव्रते समीप] लेटी हुई थी । ब्रह्मजीने उसे सम्बोधित करते कहा—'माता ! सम्पूर्ण देवताओं, ब्रह्मणों और गौ आदि प्राणियोंकी जिससे मृत्यु होनेकी सम्भावना है—ऐसा कार्य तुम्हें क्योंकर पसंद आया ? सुखोदयके

विन्दु जो तुम्हारा लोच है, उसे त्याग दो ।'

पतिव्रता बोली—मगधन् ! एकमात्र पति ही

में मृत है । ये मेरे लिये सम्पूर्ण लोकोंसे मनुकर हैं । सुखोदय होतै ही मुनिके शत्रुसे उनकी मृत्यु हो जायगी । इसी हेतुसे मैंने सूर्यको राख दिया है । जोष, मोह, लोभ, घातक्य अथवा मरम्मेक बहनों होकर मैंने ऐसा नहीं किया है ।

ब्रह्मजीने कहा—'माता । जब एकजरी मृत्युसे तीनों लोकमेंका हित हो रहा है, ऐसी पक्षमें तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा ।

पतिव्रता बोली—पतिव्रत त्याग करके मुझे आनन्द परम कल्याणमय सत्त्वलेक भी अम्भ नहीं लगता ।

ब्रह्मजीने कहा—देवि ! सुखोदय होनेपर जब सारी त्रिलोकमें स्वयं हो जायगी, तब तुम्हारे पतिके भस्म हो जानेपर भी मैं तुम्हारा कल्याण-साधन करूँगा । हमलोगोंके आशीर्वादसे यह कोड़ी ब्रह्मण कर्मदेवके सम्मान सुन्दर हो जायगा ।

ब्रह्मजीके ये कहनेपर उस सतीने कण्ठपर कुछ विचार किया; उसके बाद 'हाँ' कहकर उसने स्वीकृति

संज्ञित पञ्चपुराण

दे दी। फिर तो तत्काल सुषेण्य हुआ और मुनिके शापसे पीड़ित ब्राह्मण राक्षस केर हो गया। फिर उस राक्षसने कामदेवके समान सुन्दर रूप धारण किये वह ब्राह्मण प्रकट हुआ। यह देखकर समस्त पुत्तकसी बड़े विस्मयमें पड़े। देवता प्रसन्न हो गये। सब स्त्रोगोष्ठि किता पूर्ण स्वस्थ हुआ। उस समय स्वर्गलोकसे सुकैके सन्धन तेजस्वी एक विमान आया और वह सबकी अपने परिके

साथ उसपर बैठकर देवताओंके सब स्वर्गलोक चली गयी।

शुभ भी ऐसी ही परिणत है; इसीलिये वह भी समान है। उस सतीलोकके प्रभावसे ही वह भूत, यक्षिण्य और घर्षाधान—जैनों कालकेकी बातें जानती है; जो मनुष्य इस परम उत्तम पुण्यमय उपकरणलोकसे लोकमें सुनायेगा, उसके जन्म-जन्मके किये हुए पाप नष्ट हो जायेंगे।

ब्राह्मणने पूछा—भगवन्! महाशय्य मुनिके शरीरमें शूलका आघात कैसे लग्य? तब पतिव्रत स्त्रीके पतिके कोटुक रोग क्यों हुआ?

भगवान् श्रीविष्णु बोले—महाशय्य मुनि जब

कालक थे, तब उन्होंने भोजन और मोहवश एक झँगुलके गुट्टेमेंसे तिनका छालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्मका ज्ञान नहीं था, तथापि उस टोचके कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किन्तु महाशय्य मुनिके सम्प्रतिष्ठ होनेके कारण सुश्रवतःअवित केदनाका पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पतिव्रतके पतिने भी पूर्वजन्ममें एक भोली ब्राह्मणका पक्ष किया था, इसीसे उसके शरीरमें दुर्गन्ध-युक्त कोटुक रोग उत्पन्न हो गया था। किन्तु उसने ब्राह्मणको चार गौरीदान और तीन कन्यादान किये थे; इसीसे उसकी पत्नी पतिव्रत हुई। उस पत्नीके कारण ही वह गौरी सम्पत्तिके प्राप्त हुआ।

ब्राह्मणने कहा—नमो! यदि पतिव्रतका ऐसा महत्त्व है, तब तो किस पुत्तकसी भी स्त्री कापिचारिणी न हो उसे स्वर्गलोक प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्रीसे सबका कल्याण होता चाहिये।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—ठीक है। संसारमें कुछ किम्वं ऐसी कुलटा होती है, जो सर्वस्व अर्पण करनेवाले पुत्तकके प्रतिकूल आचरण करती है; उनमें जो सर्वथा आशङ्कीय हो—जिसकी दुराचरसे रक्षा करना असम्भव हो, ऐसी स्त्रीको तो मनसे भी स्वीकार नहीं करना चाहिये। जो नारी कामके लोभीभूत हो जाती है, वह निर्धन, कुम्प, गुणहीन तथा नीच कुलके नीकर पुत्तकको भी स्वीकार कर लेती है। मृतपुत्तकसे सम्बन्ध जोड़नेमें उसे हिचक नहीं होती। वह गुणवान्, कुलीन, अत्यन्त धनी, सुन्दर और रतिकार्यमें कुशल पतिव्रत भी परित्याग करके नीच पुत्तकसे सेवन करती है। विप्रवर! इस विषयमें उग्र-नारद-संवाद ही दृष्टान्त है; क्योंकि नारदकी स्त्रियोंकी बहुत-सी चेष्टाएँ जानते हैं। नारद मुनि स्वप्नसे ही संसारकी प्रत्येक बात जाननेकी इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मनमें कुछ सोच-विचारकर पर्वतोंमें उत्तम कैलाशगिरिपर गये। वहाँ उन महात्मा मुनिके पर्वतजीकी प्रणाम करके पूछा—‘देवि। मैं कर्मिणियोंकी कुचेष्टाएँ जानना चाहता हूँ। मैं इस विषयमें विलकुल अनजान हूँ और विनीत भावसे प्रश्न कर रहा

हैं; अतः आप मुझे यह बात बताइये।*

पार्वती देवीने कहा—नारद ! युवती क्षिप्रोंका जित सदा पुरुषोंमें ही लग्न रहता है, इसमें तर्क भी सन्देह नहीं है। नाथी बीसे भरे हुए चढ़ेके समान है और पुरुष दहकते हुए अँगारेके समान; इसलिये भी और अग्निके एक स्थानपर नहीं रहना चाहिये।† जैसे मतवाले हाथीको महाबल असुरा और सुगन्धकी सहायतासे अपने वशमें करता है, उसी प्रकार क्षिप्रोंका रक्षक उन्हें दण्डके बलसे ही बन्धुमें रक्त सकता है। बधनमें पिता, जवानीमें पति और बुढ़ापेमें पुत्र भरीकी रक्षा करता है; उसे कभी स्वतन्त्रता नहीं देनी चाहिये।‡ सुन्दरी बीके पीछे उसकी इच्छाके अनुसार गतान्त छोड़ दिया जाय तो घर-पुरुषकी प्रार्थनासे अर्धर होकर वह उसके आदेशके अनुसार व्यवहारमें प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोईपर दृष्टि न रखनेसे उत्तर और और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छन्द होनेपर व्यवहारिणी हो जाती है। फिर उस कुलकाके संसारीसे सादा कुल दूषित हो जाता है। परते बीजसे उत्पन्न होनेवाला मनुष्य वर्णसंकर कहलता है।§ सदाचारिणी बी पितृकुल और पतिकुल—दोनों कुलोंका सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें वरपत्र रक्ती है। सखी नारी अपने कुलका उद्धार करती और दुष्टाचारिणी उसे नरकमें गिराती है। कहते हैं—संसारमें बीके ही अधीन सग, कुल, कलङ्क, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र आदिकी स्थिति है। इसलिये विद्वान् पुरुष सपत्नकी इच्छासे विवाह करे; जो पत्नी पुत्र मोहवश किसी साध्वी बीके दूषित करके छोड़ देता है, वह उस बीकी हत्याका पाप भोगता हुआ नरकमें गिरता है। जो पत्नी

बीके साथ बलवत्कर करता अथवा उसे धनका लालच देकर फैसला है, वह इस संसारमें बड़े-हत्याका कहलता है और मरनेके पश्चात् घोर नरकमें पड़ता है। पराधीन बीका अपहरण करके मनुष्य चाण्डाल-कुलमें जन्म लेता है। इसी प्रकार पतिके साथ बहना करनेवाली व्यवहारिणी बी विरक्तवस्तक नरक भोगकर कौएकी चोचमें जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थ खा-खकर जीवन बिताती है। तदनन्तर, मनुष्य-योनिमें जन्म लेकर दिव्या होती है। जो माता, गुरुपत्नी, बह्वर्णी, धनकी रानी या दूसरी किसी प्रभु-पत्नीके साथ सम्भोग करता है, वह अक्षय नरकमें गिरता है। बहिन, पत्निकी बी, बेटी, बेटीकी बहू, चाची, धायी, सुआ तथा मौसी आदि अन्याय क्षिप्रोंके साथ समागम करनेपर भी कभी नरकमें उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे बह्वर्णका पाप भी लगता है तथा वह अंध, गूंगा और बह्य होकर निरन्तर नीचे गिरता जाता है; उस अधःपतनसे उसका कभी बचाव नहीं हो पाता।

राजाजीने पूछा—पतन ! ऐसा पाप करके मनुष्यका उससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है ?

श्रीमन्नारदने कहा—उपद्रुत क्षिप्रोंके साथ सम्भोग करनेवाला पुत्र लेहेकी बी-प्रतिमा बनवाकर उसे आगमें डूब तथावे; फिर उसका गाढ़ आलिङ्गन करके प्राण त्याग दे और शुद्ध होकर परलोककी यात्रा करे; जो मनुष्य गृहस्थाश्रमका परित्याग करके मुझमें मन लगता है और प्रतिदिन मेरे 'मोक्षिन्द' नामका स्मरण करता है, उसके सब पापोंका नाश हो जाता है। उसके दण्ड की हुई हज्जरी अक्षयस्थायी, सी बार किया हुआ गुलामी-सम्भोग, त्रैलोक्य बार किया हुआ पैड़ी मदिराका

* मृतपुत्रसम समी तद्वत्करतमः पुत्रः। तस्यैव पुत्रं न यक्षी न होतव्यम् न कारयेत् ॥

(४९।२९)

† पिता रक्षति यैको भर्ता रक्षति बीके। पुत्रश्च स्वयमेव पते न ही अतान्नमयति ॥

(४९।३३)

‡ अरक्षन्तया पत्नः कन्याकन्यारो बलेत्। उचैव युवती नही स्वच्छन्दमुद्रकं तरेत् ॥

पुत्रेव कुलं दुष्टं तदाः संसारीके पतेत्। पत्नीके नो जातः स न स्वर्गसंकरः ॥

(४९।३५-३६)

लेखन, सुवर्णकी चोटि, प्राणियोंके साथ विचाररतक संसार रक्षान—ये तथा और भी बितने बड़े-बड़े पाप एवं पातक हैं, वे सब मेरा नाम लेनेसे तत्काल नष्ट हो जाते हैं; ठीक उसी तरह जैसे व्यक्ति के पास पहुँचनेपर स्वर्ग के दर जल जाते हैं। अतः मनुष्यको उचित है कि वह मेरे 'गोविन्द' नामका स्मरण करते-करते पवित्र हो जाय [प्राप्तु जो नामके भरोसे पाप करता है, नाम उसकी रक्षा कभी नहीं करता।] अथवा जो प्रतिदिन कुछ गोविन्दनाम कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थधर्ममें निवृत्त करता है, वह पापसे तर जाता है। तात् ! मनुष्यके लक्षणों पर तटपर चन्द्रप्रहणकी मङ्गल्यकी बेलामें कटोड़ो मोटन करनेसे मनुष्यको जो फल मिलता है, उससे हजारगुण अधिक फल 'गोविन्द' का कीर्तन करनेसे प्राप्त होता है। कीर्तन करनेवाला मनुष्य मेरे वैकुण्ठधाममें सदा निवास करता है।* पुराणमें येही कथा भुक्तेसे मान्य येही सम्मानता प्राप्त करता है। जो पुराणकी कथा सुनता है, उसे मेरा साधुत्व प्राप्त होता है; अतः प्रतिदिन पुराणका श्रवण करना चाहिये। पुराण धर्मोपमा संग्रह है।

विश्वर । अब मैं सती क्षिण्डमें जो अत्यन्त उत्कृष्ट गुण होते हैं, उनका वर्णन करता हूँ। सती क्षिण्ड बड़ा शुद्ध होता है। वहाँ सदा लक्ष्मी निवास करती है। सतीके चित्तकुल और पतिकुल—दोनों कुलको तथा उसके स्वामीको भी स्वर्गलोकाधी प्राप्ति होती है। जो क्षिण्ड अपने जीवनका पूर्वकाल पुण्य-पापविहित कर्मोंमें व्यतीत करके पीछे भी पतिव्रत होती है, उन्हें भी मेरे लोककी प्राप्ति हो जाती है। जो बड़ी अपने स्वामीका अनुगमन करती है, वह प्रणवी, ब्रह्मन्कर तथा सप्त

प्रकारके पापोंसे छन्दे हुए पतिको भी पापमुक्त करके अपने साथ स्वर्गमें ले जाती है। जो मेरे हुए पतिके पीछे प्राण-त्याग करके जाती है, उसे स्वर्गकी प्राप्ति निश्चित है। जो नारी पतिको अनुगमन करती है, वह मनुष्यके शरीरमें बितने (सबसे तीन करोड़) रोम होते हैं, इतने ही वर्षोंतक स्वर्गलोकाध्यासे निवास करती है। यदि पतिकी मृत्यु कहीं दूर हो जाय तो उसका कोई विद्व पाकर जो बड़ी चिताकी अग्निमें प्राण-त्याग करती है, वह अपने पतिको पापसे उद्धार कर देती है। जो बड़ी पतिव्रता होती है, उसे चाहिये कि यदि पतिकी मृत्यु परदेशमें हो जाय तो उसका कोई विद्व प्राप्त करे और उसे ही ले अग्निमें श्रावण करके स्वर्गलोकाधी बना करे। यदि ब्राह्मण जातिकी बड़ी मेरे हुए पतिके साथ चित्प्राप्तिमें प्रवेश करे तो उसे अक्षय्यवस्तु दीव्य लगाता है, जिससे वही तो वह अपनेको और न अपने पतिको ही स्वर्गमें पहुँचा पाती है। इसलिये ब्राह्मण जातिकी बड़ी अपने मेरे हुए पतिके साथ जलकर न मरे—यह ब्राह्मणकी आज्ञा है। ब्राह्मणी विधवाको वैधव्य-व्रतकर अवसरण करना चाहिये। जो विधवा एकजटाकीका व्रत नहीं रखती, वह दूसरे जन्ममें भी विधवा ही होती है तथा प्रत्येक जन्ममें दुर्भाग्यसे पीड़ित रहती है। मरुतमै-मौस बहने और व्रत न करनेसे वह विचाररतक नरकमें रहकर फिर कुलेकी धेनूमें जन्म लेती है। जो कुलशत्रुिनी विधवा दुर्गचारिणी होकर पैदुन करती है, वह नरक-वास्ता भोगनेके पश्चात् दस जन्मोंतक गौंधिनी होती है। फिर दो जन्मोंतक लेम्पड़ी होकर पीछे मनुष्य-वर्णमें जन्म लेती है। उसमें भी काल-विपत्त होकर दासीभावमें प्राप्त होती है।

* ये ही गृहस्थों का उत्तम अधिकार है। जिनके लक्ष्मी गोविन्द नामध्याने कर्तुम् ॥
ब्रह्मव्यापुः ॥ पुनः पुनः पुनः पुनः ॥ पुनः पुनः पुनः पुनः ॥ पुनः पुनः पुनः पुनः ॥
स्वर्गलोकाध्याने ॥ पुनः पुनः पुनः पुनः ॥ पुनः पुनः पुनः पुनः ॥ पुनः पुनः पुनः पुनः ॥
अग्नि प्राप्य नरक दूरे तुल्यपुनः पुनः पुनः ॥ तस्मात्पुनः पुनः पुनः ॥ पुनः पुनः पुनः पुनः ॥
यो न गृहस्थमे निवेष्टितं गोविन्दध्याने ॥ पुनः पुनः पुनः पुनः ॥ पुनः पुनः पुनः पुनः ॥
प्राणिकीवदे तमे जन्मस्य जन्मे ॥ पुनः पुनः पुनः पुनः ॥ पुनः पुनः पुनः पुनः ॥
तस्मात्पुनः पुनः पुनः पुनः ॥ पुनः पुनः पुनः पुनः ॥ पुनः पुनः पुनः पुनः ॥

ब्राह्मणने कहा—भगवन् ! यदि अथवा भगवन् अनुग्रह है तो अब कन्यादानके फलका वर्णन कीजिये । साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बतलाइये ।

श्रीभगवान् बोले—ब्रह्मन् ! रूपकान्, गुणकान्, कुल्येन, तरुण, सप्तद्विंशत्यौ और धन-धान्यसे सम्पन्न घरको कन्यादान करनेका जो फल होता है, उसे ब्रह्मण कहो । जो मनुष्य आप्तुण्योसे युक्त कन्याका दान करता है, उसके द्वारा पर्वत, वन और कान्तोसहित सम्पूर्ण पृथ्वीका दान हो जाता है । जो पितृ कन्याका शुल्क लेकर जाता है, वह नरकमें पड़ता है । जो मूर्ख अपनी पुत्रीको बेच देता है, उसका कभी नरकमें उद्धार नहीं होता । जो स्नेहमय अथवा पुण्यकर्म कन्यादान देता है, वह शैव नरकमें पड़कर अश्वमेध यज्ञात्त होता है ।^१ इसीसे विद्वान् पुण्य दामादसे शुल्क लेनेका कभी विचार भी मनमें नहीं लाते । अपनी ओरसे दामादको जो कुछ दिया जाता है, वह अक्षय हो जाता है । पृथ्वी, गी, सोना, धन-धान्य और वस्त्र आदि जो कुछ दामादको देनेके रूपमें दिया जाता है, सब अक्षय फलका देनेवाला होता है । जैसे कटी हुई होर चढ़ेके साथ स्वर्ग

भी कुट्टमें डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किये हुए दानको मूल जाता है और दान लेनेवाला पुण्य फिर उसे बंद दिल्कर माँगता नहीं तो वे दोनों नरकमें पड़ते हैं । सत्त्विक पुण्यको उचित है कि वह जामाताको देनेको देनेके लिये निहित की हुई सभी वस्तुएँ अवश्य दे छले । न देनेपर पहले तो वह नरकमें पड़ता है; फिर प्रतिग्रह लेनेवालेके दासके रूपमें जन्म ग्रहण करता है ।

जो बहुत बड़ा हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान् हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उदय न हो तथा जो मूर्ख हो—इन छः धनुष्योंको कन्या नहीं देनी चाहिये । इसी प्रकार अतिवृद्ध, अल्पवय, रोगी, अति निकट रहनेवाले, अत्याप्त क्रोधी और असमृद्ध—इन छः व्यक्तियोंको भी कन्यादान नहीं करना चाहिये । इन्हें कन्या देकर धनुष्य नरकमें पड़ता है । धनके लोभसे या सम्पन्न पिलनेकी आशासे जो कन्या देता या एक कन्या दिलाकर दूसरीका विवाह कर देता है, वह भी नरकावासी होता है । जो प्रतिदिन इस समय उत्तम पुण्यमय उपाक्यानोंका श्रवण करता है, उसके जन्म-मरणके सब नष्ट हो जाते हैं ।

तुल्यधारके सत्य और सत्यताकी प्रतीक्षा, सत्यधाराधनकी चक्षुषा, स्नेह-स्वागते विषयमें एक सुझावी कथा और मूल चाण्डाल आदिका परमधामगमन

ब्राह्मणने कहा—प्रभो ! यदि भगवन् अपनी कृपा हो तो अब तुल्यधारके चरित्र और अनुपम प्रभावका पूरा-पूरा वर्णन कीजिये ।

श्रीभगवान् बोले—जो सत्त्वका पालन करते हुए स्नेह और दोषवृद्धिका त्याग करके प्रतिदिन कुछ दान करता है, उसके द्वारा मान्ने नित्यप्रति उत्तम दक्षिणसे युक्त सौ यज्ञोक्तर अनुदान होता रहता है । सत्यसे सूर्यका उदय होता है, सत्यसे ही वायु चलती रहती है, सत्यके

ही प्रभावसे समस्त अपनी कार्यवाह्य उत्तरावृत्ति नहीं करता और भगवन् सत्त्वय इस पृथ्वीको अपनी पीठपर धारण करने रहते हैं । सत्यसे ही तीनों लोक और समस्त पर्वत टिके हुए हैं । जो सत्यसे भ्रष्ट हो जाता है, उस प्राणीको निश्चय ही नरकमें निवास करना पड़ता है । जो सत्य वाणी और सत्य कार्यमें सदा संलग्न रहता है, वह इसी शरीरसे भगवान्‌को आपमें जाकर भगवत्स्वरूप हो जाता है । सत्यसे ही समस्त अधि-मुनि मुझे प्राप्त होकर

^१ व. पुनः सुक्तमयस्मिन् यः यस्मिन् सत्यं नरः । विद्वान् चालयन् मूलं सत्त्वान् निवर्तते ॥

स्नेहादसदृशो पुंसि कन्यां यस्तु प्रवर्तते । केव्यं सत्यं चाण्डालस्यै व नमस्ति ॥

प्राकृत गतिमें स्थित हुए हैं। सत्यसे ही राजा युधिष्ठिर सरासरी स्वर्गमें चले गये।* उन्होंने समस्त राजकुओंको औरतकर धर्मिक अनुसार लोकका पालन किया। अत्यन्त दुर्लभ एवं विपुल राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया। वे प्रतिदिन चौरासी हजार ब्राह्मणोंको भोजन करते और उनकी इच्छाके अनुसार पर्याप्त धन दान करते थे। जब यह जान लेते कि इनमेंसे प्रत्येक ब्राह्मणकी दंडितता दूर हो चुकी है, तभी उस आश्रम-समुदायको विदा करते थे। यह सब उनके सत्यका ही प्रमाण था। राजा हरिश्चन्द्र सत्यका आश्रय लेनेसे ही बहान, परिवार तथा अपने विपुल शरीरके साथ सत्यलोकमें प्रतिष्ठित हैं। इनके सिवा और भी बहुत-से राजा, सिद्ध, महर्षि, ऋषी और यज्ञकर्ता हो चुके हैं, जो कभी समयसे विचरित नहीं हुए। अतः लोकमें जो असत्यपरायण है, कभी संसारका उच्चार भरनेमें समर्थ होता है। महात्मा तुलसीदास सत्यभावणमें स्थित हैं। सत्य बोलनेके कारण ही इस जगत्में उनकी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। वे तुलसीदास कभी झूठ नहीं बोलते। माँगी और ससरी सब प्रकारकी वस्तुओंके करीबने-बेचनेमें वे बड़े बुद्धिमान् हैं।

विशेषतः साक्षीका संध ध्यान ही उत्तम माना गया है। कितने ही साक्षी सत्यभावण करके अक्षय स्वर्गको प्राप्त कर चुके हैं। जो यत्न विद्वान् सत्यमें पहुँचकर सत्य बोलता है, वह ब्राह्मणोंके धामको, जो अत्यन्त यज्ञोद्धार दुर्लभ है, प्राप्त होता है। जो सभामें सत्यभाषण करता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। श्रेष्ठ और हेमवत् झूठ बोलनेसे मनुष्य रौख नरकमें पहुँचता है। तुलसीदास सबके साक्षी हैं, वे मनुष्योंमें साक्षात् सूर्य ही हैं। विशेष बात यह है कि श्रेष्ठका परित्याग कर देनेके कारण मनुष्य स्वर्गमें देखता होता है।

एक मनुष्य भाव्यशाली शूद्र था, जो कभी श्रेष्ठमें नहीं पहुँचा था। वह सग्न स्वप्न, बाजारसे अन्नके दाने चुनकर तथा खेतोंसे धानकी बालें बीनकर बड़े दुःखसे जीवन-निर्वाह करता था। उसके पास दो फटे-पुराने कपड़े तथा वह अपने हाथोंसे ही सदा पात्रका काम लेता था। उसे कभी किसी वस्तुका त्याग नहीं हुआ, तथापि वह फराया वन नहीं लेता था। एक दिन मैं उसकी परीक्षा करनेके लिये दो नवीन कपड़े लेकर गया और नदीके तीरपर एक बंनेमें उन्हें आदरपूर्वक रखकर अन्यत्र जा बैठा हुआ। शूद्रने उन दोनों कपड़ोंको देखकर भी मनमें श्रेष्ठ नहीं किया और वह समझकर कि मैं किसी औरके पड़े होंगे चुपचाप चर चला गया। तब वह सोचकर कि बहुत थोड़ा त्याग होनेके कारण ही उसने इन कपड़ोंको नहीं लिप्य होगा, मैं गूलरके फलमें सोनेका टुकड़ा छालकर उसे वहीं रक दिया। मगध प्रदेश, नदीका तट और बंनेका निर्जन स्थान—ऐसी जगह पहुँचकर उसने उस अमूल्य फलको देका। उसपर दृष्टि पड़ने ही वह बोल उठा—'बस, बस; यह तो कोई कृत्रिम विधान दिखायी देता है। इस समय इस फलको ग्रहण कर लेनेपर मेरी अल्पेयक्ति नष्ट हो जायगी। इस धनकी रक्षा करनेमें बड़ा कष्ट होता है। यह अहंकारका स्थान है। नितान्त ही त्याग होता है, ततना ही श्रेष्ठ बढ़ता जाता है। त्यागसे ही श्रेष्ठकी उत्पत्ति होती है। श्रेष्ठसे प्रसन्न मनुष्यको सदा ही नरकमें रहना पड़ता है। यदि वह मुनहीन द्रव्य में घरे रहेगा तो घेरी की और पुरोंको छपाट हो जायगा। तन्माद कमजोरित विकार है। उससे कृद्धिमें भ्रम हो जाता है, भ्रमसे मोह और अहंकारकी उत्पत्ति होती है। उनसे प्रेय और श्रेष्ठका प्रादुर्भाव होता है। इन सबको अधिकता होनेपर तपस्याका नाश हो जायगा। तपस्याका क्षय हो जानेपर चित्तको मोहमें

* साकेतदेशतो ह्युरो यस्मिं कुरुक्षेत्रे च। न लङ्घयेत् समुद्रस्य कुर्वेत् वा कर्तुं यथा ॥

साकेत लोकस्थितिरिति सर्वे च समुद्राधराः। समुद्राधरोऽयं च। साकेतप्रदेशोऽसौ पर्वतमुकुटः ॥

साकेतवि रात्रे वस्तु सत्यवर्त्मनः सत्य। साक्षीय स्वर्गलोकप्रवेशायुक्तः। सर्वे ॥

साकेत मुनयः सर्वे मां च गत्वा स्थिता स्थिताः। सत्यम्, युधिष्ठिरो राजा सक्षरीरौ दिव्य गताः ॥

झालनेवाला मालिन्य पैदा होगा। उस मालिन्य-रूप सखाराममें बंध जानेपर मनुष्य फिर ऊपर नहीं उठ सकता।'

यह विचारकर वह शूद्र उस फलपत्रे यहीं छोड़ कर चला गया। उस समय स्वर्गस्थ देवता प्रसन्नताके साथ 'साधु-साधु' कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब मैं एक क्षणव्यक्ता रूप धारण करके उसके चरके पड़ गया और लोगोंको उनके धाम्यकी बातें कहने लगा। विशेषतः भूतकालस्थी बात बताकर करता था। फिर लोगोंके चारपाय आने-जानेसे वह समझकर सब ओर फैल गया। यह सुनकर उस शूद्रकी स्त्री भी मेरे पास आयी और अपने धाम्यका कारण पूछने लगी। तब मैंने तुरंत ही उसके यन्त्री बात बता दी और एकजन्ममें शिवता होकर कहा—'महाभारी ! विचारने लज्ज तैरि लिये बहुत भन दिया था, किन्तु तैरि पतिने मुर्खकी भक्ति उसका परित्याग कर दिया है। तैरि धर्ममें भनकर मिलकुल अभाव है। अतः जबतक तैरा पति जीवित रहै, तबतक इसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी—इसमें शंका भी सम्भेद नहीं है। यात ! शूद्राधीन ही अपने घर जा और पतिसे उस धनके विषयमें पूछ।' इस मन्त्रालमय वचनको सुनकर वह अपने पतिके पास गयी और उस दुःखद वृत्तान्तकी चर्चा करने लगी। उसकी बातको सुनकर शूद्रको बड़ा विस्मय हुआ। वह कुछ सोचकर फकीरी साथ लिये मेरे पास आया और एकजन्ममें मुझसे बोला—'क्षपणक ! बलाको, तुम क्या कहते थे ?'

क्षपणक बोला—तत ! तुम्हें प्रत्यक्ष मन प्राप्त हुआ था; फिर भी तुमने अवज्ञापूर्वक तिनकेकी भक्ति उसके त्याग कर दिया। ऐसा क्यों किया ? जान पड़ता है तुम्हारे धाम्यमें भोग नहीं बढ़ है। धनके अभावमें तुम्हें जपसे लेकर मृत्युतक अपने और बन्धु-जनकोके दुःख देखने पड़ेगे; प्रतिदिन मृतकको-सी अवस्था भोगनी पड़ेगी। इसलिये सीध ही उस धनको ग्रहण करो और निष्कण्टक भोग भोगो।

शूद्रने कहा—क्षपणक ! मुझे धनकी इच्छा नहीं है। धन संसार-बन्धनमें झालनेवाला एक जाल है।

उसमें कैसे दूर मनुष्यका फिर उद्धार नहीं होता। इस लोक और परलोकमें भी धनके जो दोष हैं, उन्हें सुनो। धन रहनेपर चोर, बन्धु-बान्धव तथा रिश्तेसे भी भय प्राप्त होता है। सब मनुष्य [उस धनको हड़प लेनेके लिये] धन की व्यक्तिको घर झालनेकी अधिपत्या रखते हैं; फिर धन कैसे सुखद हो सकता है ? धन प्राणोक्त बातक और प्रत्यक्ष साधक है। धनीका घर काल एवं काम आदि दोषोंका निकेतन बन जाता है। अतः धन दुर्गतिका प्रधान कारण है।

क्षपणक बोला—धिसके पास धन होता है, इसीको भित्त मिलते हैं। धिसके पास धन है, उसके सभी कार्य-कर्म हैं। कुल, शील, प्रविष्टि, रूप, भोग, यज्ञ और सुख—ये सब धनवाल्या ही प्राप्त होते हैं। धनहीन मनुष्यको तो उसके धी-पुत्र भी त्याग देते हैं; फिर उसे निरीकी प्रति कैसे हो सकती है। जो धनसे दरिद्र है, वे धनीका अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं। स्वर्गप्राप्तिमें उपकारक जो सत्त्विक यज्ञधर्म तथा प्रेक्षित शुद्धता आदि कर्म हैं, वे भी धनके अभावमें नहीं हो सकते। धन संसारके लिये स्वर्गकी सीढ़ी है; किन्तु निर्धन व्यक्तिके द्वारा उतकी भी सिद्धि होनी असम्भव है। तत आदिक पालन, कर्मोपदेश आदिक ग्रहण, पितृ-यज्ञ आदिक अनुष्ठान तथा तीर्थ-सेवन—ये शुभकर्म धनहीन मनुष्यके लिये नहीं हो सकते। रोगोक्त निवारण, पच्यका सेवन, औषधोक्त संग्रह, अपने शरीरकी रक्षा तथा शत्रुओंपर विजय आदि कार्य भी धनसे ही सिद्ध होते हैं, इसलिये धिसके पास बहुत धन हो, उसीको इच्छानुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं। धन रहनेपर तुम धनसे ही शीघ्र स्वर्गकी प्रति कर सकते हो।

शूद्रने कहा—व्राम्नाओंका त्याग करनेसे ही समस्त ज्ञानका पालन हो जाता है। ज्ञेय छोड़ देनेसे तीर्थोंका सेवन हो जाता है। दया ही जपके समान है। समोच ही शुद्ध धन है, अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है, शिरोमस्तुति ही उत्तम जीविका है। सागका भोजन ही अमृतके समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है। सत्य ही मेरे लिये बहुत बड़ा भोग है। कौटुंबिक दान

ही मुक्त—जैसे व्यक्तिके लिये महत्ताम है। परन्तु जिनका माता और पराया धन मिट्टीके डेल्लेके समान है। परस्त्री सर्पिणीके समान भयङ्कर है। कही सब मेरा यज्ञ है। गुणनिधे ! इसी कारण मैं उस धनको नहीं ग्रहण करता। यह मैं सच-सच बता रहा हूँ। कौन-कड़ लगानकर धोनेकी अपेक्षा दूरसे उसके स्पर्श न करना ही अच्छा है।

श्रीभगवान् कहते हैं—नरमेघ ! उस शूद्रके इतना कहते ही सम्पूर्ण देवता उसके गौर और भस्मकमर फूलोंकी वर्षा करने लगे। देवताओंके नगरे बस उठे। गन्धर्वोंका गान होने लगा। सुरा ही

आकाशसे विमान उतर आया। देवताओंने कहा—'धर्मात्मन् ! इस विमानपर बैठे और सत्यलोकमें चलकर दिव्य भोगोंका उपभोग करो। तुम्हारे उपभोग-कालका कोई परिमाण नहीं है—अनन्त कालतक तुम्हें पुण्योंका फल भोगना है।' देवताओंके जो कहनेपर शूद्र बोला—'इस कण्ठकको ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषणकी शक्ति कैसे प्राप्त हुई है ? इसके रूपमें भगवान् विष्णु, ब्रह्मा, शुक अथवा बृहस्पति—इनमेंसे तो कोई नहीं है ? अथवा मुझे छत्रमेके लिये

सकल धर्म ही तो यहाँ नहीं आये हैं ?' शूद्रके ऐसे वचन सुनकर कण्ठकके रूपमें उपस्थित हुआ मैं हैसकर बोला—'भगवान् ! मैं साक्षात् विष्णु हूँ, तुम्हारे धर्मको जाननेके लिये यहाँ आया था। अब तुम अपने परिवार-सहित विमानपर बैठकर स्वर्गको जाओ।'।

तदनन्तर वह शूद्र दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रोंसे सुसज्जित हो सहसा परिवारसहित स्वर्गलोकमें चला गया। इस प्रकार उस शूद्रपरिवारके सब लोग स्वर्ग लक्ष्म देनेके कारण स्वर्ग सिधारे। बुद्धिमान कुलधर वर्णमग्न हैं। वे सत्यधर्ममें प्रतिष्ठित हैं। इसीलिये देवतान्तमें होनेवाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाती है। तुलसीधरके समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोकमें भी नहीं है। जो मनुष्य सब धर्मोंमें प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपाख्यानका श्रवण करता है, उसके जन्म-जन्मके सब तत्त्वगत नष्ट हो जाते हैं। एक बारके पाठसे उसे सब यज्ञोपनिषद् मिल जाता है। वह लोकमें श्रेष्ठ और देवताओंका भी पूज्य होता है।

ज्वालाजी कहते हैं—तदनन्तर, मूक बाण्डाल आदि सभी धर्मात्मा परमधाम जानेकी इच्छासे भगवान् के पास आये। उनके साथ उनकी स्त्रियाँ तथा अन्यान्य परिवार भी थे। इतना ही नहीं, उनके घरके आस-पास जो शिपकसिन्धु तथा नाना प्रकारके भौंडे-भकौंडे आदि थे, वे देवत्वकाप होकर उनके पीछे-पीछे जानेकी उपस्थित थे। उस समय देवता, सिद्ध और पार्वर्षिगण 'धन्य-धन्य' के शब्द लगाते हुए फूलोंकी वर्षा करने लगे। विष्णुने और वनोंमें देवताओंके नगरे बजने लगे। वे सब महात्म्य अपने-अपने विमानपर आरुढ़ हो विष्णुधामको पधारे। बाह्य नरोत्तमने यह अद्भुत दृश्य देखकर श्रीजन्मदत्तसे कहा—'देवेश ! मधुसूदन ! मुझे कोई उपदेश दीजिये।'।

श्रीभगवान् बोले—तात ! तुम्हारे माता-पिताका पित्त श्रेष्ठसे व्यक्तुल हो रहा है, उनके पास जाओ। उनकी वयपूर्वक अग्रधना करके तुम शीघ्र ही मेरे धाममें जाओगे। माता-पिताके समान देवता देवलोकमें भी नहीं हैं। उन्होंने शैशवकालमें तुम्हारे

बिनीने शरीरका सदा पालन किया है। उसका पोषण करके बढ़ाया है। तुम अज्ञान-दोषसे मुक्त थे, यज्ञ-पिताने तुम्हें सज्जन बनाया है। चरुचर प्राणियों-सहित समस्त त्रिलोकमें भी उनके सज्जन पूज्य कोई नहीं है।

ध्यासजी काहते हैं—तदनन्तर देवताका मूक चाण्डाल, पतिव्रता नृपा, तुलसीदास वैष्णव, सखनन्दोदक और वैष्णव संत—इन पाँचों महात्मजोंको साथ से प्रसन्नतापूर्वक भगवान्की स्तुति करो हुए कैकुटस्थानमें पचारे। ये सभी अच्युत-स्वरूप होकर सम्पूर्ण लोकोंके

पोखरे सुझाने, वृक्ष लगाने, पीपलकी पूजा करने, पीसले (ध्याक) जलाने, गोबरधूमि छोड़ने, देवालया बनवाने और देवताओंकी पूजा करनेका माहात्म्य

ब्राह्मणोंने कहा—मुनिवेश ! यदि हमलोगोंपर आपका अनुग्रह हो तो इन श्रेष्ठ कर्मोंका वर्णन कहिये, जिनसे संसारमें बर्हिर्ति और धर्मकी प्रप्ति होती है।

ध्यासजीने कहा—जिसके सुदकाने [ ] केकरोमें अथवा वनमें गौएँ एक मास या सात दिनोंतक दूध रहती हैं, वह पवित्र होकर सम्पूर्ण देवताओंपर पूजित होता है। विशेषतः प्रतिहान्के द्वारा पवित्र [ ] पोखरीके जलका दान करनेसे जो फल होता है, वह सब सुखे। केकरोमें जब पंच वर्षा करता है, उस समय जलके प्रितने छीट उछलते हैं, उतने ही हजार वर्षोंतक पोखरा बनानेकेफल मनुष्य स्वर्गलोकका सुख भोगता है। जलसे सेवी पकती है, जिससे मनुष्यको प्रसन्नता होती है। जलके बिना प्राणोंका धारण करना असम्भव है। पितरोंका तर्पण, शीत, सुन्दर रूप और दुर्गाक्षय नष्ट—ये सब जलपर ही निर्भर हैं। इस जात्यों संग्रह किये हुए सम्पूर्ण बीजोंका आधार जल ही है। कपड़े धोना और कर्तबेको माँज-धोकर कमकीला बनाना भी जलके ही अधीन है। इसीसे प्रत्येक कार्यमें जलको पवित्र माना गया है। अतः सब प्रकारसे प्रयत्न करके सारा जल और सारा वन लगाकर बावली, कुआँ तथा पोखरा बनवाने चाहिये। जो निर्बल प्रदेशमें जलप्रपाय बनवाता है, उसे प्रतिदिन

ऊपर शिखर हुए। नरोत्तम ब्राह्मणने भी यज्ञपूर्वक महा-पितृकी अर्घ्यपत्र करके छोड़े कासमें ही कुटुम्ब-सहित भगवद्भक्तको प्रार्थ किया। शिष्यगण ! यह पाँच महात्मजोंका पवित्र वषाध्यान मैंने तुम्हें सुनाया है। जो इसका पाठ अथवा स्मरण करेगा, उसको कभी दुर्गति नहीं होगी। यह ब्राह्मण आदि जपोंसे कभी लिप्त नहीं हो सकता। मनुष्य करोड़ों गोदान करनेसे जिस फलको प्राप्त करता है, पुष्कर तीर्थ और गङ्गानदीमें स्नान करनेसे उसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही फल एक बार इस उपबन्धनके सुने पात्रसे मिल जाता है।

इसका पुण्य प्राप्त होता है, जिससे वह एक-एक दिनके पुण्यके बदले एक-एक कल्पतक स्वर्गमें निवास करता है। जो पुण्य प्रतिदिन दूसरोंके उपकारके लिये बार हाथ कुछाँ छोड़ता है, वह एक-एक वर्षके पुण्यका एक-एक कल्पतक स्वर्गमें रहकर उपभोग करता है। जलाशय बनानेका उपदेश देनेवालेको एक करोड़ वर्षोंतक स्वर्गका निवास प्राप्त होता है तथा जो अपने जलप्रपाय बनवाता है, उसका पुण्य अक्षय होता है।

पूर्वजालकी बात है, किसी मन्त्रीके पुत्रने एक विष्णुका जलप्रपायका निर्माण कराया, जिसमें उसने दस हजार सोनेकी मुहरें व्यय की थीं। धनीने अपनी पूरी शक्ति लगाकर जलप्रपायसे चेष्टा करके बड़ी श्रद्धाके साथ सम्पूर्ण प्राणियोंके उपकारके लिये वह कल्याणमय जलप्रपाय तैयार कराया था। कुछ कालके पश्चात् वह निर्धन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनवाये हुए जलप्रपायका मूल्य देनेको वदत हुआ और कहा—'मैं इस जलप्रपायके लिये दस हजार स्वर्ण-मुद्राएँ दूँगा। इसे सुदकानेका पुण्य तो तुम्हें मिल ही चुका है। मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार खत्म चाहता हूँ। यदि तुम्हें लाभ जान पड़े तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो।' मन्त्रीके ऐसा कहनेपर जलप्रपाय-

निर्माण करनेवालेने उसे इस प्रकार उत्तर दिया—
'भार्य ! दस हजारका पुण्यफल तो इस जलशय्यसे मुझे
रोज ही प्राप्त होता है । पुण्यकेल्लोने जलशय्य-निर्माणकर
ऐसा ही पुण्य प्राप्त है । इस निर्मल प्रदेशमें मैंने यह
कल्याणमय सरोवर निर्माण कराया है, इसमें सब लोग
अपनी इच्छाके अनुसार स्नान और जलपान आदि कार्य
करते हैं ।'

उसकी यह बात सुनकर लोगोंने खूब हँसी उड़ाई ।
तब वह लज्जासे पीड़ित होकर बोला— 'इसकी यह बात
सच है; विश्वास न हो तो धर्मनुसार इसकी परीक्षा कर
लो ।' धनीने ईर्ष्यापूर्वक कहा— 'यहू ! मेरी बात
सुनो । मैं पहले तुम्हें दस हजार मुद्राएँ देता हूँ ।
इसके बाद मैं पत्थर रखकर तुम्हारे जलशय्यमें बालूँगा ।
पत्थर स्वाभाविक ही पानीमें डूब जायगा । फिर यदि वह
सम्बन्धनुसार पानीके ऊपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा
कथन सच जायगा । नहीं तो इस जलशय्यकर कर्मतः कुछ
अधिकार हो आयागा ।' जलशय्य करनेवालेने 'बहुत
अच्छ' कहकर उससे दस हजार मुद्राएँ ले लीं और
अपने घरको चला दिया । धनीने कई गन्ना कुत्तोंकर
उनके सामने उस महान् जलशय्यमें पत्थर गिराया ।
उसके इस कार्यको मनुष्यों, देवताओं और असुरोंने भी
देखा । तब धर्मके साक्षीने धर्मतुल्यपर दस हजार धर्म-
मुद्राएँ और जलशय्यके जलको तोला; किन्तु वे मुद्राएँ
जलशय्यसे होनेवाले एक दिनके जल-दानकी भी तुल्य
न कर सकीं । अपने घरको स्वर्ण जाते देखा धर्मके
हृदयको बड़ा दुःख हुआ । दूसरे दिन वह पत्थर भी
हीपकी भाँति जलके ऊपर तैरने लगा । यह देखा लोगोंने
बड़ा कीलकहल मचा । इस अद्भुत घटनाकी बात सुनकर
धनी और जलशय्यका स्वामी दोनों ही असन्तुष्टपूर्वक वहाँ
आये । पत्थरको उस अवस्थामें देखा धनीने अपनी दस
हजार मुद्राएँ उसीकी मूल लीं । तत्पश्चात् जलशय्यके
स्वामीने ही वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया ।

यह होते हुए जलशय्यको पुनः खुदकर उसका
द्वार करनेसे जो पुण्य होता है, उसके द्वारा मनुष्य
स्वर्गमें निवास करता है तथा प्रत्येक वर्षको वह शान्त

और सुखी होता है । अपने गोत्रके मनुष्य, माताके
कुटुम्बी, राजा, सगे-सम्बन्धी, मित्र और ठपकरी पुरुषोंके
खुदखुद हुए जलशय्यका जीर्णोद्धार करनेसे असाध्य
फलकी प्राप्ति होती है । तपस्वियों, अन्नार्थी और विशेषतः
ब्राह्मणोंके लिये जलशय्य खुदवानेसे भी मनुष्य असाध्य
स्वर्गमें सुख भोगता है । इसलिये ब्राह्मणों ! जो अपनी
इच्छाके अनुसार जलशय्य आदिका निर्माण कराता है,
यह सब पार्थक्य क्षय हो जानेसे [अर्थात्] पुण्य तथा
मेधाको प्राप्त होता है । जो धार्मिक पुरुष लोकमें इस
महान् धर्ममय उपकरणको स्मरता है, उसे सब प्रकारके
जलशय्य-दान करनेका फल होता है । सूर्यग्रहणके समय
गङ्गाजीके तटमें तटपर एक करोड़ गौदान करनेका जो
फल होता है; वही इस प्रसङ्गको सुननेसे मनुष्य प्राप्त कर
लेता है ।

अब मैं सम्पूर्ण वृक्षोंके लगानेका अलग-अलग
फल कहूँगा । जो जलशय्यके तटपर चारों ओर पवित्र
वृक्षोंको लगाता है, उसके पुण्यफलका वर्णन नहीं किया
जा सकता । अन्य स्थानोंमें वृक्ष लगानेसे जो फल प्राप्त
होता है, जलके समीप लगानेका उसकी अपेक्षा करोड़ों-
गुण अधिक फल होता है । अपने घरमें हुए पोखरेके
किनारे वृक्ष लगानेका मनुष्य अन्न फलका भागी
होता है ।

जलशय्यके समीप पीपलका वृक्ष लगाकर मनुष्य
किस फलको प्राप्त करता है, वह रीकड़ों यज्ञोंसे भी नहीं
मिल सकता । प्रत्येक वर्षिक दिन जो उसके पत्ते जलमें
गिरते हैं, वे पिच्छके समान होकर पितृको अन्नार्थ तृप्ति
प्रदान करते हैं तथा उस वृक्षपर रहनेवाले पक्षी अपनी
इच्छाके अनुसार जो फल खाते हैं, उसका ब्राह्मण-
भोजनके समान असाध्य फल होता है । गर्मियों
में, देवता और ब्राह्मण जिस पीपलकी छायामें बैठते हैं,
उसे लगानेवाले मनुष्यके पितृको अन्नार्थ स्वर्गकी प्राप्ति
होती है । अतः सब प्रकारसे प्रयास करके पीपलका वृक्ष
लगाता चाहिये । एक वृक्ष लगा देनेपर भी मनुष्य स्वर्गसे
ग्रह नहीं होता । रसिक क्रय-विक्रयके लिये नियत
रक्कीय रकमका, मार्गमें और जलशय्यके किनारे जो

वृक्ष लगाना है, वह मन्त्रेय स्वर्गको प्राप्त होता है।

ब्राह्मणे । पीपलके वृक्षकी पूजा करनेसे जो पुण्य होता है, उसे बतलाता हूँ; सुनो। जो मनुष्य स्नान करके पीपलके वृक्षका स्पर्श करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो बिना नहाये पीपलका स्पर्श करता है, उसे स्नानजन्य फलकी प्राप्ति होती है। अक्षयके दर्शनसे पापका नाश और स्पर्शसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है, उसकी प्रदक्षिणा करनेसे आयु बढ़ती है। अक्षय वृक्षको हलिष्य, दूध, नैवेद्य, फूल, धूप और टीका अर्पण करके मनुष्य स्वर्गसे ग्रह नहीं होता। पीपलकी जड़के पास बैठकर जो जप, होम, स्तोत्र-पाठ और यन्त्र-मन्त्रादिके अनुष्ठान किये जाते हैं, उन सबका फल करोड़गुना होता है। जिसकी जड़में श्रीचिन्नु, तनेमें धाम्यान् शङ्खर तथा अग्रभागमें साक्षत् महावी स्थित हैं, उसे संसारमें कष्ट नहीं पूरेगा। सोपलकी अमलास्याको मीन होकर खाया और एक हजार गौओंका दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल अक्षय वृक्षको प्रणाम करनेसे मिल जाता है। अक्षयकी सत्र बार प्रदक्षिणा करनेसे दस हजार गौओंके और इससे अधिक अनेकसे बार परिक्रमा करनेपर करोड़ों गौओंके दानका फल प्राप्त होता है। अतः पीपल वृक्षकी परिक्रमा सदा ही करनी चाहिये।

विप्रगण ! पीपलके वृक्षके नीचे जो भल, मूल और जल आदिका दान किया जाता है, वह सब अक्षय होकर जन्म-जन्मान्तरेमें प्राप्त होता रहता है। पीपलके समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं है। अक्षय वृक्षके रूपमें साक्षात् श्रीहरी ही इस भूतलपर विद्यमान हैं। जैसे संसारमें ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार पीपलका वृक्ष भी अस्वन्त पूजनीय माना गया है। पीपलको रोधने, रक्षक करने, कूने तथा पूजनेसे वह क्रमशः धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य अक्षय वृक्षके शरीरमें कहीं कुछ घोट पहुँचाता है—उसकी छाली या टहनियाँ कट लेता है, वह एक कल्प तक नरक भोगकर चाण्डाल आदिकी योग्यता ग्रहण करता है। और जो कोई पीपलको जड़से कट

देता है, उसका कभी नरकसे उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसकी पहली कई पीढ़ियाँ भयंकर रौरव नरकमें पड़ती हैं। बेलके अठ, करन्दके सात और नीमके दस वृक्ष लगानेका जो फल होता है, पीपलका एक पेड़ लगानेसे भी वही फल होता है।

अब मैं पीसले (प्याक) का लक्षण बताता हूँ। जहाँ जलका अभाव हो, ऐसे मार्गमें पवित्र स्थानपर एक मन्दप बनाये। वह मार्ग ऐसा होना चाहिये, जहाँ बहुत-से परिव्रजेय अन्वा-जाना लगा रहता हो। वहाँ मन्दपमें जलका प्रबन्ध रखे और गर्मी, बरसात तथा शरद्वर्षणमें बटोड़ियोंको जल पिलाता रहे। तीन वर्षोंतक इस प्रकार पीसलेको चालू रखनेसे पोखरा खुदबानेका पुण्य प्राप्त होता है। जो जलजीन प्रदेशमें प्रीत्यके समय एक मासतक पीसले करता है, वह एक कल्प तक स्वर्गमें सम्मानपूर्वक निवास करता है। जो पोखरे आदिके फलको पड़ता अथवा सुनाता है, वह पापसे मुक्त होता है और उसके प्रभयसे उसकी सन्निधि हो जाती है। अब ब्रह्मजीने तैत्तिरीयवेदमें जैम फल बताया है, वह सुनो। वहही मार्ग दुर्गम हो, दुस्तर कीचड़से भरा हो तथा जो प्रचुर कण्टकसे आवीर्ण हो, वहाँ पुल बंधवाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा देवत्वको प्राप्त होता है। जो एक वितेय भी पुल बंधवा देता है, वह सौ दिव्य वर्षोंतक स्वर्गमें निवास करता है। अतः जिसने पहले कभी एक वितेय भी पुल बंधवाया है, वह राजवंशमें जन्म ग्रहण करता है और अन्तमें महान् स्वर्गको प्राप्त होता है।

इसी प्रकार जो गोचरभूमि खोदता है, वह कभी स्वर्गसे नीचे नहीं गिरता। गोदान करनेवालेकी जो गति होती है, वही उसकी भी होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति गोचरभूमि खोदता है, उसे प्रतिदिन सौसे भी अधिक ब्राह्मणोंको भोजन करनेका पुण्य होता है। जो पवित्र वृक्ष और गोचरभूमिका वन्देय करता है, उसकी इच्छित पीढ़ियाँ रौरव नरकमें पकयी जाती हैं। गाँवके गोचरभूमिको चाहिये कि गोचरभूमिको नष्ट करनेवाले मनुष्यका फल लगानकर उसे दण्ड दे।

जो मनुष्य भगवान् श्रीचिन्नुकी प्रतिमाके लिये तीन

या पवित्र जमीनेसे युक्त, शोभासम्पन्न और सुन्दर कल्पवृक्ष विभूषित मन्दिर बनवाता है, अथवा इससे भी बड़का जो मिट्टी या पत्थरका देवालय निर्माण करता है, उसके स्वर्गके लिये धन और वृत्ति लगता है तथा मन्दिरमें अपने इहदेवकी, विशेषतः भगवान् श्रीविष्णुकी प्रतिमा स्थापित करके श्रद्धालु विधिसे उसकी प्रार्थना करता है, वह नरश्रेष्ठ भगवान् श्रीविष्णुके समुत्पत्तिके प्राप्त होता है। श्रीविष्णु या श्रीशिवकी प्रतिमा बनवाकर उसके साथ अन्य देवताओंकी भी मनोहर मूर्ति निर्माण करनेसे मनुष्य जिस फलके प्राप्त करता है, वह इस पृथ्वीपर हजारों पद्म, दान और व्रत आदि करनेसे भी नहीं मिलता। अपनी शक्तिसे मनुष्य श्रीशिवश्रीविष्णुके लिये मन्दिर बनवाकर धर्मात्मा पुत्र्य नहीं फल प्राप्त करता है, जो श्रीविष्णु-श्रीशिवके लिये मन्दिर बनवानेसे मिलता है। (यह दिव्य-समुत्पत्तिके प्राप्त होता है।) जो मनुष्य अपने धर्ममें भगवान् श्रीरघुवरकी सुन्दर प्रतिमा स्थापित करता है, वह एक करोड़ कल्पौत्तक देवलोकाके निवास करता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक श्रीगणेशकी मन्दिर बनवाता है, वह देवलोकाके पवित्र होता है। इसी प्रकार जो नरश्रेष्ठ भगवान् सूर्यकर मन्दिर बनवाता है, उसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। सूर्य-प्रतिमाके लिये पत्थरका मन्दिर बनवाकर मनुष्य ही करोड़ कल्पौत्तक स्वर्ग भोगता है।

जो इहदेवके मन्दिरमें एक मस्सालक आर्द्रिन्त बीज दीपक जलाता है, वह उत्तम देवताओंसे पूजित होकर दस हजार दिव्य कर्त्तव्य स्वर्गलोकाके निवास करता है। तिलके अथवा दूसरे किसी तेलसे दीपक जलानेका फल भीकी अनेक आशा होता है। एक मस्सालक जल खड़नेसे

जो फल मिलता है, उससे मनुष्य ईश्वर-भावको प्राप्त होता है। उन्नत-कालमें देवतासे कईतर कष्ट भवाकर मनुष्य सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है। देव-विग्रहको उड़ानेके लिये चार हाथका सुन्दर धनु अर्पण करनेसे मनुष्य कभी स्वर्गसे नहीं गिरता। उन्नतिके इच्छा करनेवाले पुष्पोंको स्वयम्भू दिव्य-लिङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये। जो विद्वान् एक बार भी दिव्यलिङ्गकी परिकल्पना करता है, वह ही दिव्य कर्त्तव्य स्वर्गलोकाका सुख भोगता है। इसी प्रकार ब्रम्हा: स्वयम्भू लिङ्गको नमस्कार करनेसे मनुष्य विश्वनाथ होकर स्वर्गलोकाको जाता है; इसलिये प्रतिदिन उन्हें प्रणाम करना चाहिये।

जो मनुष्य लिङ्गस्वरूप भगवान् श्रीरघुवरके धनकर अन्वेषण करता है, वह रौप्य नरककी यात्रा भोगकर अपने बर्हिष्ठ होता है। जो दिव्यलिङ्ग अथवा भगवान् श्रीविष्णुकी पूजाके लिये मिले हुए दानके द्रव्यको स्वयं ही दान देता है, वह अपने कुलकी करोड़ों पीढ़ियोंके साथ स्वर्गसे उद्धार नहीं पाता। जो अल, फूल और धूप-दीप आदिके लिये धन लेकर फिर लोभवश उसे उस कर्ममें नहीं लगाता, वह अक्षय नरकमें पड़ता है। भगवान् शिवके अन्न-पानका भक्षण करनेसे मनुष्यकी बड़ी दुर्गति होती है। अतः जो साधारण शिवमन्दिरमें पूजाकी वृत्तिसे जीविका चलाता है, उसका कभी नरकसे उद्धार नहीं होता। अथवा, दान और विशेषतः श्रेष्ठ ब्रह्मणके लिये सुन्दर घर निर्माण कराकर मनुष्य कभी स्वर्गलोकाके नहीं गिरता। जो इस परम उत्तम पवित्र उन्नतकर्मका प्रतिदिन भजन करता है, उसे अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है तथा मन्दिर-निर्माण आदिकार फल भी प्राप्त हो जाता है।

**रुद्राक्षकी उत्पत्ति और महिमा तथा आँखोंके फलकी महिमामें
प्रेतोंकी कलह और तुलसीदासका महात्म्य**

ब्राह्मणोंके पूजा—हिक्का ! इस सर्वलोकाके कौन ऐसा मनुष्य है, जो पुण्यात्मियोंमें श्रेष्ठ, परम पवित्र, सबके लिये सुलभ, मनुष्योंके द्वारा पूजन करने योग्य

तथा पुत्रियों और उपलब्धियोंका भी आदरपात्र हो ?

व्यासजी बोले—विष्णु ! रुद्राक्षकी माला धारण करनेवाला पुत्र सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ है। उसके

दर्शनमात्रसे लोगोंने पाप-दोष विरहित हो जाते हैं। ब्रह्मके स्वर्गसे मनुष्य स्वर्गका मुक्त भोगता है और उसे धारण करनेसे वह मोक्षमें प्राप्त होता है। जो मलमल तथा हृदय और बाह्य भी ब्रह्म धारण करता है, वह हम संसारमें सदात्त भाग्यन् स्वरूपके समान है। ब्रह्मकारी ब्राह्मण कहा जाता है, वह देश पुण्यका होता है। ब्रह्मका फल तीर्थोंमें मग्न स्थिति के समान है। ब्रह्म-स्थितिसे मुक्त मनुष्यकी ब्रह्मकी मात्मा तेजस्वी हो जाय-दान-स्तोत्र, मन्त्र और देवताओंका पूजन तथा दूसरों कोई पुण्य करने करता है, वह सब अर्थहीन हो जाता है तथा उससे पापोंका भय होता है।

श्रेष्ठ द्विजगण ! अब मैं ब्रह्मका स्वरूप बतलाता हूँ, सुनो। इसका स्वरूप आकाश तुमसे अधिक प्रकाशमान हो जाय। जिस ब्रह्ममें केवल विद्युत् न हो, जिसमें कोईही छेद न हो, जिसका विच्छिन्न बिंदु न हो, जिसमें दो चीज एक साथ होते हुए हों, ऐसे ब्रह्मके देनेको मनुष्य नहीं लेना चाहिये। जो मनुष्य अपने हाथसे गंधी हुई और खोली-खाली हो, जिसके देने एक-दूसरेसे होते हुए ही अथवा दूध आदि चीज मनुष्यों जिसे गंधी हो—ऐसी माला अंगुष्ठ होती है। उसका दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये। जो सन्निहित समान आकारवाली (एक ओरसे बड़ी और दूसरी छोटी), नक्षत्रोंकी-सी शोभा धारण करनेवाली, सुमेरुसे मुक्त तथा सटी हुई चिन्मय वस्तु है, वही माला उत्तम मानी गयी है। विद्वान् पुण्यको सैद्धी ही धारण कर लेना चाहिये। उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त ब्रह्मकी मात्मा हृदयों लेकर मध्यमा अक्षुब्धतासे लगे हुए दानोंको प्रत्यक्ष अंगुष्ठसे सरकारी हुए जप करना चाहिये। मेरुके पास पहुँचनेपर मालाको हाथसे बाहर-बाहर घुमा लेना चाहिये—मेरुका वल्लभ बनना उचित नहीं है। वैदिक, पौराणिक तथा आधुनिक जितने भी मन्त्र हैं, सब ब्रह्मका स्वरूप जप करनेसे अभीष्ट फलके उत्पन्न और मोक्षदायक होते हैं। जो ब्रह्मका स्वरूप चित्त हुए जपको मालाका धारण करता है, वह सब फलसे युक्त होकर अर्थहीन

पुण्यका भागी होता है। ब्रह्मका स्वरूप एक-एक चीज एक-एक देवताके समान है। जो मनुष्य अपने शरीरमें ब्रह्म धारण करता है, वह देवताओंमें श्रेष्ठ होता है।

ब्रह्मणो मे पुण्य—गुरुदेव ! ब्रह्मकी उत्पत्ति कहाँसे हुई है ? तथा वह इतना पवित्र कैसे हुआ ?

ब्रह्मणो मे पुण्य—ब्रह्मणो ! पहले किसी सत्त्वगुणों एक विद्वान् नामका दान्यव रहता था, वह देवताओंका तथा ब्रह्मके अपने अन्तरिक्षवासी नगरों में रहता था। ब्रह्मणो के वरदानसे ब्रह्म होकर वह सम्पूर्ण स्थिति के विच्छिन्न हो जाया करता था। एक समय देवताओंके निवेदन करनेपर भगवान् स्वरूपसे वह ब्रह्मका स्वरूप मनु। मनुने ही उन्होंने अपने आज्ञाया नामका ब्रह्मणो निकाला नाम ब्रह्मणो और उस दान्यवों दिव्य दृष्टिसे देवताका माला बना। दान्यव आकाशसे दूटकर गिरनेवाली बहुत बड़ी लूणिके समान इस पृथ्वीपर गिरा। इस कर्मसे अत्यन्त ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्मणो देवताओंके शरीरों परीक्षणों में दूटने लगीं। उन कर्मोंसे लुप्त ही पृथ्वीपर ब्रह्मका महान् पुण्य प्रकट हुआ। इसका फल अत्यन्त गुण होनेके कारण सदाधरम जीव इसे नहीं जानते। तदनन्तर एक दिन कैलाशके शिखरपर विराजमान हुए देवताओंका भगवान् स्वरूपको प्रणाम करके ब्रह्मणोके नामसे ब्रह्मणो—तथा ! मैं ब्रह्मका ब्रह्मणो फल जानना चाहता हूँ। उसपर जप करने तथा उसका धारण, दर्शन अथवा स्पर्श करनेसे क्या फल मिलता है ?

भगवान् ब्रह्मणो—ब्रह्मणो के धारण करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण फलसे छूट जाता है। यदि कोई हिंसक पशु भी कर्मसे ब्रह्म धारण करके मर जाय तो ब्रह्मणो हो जाता है, फिर मनुष्य आदिके लिये तो फल ही क्या है। जो मनुष्य मलक और हृदयमें ब्रह्मणो धारण करके चलता है, उसे पग-पगपर अक्षय्य स्वरूप फल प्राप्त होता है। [ब्रह्मणो एकसे लेकर चौदह तक मुक्त होते हैं।] जो कितने भी मुक्तवाले ब्रह्मणो धारण करता है, वह मेरे समान होता है; इसलिये पुनः ! तुम पूरा प्रयत्न करके ब्रह्म धारण करो।

जो रुद्राक्ष धारण करके इस मृतलम्पर प्राण-त्याग करता है, वह सब देवताओंसे पूजित होकर मेरे सम्मुख धामको जाता है। जो मृत्युकालमें प्रसन्नकर एक रुद्राक्षकी माला धारण करता है, वह शैव, वैष्णव, शक्त, गणेशोपासक और सूर्योपासक सब कुछ है। जो इस प्रसन्नको पढ़ता-पढ़ाता, सुनता और सुझाता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर सुसंपूर्ण मोक्ष-प्राप्त करता है।

कार्तिकेयजीने कहा—जगदीश्वर ! मैं अन्धकार-प्रलयकी पवित्रताके विषयमें भी प्रश्न कर रहा हूँ। सब लोगोंने हितके लिये यह कहावतसे कि मौन-मौन-से फल उत्पन्न है।

ईश्वरने कहा—केटा ! अँधिलेका फल समस्त लोकोंने प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगातार खी और गुल्य सभी जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान् श्रीविष्णुको प्रसन्न करनेकर एवं शुभ माना गया है, इसके भक्षणपात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। अँधिलर करनेसे अन्धु बढ़ती है, इसका जरूरीनेसे बर्ध-सङ्घर्ष होता है और इसके द्वारा ज्ञान करनेसे दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकारके ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। कार्तिकेय ! जिस धरमें अँधिलर सदा मौजूद रहता है, वहाँ दैत्य और राक्षस नहीं जाते। एकादशीके दिन यदि एक ही अँधिलर मिल जाय तो उसके सामने गङ्गा, गङ्गा, काशी और पुष्कर जदि तीर्थ कोई विशेष महत्त्व नहीं रखते। जो ऐनों पक्षोंकी एकादशीको अँधिलेसे ज्ञान करता है, उसके सब फल नष्ट हो जाते हैं और वह श्रीविष्णुलोकमें सम्पन्नित होता है। भक्तान ! जो अँधिलेके रससे सदा अपने केश रक्षक करता है, वह पुनः मृत्युके सन्मुख दृष्ट नहीं पड़ता। अँधिलेका दर्शन, स्पर्श तथा उसके नामकर उच्चारण करनेसे सन्तुष्ट होकर करदायक भगवान् श्रीविष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ अँधिलेका फल मौजूद होता है, वहाँ भगवान् श्रीविष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घरमें ब्रह्म एवं सुखिर लक्ष्मीका भी वास होता है। इसलिये अपने घरमें अँधिलर व्यवस्थित रखना चाहिये। जो अँधिलेका बना मुरब्बा एवं बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण

करता है, उसके ऊपर भगवान् श्रीविष्णु बहुत सन्तुष्ट होते हैं। अन्ध सबको उन्हें सैकड़ों यज्ञ करनेपर भी नहीं हो सकता।

स्कन्द ! योगी, मुनिगण तथा ज्ञानियोंको जो गति प्राप्त होती है, यही अँधिलेका सेवन करनेवाले मनुष्योंको भी मिलती है। तीर्थोंमें वास एवं तीर्थ-यात्रा करनेसे तथा जन्म प्रकारके व्यर्थसे मनुष्योंको जो गति प्राप्त होती है, यही अँधिलेका फलकर सेवन करनेसे भी मिल जाती है। सत ! प्रत्येक रविवार तथा विजयवातः सप्तमी तिथियों अँधिलेका फल दूरसे ही स्वाग देना चाहिये। संक्रान्तिके दिन, शुक्लवारको तथा बड़ी, प्रतिपदा, नवमी और अमवस्याकाको अँधिलेका दूरसे ही परित्याग करना उचित है। जिस मृतकके मुख, नाक, कान अथवा बालोंमें अँधिलेका फल हो, वह विष्णुलोकमें जाता है। अँधिलेका सम्पर्कवाकसे पुत्र व्यक्त भगवद्भक्तको प्राप्त होता है। जो कार्तिक मनुष्य रातमें अँधिलेका रस लगाकर खान करता है, उसे फल-फलपर अक्षय्य यज्ञका फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन प्राप्तसे जिसमें भी पापी जन्म है, वे भग्न जाते हैं तथा कठोर दुष्ट पक्ष फलप्राप्त कर जाते हैं।

स्कन्द ! पूर्वकारलकी बात है—एक चाण्डाल शिवर कोलनेके लिये जाने गया। वहाँ अनेकों मुर्गों और पक्षियोंको मारकर जब वह भूख-प्याससे मरणापेक्षित हो गया, तब सामने ही उसे एक अँधिलेका वृक्ष दिखायी दिया। उसमें खूब मोटे-मोटे फल लगे थे। चाण्डाल सहस्र वृक्षके ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम-उत्तम फल खाने लगा। प्रारम्भमें वह वृक्षके शिखरसे पृथ्वीपर गिर पड़ा और वेदनासे व्यथित होकर इस लोकसे चला गया। तदनन्तर सम्पूर्ण प्रेत, राक्षस, कृतगण तथा कपटकाके सेवक बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ लगे; किन्तु उसे ले न जा सके। यद्यपि वे महान् बलवान् थे, तथापि उस मृतक चाण्डालकी ओर व्यर्थ उत्तम देव भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे फलदाकर ले जा न सका, तब वे अपनी असमर्थता देख मुनियोंके पास जाकर बोले—'ज्ञानी महाविषी !

चापहाल तो क्या पापी था; फिर क्या कारण है कि हमलोग तथा ये यमराजके सेवक उसकी ओर देख भी न सके ? 'यह मेरा है, वह मेरा है' कहते हुए हमलोग झगड़ा कर रहे हैं, किन्तु उसे ले जानेकी इक्ति नहीं रहते। क्यों और किसके प्रभावसे वह सुनिकी धीरे धुचेक्य हो रहा है—उसकी ओर दृष्टिपात करना भी कठिन जान पड़ता है।'

पुनियोंने कहा—प्रेतगण ! इस चापहालमें अँधेलेके पके हुए फल खाये थे। उसकी छाल टूट जानेसे उसके सम्पर्कमें ही इसकी मृत्यु हुई है। मृत्युक्षणमें भी इसके अँधेरे-पास बहुत-से फल बिखरे पड़े थे। इन्हीं सब वस्तुओंसे तुमलोगोंका इसकी ओर देकना कठिन हो रहा है। इस पापीका अँधेलेसे सम्पर्क रक्खारको या और किसी विविध वस्तुमें नहीं हुआ है; इसलिये यह दिव्य लोकमें प्राप्त होगा।

प्रेत बोले—मुनीश्वर ! आपलोगोंका ज्ञान उत्तम है, इसलिये हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जबतक यहाँ श्रीविष्णुलोकसे विमान नहीं आता, तबतक आपलोग हमारे प्रसक्त उत्तर दे दें। जहाँ कैदों और नाना प्रकारके मन्त्रोंका गम्भीर शोध होता है, जहाँ पुराणों और स्मृतियोंका स्वाध्याय किया जाता है, यहाँ हम एक क्षणके लिये भी नहीं ठहर सकते। पात्र, होम, जप तथा देवपूजा आदि शुभ कार्योंके सामने हमारा तटस्थ अवस्थान है। इसलिये हमें यह बताइये कि कौन-सा कर्म करके मनुष्य प्रेतयोनिमें जा सकता है। हमें यह सुननेकी भी इच्छा है कि उनका शरीर किन्तु कबोकर हो जाता है।

ब्राह्मणियोंने कहा—जो शूरी गम्भीर देते तथा वध और बन्धनमें पड़कर मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे नरकमें पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं। जो ब्राह्मणोंके दोष दूँदनेमें लगे रहते हैं और गुरुजनोके शुभ कर्मोंमें बाधा पहुँचाते हैं तथा जो ग्रेह माहात्मको दिये जानेवाले दानमें रुकावट डाल देते हैं, वे चिरकालतक प्रेतयोनिमें पड़कर नरकसे कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरेके बेलोंको काट दे उनसे बड़ा होनेका काम लेकर उनकी

रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञाका स्वाग करते, असत्य बोलते और वत भद्दा करते हैं तथा जो कमलके पतेपर मोहन करते हैं, वे सब इस पृथ्वीपर कर्मनुसार प्रेत होते हैं। जो अपने चाचा और मामा आदिकी सत्पत्नियों तथा सखी बहनोंसे वैध देते हैं, वे भूतलपर प्रेत होते हैं।

प्रेतोंने पूछा—ब्राह्मण ! किस प्रकार और किस कर्मके कारणसे मनुष्य प्रेत नहीं होते ?

ब्राह्मणोंने कहा—जिस बुद्धिमान् पुरुषने तीर्थोंके जलमें स्नान तथा शिवको नमस्कार किया है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो एकदशी अथवा द्वादशीको उपवास करके विशेषतः पापान् श्रीविष्णुका पूजन करते हैं तथा जो वेदोंके अक्षर, सूत्र, श्लोक और पत्र आदिके द्वारा देवताओंके पूजनमें संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं होना पड़ता। पुराणोंके धर्मयुक्त दिव्य वचन सुनने, पढ़ने और पढ़ानेसे तथा नाना प्रकारके ज्ञातोंका अनुष्ठान करने और उपास करानेसे जो पवित्र हो चुके हैं एवं जो उपासकी मन्त्रोंका जप करते हैं, वे प्रेतयोनिमें नहीं जाते। जो अँधेलेके फलके रससे ज्ञान करके प्रतिदिन अँधेला खाया करते हैं तथा अँधेलेके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुका पूजन भी करते हैं, वे कभी पिशाचयोनिमें नहीं जाते।

प्रेत बोले—यहर्षियो ! संतोंके दर्शनसे पुण्य होता है—इस बातको वैरागिक विद्वान् जानते हैं। हमें भी आपका दर्शन हुआ है; इसलिये आपलोग हमारा कल्याण करें। और महात्मजों ! जिस उपाससे हम सब लोकेको प्रेतयोनिसे मुक्तकर मिलें, उसका उपदेश कीजिये। हम आपलोगोंकी शरणमें आये हैं।

ब्राह्मण बोले—हमारे वचनसे तुमलोग अँधेलेका भक्षण कर सकते हो। वह तुम्हारे लिये कल्याणकारक होगा। उसके प्रभावसे तुम उत्तम लोकमें जानेके योग्य बन जाओगे।

महादेवजी कहते हैं—इस प्रकार ऋषियोंने सुनकर पित्राच अँधेलेके वृक्षपर चढ़ गये और उसका फल ले-लेकर उन्होंने बड़ी मौजके साथ स्नान। तब

देवलोकसे तुरंत ही एक पीले रङ्गका सुवर्णमय विमान उतरा, जो परम शोभायमान था। पित्राचार्य उसपर आरुढ़ होकर स्वर्गलोककी यात्रा की। बेटा ! अनेक बातों और यहोंके अनुष्ठानसे भी जो अत्यन्त दुर्लभ है, वही लोक उन्हें अर्वाचन्यक प्रवेश करने मात्रसे मिल गया।

कर्मविशेषकी प्रशंसा—कर्मजनी ! जब अर्वाचन्यके फलका भक्षण करने मात्रसे प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्गको चले गये, तब मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं, वे भी अर्वाचन्य कानसे कबो नहीं तुरंत स्वर्गमें चले जाते ?

पद्मादेवकी प्रशंसा—बेटा ! [स्वर्गको प्रशंसा तो उन्हें भी होती है; किन्तु] तुरंत देवता न होनेमें एक कारण है—उनका ज्ञान तुम रहता है, वे अपने हित और अहितकी बात नहीं जानते। [इसलिये अर्वाचन्यके महत्त्वमें इनकी श्रद्धा नहीं होती।]

जिस घरकी मालकिन सहज ही कपड़ों में आभूषण, पवित्रता और संयमसे रहित, गुरुजनोद्वारा विवाली हुई तथा दुष्टाचारिणी होती [वहाँ प्रेषित] रह करती है। जो कुल और जातिसे नीच, बल और उत्साहसे रहित, कान्ते, दुर्बल और दीन है, वे कर्मजनित मित्राण हैं। जो मत्त, पिता, गुरु और देवताओंकी निन्दा करते हैं, फलाम्बी और काममार्गी हैं, जो गलेमें पसीरा लगाकर, कानोंमें डूबकर, तलवार या छुरा धोकर अथवा गहरा साकर मारकर मारकर मर लेते हैं, वे प्रेत होनेके पश्चात् इस लोकमें पाप्माण्य आदि योनियोंके भीतर जन्म ग्रहण करते हैं। जो माता-पिता आदिसँ प्रेह करते, भ्रान्त और अध्वन्यसे दूर रहते हैं, मत्त और देवपूजा नहीं करते, मत्त और खानसे हीन रहकर गुरुपत्नी-गयनमें प्रवृत्त होते हैं तथा जो दुर्गतिमें पड़ी हुई पाप्माण्य आदिकी जिनसे सम्पादन करते हैं, वे भी प्रेत होते हैं। म्लेच्छोंके देशमें जिनकी मृत्यु होती है, जो म्लेच्छोंके समान आचरण करते और स्त्रीके धनसे जीविक्य चलते हैं, जिनके हाथ शिवकी रक्षा नहीं होती, वे निःसन्देह प्रेत होते हैं। जो सुकसे पीड़ित, धके-मर्दि, गुणवान् और पुण्यात्मा अतिथिके रूपमें घरपर आये हुए आह्वानको लौटा देते हैं—उसका यथावत् सत्कार नहीं करते, जो गो-भक्षी म्लेच्छोंके

हाथ नहीं बेच देते हैं, जो जीवनभर खान, सन्ध्या, वेद-पठ, यज्ञनुष्ठान और अधरज्ञानसे दूर रहते हैं, जो स्वर्ग बूटे शम्भरी आदि और शरीरके मल-मूत्र तीर्थ-भूमिमें गिराते हैं, वे निःसन्देह प्रेत होते हैं। जो शिवकी प्रतिमा परित्याग करके दूसरे लोगोंके साथ रहती हैं, वे विरक्तलोक प्रेतलोकमें निवास करनेके पश्चात् पाप्माण्योक्तिमें जन्म लेती हैं। जो विषय और इन्द्रियोंसे मोहित होकर परित्याग भोग देकर स्वयं पीठस्थानी उड़ाती हैं, वे पाप्माण्यकी शिवी विरक्तलोक इस पृथ्वीपर प्रेत लेती हैं। जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरेकी वस्तुएं लेकर उन्हें अपने अधिकारमें कर लेते हैं और अतिधनोक्त अमातर करते हैं, वे प्रेत होकर नरकमें पड़े रहते हैं।

इसलिये जो अर्वाचन्य काकर उसके रससे खान करते हैं, वे सब कानसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें प्रवेशित होते हैं। अतः सब प्रभवसे प्रयत्न करके तुम अर्वाचन्यके कल्याणमय फलका सेवन करो। जो इस पवित्र और भूतलमय उपायमय प्रतिदिन ग्रहण करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे शुद्ध होकर भगवान् श्रीविष्णुके लोकमें सम्प्रभित होता है। जो सदा ही लोगोमें, विशेषतः वैष्णवोंमें अर्वाचन्यके भागावका ग्रहण करता है, वह भगवान् श्रीविष्णुके साधुजनों प्राप्त होता है—ऐसा पौराणिकोक्त कथन है।

कर्मविशेषकी प्रशंसा—प्रभो ! श्रावण और अर्वाचन्य—इन दोनों फलकी पवित्रताको तो मैं जान गया। तब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि कौन-सा ऐसा वृक्ष है, जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करनेवाला है।

पद्मादेवकी प्रशंसा—बेटा ! सब प्रभवलेक पत्तों और पुष्पोंकी अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गयी है। वह परम भूतलमयी, समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली, शुद्ध, श्रीविष्णुको अत्यन्त प्रिय तथा 'वैष्णवी' नाम धारण करनेवाली है। वह सम्पूर्ण लोकमें श्रेष्ठ, शुभ तथा योग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। भगवान् श्रीविष्णुने पूर्वकालमें सम्पूर्ण लोकको हित करनेके लिये तुलसीका वृक्ष उग्रा था। तुलसीके पत्ते और पुष्प सब धर्मोंमें

प्रतिष्ठित है। जैसे भगवान् श्रीविष्णुको लक्ष्मी और मैं दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार वह तुलसीदेवी भी परम प्रिय है। हम तीनोंके सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता, जो भगवान्को इतना प्रिय हो। तुलसीदासके निम्न दूसरे-दूसरे फूलों, पत्तों तथा चन्दन आदिके सेवेसे भगवान् श्रीविष्णुको उतना सन्तोष नहीं होता। जिसने तुलसीदासके द्वारा पूर्ण भक्तिके साथ प्रतिदिन भगवान् श्रीविष्णुका पूजन किया है, उसने राज, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिये। तुलसीदाससे भगवान्की पूजा कर लेनेपर कर्त्तव्य, सुख, योगसत्ताभी, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, वन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदाङ्ग, शास्त्र, पुण्य, तप और संश्रित—सब कुछ मैं करतालगता समझता हूँ। जैसे पुष्पसलिला गङ्गा मुक्ति प्रदान करनेवाली है, उसी प्रकार वह तुलसी भी कल्याण करनेवाली है। स्वयं। यदि महावीर्युक्त तुलसीपत्रोंके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी पूजा की जाय तो उसके पुष्पफलका वर्णन करने असम्भव है। जहाँ तुलसीका वन है, वहाँ भगवान् श्रीकृष्णकी समीपता है। तथा वहाँ श्रद्धा और लक्ष्मीकी भी सम्पूर्ण देवताओंके साथ निवासमान है। इसलिये अपने निकटवर्ती स्थानमें तुलसीदेवीको देखकर उनकी पूजा करनी चाहिये। तुलसीके निकट जो छेत्र-मन्त्र आदिकर जप किया जाता है, वह सब अमृतानुक्त फल देनेवाला होता है।

प्रेत, पिशाच, कूबाण्ड, त्वाराधन, भूत और दैत्य आदि सब तुलसीके कृपासे दूर भागते हैं। त्वराधन आदि पाप तथा पाप और बड़े विचारसे उत्पन्न होनेवाले रोग—ये सब तुलसीवृक्षके समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्रीभगवान्की पूजाके लिये पृथ्वीपर तुलसीका बगीचा लगा रखा है, उसने उतना दक्षिणाओंसे कुछ सी पक्षोंका विधिवत् अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो

श्रीभगवान्की प्रतिष्ठाओं तथा शालग्राम-शिलपत्रोंपर बड़े हुए तुलसीदलको प्रसन्नके रूपमें ग्रहण करता है, वह श्रीविष्णुके समुप्यको प्राप्त होता है। जो श्रीहरिकी पूजा करके उन्हें निवेदन किये हुए तुलसीदलको अपने मस्तकपर धारण करता है, वह पापसे शुद्ध होकर स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। कश्चिद्युगमें तुलसीका पूजन, कीर्तन, ध्यान, लेखन और धारण करनेसे वह पापको जलवाही और धार एवं भोक्त प्रदान करती है। जो तुलसीके पूजन आदिकर दूसरोंको उपदेश देता और स्वयं भी अवसरण करता है, वह भगवान् श्रीलक्ष्मीपरिके परम कर्मको प्राप्त होता है।* जो बहुत भगवान् श्रीविष्णुको प्रिय जान पड़ती है, वह मुझे भी अत्यन्त प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि वर्षोंमें तुलसीका एक पत्रा भी मगान् पुण्य प्रदत्त करनेवाला है। जिसने तुलसीकी सेवा की है, उसने गुरु, शत्रु, देवता और तीर्थ—सम्पन्न परीक्षाओं सेवन कर लिया। इसलिये बहामन। तुम तुलसीका सेवन करो। जो शिष्यामें तुलसी स्थापित करके लक्ष्मीका परिचाय करता है, वह पापघातिसे मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ, व्रति-व्रतोंके व्रत तथा संकल्पके द्वारा और पुण्य जिस गतिको प्राप्त करता है, वही उसे तुलसीकी सेवामें मिल जाती है। तुलसीके एक फलसे श्रीहरिकी पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्वको प्राप्त होता है। उसके लिये अन्यत्र शस्त्रोंके विलस्रवी क्या आवश्यकता है। जिसने तुलसीकी भक्त्य तथा कोमल पत्रोंसे भगवान् श्रीविष्णुकी पूजा की है, वह कभी फलका दूष नहीं पीता—असम्भव पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसीदलके द्वारा प्रतिदिन श्रीहरिकी पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियोंको पवित्र कर सकता है। तब। ये मैं तुमसे तुलसीके प्रधान-प्रधान गुण बताता हूँ। सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो बहुत अधिक समय लगानेपर भी नहीं हो सकता। वह उपाख्यान

* पूजने कीटने ध्वने सेवने करने कही। तुलसी दासने पत्रे सब पत्रों दक्षिण च।

उपदेश। पदोदयः समस्तपदो पुनः। स पत्रा वही लक्ष्मी मन्त्रालय निमित्तम्॥

पुण्यराशिका सङ्ग्रह करनेवाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वह पूर्वजन्मके किये हुए पाप तथा जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाता है। वेदा ! इस विषय लेखी है।

★ तुलसी-स्तोत्रका वर्णन

ब्राह्मणोंने कहा—गुरुदेव ! हमने आपके मुक्तसे तुलसीके पत्र और पुष्पका गुण माहात्म्य सुना, जो भगवान् श्रीविष्णुको बहुत ही प्रिय है। अब हमसेही तुलसीके पुष्पमय स्तोत्रका कथन करना चाहते हैं।

ब्यासजी बोले—ब्राह्मणे ! पहले स्कन्दपुराणमें मैं जो कुछ बतला आया है, वही यहाँ कहता हूँ। शास्त्रानुसृतिके शिष्य कठोर व्रतका पालन करनेवाले थे। उन सबमें एक दिन अपने गुरुको प्रणाम करके परम पुण्य और हितकी बात पूछी।

शिष्योंने कहा—नमः। ब्रह्मदेव-ओम्में वेद। आपने पूर्वकालमें ब्रह्मजीके मुक्तसे तुलसीजीके जिस स्तोत्रका श्रवण किया था, उसको हम अबसे सुनना चाहते हैं।

मातामहजी बोले—शिष्यगण ! तुलसीका नामोच्चारण करनेपर अमृतोषध तब दत्त करनेवाले भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जिसके दर्शनमात्रसे करोड़ों गोदानका फल होता है, उस तुलसीका पूजन और चन्दन लेग करके न करे। कलियुगके संसारमें वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके घरमें शालग्राम-शिलाका पूजन सम्पन्न करनेके लिये प्रतिदिन तुलसीका वृक्ष भूतलपर लहलहाता रहता है। जो कलियुगमें भगवान् श्रीकेशवकी पूजाके लिये पृथ्वीपर तुलसीका वृक्ष लगाते हैं, उनपर यदि यमराज अपने मित्रगोसहित रह ले जाय तो भी वे उसपर क्या कर

अध्वजके छठ करनेवाले पुत्रको कभी रोग नहीं सताते, ब्रह्मन् उसके निकट नहीं आता। उसकी सदा विजय होती है।

सकते हैं। 'तुलसी ! तुम अमृतसे उत्पन्न हो और केजवकी सदा ही प्रिय हो। कल्पवृक्ष ! मैं भगवान्की पूजाके लिये तुम्हारे पत्तोंको चुनता हूँ। तुम मेरे लिये पराङ्मानी बनो। तुम्हारे श्रीमङ्गलोंसे उत्पन्न होनेवाले पत्रों और मङ्गारिवेष्टार मैं सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिका पूजन कर सकूँ, वैसा उत्पन्न करो। पवित्राङ्गी तुलसी ! तुम कल-मलका नारा करनेवाली हो।'* इस भावके मन्त्रोंसे जो तुलसीदलमें धुनकर इनसे भगवान् कस्तुरिकाका पूजन करता है, उसकी पूजाका करोड़ोंगुना फल होता है।

देवकी ! बड़े-बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभावका गवधन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गन्धर्व, पाताल-निवासी स्रक्षन् जगत्त्रय त्रैलोक्य तथा सम्पूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभावको नहीं जानते; केवल भगवान् श्रीविष्णु ही तुम्हारी मङ्गिमामने पूर्णरूपसे जानते हैं। जिस समय और-समुद्रके मन्थनका उद्योग प्रारम्भ हुआ था, उस समय श्रीविष्णुके आनन्दवासे तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्वकालमें श्रीहरिने तुम्हें अपने मस्तकपर धारण किया था। देख ! उस समय श्रीविष्णुके शरीरका सम्पर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गयी थीं। तुलसी ! मैं तुम्हें प्रणम करता हूँ। तुम्हारे श्रीमङ्गलसे उत्पन्न पत्रोंद्वारा जिस प्रकार श्रीहरिकी पूजा कर सकूँ, ऐसी कृपा करो, जिससे मैं निर्विघ्नत्वपूर्वक परम गतिमें प्राप्त होऊँ। साक्षात् श्रीकृष्णने तुम्हें गोमतीतटपर लगाया और ब्रह्मा था। कृत्यक्रममें विचारते समय उन्होंने सम्पूर्ण जगत् और

* तुलसीपुस्तकालय सदा ही केजवकीने। केजवकी विवेकि एवं मरदा पत्र लेखने। स्कन्दपुराणमें तुलसीका वर्णन। तथा कुछ पवित्राङ्गी कर्तव्य मरदिये।

गोपियोंके हितके लिये तुलसीका सेवन किया। जगत्प्रिया तुलसी ! पूर्वकालमें वसिष्ठजीके कथनानुसार श्रीरामचन्द्रजीने भी राक्षसोंका वध करनेके उद्देश्यसे सरयूके तटपर तुम्हें लगाया था। तुलसीदेवी ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्रीरामचन्द्रजीसे वियोग हो जानेपर अशोकवाटिकामें रहते हुए जनमकिसोरी सीताने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने धिक्तराज्य सम्प्राप्त प्राप्त हुआ। पूर्वकालमें हिमालय पर्वतपर भगवान् शङ्करजी प्राणिके लिये पार्वतीदेवीने तुम्हें लगाया और अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये तुम्हारा सेवन किया था। तुलसीदेवी ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। सम्पूर्ण देवाङ्गनाओं और किन्नरोंने भी दुःस्वप्नका नाश करनेके लिये नन्दमनमें तुम्हारा सेवन किया था। देवि ! तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मरत्न गद्यमे सन्ध्या पितरोंने तुलसीका सेवन किया था। दण्डवत्प्रणाममें भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने अपने हित-साधनकी इच्छासे काम प्रसन्न तुलसीका वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीताने भी बाड़ी भूमिके साथ उसे पोस्य था। जिस प्रकार भक्षकोंमें गङ्गाजीको त्रिभुवनकापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसीदेवी भी सम्पूर्ण वनपर जगत्प्रिया दुर्हिताकार होती है। तुलसीका ग्रहण करके मनुष्य पातकोंमें मुक्त हो जाता है। और तो और, मुन्निबरो ! तुलसीके सेवनसे

ब्रह्मत्व भी दूर हो जाती है। तुलसीके पतेसे टपकता हुआ जल जो अपने सिरपर धारण करता है, उसे गङ्गा-जल और दस गोदानका फल प्राप्त होता है। देवि ! मुन्नपर प्रसन्न होओ। देवेवरि ! हरिप्रिये ! मुन्नपर प्रसन्न हो जाओ। क्षीरसागरके मन्थनसे प्रवृत्त हुई तुलसीदेवि ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।

छन्दजीकी रात्रिमें जागरण करके जो इस तुलसी-स्तेयका पाठ करता है, भगवान् श्रीविष्णु उसके बत्तीस कर्मका क्षमा करते हैं। बालभावस्था, बुढावावस्था, जलभी और कुम्हरेमें बिताने पाप किये होते हैं, ये सब तुलसी-स्तेयके पाठसे नष्ट हो जाते हैं। तुलसीके स्तोत्रसे सम्पूज्य होकर भगवान् मुक्त और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस समय तुलसीका स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी अपाध नहीं होता, उसका सब कुछ भङ्गल-यम होता है, निर्विघ्न भी अव्यङ्गल नहीं होता। उसके लिये सदा सुखल रहता है। यह घर प्रचुर धन-धान्यसे भरा रहता है। तुलसी-स्तोत्रका पाठ करनेवाले मनुष्यके हृदयमें भगवान् श्रीविष्णुके प्रति अविचल भक्ति होती है। तथा उसका वैष्णवोंसे कभी वियोग नहीं होता। इत्यादि ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्ममें नहीं प्रवृत्त होती। जो छन्दजीकी रात्रिमें जागरण करके तुलसी-स्तोत्रका पाठ करता है, उसे करोड़ों लौकिक सेवनका फल प्राप्त होता है।

श्रीगङ्गाजीकी महिमा और उनकी उत्पत्ति

ब्राह्मण बोले—गुरुदेव ! अब आप ॥ कोई ऐसा तीर्थ बतलाइये, जहाँ बुद्धि लगावेसे भिक्षु ही समस्त पाप तथा दूसरे-दूसरे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं।

व्यासजी बोले—ब्राह्मण ! अविश्रुत सद्रुचि उपाय सोचनेवाले सभी स्त्री-पुरुषोंके लिये गङ्गाजी ही एक ऐसा तीर्थ है, जिनके दर्शनस्नानसे सात पाप नष्ट हो जाता है। गङ्गाजीके नामका स्मरण करनेवालेसे पातक,

चरित्तसे अतिपातक और दर्शनसे भारी-भारी पाप (महापातक) भी नष्ट हो जाते हैं। गङ्गाजीमें स्नान, स्नान और विसर्जन तर्पण करनेसे महापातकोंकी क्षमिका प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे आगिका संसर्ग होनेसे कई और सूखे तिनके क्षणभरमें घस हो जाते हैं, उसी प्रकार गङ्गाजी अपने जलका स्पर्श होनेपर मनुष्योंके सारे पाप एक ही क्षणमें दग्ध कर देती है।*

जो विधिपूर्वक सकृत्स्नानस्नान उत्सर्जन करते हुए

* गङ्गाति सप्तपदेन स्नानं यतिः च पातकम् । कीर्तनद्विचक्षणः दर्शनम् गुरुकल्पयत् ॥

स्नानम् पनाथ ब्राह्मणः पितृणां तर्पणतः । पञ्चकलामुद्राणि स्नानं यतिः दिने दिने ॥

अभिना दहते तुलं तुलं तुलं शब्दः यथा । तथा गङ्गाजलमर्जितं पुंसि पापं दहति कलात् ॥ (६०।५-७)

गङ्गाजीके जलमें पितरोके तहोदबसे पिण्डदान करता है, उसे प्रतिदिन सौ यज्ञोक्ता फल होता है। जो लोग गङ्गाजीके जलमें अमृत तटपर आनन्दयक सम्पत्तियोंसे तर्पण और पिण्डदान करते हैं, उन्हें अक्षय्य स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जो अवेत्य भी गङ्गाजीकी यात्रा करता है, उसके पितरोंकी कई पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती हैं। स्कन्दपुराण इसी म्हापुण्यके बलपर वह स्वयं भी उरता है और पितरोंको भी तार देता है। ब्राह्मणे : गङ्गाजीके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन करनेमें चतुर्दश ब्राह्मणों भी समर्थ नहीं हैं। इसलिये ये भागीरथीके कुछ ही गुणोंका शिर्षदर्शन करता है।

मुनि, सिद्ध, गम्भीर तथा भयानक श्रेष्ठ देवका गङ्गाजीके तीरपर तपस्या करके स्वर्गलोकमें स्थिर भवसे विराजमान हुए हैं। अजितक वे कहाँसे इस सेनारमें पड़ी लौटे। तपस्या, बाहुत-से यज्ञ, नाना प्रकारके व्रता तथा पुष्कल दान करनेसे जो गति प्राप्त होती है, गङ्गाजीका सेवन करके मनुष्य उसी गतिमें पा लेता है।*

पितृ पुत्रको, पत्नी प्रियतमको, सम्बन्धी अपने सम्बन्धीको तथा अन्य सब भाई-बन्धु भी अपने प्रिय बन्धुको छोड़ देते हैं, किन्तु गङ्गाजी उनका परित्याग नहीं करती।† जिन श्रेष्ठ मनुष्योंने एक बार भी पतितपूर्वक गङ्गामें स्नान किया है, कल्पवृक्षमयी गङ्गा उनकी लम्बा पीढ़ियोंका भवसागरसे उद्धार कर देती है। शंखजित, व्यतीपात, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण और पुण्य नक्षत्रमें गङ्गाजीमें स्नान करके मनुष्य अपने कुलकी करोड़ पीढ़ियोंका उद्धार कर सकता है। जो मनुष्य [अन्तकालमें] अपने हृदयमें भगवन् श्रीविष्णुका चिन्तन करते हुए उत्तरायणके शुक्लपक्षमें दिनको गङ्गाजीके जलमें देह-त्याग करते हैं, वे धन्य हैं। जो इस प्रकार भागीरथीके पूज्य जलमें स्नान-स्नान करते हैं, उन्हें पुनरावृत्ति-रहित स्वर्गकी प्राप्ति होती है। गङ्गाजीमें पितरोंको पिण्डदान तथा शिल्पिमिश्रित जलसे तर्पण

करनेपर वे यदि नरकमें हों तो स्वर्गमें जाते हैं और स्वर्गमें हों तो मोक्षको प्राप्त होते हैं।

पर-स्त्री और पर-धनका हरण करने तथा सबसे श्रेष्ठ करनेवाले पापी मनुष्योंको तत्तम गति प्रदान करनेका साधन एकमात्र गङ्गाजी ही है। वेद-शास्त्रके ज्ञानसे शीघ्र, गुह-निन्दपरकण और सदाचार-शून्य मनुष्यके लिये गङ्गाके समान दूसरी कोई गति नहीं है। गङ्गाजीमें स्नान करनेवालेसे मनुष्योंके अनेक जन्मोंकी पापपणि नष्ट हो जाती है तथा वे तात्काल पुण्यभागी होते हैं।

प्रपासक्षेत्रमें सूर्याग्रहणके समय एक सहस्र गोदान करनेपर जो फल मिलता है, वह गङ्गाजीमें स्नान करनेसे प्रतिदिन प्राप्त होता है। गङ्गाजीका दर्शन करके मनुष्य जन्मसे छूट जाता है और उसके जलका स्पर्श करके स्वर्ग प्राप्त है। अन्य कदाँके प्रसङ्गसे भी गङ्गाजीमें गोता लगानेका वे मोक्ष दान करती हैं। गङ्गाजीके दर्शन-स्नानसे पर-धन और पर-स्त्रीकी अभिलषा तथा पर-धर्म-विकल्पक रुचि नष्ट हो जाती है। अपने-आप जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतोष करना, अपने धर्ममें धनुरा रहना तथा सम्पूर्ण प्राणिमंडलकी प्रति समान भाव रखना—ये सद्गुण गङ्गाजीमें स्नान करनेवाले मनुष्यके हृदयमें स्वयंसे उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य गङ्गाजीका अग्रज सेवक भुक्तपूर्वक निवास करता है, वही इस लोकमें जीवन्मुक्त और सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिये कोई कर्तव्य श्रेय नहीं रह जाता। गङ्गाजीमें या उसके तटपर निवास हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्रद्धा और देवपूजन प्रतिदिन कोटि-कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होता है। अपने जन्म-नशत्रके दिन गङ्गाजीके सङ्गमें स्नान करके मनुष्य अपने कुलका उद्धार कर देता है। जो बिना श्रद्धाके भी पुण्यसालिस्र गङ्गाजीके नामका कीर्तन करता है, वह निश्चय ही स्वर्गका अधिकारी है। वे पृथ्वीपर मनुष्योंको, पक्षालमें प्राणियों और स्वर्गमें देवताओंको तारती है। जानकर या मनजानने, इच्छासे ■

* तपोधर्माहुर्धर्महीर्तान्द्रविषैताम्

। धृष्टनीमिषं च गङ्गां संसेव्यतां तपोत् ॥ (६०।२४)

† त्यजति पितरं पुत्रः शिवं चण्डः सुहृदणः । अन्ये च कल्पकः सर्वं गङ्गां स्नानं परित्यजेत् ॥ (६०।२६)

जनिष्प्रसे गङ्गायें मरनेवाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्षको भी प्राप्त करता है। सत्वगुणमें स्थित योगयुक्त मनीषी पुरुषको जो गति मिलती है, वही गङ्गाजीमें प्राप्त लगनेवाले देहधारियोंको प्राप्त होती है। एक मनुष्य अपने शरीरका शोधन करनेके लिये हजारों वर्षप्रयत्न-प्रयत्न करता है और दूसरा मनवाक गङ्गाजीका जल पीता है—उन दोनोंमें गङ्गाप्रत्यक्ष शान करनेवाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। मनुष्यके ऊपर तभीतक तीर्थों, देवताओं और वेदोंका प्रभाव रहता है, जबतक कि वह गङ्गाजीको नहीं प्राप्त कर लेता।

भगवती गङ्गे । चापु देवतासे स्वर्ग, पृथ्वी और आकाशमें साढ़े तीन करोड़ तीर्थ बरतलये हैं; वे सब तुम्हारे जलमें विद्यमान हैं । गङ्गे । तुम श्रीविष्णुके चरणोदक होनेके कारण परम पवित्र हो । तीनों लोकमें गमन करनेसे त्रिपद्माक्षिणी कहलसती हो । तुम्हारा जल धर्ममय है; इसलिये तुम धर्मद्वीपके नामसे विख्यात हो । जाह्नवी । मेरे पाप हर लो । भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंमें तुम्हारा प्रसुर्भाष हुआ है । तुम श्रीविष्णुद्वारा सन्तानित तथा वैष्णवी हो । मुझे जन्मसे लेकर मृत्युतकके पापोंसे बचाओ । महादेवी ! भागीरवी ! तुम ब्रह्मसे, होभाषमान राजाक्योंसे तथा अमृतमय जलसे मुझे पवित्र करो ।* इस भाषके तीन रत्नकेवल उच्चारण करते हुए जो गङ्गाजीके जलमें स्नान करता है, वह करोड़ जन्मोंके पापसे निःसन्देह मुक्त हो जाता है । अब मैं गङ्गाजीके मूल-मन्त्रका वर्णन करूँगा, जिसे स्वर्गात् श्रीहस्तिने बरतलया है । उसका एक बार भी जप करने मनुष्य पवित्र हो जाता तथा श्रीविष्णुके त्रिविम्बमें प्रतिष्ठित होता है । वह मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ नमो गङ्गायै विश्वरूपिणी नारायण्यै नमो नमः ।' (भगवत्

त्रेनपायनसे प्रकट हुई विश्वदृष्टिणी गङ्गाजीको बरेंबार नयस्वर है।)

जो मनुष्य गङ्गातीरकी मिट्टी अपने मसलकपर धारण करता है, वह गङ्गामें स्नान किये बिना ही सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। गङ्गाजीकी लहरोसे सटकर बहनेवाली वायु यदि किसीके शरीरका स्पर्श करती है, तो वह घोर पापसे शुद्ध होकर आश्चर्य स्वर्गका उपभोग करता है। मनुष्यकी हड्डी जबतक गङ्गाजीके जलमें पड़ी रहती है, उतने ही हज़ार वर्षोंतक वह स्वर्गस्त्रोकमें प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ-पितृ, बन्धु-बान्धव, अमाव तथा गुरुजनोंकी हड्डी गङ्गाजीमें गिरानेसे मनुष्य कभी स्वर्गसे ग्रह नहीं होता। जो यज्ञधर्म अपने पितृओंकी हड्डियोंके टुकड़े कटोरकर उन्हें गङ्गाजीमें डालनेके लिये ले जाता है, वह पग-पगपर अन्धमेध-यज्ञका फल प्राप्त करता है। गङ्गा-तीरपर बसे हुए गाँव, पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े तथा पर-अपर—सभी प्राणी धन्य हैं।

विचारो ! जो गङ्गाजीसे एक कोसके भीतर प्राण-
स्वाग करते हैं, वे मनुष्य देवता ही हैं; उससे बाहरके
मनुष्य ही इस पृथ्वीपर मानव हैं। गङ्गासागरे लिये भाग
करता हुआ यदि कोई मार्गमें ही मर जाता है, तो वह भी
स्वर्गको प्राप्त होता है। ब्राह्मणों । जो स्वैंग गङ्गाजीकी
खात्र करनेवाले मनुष्योंको बढ़ाकर मार्ग बता देते हैं, उन्हें
भी परमपुरुषकी प्राप्ति होती है और वे भी गङ्गास्नानका
फल पा लेते हैं। जो वास्तविकियोंके संस्मरणसे विचारशक्ति
को बैठनेके कारण गङ्गाजीकी निन्दा करते हैं, वे घोर
नरकमें पड़ते हैं तथा यहाँसे फिर कभी उनका उद्धार
होना कठिन है। जो सैकड़ों योजन दूरसे भी 'गङ्गा-गङ्गा'
कहता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको प्राप्त
होता है।+ जो मनुष्य कभी गङ्गाजीमें स्नानके लिये

* विष्णुपारमर्हस्यस्यो गच्छे त्रिपदावधिनि । पर्वत-पठितं विष्णुलो जगते ये हर उवाच ॥

विष्णुपादप्रसूतारिः सैवज्जी विष्णुसुखितः । तस्मिन् मानेनसकलपदमपानतपानिषयत् ।

अथवा धर्मसम्पूर्ण श्रीमत् स्वस्वतः च मे। अमुनेन यदादेवि द्यानीति पुरीति पाद॥

नहीं गये हैं, वे अंधे और मनुके सम्बन्ध हैं। उनका इस संस्कारमें आग लेना व्यर्थ है। जो गङ्गाजीके नामका कीर्तन नहीं करते, वे नराधम जड़के सम्बन्ध हैं। जो लोग ब्रह्माके साथ गङ्गाजीके माहात्म्यका पठन-पाठन करते हैं, वे धीर पुरुष स्वर्गको जाते और पितरों तथा गुरुजनोंका उद्धार कर देते हैं। जो पुरुष गङ्गाजीकी यात्रा करनेवाले लोगोंने राह-चर्याके लिये अपनी शक्तिके अनुसार धन देता है, उसे भी गङ्गाजीमें स्नान करनेका फल मिलता है। दूसरेके कार्यसे जनेवालेको सम्बन्ध विनाश फल मिलता है, उससे दूना फल कार्य देकर येजनेवालोंको प्राप्त होता है। इच्छासे या अनिच्छासे, किसीके मेहनतसे या दूसरेकी सेवाके विरामसे भी जो परम पवित्र गङ्गाजीकी यात्रा करता है, वह देवताओंके लोकमें जाता है।

ब्राह्मणोंने पूछा—व्यासजी ! हमने आपके मुँहसे गङ्गाजीके गुणोंका अत्यन्त पवित्र कीर्तन सुना। अब हम यह जानना चाहते हैं कि गङ्गाजी कैसे हम समयमें प्रकट हुई, उनका स्वभाव क्या है तथा वे क्यों अत्यन्त पवित्र मानी जाती हैं।

व्यासजी बोले—हिमवत ! सुनो, मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कालमें कहा है, भुविश्रेष्ठ नारदजीने ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्मेश्वरका नामस्मरण किया और पूछा—‘तब ! आपने ऐसी कौन-सी वस्तु उत्पन्न की है, जो भगवान् शङ्कर और श्रीविष्णुकी भी अत्यन्त प्रिय हो तथा जो भूतलपर सब लोगोका हित करनेके लिये अभीष्ट मानी गयी हो ?’

ब्रह्माजीने कहा—बेटा ! पूर्वकालमें सृष्टि आरम्भ करते समय मैंने भूर्तिमाती प्रकृतिसे कहा—‘देवि ! तুম सम्पूर्ण लोकोंका आदि कारण बने। मैं तुमसे ही संसारकी सृष्टि आरम्भ करूँगा।’ यह सुनकर पर प्रकृति स्नात स्वरूपमें अधिष्ठित हुई; गायत्री, खादेवी (सरस्वती), सब प्रकारके धन-धान्य प्रयत्न करनेवाली लक्ष्मी, ज्ञान-विद्यास्वरूपा उमादेवी, शक्तिजीका तपस्विनी और धर्मदेवी—ये ही सात पर प्रकृतिके स्वरूप हैं। इनमें गायत्रीसे सम्पूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और वेदसे सब जगत्की स्थिति है। स्वस्ति, स्वाहा, स्वाहा और

टीका—ये भी गायत्रीसे ही उत्पन्न मानी गयी हैं। अतः यज्ञमें मनुका ऋषिके साथ सदा ही गायत्रीका उच्चारण करना चाहिये। भारती (सरस्वती) सब लोगोंने मुख और हृदयमें स्थित है तथा वे ही समस्त शस्त्रोंमें धर्मका उपदेश करती हैं। तीसरी प्रकृति लक्ष्मी है, जिनसे वस्त्र और अमृतोंकी रक्ति प्रकट हुई है। सुख और विभूतिका उज्ज्वल भी उनकी ही देन है। इसीसे वे भगवान् श्रीविष्णुकी प्रियतमा हैं। चौथी प्रकृति उमाके द्वारा ही संसारमें भगवान् शङ्करके स्वरूपका ज्ञान होता है। अतः उमाको ज्ञानकी उमा (ब्रह्मविद्या) समझना चाहिये। ये भगवान् शिवके आगे अङ्गमें विराज करती हैं। शक्तिजीका नामकी जो पाँचवीं प्रकृति है, वह अत्यन्त उग्र और समूचे विश्वको मोहमें डालनेवाली है। समस्त लोकोंमें बड़ी जगत्का पालन और संहर करती है। [तपस्विनी तपस्वती अधिष्ठात्री देवी है।] सातवीं प्रकृति धर्मदेवी है, जो सब धर्मोंमें प्रतिष्ठित है। उसे सबसे ज़ेह देकर मैंने अपने कर्मकाष्ठमें धारण कर लिया। फिर परम प्रभावशाली भगवान् श्रीविष्णुने ब्रह्मके यज्ञके समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों करणोंसे सम्पूर्ण बड़ीतल जगत् हो गया था। उनमेंसे एक करण अवतारा एवं ब्रह्मावतारे भेदकर मैंने साधने स्थित हुआ। उस समय मैंने कर्मकाष्ठमें जलसे उस करणका पूजन किया। उस करणको धोकर जब मैं पूजन कर चुका, तब उसका धोवन हेमकूट पर्वतपर गिरा। वहाँसे भगवान् शङ्करके पास पहुँचकर वह जल गङ्गाके रूपमें उनकी जठरमें स्थित हुआ। गङ्गा बहुत कालतक उनकी जठरमें ही प्रपन्न करती रही। तत्पश्चात् महाराज भगीरथने भगवान् शङ्करकी आराधना करके गङ्गाकी पृथ्वीपर उतारा। वे तीन क्षणोंमें प्रकट होकर तीनों लोकोंमें गयीं; इसीसे संसारमें त्रिलोकाके नामसे विख्यात हुई। शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु—तीनों देवताओंकी संयोगसे पवित्र होकर वे त्रिमूर्तिके पालन करती हैं। भगवती भगीरथीका आश्रय लेकर मनुष्य सम्पूर्ण धर्मोंका फल प्राप्त करता है। पाठ, यज्ञ, मन्त्र, होम और देवार्चन ऋषि समस्त मनुष्य कर्मोंसे भी जीवको वह गति नहीं

मिलती, जो श्रीगङ्गाजीके सेवनसे प्राप्त होती है।* गङ्गाजीके सेवनसे बहुतकर धर्म-सम्पन्नता दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिये नास्त ! तुम भी गङ्गाजीका आश्रय लो। इन्धुनोमें गङ्गाजीके जलका स्पर्श होनेसे राजा सम्राटके पुत्र अपने पितासे तथा वंशजोंके साथ स्वर्गलोकमें पहुँच गये।

ज्यामसी कहते हैं—मुनिब्रह्मनाद ब्रह्माजीके मुखसे यह बात सुनकर गङ्गाधर (हरिधर) में गये और वहाँ तपस्या करके ब्रह्माजीके समक्ष हो गये। गङ्गाजी सर्वत्र सुलभ होती हुए भी गङ्गाधर, प्रयाग और गङ्गा-सागर-संगम—इन तीन स्थानोंमें दुर्लभ है—यहाँ इनकी प्राप्ति बड़े पापमें होती है। वहाँ तीन रात्रि या एक रात निवास करनेसे भी मनुष्य परम गरिबको प्राप्त होता है; इसलिये धर्मज्ञ ब्राह्मणों ! सब प्रकारसे प्रयत्न करके तुमलोग परम कल्याणमयी भगवती गङ्गाजीके तीरपर

जाओ; विशेषतः इस कल्पिकालमें सत्त्वगुणसे रहित मनुष्योंको फलसे सुख देने और मोक्ष प्रदान करनेवाली गङ्गाजी ही हैं। गङ्गाजीके सेवनसे अनन्त पुण्यका उदय होता है।†

मुल्लासजी कहते हैं—धीन। तदनन्तर वे ब्रह्मनाद व्यासजीकी कल्याणमयी वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गङ्गाजीके तटपर तपस्या करके मोक्षमार्गमें चले गये। जो मनुष्य इस उत्तम परम प्रवित्र उपबन्धनका प्रयत्न करता है, वह समस्त दुःख-राशिसे पर हो जाता है तथा उसे गङ्गाजीमें स्नान करनेका फल मिलता है। एक बार भी इस प्रसङ्गका पठ करनेपर सम्पूर्ण यज्ञोंका फल मिल जाता है। जो गङ्गाजीके तटपर ही दान, जप, ध्यान, ज्योतिष, योग और देवाचीन स्मृति कर्म करता है, उसे अनन्त फलकी प्राप्ति होती है।

गणेशजीकी महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजाका फल

मुल्लासजी कहते हैं—धीन। इसके बाद एक दिन व्यासजीके शिष्य महाभूमि संजयने अपने गुरुदेवको प्रणाम करके प्रश्न किया।

संजयने पूछा—गुरुदेव ! अथ भूमे देवताओंके पूजनका सुनिश्चित क्रम बतलाइये। प्रतिदिनकी पूजामें सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिये ?

ज्यामसी बोले—संजय ! विश्वको दूर करनेके लिये सर्वप्रथम गणेशजीकी पूजा करनी चाहिये। पार्वतीदेवीने पूर्वकालमें भगवान् शङ्करजीके सम्बोधनसे स्कन्द (कर्ताकिन्) और गणेश नामके दो पुत्रोंको जन्म दिया। उन दोनोंको देखकर देवताओंको पार्वतीजीका बड़ी ब्रह्मा हुई और उन्होंने अमृतसे तैयार किया हुआ

एक दिव्य मोदक (लडू) पार्वतीके हाथमें दिया। मोदक देखकर दोनों बालक मातासे भींगने लगे। तब पार्वतीदेवी विस्मित होकर पुत्रोंसे बोली—‘मैं पहले इसके गुणोंका वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदकके सूँघनेमात्रसे अमरत्व प्राप्त होता है; जो इसे सूँघता या खाता है, वह सम्पूर्ण शास्त्रोंका धर्मज्ञ, सब तन्त्रोंमें प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान्, ज्ञान-विज्ञानके लब्धको जाननेवाला और सर्वज्ञ होता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुत्रो ! तुममेंसे जो पार्वतीजीके हाथ श्रेष्ठत प्राप्त करके आयेगा, उसीको मैं यह मोदक दूँगी। तुम्हारे पिताजी भी यही सम्मति है।’

माताके मुखसे ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्कन्द

* कठमङ्गलः सर्वैर्गणेशस्तुतये । स गीर्णं पञ्चमर्षोर्गङ्गासंस्थेभ्य च ॥

(६०।११६)

† विशेषतः कल्पिकाले च गङ्गा मोक्षदा नृणां । कृष्णस्य श्रीवत्सलकल्पनाः पुण्यसम्पदाः ॥

(६०।१२३)

मयूरपर आरुढ़ हो तुरंत ही त्रिलोकेश्वर की तीर्थों की यात्रा के लिये चल दिये। उन्होंने मूर्तमय में सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर लम्बोदरधारी गणेशजी स्कन्दसे भी बड़कर बुद्धिमान् निकले। ये माता-पिता की परित्याग करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गये। फिर स्कन्द भी आकर पिता के सामने खड़े हुए और बोले, 'मुझे मोदक दीजिये।' तब पार्वतीजी ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कथा—'समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, सम्पूर्ण देशताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञोक्त अनुष्ठान तथा सब प्रकार के ब्रत, धन्य, योग और संपन्नता पालन—ये सभी साधन माता-पिता के पूजन के स्त्रोत्यों में अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए ये वह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बड़कर है। अतः देवताओं का बनाया हुआ वह मोदक मैं गणेशजी की अर्पण करती हूँ। माता-पिता की धर्म के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सब से पहले पूजा होगी।'

यह देवताजी बोले—'इस गणेश के ही आराधन से सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हों।

ब्रह्मासजी कहते हैं—अतः द्विजों ने उचित है कि वह सब यज्ञों में पहले गणेशजी का ही पूजन करे। ऐसा करने से उन यज्ञों का फल कोटि-कोटि गुण अधिक होगा। सम्पूर्ण देवी-देवताओं का कथन भी यही है। देवाधिदेवी पार्वती ने सर्वगुणात्मक पवित्र मोदक गणेशजी को ही दिया तथा बड़ी प्रसन्नता के साथ सम्पूर्ण देवताओं की सामने ही उन्हें सम्पन्न गणेश की अर्पण की बनाया। इसलिये विस्तृत यज्ञों, स्तोत्रपाठों तथा नित्यपूजन में भी पहले गणेशजी की पूजा करके ही मनुष्य

सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकता है। चतुर्थी के दिन भर उपवास करके श्रीगणेशजी का पूजन करे और रात में अन्न ब्रह्म करे। 'गणेशजी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिये—'श्रीगणेशजी! आपको नमस्कार है। आप सम्पूर्ण विश्व की शक्ति करनेवाले हैं। आपको आनन्द प्रदान करनेवाले परम बुद्धिमान् प्रभो। भवसागर से मेरा उद्धार कीजिये। आप भगवान् शङ्कर की आज्ञा पर आज्ञा करनेवाले हैं। अपना ध्यान करनेवालों को ज्ञान और विज्ञान प्रदान करते हैं। विश्वराज [आप सम्पूर्ण दैत्यों की एकमात्र संहारक हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको ब्रह्मराज और लक्ष्मी देनेवाले हैं, सम्पूर्ण यज्ञों की एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करनेवाले हैं। गणपते। मैं प्रेमपूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ।* जो मनुष्य उपर्युक्त भावों से मनोसे गणेशजी का पूजन करता है, वह सब धर्मों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। अब मैं गणेशजी के बारह नामों का कल्याणमय स्तोत्र सुनाता हूँ। उसके बारह नाम ये हैं—गणपति, विश्वराज, लम्बोदर, गजानन, ह्रीमातुर, शैव्य, एकदन्त, गजधिय, विनायक, चारुवर्ण, पशुपाल और भजायज। जो प्रातःकाल उठकर इन बारह नामों का पाठ करता है, सम्पूर्ण विश्व उसके वश में हो जाता है तथा उसे कभी विघ्नकर सम्पन्न नहीं करना पड़ता।†

तत्पश्चात्, विवाह आदि सम्पूर्ण सृजनात्मक कार्यों में जो श्रीगणेशजी का पूजन करता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञों के कर्त्तव्यों में 'गणानां स्व—' इस धन्यसे श्रीगणेशजी का उपासना करके उनकी पूजा

* गजधिय मनुष्य सर्वश्रेष्ठतमिह। उपर्युक्तं तत्र यदि यो भक्तसंगतः।
 उपर्युक्तं भक्तसंगतमिह। प्रभो। विश्वराज मनुष्य सर्वश्रेष्ठतमिह।
 सर्वश्रेष्ठतमिह और सर्वश्रेष्ठतमिह। सर्वश्रेष्ठतमिह और सर्वश्रेष्ठतमिह।

† गजधियविश्वराजो लम्बोदरो गजाननः। ह्रीमातुरो शैव्यो एकदन्तः।
 गजधियविनायको चारुवर्णो पशुपालः। ह्रीमातुरो भजायजो भक्तसंगतः।
 विश्वं तस्य वशेऽस्मि न च विश्वं तस्य वशेऽस्मि।

करता है, उसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा वह स्वर्ग और मोक्षको भी पा लेता है। विद्वान् पुष्पको चाहिये कि वह मिट्टीकी दीवारोंमें, प्रविष्टा अथवा निष्कले रूपमें पत्थरपर, दरवाजेकी लकड़ीमें तथा पत्थरमें श्रीगणेशजीकी मूर्ति अंकित करा ले। इनके सिवा दूसरे-दूसरे स्थानमें भी, जहाँ हमेशा दृष्टि पड़ सके, श्रीगणेशजीकी स्थापना करके अपने इसी प्रकारके अनुसार उनका पूजन करे। जो ऐसा करता है उसके समस्त शिव कार्य सिद्ध होते हैं। उसके सम्मने कोई शिव नहीं आता

संजय-व्यास-संवाद—मनुष्यधर्मोंमें उत्पन्न हुए देव और देवताओंके लक्षण

संजयने पूछा—जहान्/सर्गिक पुत्र मनुष्योंमें असुर आदिके लक्षणोंको कैसे जान सकते हैं ? क्या : मैं इस संवादको दूर कहिये।

व्यासजी बोले—हिजो तथा अन्य जन्तुओंमें अपने पूर्वजन्तु पापोंके अनुकूप असुर, राक्षस और भैर भी जन्म ग्रहण करते हैं; किन्तु वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। मनुष्योंमें जो असुर जन्मते हैं, वे सदा ही लड़ाई-झगड़ा करनेको उत्सुक रहते हैं। जो मच्छली, दुग्धारी और क्रूर हों, उन्हें इस पृथ्वीपर राक्षस समझना चाहिये।

इसके विपरीत एक भी बुद्धिमत् एवं सुकोमल पुत्र हो तो उसके द्वारा समूचे कुलकी रक्षा होती है। एक भी वैजय पुत्र अपने कुलकी अनेकों पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। जो पुण्यतीर्थों और मुक्तिक्षेत्रोंमें जन्मपूर्वक मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे संसार-सागरसे तार जाते हैं। और जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वे स्वयं तो तारते ही हैं, दूसरोंको भी तार देते हैं। एक परिश्रम की अपने कुलकी अनेकों पीढ़ियोंका उद्धार कर देती है। इसी प्रकार द्विज और देवताओंके पूजनमें उत्तर रहनेवाला धर्मात्मा जितोद्दिष्ट पुरुष जो अपने कुलका उद्धार करता है। कलियुगके अन्तमें जब दान और गौधर्म धर्मका

तथा वह तीनों लोकोंको अपने घरमें कर लेता है। सम्पूर्ण देवता अपने अभीष्टकी सिद्धिके लिये जिनका पूजन करते हैं, समस्त विशोक उत्प्रेद करनेवाले उन श्रीगणेशजीको नमस्कार है।* जो भगवान् श्रीविष्णुको शिव स्मरणवाले पुत्रों तथा अन्यन्त सुगन्धित फूलोंसे फल, मूल, मोदक और साधकिक सामग्रियोंसे, दही और दूधसे, शिव स्मरणवाले बाजोंसे तथा धूप और दीप आदिके द्वारा गणेशजीकी पूजा करता है, उसे सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

वह हो जाता है, तब एक ही कर्मात्मा पुरुष समस्त पुर, ग्राम, जनसमुदाय और कुलकी रक्षा करता है।

जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थोंके भक्षणमें आनन्द पानता है, बराबर पाप करता है और उसमें बूम-बूमकर चोरी करता रहता है, उसे विद्वान् पुत्रोंको पञ्चक समझना चाहिये। जो सम्पूर्ण कर्तव्य कर्मोंसे अनभिज्ञ तथा सब प्रकारके कर्मोंसे अनभिज्ञ है, जिसे समवेक्षित सदाचारका ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख वास्तवमें पाशु ही है। जो हिंसक, सज्जतीय मनुष्योंको उद्धेक्षित करनेवाला, कलह-त्रिप्त, क्रूर और उच्छिष्ट चेतनका प्रेमी है, वह मनुष्य कुता कहा गया है। जो स्वभावसे ही चञ्चल, चोथनके लिये सदा लज्जप्रिय रहनेवाला, क्रूर-क्रूरकर चलनेवाला और जंगलमें रहनेका प्रेमी है, उस मनुष्यको इस पृथ्वीपर भेदर समझना चाहिये। जो जागी और बुद्धिमान अपने कुटुम्बिकों तथा दूसरे लोगोंकी भी चुगली खाता और सबके लिये उद्दण्डनक होता है, वह पुरुष सर्पके समान यन्त्र गन्ध है। जो बलवान्, आक्रमण करनेवाला, निरान्त निर्लज्ज, दुर्गन्धयुक्त मस्त्रका प्रेमी और भोगासक्त होता है, वह मनुष्योंमें सिंह कहा गया है। उसकी उल्लास सुनते ही दूसरे प्रेक्षिये आदिकी श्रेणीमें गिने

अग्नेवाले लोग भयभीत और दुःखी हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, ऐसे लोग इसी मने जाते हैं। इसी क्रमसे मनुष्योंमें अन्य मनुष्योंका विवेक कर लेना चाहिये।

अब हम नरकमें स्थित देवताओंका लक्षण बतलाते हैं। जो द्विज, देवता, अग्निधि, गुरु, साधु और तपस्वियोंके पूजनमें संलग्न रहनेवाला, निरुपद्रवपरायण, धर्मशास्त्र एवं नीतियोंमें स्थित, क्षमशील, प्रबंधजयी, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, लोकजीन, प्रिय बोलनेवाला, आत्म धर्मशरणागती, दयालु, लोकप्रिय, मित्रभावी, चाचीपर अधिकार रखनेवाला, सब कार्यमें दक्ष, गुणवान्, महाबली, साक्षर, विद्वान्, आत्मस्थित आदिके लिये उपयोगी कार्यमें संलग्न, श्री और गणके दूध-दही आदिमें तथा निरानिव श्रेष्ठमें रुचि रखनेवाला, अतिधिको दान देने और पार्कन आदि कार्यमें प्रवृत्त रहनेवाला है, जिसका समय खान-खान आदि शुभ कार्य, व्रत, यज्ञ, देवपूजन तथा स्वाध्याय आदिमें ही व्यतीत होता है, कोई भी दिन स्वर्ग नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है। यही मनुष्योक्त सनातन सदाचार है। श्रेष्ठ मुनियोंमें मानवोक्त आचारम देवताओंके ही सम्मान बतलाता है। अन्तर इतना ही है कि देवता मनुष्योंमें बड़े-बड़े होते हैं [इसलिये निर्णय होते हैं।] और मनुष्योंमें भय अधिक होता है। देवता सदा गम्भीर रहते हैं और मनुष्योंका स्वभाव सर्वदा मृदु होता है। इस प्रकार पुण्यविशेषके तारतम्यसे सम्प्रत्यतः सभी जातियोंमें विभिन्न स्वभावके मनुष्योंका जन्म होता है। उनके प्रिय-अप्रिय पदार्थोंके जानकर पुण्य-पत्र तथा गुण-अवगुणका निश्चय करना चाहिये।

मनुष्योंमें यदि पति-पत्नीके अंदर जन्मगत संस्कारोंका भेद हो तो उन्हें तनिक भी सुख नहीं मिलता। झालेका आदि मुक्तिकी स्थितिमें रहना पड़े अथवा नरकमें, सजातीय संस्कारवालोंमें ही परस्पर प्रेम होता है। शुभ कार्यमें संलग्न रहनेवाले पुण्यात्मा मनुष्योंके अत्यन्त पुण्यके कारण दीर्घायुकी प्राप्ति होते हैं तथा जो दैत्य आदिकी श्रेणीमें गिने जानेवाले पापात्मा मनुष्य हैं,

उनकी मृत्यु जल्दी होती है। सत्ययुगमें देवजातिके मनुष्य ही इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुए थे। दैत्य अथवा अन्य जातिके नहीं। प्रथम एक चौथाई, द्विपरमे अर्ध तथा कलियुगमें सम्प्रत्ये समूचा भूमण्डल दैत्य आदिदेवता हो जात है। देवता और असुर जातिके मनुष्योंका सम्मान संस्कृतमें जन्म होनेके कारण ही महाभारतका युद्ध सिद्धनेवाला है। दुर्योधनके मोहा और सेना आदि जितने भी सहायक हैं, वे दैत्य आदि ही हैं। कर्ण आदि भीरु सूर्य अर्धके अंशसे उत्पन्न हुए हैं। गङ्गानन्दन भीष्म वसुओंमें प्रधान है। अर्वाच्य श्रेण देवमुनि बृहस्पतिके अंशसे प्रकट हुए हैं। नन्द-नन्दन श्रीकृष्णके रूपमें साक्षर पण्डित श्रीविष्णु हैं। विदुर सभाया धर्म हैं। गन्धारी, द्रौपदी और कुन्ती—इनके रूपमें देवियाँ ही बरातलकर अवतीर्ण हुई हैं।

जो मनुष्य जितेन्द्रिय, दुर्योधनसे मुक्त तथा नीतिमत्तके लक्षणोंके सम्मानवाला है और ऐसी ही नाम प्रकाशके उत्तम गुणोंसे समृद्ध दिखायी देता है, वह देवस्वरूप है। स्वर्गका निवासी हो या मनुष्यलोकका— जो पुण्य और तनके बलासे हुए पुण्यकर्मोंका स्वयं अनुकरण करता है, वही इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है। जो प्रिय, विष्णु, जति, सूर्य और गणेशका उपासक है, वह समस्त पितरोंके तारकर इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है। विशेषतः जो वैष्णवकी देवता परस्पर होता और उसकी पूजा करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो इस भूतलका उद्धार कर सकता है। जो ब्राह्मण ब्रह्म-ब्रह्मन आदि छः कर्मोंमें संलग्न, सब प्रकारके व्यक्तियोंमें प्रवृत्त रहनेवाला और सदा धार्मिक उपासकान् सुननेका प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है।

जो स्वेग विहासवादी, क्रुद्ध, अतक उत्पन्न करनेवाले तथा ब्राह्मण और देवताओंके द्वेषी हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वीका नाश कर डालते हैं। जो माता-पिता, स्त्री, गुरुजन और बालकोंका प्रेक्षण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और राजाओंका मन हर लेते हैं तथा जो मोक्षमार्गमें श्रद्धा नहीं रखते, वे मनुष्य भी इस पृथ्वीका

गता करते हैं। जो पानी मंदिर पीने और कुछ कोठरोंमें
अवसक्त रहते और पञ्चमियों तथा पौन्योंमें कार्तिक
करते हैं, जो पञ्चमियों और अतिपञ्चमियों हैं, जिनके द्वारा
बहुत-से जीव-जन्तु मरे जाते हैं, वे लोग इस मूलतत्त्व
विनश करनेवाले हैं। जो सरस्वती तीर्थ, तथा दूसरोंमें
अभिषेक करनेवाले और निर्धन हैं, जिनमें तथा
धर्मद्वारासे मराने हुए सुभक्तोंका नाम सुनकर जिनके
हृदयमें खेद होता है, जो अपनी आत्मा जीवित छोड़कर
नीच पृथिवी आश्रय लेते हैं तथा हेतुवत् पुण्यमें
निन्दामें प्रवृत्त होते हैं, वे बहुत इस मूलतत्त्व का
नाश कर

झाड़ते हैं। जो दासको दासों सेको और पण्यकर्मकी
ओर प्रेरित करते हैं तथा जो टीनों और अन्नमेंसे पीड़ा
बहुतसे हैं, वे लोग इस मूलतत्त्व सङ्कटित करते हैं। वे
तक और भी बहुत-से पक्ष मनुष्य हैं, जो दूसरे लोगोंमें
पापोंमें बहोरूपर इस पृथिवीका सर्वनाश करते हैं।

जो मनुष्य इस प्रसङ्गको सुनता है, उसे इस
मूलतत्त्व दुःख, दुःख, दुःख और दीनतत्त्व सामान्य
नहीं करना चाहता। इसका दैत्य आदि के कुराते जन्म
नहीं होता तथा वह जन्तुओंमें साक्षर सुखका उपयोग
करता है।

पञ्चमः सुर्वेका तथा रीतिधर्मि सङ्गता पञ्चमः

वीर्यव्यवहारमें पुण्य—विचार ! अन्तर्यामी
प्रतिदिन विचार करता होता है, वह क्यों है ? इसका
क्या प्रभाव है ? तथा इस विचारोंके लक्ष्यका अनुर्थन
कहाँसे हुआ है ? ये देवता हैं—देवता, बड़े-बड़े बुद्धि,
विद्वत्, भार्य, दैत्य, राक्षस तथा अनेक आदि सन्तान
मनुष्य इसकी सहा हो अराधना करता करते हैं।

आत्मिकी शीले—वीर्यव्यवहार । यह ब्रह्मके
सकलमें प्रकट हुआ ब्रह्मका ही अनुष्ठान है। इसे
सोचकर ब्रह्मण्य समझते। यह कार्य, अर्थ, काम एवं
मोक्ष—इन चारों पुण्यधर्मोंमें देवता है। निर्धन
विराजते सुखोपित यह तैजस्य पुण्य धरते अत्यन्त
प्रचण्ड और दुःसह था। इसे देवता इसकी प्रकृति
परिचयसे विदित हो सब लोग इसका-इसका चण्डकर
दिनमें लगे। ७-८ अनेक सङ्कट, सन्तान बड़ी-बड़ी
नदियाँ और २-३ आदि सुखने लगे। इनमें रहनेवाले
जन्तु मनुष्य मरे जाने लगे। मनुष्य-मनुष्य भी
सोचते अन्तर हो गया। यह देव इन्द्र आदि देवता
ब्रह्मकीके पास गये और उनसे यह सारा कल यह
सुनाया। तब ब्रह्मजीने देवताओंसे कहा—देवता !
यह तैज आदि ब्रह्मके सकलमें प्रकट हुआ
है। यह तैजोमय पुण्य इस ब्रह्मके ही भक्षण है।

इसमें और और ब्रह्ममें पुन अन्तर न समझना। ब्रह्मकी
तैजस्य कीटपक्षीय चण्डकर प्रतिपक्षोद्भूत मनुष्य
विराजते हैं इसकी सहा है। ये सुर्वेका सत्यमय हैं।
इसके द्वारा चण्डकर जगत्का चण्ड होना है। देवता,
चण्डक, अन्धक, सैद्यक और अनेक आदि जिनमें
भी ब्रह्म है—सकल रक्ष सुर्वेसे ही होती है। इन
सुर्व देवताके प्रकृतिक इन पुन-पुन चण्ड नहीं कर
करते। इनमें ही तैजोमय अन्तर और चण्डक विचार
है। तन्मि रक्षक होनेके कारण इसकी सहायता
धर्मव्यवहार द्वारा कोई नहीं है। वे पन्धरेपर इसका
दर्शन करनेसे रक्षि-रक्षि चण्ड विरहित हो जाती है। शिव
आदि सभी मनुष्य इन सुर्वेकीकी अराधना करते मोक्ष
वा लेते हैं। सम्योचकान्ते सन्त ब्रह्मदेव ब्रह्मण्य
अपनी पुण्य उपर ब्रह्मने इन्हीं सुर्वेकीकी उपसर्ग
करते हैं और उनके धर्मव्यवहार समस्त देवताओंद्वारा
भुजिता होती है। सुर्वेकीकी ही मन्त्रालय रहनेवाली
सम्योचकानी देवीकी उपसर्ग करते सम्पूर्ण शिव स्वर्ग
और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस मूलतत्त्व जो पवित्र और
मृत्त करनेवाले मनुष्य हैं, वे भी पञ्चमः सुर्वेकी
विराजते रहते पवित्र हो जाते हैं। सम्योचकान्ते
सुर्वेकी उपसर्ग करनेवाले शिव छोड़ पापोंसे मुक्त

*****

हो जाता है।* जो मनुष्य चाबडाल, गेखारी (कसई), पतित, कोढ़ी, महापातकी और ठण्डातकीके दोस जानेपर भगवान् सूर्यका दर्शन करते हैं, वे भरो-से-भारी पापसे मुक्त हो पवित्र हो जाते हैं। सूर्यकी ठण्डासज करनेमात्रसे मनुष्यको सब रोगोंसे छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्यको उपासना करते हैं, वे इहलोक और परलोकमें भी अंधे, दरिद्र, दुःखी और शोकग्रस्त नहीं होते। श्रीविष्णु और विष्णु आदि देवताओंके दर्शन सब लोगोंने नहीं होते, प्यनये ही उनके स्वरूपका साक्षात्कार किया जाता है; किन्तु भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गये हैं।

देवता बोले—भगवन्! सूर्य देवताको प्रसन्न करनेके लिये आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर रहे, इनका दर्शन ही प्रलयकालकी आगके समान है। मृतत्वके मनुष्य आदि सम्पूर्ण प्राणी इनके तेजके प्रकाशसे मृत्युको प्राप्त हो गये। समुद्र आदि जलप्रान्त नष्ट हो गये। हमलोगोंसे भी इनका तेज सहन नहीं होता; फिर दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं। इसलिये आप ही ऐसी कृपा करें, जिससे हमलोग भगवान् सूर्यका पूजन कर सकें। सब मनुष्य धार्मिकपूर्वक सूर्यदेवकी आराधना कर सकें—इसके लिये आप ही कोई उपाय करें।

ज्वालाजी कहते हैं—देवताओंके यथन सुनकर ब्रह्माजी प्रहोके स्वामी भगवान् सूर्यके पास गये और सम्पूर्ण जगत्का हित करनेके लिये उनकी सुक्ति करने लगे।

ब्रह्माजी बोले—देव! तुम सम्पूर्ण संसारके नेत्रस्वरूप और नियमक हो। तुम साक्षात् कदाकर हो। तुम्हारी ओर देवता वर्तित हैं। तुम प्रलयकालकी आगके समान तेजस्वी हो। सम्पूर्ण देवताओंके पीछर तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे श्रेष्ठिग्रहमें वायुके सख्त अभि निरन्तर विराजमान रहते हैं। तुम्होंने अन्न आदिक पचन तथा जीवनकी रक्षा होती है। देव! तुम्हींसे उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। एकमात्र तुम्हीं सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी

हो। तुम्हारे बिना समस्त संसारका जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम्हीं सम्पूर्ण लोकोंके प्रभु तथा चराचर प्राणियोंके रक्षक, पिता और माता हो। तुम्हारी ही कृपासे यह जगत् टिका हुआ है। भगवन्! सम्पूर्ण देवताओंमें तुम्हारी उपासना करनेवाला कोई नहीं है। शरीरके भीतर, बाहर तथा समस्त विश्वमें—सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है। तुम्हने ही इस जगत्को धारण कर रखा है। तुम्हीं रूप और गन्ध आदि उत्पन्न करनेवाले हो। रसोंमें जो स्वाद है, वह तुम्हींसे आया है। इस प्रकार तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर और स्वामी रक्ष करनेवाले सूर्य हो। प्रभो! तीर्थों, पुण्यक्षेत्रों, यज्ञों और जगत्के एकमात्र कारण तुम्हीं हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और गुणोंके धाम हो। सर्वज्ञ, सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, अन्धकार, लोचड़ और रोगोंका नाश करनेवाले तथा दरिद्रताके दुःखोंका निवारण करनेवाले भी तुम्हीं हो। इस लोक तथा परलोकमें सबसे श्रेष्ठ वायु एवं सब कुछ जानने और देखनेवाले तुम्हीं हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो सब लोकोंका उपकारक हो।

आश्विनने कहा—महाप्राज्ञ पितामह! आप विश्वके स्वामी तथा काहा हैं, शीघ्र अपना भवैरथ ब्रह्मण्ये। मैं उसे पूर्ण करूँगा।

ब्रह्माजी बोले—सुरेश्वर! तुम्हारी किरणें अत्यन्त प्रकाश हैं। लोकोके लिये वे अत्यन्त दुःसह हो गयी हैं। अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके, वही उपाय करो।

आश्विनने कहा—प्रभो! ज्ञातव्यमें मेरी कोई-कोई किरणें संसारका विनाश करनेवाली ही हैं। अतः आप किसी युक्तिद्वारा इन्हें सरादकर कम कर दें।

तब ब्रह्माजीने सूर्यके कण्ठसे विश्वकर्माको बुलाया और वज्रकी शान बनवाकर उसीके त्तरा प्रलयकालके समान तेजस्वी सूर्यको आरोपित करके उनके प्रचण्ड तेजको छँटा दिया। उस छँटे हुए तेजसे ही भगवान्

श्रीविष्णुका सुदर्शनचक्र बनाया गया। अश्वेष समस्तदण्ड, शङ्खरज्जीव त्रिशूल, कालकण्ड वरुण, कालिकिकचक्र ध्यानन्द प्रदान करनेवाली शक्ति तथा भगवत्की दुर्गति विविध शूलका भी उसी तेजसे निर्माण हुआ। ब्रह्माजीकी आज्ञासे विश्वकर्माने उन सब अश्वेषको पुरीमें लेकर किया था। सूर्यदेवकी एक हजार किरणें गेब रह गयीं, बाकी सब छूट दी गयीं। ब्रह्माजीके बलसे हुए उपलब्ध अनुसार ही ऐसा किया गया।

करवपसुनिके अंस और अदितिके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण सूर्य आदित्यके नामसे प्रसिद्ध हुए। भगवान् सूर्य विश्वकी अन्तिम सीमातक विचरते और ये शक्ति शिखरेपर प्रमण करते रहते हैं। ये दिन-रात इस पृथ्वीसे लाख पोजन ऊपर रहते हैं। विचारतकी प्रेरणासे चन्द्रमा आदि ग्रह भी वही विचारण करते हैं। सूर्य करह सक्रिय धारण करनेके कारण पृथ्वीमें बाह्य शक्तिके संक्रमण करते रहते हैं। उनके संक्रमणसे ही संक्रांति होती है, जिसको प्रायः सभी स्वेग जानते हैं।

सुने। संक्रांतियोंमें पुण्यकर्म करनेसे लोगको जो फल मिलता है, वह सब हम बताएंगे हैं। वन, विष्णु, मीन और कन्य शक्तिकी संक्रांतिके चरित्रोंमें कहते हैं तथा वृष, बुध्दिक, कुम्भ और सिंह शक्तिपर जो सूर्यकी संक्रांति होती है, उसका नाम विष्णुपदी है। चरित्रोंमें नामकी संक्रांतियोंमें किये हुए पुण्यकर्मका फल विष्णुकी हजारगुना, विष्णुपदीमें लक्षगुण और उत्तरायण या दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन कोटि-कोटिगुण अधिक

होता है। दोनों अयनोंके दिन जो कर्म किया जाता है, वह अक्षय होता है। मकरसंक्रांतिमें सूर्योदयके पहले स्नान करना चाहिए। इससे दस हजार गौदानका फल प्राप्त होता है। उस समय किया हुआ तर्पण, दान और देवपूजन अक्षय होता है। विष्णुपदी नामक संक्रांतियोंमें किये हुए दानको भी अक्षय बताया गया है। दाताको प्रत्येक जन्ममें उत्तम विधियों प्राप्ति होती है। शीतकालमें कईद्वार बना दान करनेसे शरीरमें कभी दुःख नहीं होता। गुल्ल-दान और ग्रय्य-दान दोनोंका ही फल अक्षय है। मकरसंक्रांतिमें कुम्भारणकी अमावास्याको सूर्योदयके पहले जो तिल और जलसे पित्तैक तर्पण करता है, वह स्वर्गमें अक्षय सुख पोगता है। जो अमावास्याके दिन सुवर्णजडित स्त्री और पणिके समान कर्णिकावाली सुवर्णकला गौको, उसके सुरोमें चाँदी मँवाकर काँसेके बने हुए दुग्धपात्रसहित षोडशराजके लिये दान करता है, वह पञ्चवर्षों राजा होता है। जो उक्त तिथिके तिलकी गौ बनाकर उसे सब भद्राधिक्योसहित दान करता है, वह सात जन्मके पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें अक्षय सुखका भागी होता है। ब्राह्मणको षोडशके षोडश अन्न देनेसे भी अक्षय स्वर्गमें प्राप्ति होती है। जो उक्त ब्राह्मणको अन्न, वस्त्र वर आदि दान करता है, उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। मकरसंक्रांतिमें शुक्लपक्षकी तृतीयाको धन्वन्तर-विधि कहते हैं; उस दिन जो कुछ दान किया जाता है, वह सब अक्षय बताया गया है। अतः दान और सत्पुरुषोंका पूजन—ये फलकेन्द्रमें अमल फल देनेवाले हैं।

भगवान् सूर्यकी उपासना और उसका फल—भद्रहरजी कथा

ध्वास्जी कहते हैं—कैलासके रमणीय विश्वरूप भगवान् महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय स्कन्दने उनके पास जा पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया और कहा—‘नाथ ! मैं आपसे शिवर आदिक वचार्थ फल सुनना चाहता हूँ।’

महादेवजीने कहा—बेटा ! शिवरात्रिके दिन मनुष्य व्रत रहकर सूर्यके लाल फूलोंसे अर्घ्य दे और

उसको इविष्णुका भोजन करे। ऐसा करनेसे वह कभी स्वर्गसे चूट नहीं होता। शिवरात्रि व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला, पुण्यकर्म, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। यदि शिवरात्रिके दिन सूर्यकी संक्रांति तथा शुक्लपक्षकी सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और नम्र—सब अक्षय होता है।

गुरुपञ्चके रविवारको महापति सूर्यकी पूजा करनी चाहिये । हाथमें फूल ले, लाल कमलपर विराजमान, सुन्दर गोमसे सुशोभित, रत्नचक्रधरो और लाल रंगके जम्भूवर्णोसे विभूषित भगवान् सूर्यको ध्यान करे और फूलको सूँघकर ईश्वरन कोणकी ओर फेंक दे । इसके बाद 'अदित्याय विष्णवे चक्रवर्त्तय नमः' तबसे मन्त्रः प्रत्येक्षपथात् इस सूर्य-गायत्रीका जप करे । तदनन्तर गुरुके उपदेशके अनुसार विधिपूर्वक पूजा करे । पतितके साथ पुण्य और केले आदिके सुन्दर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिये । जलके बाद चन्दन, चन्दनके बाद मूत्र, धूपके बाद दीप, दीपके पश्चात् नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिये । तत्पश्चात् जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना अधिकतः । पहली मुद्राका नाम भञ्जलि और दूसरीका नाम धेनु है । इस प्रकार जो सूर्यका पूजन करता है, वह उन्हींका साधुपुत्र प्राप्त करता है ।

भगवान् सूर्य एक होते हुए भी अत्यल्पदेसे नाना रूप धारण करके प्रत्येक मासमें तपते रहते हैं । एक ही सूर्य बारह रूपोंमें प्रकट होते हैं । सर्गशीर्षमें मित्र, चौथे सन्नतन विष्णु, पाचमें वरुण, परलग्नमें सूर्य, वैक्रान्तमें भानु, वैश्वकर्मा में तपन, ज्येष्ठमें इन्द्र, आश्विमें रवि, श्रावणमें गंधर्वा, भादोंमें यम, अश्विनमें शिरण्यरेता और कार्तिकमें दिवाकर तपते हैं । इस प्रकार बाह्य महीनेमें भगवान् सूर्य बारह रूपोंसे प्रकट होते हैं । इनका रूप अल्पतः विज्ञात, पञ्चान् तेजस्वी और मत्स्यवर्त्तन अभिके सम्मान देदीप्यमान है । जो इस प्रसङ्गका नित्य पठ करता है, उसके शरीरमें पाप नहीं रहता । उसे योग, परिहृता और अपमानका कष्ट भी कापी नहीं उठाना पड़ता । वह क्रमशः यश, राज्य, सुख तथा अक्षय्य स्वर्ग प्राप्त करता है ।

अब मैं सबको प्रसन्नत प्रदत्त करनेवाले सूर्यके उत्तम महामन्त्रका वर्णन करूँगा । उसका भव्य इस प्रकार

है—'सहस्र भुजओं (किरणों) से सुशोभित भगवान् अदित्यको नमस्कार है । हाथमें कमल धारण करनेवाले वरुणदेवको नमस्कार है । अन्धकारकर विनाश करनेवाले श्रीसूर्यदेवको अनेक बार नमस्कार है । शिमापथी सहस्रो जिह्वारै धारण करनेवाले भानुको नमस्कार है । भगवान् ! तुम्हीं ब्रह्मा, तुम्हीं विष्णु और तुम्हीं कर्मात्मा हो; तुम्हें नमस्कार है । तुम्हीं सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर अग्नि और वायुका रूपसे विद्यमान हो; तुम्हें बारम्बार प्रणाम है । तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतोंमें स्थिति है, तुम्हारे बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है । तुम इस पृथ्वी जगत्में समस्त देवधारियोंके पीरत स्थित हो ।'* इस मन्त्रका जप करके मनुष्य अपने सम्पूर्ण अभिलषित कष्टों तथा स्वर्ग आदिके भोगको प्राप्त करता है । अदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भानु, दिवाकर, सुधाग्रीवा, मित्र, पूष, स्वाहा, ज्यम्बा और शिमाश—ये सूर्यके बारह नाम वक्ष्ये गये हैं । जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्यके इन बारह नामोंका पठ करता है, वह सब पापों और रोगोंसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होता है ।

वक्ष्यन् । अब मैं महात्म चक्रवर्त्तके जो दूधो-दूधो प्रक्षान्त नाम हैं, उनका वर्णन करूँगा । तपन, तापन, कर्मा, कर्त्त, म्लेच्छ, लोकासाक्षी, तिलोकेन्द्रा, ज्योमाधिय, दिवाकर, अग्निगर्भ, महाविभ्र, जग, सत्तचक्रासन, पद्माक्ष, तपोभेदी, श्रुम्भेद, धनुःसामग, अलमिय, पुष्करिक, मूलस्थान और धावित । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन नामोंका सदा स्मरण करता है, उसे रोगका भय कैसे हो सकता है । कर्त्तव्य ! तुम यज्ञपूर्वक सुनो । सूर्यका नाम-स्मरण सब पापोंको हरनेवाला और शुभ है । मन्त्रको ! अदित्यकी स्तुतिमें विषयमें तनिक भी सन्देह नहीं करना चाहिये । 'ॐ इन्द्राय नमः स्वाहा', 'ॐ विष्णवे नमः'—इन मन्त्रोंका जप, होम और सम्यक्स्मरण करना चाहिये । ये मन्त्र सब प्रकारसे शान्ति

* ॐ नमः सहस्रभुजो अदित्य नमो नमः । नमो वरुणाय नमो नमः ॥

नमो शिमाशाय श्रीसूर्य नमो नमः । नमः सहस्रजिह्वाय भानु नमो नमः ॥

नमो च ब्रह्मा नमो च विष्णु सहस्रं च नमो नमः । लोकासाक्षी भूतेशु वायुनामो च नमो नमः ॥

सर्वगः सर्वभूतेशु न हि विचिन्त्यते मित्र । पृथगे भगवतीन् स्मरिते व्यतीकृताः ॥ (७६ । ३२—३४)

देनेवाले और सम्पूर्ण विश्वके विनाशक है। ये सब रोगोंका नाश कर डालते हैं।

अब महात्मा भस्करके मूलमन्त्रका वर्णन करूँगा, जो सम्पूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। वह मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ ह्रीं ह्रीं सः सूर्यो नमः ।’ इस मन्त्रसे सदा सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है—यह निश्चित बात है। इसके जपसे रोग नहीं सत्ते तथा किसी प्रकारके अनिष्टका भय नहीं होता। यह मन्त्र न किसीको देव चाहिये और न किसीसे इसकी चर्चा करनी चाहिये; अपितु प्रयत्नपूर्वक इसका निरन्तर जप करते रहना चाहिये। जो श्रेय अभक्त, सत्जनहीन, पाकण्डी और लौकिक व्यवहारोंमें अस्मत्क हो, उसके तो इस मन्त्रकी कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिये। सम्पन्न और होपकर्मों मूलमन्त्रका जप करना चाहिये। इसके जपसे रोग और मृत्यु प्रदोष प्रपञ्च नष्ट हो जाता है। बस ! दूसरे-दूसरे अनेकों शाकों और बहुतों विस्तृत मन्त्रोंकी क्या आवश्यकता है; इस मूलमन्त्रका जप ही सब प्रकारकी प्राप्ति तथा सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि करनेवाला है। देवता और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाले नास्तिक पुरुषोंके इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो प्रतिदिन एक, दो या तीन समय भगवान् सूर्यके समीप इसका पाठ करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। पुरुषों कामनावालेको पुत्र, कन्या चाहनेवालेको कन्या, विद्वान्की अभिलषा रखनेवालेको विद्या और धनाधीनो धन मिलता है। जो शुद्ध आचार-विचारसे युक्त हो संसृष्ट तथा पतिभर्तृक इस मन्त्रका प्रयोग करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो सूर्यलोकको जाता है। सूर्य देवताके व्रतके दिन तथा अन्यान्य व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्यस्थान और तीर्थोंमें जो इसका पाठ करता है, उसे कोटिगुण फल मिलता है।

व्यासजी कहते हैं—मध्यदेशमें भोक्ता नामसे प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत-सी लगनशाली तथा नाना प्रकारके व्रतोंसे परिचित हो गये थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनोका पूजन करते थे। उनका वर्तमान नामके अनुकूल होश था। वे स्वभावके

सुखिल और स्वार्थके रहस्य तथा विधानके पारगामी विद्वान् थे। सदा सद्भावपूर्वक प्रजाजनोका पालन करते थे। एक समयकी बात है, उनके वायें हाथमें श्वेत कुल हो गया। वैद्योंने बहुत कुछ उपचार किया; किन्तु उससे कोईका विद्व और भी स्पष्ट दिखायी देने लगा। तब राजाने प्रधान-प्रधान ब्राह्मणों और मन्त्रियोंको बुलाकर कहा—‘विप्रगण ! मेरे हाथमें एक-ऐसा पापका चिह्न प्रकट हो गया है, जो त्येकमें निन्दित होनेके कारण मेरे शिष्य दुःख हो रहा है। अतः मैं किसी महान् पुण्यकर्ममें जाकर अपने शरीरका परिष्कार करना चाहता हूँ।’

ब्राह्मण बोले—भारत ! आप धर्मशील और बुद्धिमान् हैं। यदि आप अपने राज्यका परिष्कार कर देंगे तो वह सारी प्रथा नष्ट हो जायगी। इसलिये आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। प्रभो ! हमलोग इस रोगको दबानेका उपाय जानते हैं; वह यह है कि आप यत्नपूर्वक मन्त्र देवता भगवान् सूर्यकी आराधना करीजिये।

राजाने पूछा—विप्रवरों ! किस उपायसे मैं भगवान् भस्करको समुद्र कर सकूँगा ?

ब्राह्मण बोले—राजन् ! आप अपने राज्यमें ही रहकर सूर्यदेवकी उपासना करीजिये; ऐसा करनेसे आप पक्कूर फलसे मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे।

वह सुनकर समझने इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रणाम किया और सूर्यकी उपासना आरम्भ की। वे प्रतिदिन मन्त्रपाठ, नैवेद्य, नाना प्रकारके फल, अर्घ्य, मधुसूत, अफणुथ, मदारके पत्ते, लाल चन्दन, कुंकुम, सिन्दूर, कटसी-पत्र तथा उसके मनोहर फल आदिके द्वारा भगवान् सूर्यकी पूजा करते थे। राजा गूलरके पत्रमें अर्घ्य सम्भार सदा सूर्य देवताको निवेदन किया करते थे। अर्घ्य देते समय वे मन्त्री और पुरोहितोंके साथ सदा सूर्यके सम्मने काटें रहते थे। उनके साथ आचार्य, रत्नियार्थ, अना-पुरमें रहनेवाले रक्षक तथा उनकी पत्नियाँ, दासवर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग प्रतिदिन सब-ही-साथ अर्घ्य देते थे। सूर्यदेवताके अङ्गभूत विद्वाने व्रत थे, उनका भी उन्होंने एकत्रवित्त होकर

अनुष्ठान किया। क्रमशः एक वर्ष व्यतीत होनेपर राजकाय रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयङ्कर रोगके नष्ट हो जानेपर राजा ने सम्पूर्ण जगत्को अपने करमें करके सबके द्वारा प्रभारत्कार्त्तमें सूर्यदेवताका पूजन और व्रत करने आरम्भ किया। सब लोग कभी हविर्गोत्र कराने और कभी निग्रहम् रहकर सूर्यदेवताका पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीन वर्गोंके द्वारा पूजित होकर भगवान् सूर्य बहुत सन्तुष्ट हुए और कृपापूर्वक राजाके पास आकर बोले— 'राजन् ! तुम्हारे मनमें जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसे करवानेके रूपमें मैंग ले। ऐश्वर्य और पुरवासिपोसहित तुम सब त्वेगोत्रहित करनेके लिये मैं उपस्थित हूँ ।'

राजा ने कहा—सबसे नेत्र प्रदत्त करनेवाले भगवान् । यदि आप मुझे अभीष्ट करदान देना चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिये कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों।

सूर्य बोले—राजन् ! तुम्हारे मन्त्री, पुत्रोहित, ब्राह्मण, मित्र तथा अन्य परिवारके लोग—सभी मुझ होकर कल्पवृक्ष और स्वर्गीय धाममें निवास करें।

धाराजी कहते हैं—ये कहकर संस्कारके नेत्र प्रदान करनेवाले भगवान् सूर्य वहीं अस्तार्चन हो गये। तदनन्तर राजा भोकर अपने पुरवसिपोसहित दिव्यलोचनें आनन्दका अनुभव करने लगे। वहाँ जो कीड़े-मकोड़े आदि थे, वे भी अपने पुत्र आदिके साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गके सिधारे। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतोंका पालन करनेवाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ग सूर्यदेवताके धाममें चले गये। जो मनुष्य पवित्रतापूर्वक इस प्रसन्नता पाठ करता है, उसके सब पापोंका नश हो जाता है तथा वह स्वकी भक्ति इस पृथ्वीपर पूजित होता है। जो मानव संयमपूर्वक इसका

श्रवण करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। इस अस्मत्त गोपनीय रहस्यका भगवान् सूर्यने यमराजको उपदेश दिया था। भूमन्धस्वर तो व्यासके द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! इस तरह नाना प्रकारके वर्णोंका निर्णय सुनाकर भगवान् व्यास शम्भा-शत्रुमें चले गये। तुम भी इस तत्त्वको ब्रह्मपूर्वक जानकर सुकसे विषय और स्वयमानुसार भगवान् श्रीविष्णुके सुवस्त्र सन्त-गान करते रहो। साथ ही जगत्को वर्णोंका उपदेश देते हुए जगद्गुरु भगवान्को प्रसन्न करो।

कुलशक्ती कहते हैं—श्रीम् । ब्रह्माजीके ऐसा करनेपर देवर्षि नारद मुनिवर जीनामपणका दर्शन करनेके लिये गन्धमन्दन पर्वतपर कट्टिकाश्रम तीर्थमें चले गये।

महाराज । इस प्रकार यह सारा सृष्टिसृष्टि मैंने क्रमशः तुम्हें सुना दिया। यह सम्पूर्ण वेदार्थोंका सार है, इसे सुनकर मनुष्य भगवान्का सामिध्य प्राप्त करता है। यह परम पवित्र, धर्मका निधान तथा पातकोंके अत्यन्त विष है। यह देवताओंके लिये अप्रतर्क समान मधुर तथा सभी पुण्योंके भी पुण्य प्रदान करनेवाला है। जो मनुष्य क्षत्रियोंके इस सुम शरिषका प्रतिदिन श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोचनें प्रतिष्ठित होता है। सत्ययुगमें तपस्व, त्रेतामें ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ तथा कलियुगमें एकमात्र दानकी विशेष प्रशंसा की गयी है। सम्पूर्ण धर्मोंमें भी सत्यता भूतोंको अभय देना—यही सर्वोत्तम दान है; इससे कदाकर दूसरा कोई दान नहीं है।* तीर्थ और ब्राह्मणके वर्णनसे युक्त यह पुण्य-सम्पद कहा गया। यह पुण्यजनक, पवित्र, अप्रयुक्त और सम्पूर्ण पापोंका नाशक है। जो मनुष्य इसका पाठ या श्रवण करता है, वह असम्पन्न होता है तथा सब पापोंसे मुक्त हो लक्ष्मीसहित भगवान् श्रीविष्णुको प्राप्त कर लेता है।

— ★ —
॥ सृष्टिसृष्टि सम्पूर्ण ॥
— ★ —

संक्षिप्त पद्मपुराण

धूमिसख्य

शिवशर्माके चार पुत्रोंका पितृ-भक्तिके प्रभावसे श्रीविष्णुभाष्यसे प्राप्त होना

यै सर्वविध परमेश्वर हि निम्नोक्तस्त्वे ज्ञानमयं ब्रह्मणम् ।

अस्मिन् नारायणस्त्वस्मिन् सिद्धोऽस्मिन् तं शरणं ब्रूयते ॥*

(१६. ३५)

सूतजी बोलते हैं—पश्चिम-समुद्रके उत्तर द्वारका नामसे प्रसिद्ध एक नगरी है। यहाँ योगेश्वरके द्वारा एक ब्राह्मण-देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम था शिवशर्मा। ये वेद-शास्त्रोंके अच्छे विद्वान् थे। उनके पाँच पुत्र हुए, जिन्हें शस्त्रोंकर पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम इस प्रकार हैं—यज्ञशर्मा, वेदशर्मा, धर्मशर्मा, विष्णुशर्मा तथा शेषशर्मा—ये सभी पिताके भक्त थे। द्विजश्रेष्ठ शिवशर्माने उनकी भक्ति देखकर खेद—‘पितृभक्त पुरुषोंके हृदयमें जो भाव होना चाहिये, वह मेरे इन पुत्रोंके हृदयमें है या नहीं—इस बातको बुद्धिपूर्वक परीक्षा करके जाननेकर प्रयत्न करूँ।’ शिवशर्मा तथा-वेताभोयें श्रेष्ठ थे। उन्हें उत्तमवयस ज्ञान था। उन्होंने मायाशृणु अपने पुत्रोंके स्पर्धने एक घटना उत्पन्न की। पुत्रोंने देखा, उनकी माता महान् ज्वररोगसे पीड़ित होकर मृत्युको प्राप्त हो गयी। तब वे पिताके पास जाकर बोले—‘तात। हमारी माता अपने शरीरका परित्याग करके चली गयी। अब उसके विषयमें आप हमें क्या आज्ञा देते हैं?’ द्विजश्रेष्ठ शिवशर्माने अपने पीछरसंयमन ज्येष्ठ पुत्र यज्ञशर्माको सम्बोधित करके कहा—‘बेटा। इस तीसे हृदयकरसे अपनी माताके सारे अङ्गोंको टुकड़े-टुकड़े करके हथर-तथर फैक दो। पुत्रों पिताकी आज्ञाके अनुसार ही कार्य किया। पिताने भी वह बात सुनी। इससे उन्हें उस पुत्रकी भक्तिके विषयमें पूर्ण निश्चय हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्रकी पितृ-भक्ति जाननेका

विचार किया और वेदशर्माके पास जाकर कहा—‘बेटा। मैं खीके बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य-सम्पत्तिसे युक्त जो खी मैंने देखी है, उसे मेरे लिये यहाँ भुलवा लवओ।’ पिताके ऐसा कहनेपर वेदशर्मा बोले—‘मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा।’ वे कहकर वे पिताको प्रणम्य करके चले गये और उस खीके पास पहुँचकर बोले—‘देख। मेरे पिता तुम्हारे लिये प्रार्थना करते हैं; यद्यपि वे बृद्ध हैं तथापि तुम मेरे अनुरोधसे उनपर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ।’

वेदशर्माकी ऐसी बात सुनकर धर्मसे प्रकट हुई उस खीने कहा—‘महान्। तुम्हारे पिता बुढ़ापेसे कह पा रहे हैं; अतः मैं क्यापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें सौखीन्य देना है, उनके पैरुमें कक भरा रहता है। इस समय दूसरी-दूसरी बीमारियोंमें भी उन्हें पकड़ रखा है। रोगके कारण वे शिथिल एवं आर्त हो गये हैं; अतः मुझे उनका सावधान नहीं चाहिये। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगी। तुम दिव्य लक्ष्मणसे सम्पन्न, दिव्यरूपधारी तथा महान् तेजस्वी हो; अतः मैं तुम्हारे पन्न चाहती हूँ। पानद। उस भूँके लेकर क्या करोगे। मेरे शरीरका उपभोग करनेसे तुम्हें समस्त दुर्लभ सुखोंकी प्राप्ति होगी, विजय। तुम्हें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा होगी, वह सब लज दूँगी, इसमें तर्क भी सन्देह नहीं है।’

यह महान् पानपूर्ण लक्ष्मण वचन सुनकर वेदशर्माने कहा—‘देख। तुम्हारा वचन अथर्वशुक्त, पापमिश्रित और अनुचित है। मैं पिताका भक्त और निरपराध हूँ;

* जिन्हें सर्वविश्वरूप, परमेश्वर, केवल, ज्ञानमय और ब्रह्मणमय कहते हैं, उन सिद्धोंके लक्ष्मी अस्मिन्सिद्ध भगवान् श्रीनारायणजी में शरण हूँ।

मुझसे ऐसी बात न कहो। मुझे ! मैं पिताके लिये ही यहाँ आया हूँ और उन्होंने लिये तुमसे प्रार्थना करवा है। इसके विपरीत दूसरी कोई बात न कहो। मेरे पिताजीको ही स्वीकार करो। देखि ! इसके लिये तुम चतुर्धर प्राणियोंसहित त्रिलोककी ओ-ओ वस्तु चाहोगे, वह सब निस्सन्देह तुम्हें अर्पण करूँगा। अधिक क्या कहूँ, देवताओंका राज्य आदि भी यदि चाहो तो तुम्हें दे सकता हूँ।

माँ बोली—यदि तुम अपने पिताके लिये इस प्रकार दान देनेमें समर्थ हो तो मुझे इन्द्रजीत सम्पूर्ण देवताओंका अभी दर्शन कराओ।

वेदशर्मा बोले—देखि ! मेरा बल, मेरी तपस्याका प्रभाव देखो। मेरे आवाहन करनेपर ये इंद्र आदि देव देवता यहाँ आ पहुँचे।

देवताओंने वेदशर्मासे कहा—‘हिमव्रत ! हम तुम्हारा जीवन-सा कार्य करे ?’

वेदशर्मा बोले—देवागण ! यदि अक्षय्येण मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिताके चरणोंमें पूर्ण भक्ति प्रदान करें। ‘एवमस्तु’ कहकर सम्पूर्ण देवता जैसे आगे थे, वैसे लौट गये। तब उस क्षीने हर्षमें भरकर कहा—‘तुम्हारी तपस्याका बल देख लिया। देवताओंसे मुझे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे ईश्वरोंकी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिताके लिये मुझे से जान चाहते हो तो अपना भिर अपने ही हाथसे करके मुझे अर्पण कर दो।’

वेदशर्माने कहा—देखि ! ‘अज मैं चन्द हो गया। मुझे ! मैं पिताके लिये अपना मस्तक भी दे दूँगा; ले लो, ले लो। यह कहकर द्विव्रत वेदशर्माने तीनों धारवाली तेज तलवार उठायी और हैंसते-हैंसते अपना मस्तक करके उस क्षीको दे दिया। खूनमें डूबे हुए उस मस्तकको लेकर वह शिवशर्मा पास गयी।

क्षीने कहा—विप्रक ! तुम्हारे पुत्र वेदशर्माने मुझे तुम्हारी सेवाके लिये यहाँ भेजा है; यह उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसकी उन्होंने अपने हाथसे करके दिया है।

उस मस्तकको देखकर वेदशर्माके चारों भाई क्रोध उठे। उन पुण्यात्मा बन्धुओंमें इस प्रकार बात होने लगी—‘अहो ! धर्म ही जिसका सर्वस्व था, वह हमारी मर्यादा सब सम्पत्तिके द्रष्टा मृत्युको प्राप्त हो गयी। हमलोगोंने ये वेदशर्मा से परम सौभाग्यवाली थे, जिन्होंने पिताके लिये प्राण दे दिये। ये पन्ध्र तो थे ही और अधिक पन्ध्र हो गये।’ शिवशर्माने उस क्षीने बात सुनकर जान लिया कि वेदशर्मा पूर्ण भक्त था। तपस्यासे उन्होंने अपने तुल्य पुत्र धर्मशर्मासे कहा—‘बेटा ! यह अपने भाईका मस्तक ले और जिस प्रकार यह जी सके, वह उद्धार करो।’

सूतजी कहते हैं—धर्मशर्मा पाँके मस्तकको लेकर दुरात ही वहसि चला दिये। उन्होंने पिताकी भक्ति, तपस्या, मर्यादा और सरलताके बलसे धर्मको आकर्षित किया। उनकी तपस्यासे शिवाकर धर्मराज धर्मशर्माके पास आये और इस प्रकार बोले—‘धर्मशर्मान् ! तुम्हारे आवाहन करनेसे मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ; मुझे अपना कार्य बताओ, मैं उसे निस्सन्देह पूर्ण करूँगा।’

धर्मशर्माने कहा—धर्मराज ! यदि मैंने गुरुकी सेवा की हो, यदि मुझमें पिताके प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो तो इस सत्यके प्रभावसे मेरे भाई वेदशर्मा जी उठें।

धर्म बोले—महामते ! मैं तुम्हारी तपस्या और पितृभक्तसे समुद्र हूँ, तुम्हारे भाई जी जायेंगे; तुम्हारा कल्याण हो। धर्मदेवताओंके लिये जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम करदान मुझसे और माँग लो।

धर्मशर्माने जब धर्मका यह उत्तम चयन सुना तो उस महाप्रज्ञानीने भद्रात्मा वैवस्वतसे कहा—‘धर्मराज ! यदि अग्रे मुझपर प्रसन्न हैं तो पिताके चरणोंकी पूजामें अविचल भक्ति, धर्ममें अनुराग तथा अन्तर्गत मोक्षका वरदान मुझे दीजिये।’ तब धर्मने कहा—‘मेरी कृपासे यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा।’ उनके मुखसे यह महावचन निकलते ही वेदशर्मा उठकर खड़े हो गये। मन्त्रों से खेतोंसे जाग उठे ही। उठते ही महाबुद्धिमान वेदशर्माने धर्मशर्मासे कहा—‘भाई ! ये देवी कहों

गयीं ? पिताजी कहाँ हैं ?' धर्मशर्मणि बोकेमें सब हाल कह सुनाया। सब हाल जानकर वेदशर्मणि बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्मशर्मणिसे कहा—'प्रिय बन्धु ! इस पृथ्वीपर तुम्हारे-जैसा भेद हिंदीसी कौन है ?' तदनन्तर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिवशर्मणि के पास गये। उस समय धर्मशर्मणि तेजस्वी पितासे कहा—'महाभाग ! आज मैं आपके पुत्र वेदशर्मणिसे मिलता हूँ और जीवनके साथ यहाँ लय दिया है। अगर उन्हें सहीचर करजिये।'।

तदनन्तर, शिवशर्मणि विनीत भावसे सम्मने लगे हुए चौथे महाशक्ति विष्णुशर्मणिसे कहा—'बेटा ! भेद कहना करो। आज ही इन्द्रलोकको जाओ और वहाँसे अमृत ले आओ। मैं अपनी इस कियतशक्तिके साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूँ; क्योंकि अमृत सब रोगोंको दूर करनेवाला है।' महत्त्व पिताका यह कथन सुनकर विष्णुशर्मणि उनसे कहा—'पिताजी ! मैं अपने कथनानुसार सब कार्य करीगा।' यह कहकर परम बुद्धिमान् धर्मात्मा विष्णुशर्मणि पिताको प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने माम् चल, तपस्व

तथा नियमके प्रभावसे भावशमार्गद्वारा इन्द्रलोककी यात्रा की।

अन्तरिक्षमार्गसे जब वे अक्षरशक्तके भीतर घुसे, तब देवराज इन्द्रने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विप्र डालना अरम्भ किया। उन्होंने मेनकासे कहा—'सुन्दरी ! मेरी आज्ञासे शीघ्रतापूर्वक जाओ और विप्रवर विष्णुशर्मणि केरूपमें जाया डालो।' देवराजकी आज्ञा जकर मेनका बड़ी उत्सवात्मीके साथ चली। उसका सुन्दर रूप वा और वह सब प्रयत्नके आभूषणोंसे विभूषित थी। तदनन्तरके भीतर पहुँचकर वह झुलेमें जा बैठी और मधुर स्वरसे गीत गाने लगी। उत्सव संगीत कीशक्तके स्वरके सम्मन वा। विष्णुशर्मणि उसे देखा और उसके मनोपात्रको समझ लिया। उन्होंने सोचा—'यह एक बहुत बड़े पिताके रूपमें उपस्थित हुई है, इन्द्रने इसे भेजा है; वह मेरी भलाई नहीं कर सकती।' यह विचारकर वे शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ गये। मेनकाने उन्हें जाते देखा और पूछा—'महाशक्ति ! कहाँ जाओगे ?' विष्णुशर्मणि बोले—'मैं पिताके धर्मसे इन्द्रलोकमें जाऊँगा, वहाँ पहुँचनेके लिये मुझे बड़ी चाली है।' मेनकाने कहा—'विप्रवर ! मैं कर्मदेवके बाणोंसे चकल होकर इस समय तुम्हारी शरणमें आयी हूँ। यदि धर्मका चालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो।'।

विष्णुशर्मणि बोले—'सुशुचि ! मुझे देवराजका स्वर चरित्र मालूम है; तुम्हारे मनमें क्या है, यह भी मुझमें लिखा नहीं है। तुम्हारे तेज और रूपसे विश्वामित्र यदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं दिव्यशर्मणि के पुत्र हूँ, मुझपर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। अमले ! मैं योगसिद्धिके प्राप्त हूँ, तपस्यासे सिद्ध हो चुका हूँ। काय यदि कड़े-कड़े दोषोंमें मैं पड़ते ही जीत लिया है। तुम किसी दूसरे पुरुषका आश्रय लो, मैं इन्द्रलोकको जा रहा हूँ।

जो कदाकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुशर्मणि शीघ्रतापूर्वक चले गये। मेनकाका प्रयत्न निष्फल हुआ। देवराजके पूछनेपर उसने सब कुछ बता दिया। तब इन्द्रने खरबार विप्र उपस्थित किया, किन्तु महायशस्वी ब्राह्मणने अपने तेजसे

उन सब विज्ञोका नाश कर दिया। उनके उपस्थित किये हुए मर्यकर विज्ञोका विचार करके महाभारतको विष्णुशर्माको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा—‘मैं इन्द्रकोसे इन्द्रको गिरा दूँगा और देवताओंकी रक्षाके लिये दूसरा ह्मन्न करूँगा।’ ये इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवराज इन्द्र वहाँ आ पहुँचे और बोले—‘महाभारत विप्र। तपस्वा, नियम, इन्द्रियसंयम, सत्य और शौचके द्वारा तुम्हारी सम्पन्नता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी इस पितृभक्तिके मैं देवताओंसँटो परास्त हो गया। सचमुचे। तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो और मुझसे कोई कर माँगे। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे माँगेपर मैं दुर्लभ-से-दुर्लभ कर भी दे दूँगा।’ यह सुनकर विष्णुशर्मा देवताओंसे बोला—‘आपको महात्म्य ब्राह्मणोंके तेजका विनाश करनेकी कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि यदि वेद ब्राह्मण क्रोधको भर जायें तो संपन्न पुत्र-पौत्रोंके साथ अपराधी कर्तव्यका संसार कर सकते हैं—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप इस समय यहाँ न आये होते तो मैं अपनी तपस्विके प्रभावसे आपको इस उत्तम राज्यको छीनकर किसी दूसरेको दे डालनेका विचार कर चुकता था। मेरी छाँटों

क्रोधसे खल हो रही थीं। [किन्तु आपके आनेसे मेरा व्यव बदल गया।] देवेन्द्र! आप आकर मुझे धर देना चाहते हैं तो अमृत दीजिये; साथ ही पिताके चरणोंमें अविवरल भक्ति प्रदान कीजिये।’

इस प्रकार बातचीत होनेपर इन्द्रने प्रसन्न वित्तसे ब्राह्मणको अमृतसे भरा बड़ा लकड़ दिया तथा वरदान देते हुए कहा—‘विप्रवर! अपने पिताके प्रति तुम्हारे हृदयमें सदा अविवरल भक्ति बनी रहेगी।’ यों कहकर इन्द्रने ब्राह्मणको बिदा किया। तदनन्तर विष्णुशर्मा अपने पिताके पास आकर बोले—‘तता। मैं इन्द्रके यहाँसे अमृत ले आया हूँ। इसका भोजन करके आप सदाके लिये जीवित हो जाइये।’ शिवशर्मा पुत्रकी यह बात सुनकर बहुत सचुट हुए और सब पुत्रोंको बुलाकर कहने लगे—‘तुम सब स्वर्ग पितृभक्तिके पुत्र और मेरी भ्रातृके पालक हो। अतः प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कोई कर माँगे। इस भूतलपर जो दुर्लभ वस्तु होगी, वह भी मुझे मिल जायगी।’ पिताकी यह बात सुनकर वे सभी पुत्र एक-दूसरेकी ओर देखते [ ] उनसे बोले—‘सुजात! आपकी कृपासे हमारी माता, जो यमलोकाको चली गयी है, जी जायें।’

शिवशर्माके भ्राता—‘पुत्रे! तुम्हारी मरी हुई पुत्रकंसला यक्षा अभी जीवित होकर हर्षमें मरी हुई वहाँ आयेगी—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।’ श्रावि शिवशर्माके मुँहसे यह शुभ कथन निकलते ही उन पुत्रोंकी माता हर्षमें मरी हुई वहाँ आ पहुँची और बोली—‘मेरे लौभाभ्यशाली पुत्रे! इसीलिये संसारमें पुण्यका किर्त्त पुण्यसाधक पुत्रकी इच्छा करती है। जिसका कुलके अनुकूल आचरण हो, जो अपने कुलका आचरण तथा धर्म-पिताके तारनेवाला हो—ऐसे उत्तम पुत्रको कोई भी स्त्री पुण्यके बिना कैसे पा सकती है। न जाने मैंने कैसे-कैसे पुण्य किये थे, जिनके फलस्वरूप ये कर्मात्म, कर्मात्म, धर्मकंसल तथा अत्यन्त पुण्यभारी यक्षात्म मुझे पतिरूपमें प्राप्त हुए। मेरे सभी [ ] पितृभक्तिके रत हैं; इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात और

क्या होगी। अहो ! संसारमें पुण्यके ही बलसे उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होती है। मुझे पाँच पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हृदय विराहल है तथा जिनमें एक-से-एक बढ़कर है। मैंने सभी पुत्र यज्ञ करनेवाले, पुण्यवान्, तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी हैं।

इस प्रकार माताके कहनेपर पुत्रोंने बड़ा हर्ष हुआ और वे अपनी माताको ब्रह्मण्य करने लगे—‘माँ ! अच्छे माता-पिताकी प्राप्ति बड़े पुण्यसे होती है। तुम सदा पुण्य कर्म करती रहती हो। हमारे बड़े भय्य थे, जो तुम हमें माताके रूपमें प्राप्त हुई, जिनके गर्भमें अन्धकार हमलोग उत्तम पुण्योंसे बुद्धिको प्राप्त हुए हैं। हमारी कही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्ममें तुम्हीं हमारी माता और ये ही हमारे पिता हों।’

पिता बोले—पुत्रो ! तुमलोग मुझसे कोई परम शक्ति और पुण्यदायक वरदान माँगे। मैं सगुह होनेपर तुमलोग अथवा लोककेय उपयोग कर सकते हो।

पुत्रोंने कहा—पिताजी ! यदि आप हमपर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान् श्रीविष्णुके गोलोकधाममें भेज दीजिये, जहाँ विष्णु प्रकटकी विष्णु और पद्माधि नहीं फटकने पाती।

पिता बोले—पुत्रो ! तुमलोग सर्वथा निष्ठाव हों; इसलिये मैं प्रसाद, तपस्व और इस पितृभक्तिके बलसे

वैष्णवधाममें जाओ।

महर्षि शिवशर्मकि यह उत्तम वचन कहते ही भगवान् श्रीविष्णु अपने हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये गरुड़पर सवार हो वहाँ आ पहुँचे और पुत्रोंसहित शिवशर्मासे बारंबार कहने लगे—‘विप्रवर ! पुत्रोंसहित तुमने भक्तिके बलसे मुझे अपने वशमें कर लिया है। अतः इन पुण्यवान् पुत्रों तथा पतिके साथ रहनेकी इच्छावाली इस पुण्यवती पत्नीको साथ लेकर तुम मैं परमधाममें चलो।’

शिवशर्मनि कथन—भगवन् ! वे मैं चारों पुत्र ही इस समय परम उत्तम वैष्णवधाममें चले। मैं पत्नीके साथ अपनी भूलोकमें ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं स्वयं मेरा वनिष्ठ पुत्र सोमशर्मा भी रहेगा।

सत्यवादी महर्षि शिवशर्मकि ये कहनेपर देवैश्वर भगवान् श्रीविष्णुने उनके चार पुत्रोंसे कहा—‘तुमलोग यह और प्रत्यक्ष हीष्ट योक्षदायक गोलोकधाममें चलो।’ भगवान्के इत्था कहते ही उन चारों सत्यतेजस्वी ब्रह्मणेय्य सत्कार विष्णुके सप्तांग रूप हो गया, उनके शरीरका इक्ष्वाकर्ण इन्द्र भीष्मभक्तिके समान शोभा पाने लगा। उनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होने लगे। वे विष्णुरूपधारी महान् तेजस्वी द्विज पितृभक्तिके प्रभावसे विष्णुधाममें प्राप्त हो गये।

— ★ —

सोमशर्मकी पितृ-भक्ति

सुतजी कहते हैं—भगवान् श्रीविष्णुका गोलोकधाम तमसे परे परम प्रकाशरूप है। पूर्वोक्त चारों ब्राह्मण जब उस लोकमें चले गये, तब महाब्रह्म शिवशर्मनि अपने छोटे पुत्रसे कहा—‘महामते ! सोमशर्मन् ! तुम पिताकी भक्तिके रत हो। मैं इस समय तुम्हें यह अमृतव्रज वड़ा दे रहा हूँ; तुम स्वयं इसकी रक्षा करना। मैं पत्नीके साथ तीर्थयात्रा करने जाऊँगा।’ यह सुनकर सोमशर्मनि कहा—‘महाभाग ! ऐसा ही होगा।’ बुद्धिमान् शिवशर्मा सोमशर्मकि हाथमें वह वड़ा देकर वहाँसे चला दिये और दस वर्षोत्क निरन्तर तपस्वकी लगे

रहे। वर्षीय सोमशर्म दिन-रात आत्मव्य जोड़कर दस जम्प-कुम्भकी रक्षा करते रहे। दस वर्षोंके पश्चात् महाव्रह्मकी शिवशर्मा पुनः लौटकर वहाँ आये। वे महाब्रह्म प्रयोग करके पार्थासहित कोई भी न गये। जैसे वे स्वयं कुष्ठरोगसे पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी स्त्री भी थी। दोनों ही मरम्मे निष्ठकी भाँति त्याग देनेयोग्य दिव्यकी देते थे। वे बीरचित्त ब्राह्मण महात्म सोमशर्मकि समीप आये। वहाँ पत्रारे हुए पीत-पिताको सर्वथा दुःखसे पीड़ित देखा महाव्रह्मकी सोमशर्मको कड़ी दया आनी। भक्तिके उत्तम मस्तक झुक गया। वे उन दोनोंके

घरघोमें यह गये और बोले—'पिताजी ! मैं दूसरे किसीको ऐसा नहीं देखता, जो तपस्या, गृह-सम्पन्नता और उत्तम पुण्यसे युक्त होकर अन्तर्मुखी सम्पन्नता बन

सके। फिर भी अन्तर्मुखी यह क्या हो गया ? विचार ! सम्पूर्ण देवता सदा शास्त्री भक्ति अन्तर्मुखी अज्ञानके फलनमें लगे रहते हैं। वे अन्तर्मुखी होनेसे धिक्कपन नहीं आ पाते हैं। आप इतने सक्रियशक्ती हैं तो भी किस आपके कारण आपके शरीरमें यह पीड़ा देनेवाला रोग हो गया ? साधनश्रेष्ठ ! इसका कारण बताइये। यह मेरी माता भी पुण्यवती है, इसका पुण्य मानूँ है; वह पतिव्रता-धार्मिक फलन करनेवाली है। वह अपने स्वामीकी कुशसे सम्पूर्ण विलोकीकी भी धारण करनेमें समर्थ है। जो रोग-देवता परित्याग करके धर्म-धर्मिके कर्मोद्धार अपने पतिदेवता पूजन करती है, देवताओंकी ही भक्ति गुरुजनके प्रति भी जिसके हृदयमें अन्तरका भ्रम है, वह मेरी माता कब इस कष्टकारी कुशयोगका दुःख भोग रही है ?'

शिवशर्मा बोले—'महाभाग ! तुम श्रेष्ठ न करो; सबको अपने कर्मोंका ही फल भोगना पड़ता है; क्योंकि मनुष्य प्रायः [पूर्वकृत] फल और पुण्यका कर्मोंसे युक्त

होता ही है। जब तुम इस दोनों ऐश्वर्यके फलोंको भोगकर स्वच्छ करो।

शिवशर्मा यह कुछ खरब सुनकर महापराधी सोमशर्माके कण्ठ—'अप दोनो पुण्यका ही, मैं अन्तर्मुखी सेवा अन्तर्मुखी करूँगा। माता-पिताकी बुद्धिके विना सेवा और कार्य ही क्या है।' सोमशर्मा इन दोनोंके दुःखसे दुःखी थे। वे माता-पिताके मल-मूत्र तथा कफ अग्नि बोले। अपने हृदयसे इनके कारण पसारते और टपकाते थे। इनके लगे और माता अद्वितीय प्रभाव भी वे पूर्ण धर्मिके साथ साथ ही करते थे। विचार सोमशर्मा सब बसवाती, बर्बाद और अनुभवोंमें गेह थे। वे अपने दोनों गुरुजनको कंधेपर बिठाकर लैथेमि लै जाते करते थे। वे केरके ज्ञाता थे; अतः मातृमित्र मन्त्रोक्त उच्चारण करके दोनोंको अपने हृदयके विधिपूर्वक गहलो और साथ भी साथ करती थे। फिर पितृमित्र लैथेम और देवताओंका पूजन भी वे इन दोनोंसे प्रीतिपूर्वक करवाते थे। स्वयं आश्रय होकर करते और अपने दोनों गुरुगुरु माता-पिताको प्रसाद करते हुए अपने साथ साथ उन्हें गहवा करवाते थे। सोमशर्मा इन दोनोंको प्रीतिपूर्वक शम्भुकर सुनते और उन्हें बस तथा पुण्य अग्नि साथ साथी निवेदन करते थे। फल सुगन्धित फल लम्बकर माता-पिताको अर्पण करते तथा पितृव्रति उनकी इच्छाके अनुसार फल, मूल, दूध आदि उचिततम योग्य पदार्थ करनेको देते थे। इस क्रमसे वे सदा ही माता-पिताको प्रसाद करनेकी चेष्टा करते थे। फिर सोमशर्माको बुद्धिकर उन्हें कब प्रकारके कठोर एवं दुःखदायी लक्ष्मणोंसे पीड़ित करते और आतुर होकर उन्हें हठसे पीड़ित भी थे। यह सब करनेपर भी धार्मिक सोमशर्मा कभी पिताके ऊपर हठ नही करते थे। वे सदा समुद्र रहकर मन, धर्म और क्रिया—तीनोंके ही साथ पिताकी पूजा करते थे।

वे सब को अन्तर्मुखी सोमशर्मा अपने परिवार विचार करने लगे। उन्होंने सोचा—'सोमशर्माका मेरी सेवाके अर्थक अनुग्रह दिखती देता है, इसीसे

समयपर मैं इसके तपकी परीक्षा की है, किन्तु मेरा पुत्र भक्ति-भाव तथा सत्यपूर्ण बर्तनसे भ्रष्ट नहीं हो रहा है।

विधा करने और ध्वजेपर भी सदा पीठे बचन कोलना है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान् पुत्र दुष्कर सदाचारका पालन कर रहा है। अतः अब मैं भगवान् श्रीविष्णुके प्रसादसे इसके दुःख दूर करूँगा।' इस प्रकार बहुत देरतक सोच-विचार करनेके पश्चात् परम बुद्धिमान् शिवशर्मणि पुनः मायाका प्रयोग किया। अमृतके छोड़े अमृतका अपहरण कर लिया। उसके बाद सोमशर्मणको बुलाकर कहा—'बेटा ! मैं तुम्हारे हृदये रोगवशात् अमृत सीपा था, उसे शीघ्र खकर मुझे अर्पण करो, जिससे मैं इस समय उसका पान करूँ।'

पिताके ये कहनेपर सोमशर्मण तुरंत उठकर चला दिये। अमृतके छोड़े पास जाकर उन्होंने देखा कि वह

खाली पड़ा है—उसमें अमृतकी एक कूद भी नहीं है। यह देखकर परम श्रीभान्यशस्त्री सोमशर्मणि मन-ही-मन कहा—'यदि मुझमें सत्य और गुरु-शुभ्रता है, यदि मैंने पूर्वकालमें निश्चल हृदयसे तपसा की है, इन्द्रियसेवाम, सत्य और शीघ्र आदि कर्मोंका ही सदा पालन किया है, तो वह क्या निश्चय ही अमृतसे भर जाय।' महाभाग सोमशर्मणि इस प्रकार विचार करके जो ही उस छोड़ेकी ओर देखा, वही ही वह अमृतसे भर गया। छोड़ेको भर देना उसे ज्ञानमें से महावशात् श्री सोमशर्मण तुरंत ही पिताके पास गये और उन्हें प्रणाम करके बोले—'पिताजी ! लीजिये, यह अमृतसे भर चका आ गया। महाभाग ! अब इसे पीकर शीघ्र ही रोगसे मुक्त हो जाइये।' पुत्रका यह परम पुण्यकर्म तथा सत्य और कर्मिक छोड़ेयसे युक्त मधुर बचन सुनकर शिवशर्मणको बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले—'पुत्र ! आज मैं तुम्हारी तपसा, इन्द्रियसेवाम, शीघ्र, गुरुशुभ्रता तथा भक्तिभावसे विशेष संतुष्ट हूँ। लो, अब मैं इस विद्वत् कल्पना त्याग करता हूँ।'

ये कहकर ब्राह्मण शिवशर्मणि पुत्रको अपने पहले रूपमें दर्शन दिया। सोमशर्मणि माता-पिताको पहले किस रूपमें देखा था, उसी रूपमें उस समय भी देखा। वे दोनों भ्राता सूर्यमण्डलकी भाँति तेजसे दिप रहे थे। सोमशर्मणि बाड़ी भक्तिके साथ उन महत्प्रज्ञाओंके चरणोंमें बसकर झुक गया। तदनन्तर वे दोनों पति-पत्नी पुत्रसे आशीर्वाद करके अत्यन्त प्रसन्न हुए। फिर धर्मिका ब्राह्मण भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे अपनी पत्नीको साथ ले विष्णुजीको चले गये। अपने पुण्य और योगाभ्यासके प्रभावसे उन शर्मणि दुर्लभ पद प्राप्त कर लिया।

सुमनाकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें सुमना और शिवशर्माकर संवाद—विविध प्रकारके पुत्रोंका वर्णन तथा दुर्वासछारा धर्मको शांति

श्रुतिपौने कहा—सुतजी ! अब हम महात्म सुमनाका चरित्र सुनना चाहते हैं। ये महाप्राज्ञ किस गोत्रमें उत्पन्न हुए और किसके पुत्र थे ? ब्राह्मण सुमनाकी क्या तपस्या थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान् श्रीहर्मिकी आराधना की थी ?

सुतजी बोले—विप्रगण ! मैं सुननेके दिव्य एवं पावन चरित्रका वर्णन करता हूँ। यह प्रसङ्ग काय कल्याणकारी तथा भगवान् श्रीविष्णुकी चर्चासे युक्त है। पूर्व कल्पकी बात है, नर्मदाके फणव्रतका तटपर अमरकण्ठक तीर्थके भीतर कौशिक-वंशमें एक ब्रह्म ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम यह सोमशर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था। इस कारण ये बहुत दुःखी रह कर रहे थे। उनकी पत्नीका नाम था सुमना। वह उत्तम व्रतका अभिरण करनेवाली थी। एक दिन उसने अपने पतिव्यो चिन्तित देखकर कहा—'सख ! चिन्ता छोड़िये। चिन्ताके समान दूसरा कोई दुःख नहीं है, क्योंकि वह शरीरको सुखा डालती है। जो उसे त्यागकर मर्त्योका बोधार्थ करता है, वह अनात्म ही अनात्ममें भ्रम रहता है।' विप्रवर ! ये सामने ऊपर अपनी चिन्तनका कारण बताइये।

सोमशर्मनि कहा—सुनते ! मैं अपने किस कारणसे मैं निर्धन और पुत्रहीन हूँ। यही मेरे दुःखका कारण है।

सुमना बोली—प्राणनाथ ! सुनिये। मैं एक ऐसी बात बताती हूँ, जो सब सन्देशोंका व्रत करनेवाली है। पाप एक वृक्षके समान है, उसका बीज है लोभ। मोह उसकी जड़ है। असत्य उसका तना और मर्या उसकी शरणाओंका विस्तार है। दम्भ और कुटिलता फले हैं। कुनुद्धि फूल है और अनृत उसकी गन्ध है। छल, पाशब्द, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कुटनीति और फणव्रतसे युक्त प्राणी उस मोहमूलक वृक्षके पत्ती हैं, जो मय्यारूपी

पञ्चाङ्गपर कसरे लेते हैं। अज्ञान उस वृक्षका फल है और अधर्मको उसका रस बताया गया है। दुर्भावस्वपन उससे खींचनेपर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फूलने-फलनेकी श्रुति है। जो मनुष्य उस वृक्षकी छायाका आश्रय लेकर समुद्र रहता है, उसके पके हुए फलोंको प्रतिदिन खाता है और उन फलोंके अधर्मरूप रससे मुह होता है, वह ऊपरसे किन्ता ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तवमें पतनकी ओर ही जाता है। इसलिये पुरुषको चिन्ता छोड़कर लोभका भी त्याग कर देना चाहिये।

और, पुत्र और धनकी चिन्ता तो कभी करनी ही नहीं चाहिये। प्रियतम ! चिन्तने ही विद्वान् भी मूर्खोंके मार्गका अवलम्बन करते हैं। दिन-रात मोहमें डूबे रहकर निरन्तर इसी चिन्तामें पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत-से पुत्र प्राप्त करूँ। ब्रह्मन् ! ऊपर चिन्ता और मोहका त्याग करके चित्केका आश्रय लीजिये।

कोई पूर्वजन्ममें ब्रह्म देनेके कारण ॥ जन्ममें अपने सम्बन्धी होते हैं और कोई-कोई धरोहर हड़प लेनेके कारण भी सम्बन्धीके रूपमें जन्म लेते हैं। पत्नी, पिता, माता, पुत्र, स्वजन और बान्धव—सब लोग अपने-अपने श्रानुबन्धसे ही इस पृथ्वीपर उत्पन्न होते हैं। जिसने जिसकी किस भावसे धरोहर हड़प ली है, वह उसी भावसे उसके यहाँ जन्म लेता है। धरोहरका स्वामी रूपवान् और गुणवान् पुत्र होकर पृथ्वीपर उत्पन्न होता है और धरोहरके अनवरणका बदल लेनेके लिये दारुण दुःख देकर चल जाता है।

जो किसीका श्रण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ दूसरे जन्ममें श्रणदाता पुरुष पुत्र, चाई, पिता, पत्नी और मित्ररूपमें उत्पन्न होता है। वह सदा ही अव्यक्त दुष्टापूर्ण कर्तव्य करता है। गुणोंकी ओर तो वह कभी

देखता ही नहीं। घूर स्वभाव और निरुर आकृति मन्त्रों
अपने स्वजनोको सदा कठोर बातें सुनना करता है।
प्रतिदिन मीठी-मीठी वस्तुएं स्वयं खाता है। घरमें रहते
हुए धनकर बलपूर्वक उपभोग करता है और लेकनेपर
कुपित हो जाता है।

विप्रवर ! अब मैं आपके सामने शत्रु-स्वभाववाले
पुत्रका वर्णन करती हूँ। यह बाल्यकालसे ही सदा
शत्रुओंका-सा बर्ताव करता है। खेल-कूदमें भी शत्रु-
माताको मार-मारकर भागता है और बातेंकर ईश्वर करता
है। शोधयुक्त स्वभावको लेकर ही बड़ा होता है और
सदा वैरके काममें लग्न रहता है। यह प्रतिदिन पिता
और माताकी निन्दा करता है। फिर विवाद-सम्बन्ध हो
जानेपर नाना प्रकारसे घमका अपमान करता है। 'पर
और खेल आदि सब मेरा ही है' [तुमलोग क्यों मेरे मेरा
हमारे लेकनेवाले ?] यह कहकर फिर और मारका
प्रतिदिन पीड़ता रहता है। उनकी मृत्युके पक्षमें न वह
आह्वन करता है और न कभी दण्ड ही देता है। ऐसे बालक
पुत्र इस दुनियापर उत्पन्न होते रहते हैं।

अब मैं उस पुत्रका वर्णन करती हूँ, जिसके द्वारा
शत्रु बालक की प्राप्ति होती है। जैसे बालक बचपनसे ही
माता-पिताका शत्रु करता है। वयस्क (बड़ा) होनेपर
भी उनके शत्रुसाधनमें लग्न रहता है और सदा अपनी
भक्तिसे माता-पिताको सन्तुष्ट करता है। खेलने, मीठी
बाजीसे तथा प्रिय लगनेवाली बातचीतसे उन्हें प्रसन्न
रखनेकी चेष्टा करता है। माता-पिताकी मृत्युके पक्षमें
सम्पूर्ण आह्वान और पिण्डदान आदिकर कार्य करता है
तथा उनकी सद्गतिके लिये तीर्थयात्रा भी करता है।

प्रियतम ! अब इस समय आपके सामने उदासीन
पुत्रका वर्णन करती हूँ—विप्रवर ! उदासीन बालक सदा
उदासीन-भावसे ही रहता है। यह न कुछ देता है और
न लेता है। न रुठ होता है और न सन्तुष्ट। इस प्रकार
मैंने पुत्रोंके सम्बन्धमें सब कुछ कत दिख। पुत्रोंकी ऐसी
ही गति है। जैसे पुत्र होते हैं, वैसे ही पिता, माता, पत्नी,
बन्धु-बान्धव तथा शत्रु आदि अन्य लोग भी बचने मरे
हैं। [इनमें भी शत्रु, मित्र और उदासीन अर्थात् भेद होते

हैं।] मनुष्योंकी तो बात ही क्या है, पर—बोड़े, हाथी,
बैल अर्थात् भी ऐसे ही होते हैं। नैबर्तोंकी भी यही स्थिति
है; ये सब शत्रुके सम्बन्धसे ही प्राप्त होते हैं।

हम ऐनेमें पूर्वजन्ममें न तो किसीसे शत्रु लिये हैं
और न किसीकी भरोहर ही इकड़ी है। इतना ही नहीं, हमने
निराशेके साथ वैर भी नहीं किया है। [इसीलिये हमें धन
और पुत्र आदि किसी भी वस्तुकी प्राप्ति नहीं हुई है।] यह
जानकर आप प्रसन्न भरण करें और व्यर्थकी चिन्ता छोड़
दे। आपने किसीको दान नहीं दिया है, तब धन कैसे
आये। अन्न: प्राणनाथ ! दु:खी न होइये। विजयश्रेष्ठ ! जिस
पुत्रवाले धन मित्ता निश्चित है, उसके हाथमें अनायास ही
धन आ जाता है। मनुष्य उस धनकी बड़े मात्रासे रक्षा
करता है। किन्तु जब वह जानेकी होता है, तब चाल ही
जाता है। ऐसा समझकर आप प्रसन्न हो जाइये। निरर्थक
चिन्ता छोड़िये। महान् मोहसे मुक्त (विवेकशून्य) हुए
मानव पापमें आशक्तचित्त होकर बड़मे लगते हैं कि 'यह
घर, यह पुत्र और ये विश्वास मेरी ही हैं।' किन्तु प्राणनाथ !
संस्कार यह धन सदा हूट ही दिखायी देता है।

सोमसर्मा बोले—कल्याणी ! तुम ठीक कहती
हो; पुत्रका यह चरित्र सब प्रकारके सन्देशोंका नाश
करनेवाला है तबन्धि सत्यके ज्ञाता शत्रु पुत्र वेशकी
इच्छा रखते हैं। शत्रु ! मुझे पुत्रकी चिन्ता है; जीने आता
है—जिस-किसी इच्छासे सम्भव हो, मैं पुत्र अचरित्र
उत्पन्न करूँ।

सुमानवी ब्रह्म—महाभाग ! एक ही विद्वान् पुत्र
श्रेष्ठ है, बहुत-से गुणहीन पुत्रोंको लेकर क्या करना है ?
एक ही पुत्र कुलका उद्धार करता है; दूसरे तो केवल
कष्ट देनेवाले होते हैं। पुत्रसे ही पुत्र प्राप्त होता है,
पुत्रसे ही अन्ध कुल मिलता है तथा पुत्रसे ही उत्तम
गर्भकी प्राप्ति होती है। इसलिये आप पुत्रका अनुष्ठान
कीजिये। प्रणवच ! पुत्रकर्म करनेवाले मनुष्य ही
सुक-उत्थिक उपभोग करते हैं।

सोमसर्मा बोले—भद्र ! मुझे पुत्रकर्म अनुष्ठान
कहाओ। उत्तम पुत्र कैसा होता है ? पुत्रको कल्याणोंका
वर्णन करो।

*****

सुमनाने कहा—शरणार्थ ! पुण्य या शक्ति के सदा जिस प्रकार अर्थार्थ करना चाहिये तथा जिस प्रकार पुण्य करनेसे कीर्ति, पुत्र, प्यारी स्त्री और धन्यता प्राप्त होती है, वह सब मैं बताती हूँ तथा पुण्यका लक्षण भी कहती हूँ। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पञ्चयज्ञोंका अनुष्ठान, दान, निम्न, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और योगीका अभाव—ये पुण्यके अङ्ग हैं; इनके अनुष्ठानसे कर्मकी पूर्ति करनी चाहिये।* धर्मालस पुरुष मन, बान्धी और शरीर—तीनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पादन करता है। फिर वह जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है, वह दुर्लभ होकर भी उसे प्राप्त हो जाती है।

सोमसप्तमि पूजा—भूमिनि ! धर्मका स्वरूप कैसा है ? और उसके बौन-बौन-से अङ्ग हैं ? जिये ! इस विषयको सुननेकी मेरी मनमें बड़ी रुचि हो रही है; अतः तुम प्रसन्नतापूर्वक इसका वर्णन करो।

सुमना बोली—बहान् ! किन्तु अजिज्ञानसे क्या हुआ है तथा जो जनसूत्रोंके पुत्र हैं, उन भगवान् दत्तात्रेयजीने ही महा धर्मका साक्षात्कार किया है। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय—इन दोनोंने उत्तम तपस्या की है। उन्होंने तपस्या और अलम्बनलके साथ धर्मनुकूल कार्य किया है। उन्होंने धनमें रहकर दस हजार वर्षोंतक तपस्या की, किन्तु कुछ साधे-पीये केवल दवा पीकर जीवन-निर्वाह किया; इससे वे दोनों शुभदार्ढ्य हो गये हैं। तत्पश्चात् उतने ही समय (दस हजार वर्ष) तक उन दोनोंने पञ्चाग्निसेवन किया। उसके बाद वे जलके भीतर सड़े हो उतने ही वर्षोंतक तपस्यामें लगे रहे। अन्तिम दत्तात्रेय और मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा बहुत दुर्बल हो गये। तब मुनिवर दुर्वासाले मनमें धर्मिक प्रति कष्ट श्लेष हुआ। इसी समय बुद्धिमान् धर्म सञ्चालन वहाँ आ पहुँचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान् होकर आये। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इन्द्रियसंयम—ये उत्तम एवं

विद्वान् ब्रह्मणके रूपमें आये। नियमने महाप्राज्ञ चण्डिकाका रूप धारण कर रखा था और दान अग्नि-होत्रीका स्वरूप धारण किये महर्षि दुर्वासाले निकट उपस्थित हुआ था। क्षमा, शक्ति, लज्जा, अहिंसा और अकारण (निःसंकरूप अवस्था)—ये सब भी रूप धारण किये वहाँ आये वीं। बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, मेधा, सत्यज्ञति और शक्ति—इनका भी वही रूप था। पाँचों अग्निर्वा, परम परम वेद और वेदाङ्ग—ये भी अपना-अपना दिव्य रूप धारण किये उपस्थित थे। इस प्रकार धर्म अपने परिवारके साथ वहाँ आये थे। वे सब-के-सब मुनिको सिद्ध हो गये थे।

धर्म बोले—बहान् ! आपने तपस्वी होकर भी श्लेष कहे किन्तु है ? श्लेष तो धनुष्यके श्रेष्ठ और तपस्या—दोनोंका ही चारा कर बालक है; इसलिये तपस्याके सम्यक् इस सर्वत्रापी श्लेषको अवश्य त्याग देना चाहिये। शिखरेष्ट ! लक्ष्य होइये; आयकी तपस्याका फल बहुत उत्तम है।

दुर्वासाले कहा—अब बौन है, जो इन श्रेष्ठ ब्रह्मणोंके साथ वहाँ पधरे है ? तथा आपके साथ ये सुन्दर कथ और अलम्बनलसे सुशोभित शिर्षा कैसे बड़ी है ?

धर्म बोले—मुने ! ये जो आपके सामने ब्रह्मणके रूपमें सम्पूर्ण तेजसे युक्त दिशायी देते हैं, जो लक्षमें दण्ड और कमण्डलु लिये अत्यन्त प्रसन्न जान पड़ते हैं; इनका नाम 'ब्रह्मचर्य' है। इसी प्रकार ये जो दूसरे तेजस्वी ब्राह्मण सड़े हैं, इनपर भी दृष्टिपात चण्डिके। इनके शरीरका रङ्ग पीला और आँखें भूरे रंगकी हैं; ये 'सत्य' कहलाते हैं। धर्मालन् ! इन्हेंकि समान जो अपने दिव्य प्रकाशसे विश्वेदेवोंकी समानता कर रहे हैं तथा चिन्तन आत्मे सदा ही आश्रय लिया है, वही ये आपके मूर्तिमान् 'तप' हैं; इनका दर्शन कीजिये। जिनकी

* ब्रह्मचर्य तपसा महाब्रह्मणिकी। एतेन निर्विकल्पिक ब्रह्मज्ञानेन कलस्य ॥

अहिंसया सुशक्त्य च शरीरेणैव धर्मः। शरीरजिह्वीसु धर्मस्य प्रसूते ॥

वाणी प्रसन्न-गुणसे युक्त है, जो दीप्तिमान् दिखायी देते हैं, सम्पूर्ण जीवोंपर दया करना जिनका स्वभाव है तथा जो सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही 'दम' (ईन्द्रिय-संयम) यहाँ व्यक्तस्वरूप धारण करके उपस्थित हैं। जिनके मस्तकपर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान पड़ता है, जिनके शरीरका रंग कुछ पीला है, जो अमन्ता सीम और महान् सामर्थ्यवाली प्रतीत होते हैं तथा जिनमें श्रेष्ठ ब्राह्मणका रूप धारण कर हाथमें तलवार ले रखी है, वे पापोंका नाश करनेवाले 'नियम' हैं। जो अत्यन्त श्रेष्ठ और महान् दीप्तिमान् हैं, जिनके शरीरका रंग शुद्ध स्फटिक जैसा समान जान पड़ता है, जिनके हाथमें अलसे भरा कमण्डलु है तथा जिनमें दान ले रखी है, वे 'जीव' ही यहाँ ब्राह्मणका रूप धारण करके आये हैं।

जिनमें यह शुभ्रता है, जो सबसे विभूषित, परम सौभाग्यवती और अत्यन्त सखी हैं। जिसका स्वभाव अत्यन्त धीर है, जिसके सारे अङ्गोंसे प्रसन्नता टपक रही है, जिसका रंग गोरा और मुकल हाथकी छटा का रही है, वह कमलश्रेयना सरस्वती है। द्विजश्रेष्ठ ! यह दिव्य आभूषणोंसे युक्त भवा उपस्थित है, जो परम शक्ति, सुस्थिर और अनेकों मङ्गलमय विधानोंसे सुशोभित है। महाभाग ! तुम्हारी ज्ञानस्वरूपा शक्ति भी दिव्य आभूषणोंसे विभूषित होकर यहाँ आयी है। वह तुम्हारी प्रज्ञा है, जो परोपकारमें संलग्न, सत्यपरायण तथा स्वल्प धारण करनेवाली है। यह भगवत्के साथ बड़ी प्रसन्न रहती है। इस यशस्विनीके शरीरका वर्ण इक्ष्म है। जिसका शरीर तपाये हुए सोनेके समान उदीत दिखायी दे रहा है, वह महाभाग ! महिम्न है। यह अत्यन्त प्रसन्न और अच्छी मन्त्रधारीसे युक्त है। यह वन-तप दृष्टि नहीं डालती। ज्ञानमार्गसे आत्मन्त हो सदा तत्त्वार्थमें लगी रहती है। महाभाग ! यह देखिये—आपकी श्रद्धा भी आयी है, जो नाना प्रकारकी बुद्धिसे अज्ञानता और अनेकों शान्तिसे आकुल होनेपर भी सुस्थिर है। यह ब्रह्म मनोहर और मङ्गलमयी है। सबका सुख चिन्तन करनेवाली, सम्पूर्ण जगत्की ममता, यशस्विनी तथा

गौरवर्धनी है। इसमें यह मेधा उपस्थित है, जिसके शरीरका रंग हंस और चन्द्रमाके समान होता है, गलेमें मोतियोंका झर लटक रहा है और हाथमें पुस्तक तथा स्फटिकशक्ती भस्त्र उभे पा रही है। यह प्रज्ञा है, जो सदा ही अत्यन्त प्रसन्न रह करती है; यह प्रज्ञादेवी पीत वस्त्रसे शोभा पा रही है। द्विजश्रेष्ठ ! जो विष्णुवन्ध्या उपकार और पोषण करनेमें अद्वितीय है, जिसके शीलकी सदा ही प्रशंसा होती रहती है, वह दया भी आपके पास आयी है। यह युद्ध, परम विदुषी, तपस्विनी, चावकी चार्वा और मेरी मरत है। सुमन्त ! मैं आपका भूतिमान् धर्म हूँ। ऐसा सम्झकर शक्त होइये। मेरी रक्षा कीजिये। विजयचर ! अब कुपित क्यों हो रहे हैं ?

दुर्वासाने कहा—देव ! जिससे मुझे प्ररोध हुआ वह कारण सुनिये। मैं ईन्द्रियसंयम और शीघ्र भाँति केन्द्रमय साधनेछाट अपने शरीरका शोभन किया तथा तपस्या की; किन्तु ऐसा करनेका भी देश रहा हूँ—कैवल्य मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। धर्मराज ! मैं आपके इस कर्तव्यको व्याप्युक्त नहीं मानता। यही मेरे प्ररोधका कारण है, दूसरा कुछ नहीं; इसलिये मैं आपको तीन रत्न दूँगा।

'धर्म ! अब आप राजा और दासीपुत्र होइये। साथ ही लेखानुसार बाण्डाल-बेनिमें भी प्रवेश कीजिये।' इस प्रकार तीन रत्न देकर द्विजश्रेष्ठ दुर्वासाने चले गये।

शोभनार्थानि पूज्य—भाषिणि ! महारत्ना दुर्वासानका शत्रु फकर धर्मकी भवा अवस्था हुई ? उन शत्रुका उपयोग उन्होंने किस प्रकार किया ? यदि जानती हो तो बताओ।

सुमन्त बोली—जगन्नाथ ! धर्मि भरतवंशमें राजा सुविहिरके रूपमें जन्म ग्रहण किया। दासीपुत्र होकर जब वे उत्पन्न हुए, तब विदुर नामसे उनकी प्रसिद्धि हुई। अब तीसरे राजका उपभोग करालाती हूँ—जिस समय महर्षि विश्वामित्रने राजा इन्द्रिन्द्रको बहुत बड़ा पहुँचाया, उस समय परम बुद्धिमान् धर्म बाण्डालके स्वभावको ज्ञात हुए थे।

सुमनाके द्वारा ब्रह्मचर्य, साङ्गोपाङ्ग धर्म तथा धर्मात्मता और पापियोंकी मृत्युका वर्णन

सोमदासपति कइय—परमेश्वर ! ब्रह्मचर्यके लक्षणका विस्तारपूर्वक वर्णन करो ।

सुमना बोल्यो—नाथ ! सदा सत्यवचनमें जिसका अनुगम है, जो पुण्यात्मा होकर साधुव्रतका आश्रय लेता है, शत्रुधर प्राप्त होनेपर अपनी जीके साथ समागम करता है, स्वयं टेन्नेसे दूर रहता है और अपने कुलके सदाचारका कभी त्याग नहीं करता, वही सदा ब्रह्मचारी है । द्विजश्रेष्ठ ! यह मैं गृहस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन किया है । यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषोंको सदा सुखि प्रदान करनेवाला है । अब मैं व्रतियों (संन्यासियों)के ब्रह्मचर्यका वर्णन करूँगी, अब ध्यान देकर सुनें । व्रतियों चाहिये कि वह इन्द्रियसंयम और सत्यसे युक्त हो पापसे सदा दूर रहें तथा जीके सङ्गठन परित्याग करके ध्यान और ज्ञानमें निरन्तर संलग्न रहें । यह व्रतियोंका ब्रह्मचर्य बतलाया गया । अब उसके समक्ष धानप्रस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन करती हूँ, सुनिये । धानप्रस्थोंके सदाचारसे रहन और काम-क्रीड़ा परित्याग करना चाहिये । वह उम्पकृतिसे जीविका खाने और प्राणियोंके उपकारमें संलग्न रहे । वह धानप्रस्थका ब्रह्मचर्य बताया गया ।

अब सत्यका वर्णन करती हूँ । जिसकी बुद्धि परम धर्म और परामी जियोंको देखकर स्नेहपूर्णवचन उनके प्रति आश्रित नहीं होती, वही पुण्य सत्यनिष्ठ कहा गया है । अब दानका वर्णन करती हूँ, जिससे मनुष्य जीवित रहता है । धूलसे पीड़ित मनुष्योंको भोजनके लिये अब अवश्य देना चाहिये । उसके देनेसे महान् पुण्य होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमृतका उपभोग करता है । अपने वैषम्यके अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये । सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृप्त, सम्पन्न, परकी शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोल्यो, आसन, घस या निवासस्थान और पैर धोनेके लिये जल—ये सब वस्तुएँ जो प्रतिदिन वरिष्ठिकोंके निष्कण्ठ भक्तोंसे अर्पण करता है, वह इहलोक और परलोकमें भी

अनन्दका अनुभव करता है । जो दान और स्वध्याय यदि द्रुप कर्मोंके द्वारा अपने प्रत्येक दिनको सफल करता है, वह इस जगत्में मनुष्य होकर भी देवता ही है—इसमें तर्क को सन्देहकी बात नहीं है ।

अब मैं साङ्गोपाङ्ग धर्मके साधनभूत उत्तम नियमोंका वर्णन करती हूँ । जो देवताओं और ब्राह्मणोंकी पूजामें संलग्न रहता है, भित्त-निरन्तर शीघ्र, समीप आदि नियमोंका पालन करता है तथा दान, व्रत और सत्य प्रकारके परोपकारी कर्मोंमें योग देता है, उसके इस कर्मको नियम कहा गया है । द्विजश्रेष्ठ ! अब मैं क्षमाका स्वल्प बातलाती हूँ, सुनिये । दूसरोंद्वारा की हुई अपनी बिन्दु मुत्तकर अथवा किसीके द्वारा मार खाकर भी जो श्लेष नहीं करता और स्वयं मार खाकर भी मारनेवाले व्यक्तिसे नहीं मरता, वह क्षमाशील कहलाता है । अब शीघ्रका वर्णन करती हूँ । जो राग-द्वेषमें रहित होकर प्रसिद्धि स्वयं और आशयन आदिका व्यवहार करता है और इस प्रकार जो बाहर तथा भीतरसे भी शुद्ध है, उसे शीघ्रवृत्त (पवित्र) माना गया है । अब मैं अहिंसाका रूप बतलाती हूँ । बिना पुण्यको किसी विशेष अवश्यताके बिना एक तिन्ना भी भग्न तोड़ना चाहिये । संकर्मके साथ रहकर प्रत्येक जीवकी हितसे दूर रहना चाहिये और अपने प्रति जैसे वर्तव्यकी इच्छा होती है वैसे ही सर्वांग दूसरोंके साथ स्वयं भी करना चाहिये । जब प्रणितके स्वल्पका वर्णन करती हूँ । व्रतोंसे युक्तकी प्रति होती है । अतः शक्तिपूर्ण आचरण अपना कर्तव्य है । कभी विभ्र नहीं होना चाहिये । प्रणितोंके साथ वैरभावका सर्वथा परित्याग करके मनमें भी कभी वैरका भाव नहीं आने देना चाहिये । अन्न अस्तेयका स्वल्प बतलाती हूँ । परधन और परस्त्रीका कदापि अपहरण न करे । मन, वाणी तथा शरीरके द्वारा भी कभी किसी दूसरेकी वस्तु स्नेहकी चेष्टा न करे । अब दमका वर्णन करती हूँ । इन्द्रियोंका दमन करके मनके द्वारा उन्हें प्रकाश देते रहना और उनकी चञ्चलताका नाश

*****

करना चाहिये। इससे मनुष्यमें चेतनत्व विकसित होता है। अन्ध में शुश्रूषाका स्वरूप बतलसकती है। मन, कान्धी और शरीरसे गुस्के चर्य-साधनमें लगे रहना शुश्रूषा है। द्विजप्रेम। इस प्रकार मैंने आपसे धर्मका सम्बन्धपूर्ण वर्णन किया। जो मनुष्य ऐसे धर्ममें सदा संलग्न रहता है, उसे संसारमें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता—यह मैं आपसे सच-सच कह रही हूँ। महाशय ! यह जानकर आप धर्मका अनुसरण करें।

सोमसम्पत्ति पूछा—देवि ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस प्रकार धर्मकी परम पुण्यमयी उत्तम व्यवस्था कैसे जानती हो ? किसके मुँहसे तुमने यह सब सुना है ?

सुमना बोली—महाशय ! मेरे पिताका जन्म भार्गव-वंशमें हुआ है। वे सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञानमें निपुण हैं। उनका नाम है महर्षि च्यवन। मैं उनकी कन्या हूँ। वे मुझे प्राणीसे भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस-जिस तीर्थ, मुनि-सम्पन्न भव्य देवाल्यमें वे जाते, मैं भी उनके साथ वहाँ जाया करती थी। मेरे पिताजीके एक मित्र हैं, जिनका नाम है वेदशर्मा। कौटिल्यवंशमें उनका जन्म हुआ है। एक दिन वे मुझे-बामने पिताजीके पास आये। उस समय वे बहुत दुःखी थे और कारक शिन्तापन्न हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिताने कहा—‘सुजात ! घबलूम होता है अब किसी दुःखसे संतप्त है। आपको दुःख कैसे प्राप्त हुआ है, मुझे इसका कारण बतलाइये।’ यह सुनकर वेदशर्मने कहा—‘मेरी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, किन्तु अकालक उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा यश चलयनेवाला कोई नहीं है। यही मेरे दुःखका कारण है; आपने पूछा था, इसलिये बताया है।’

इसी बीचमें कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिताके उद्योगपर आये। पिताजी और वेदशर्मा दोनोंने सड़े होकर भक्तिपूर्वक सिद्धका पूजन किया। प्रोन्नत अग्नि उपचारों और मीठे वचनोंसे उनका स्वागत किया। फिर आपने पहले जिस प्रकार प्रश्न किया था, उसी प्रकार उन दोनोंने भी सिद्धसे अपने मनकी बात पूछी। तब धर्मलक्ष सिद्धने मेरे पिता और उनके मित्रसे इस प्रकार कहा—‘धर्मिक

अनुष्ठानसे ही स्त्री, पुत्र और धन-धान्यकी प्राप्ति होती है।’ उनके उपदेशमें वेदशर्मने धर्मका अनुष्ठान पूरा किया। उस धर्मसे उन्हें महान् सुख और सुयोग्य पुत्रकी प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्माके सत्सङ्गसे ही धर्मिक विषयमें मेरी बुद्धि का ऐसा विद्यमान हुआ है।

सोमसम्पत्ति पूछा—प्रिये ! धर्मसे कैसी मृत्यु और कैसा जन्म होता है ? शास्त्रके अनुसार उस मृत्यु और जन्मका लक्षण जैसा विहित किया गया हो, वह सब मुझे बताओ।

सुमना बोली—महाशय ! जिसने सत्य, शौच, क्षमा, उन्नति, तीर्थ और पुण्य आदिके द्वारा धर्मका पालन किया है, उसके मृत्युका लक्षण बतलाती हूँ। धर्मलक्ष पुरुषमें मृत्युके समय कोई रोग नहीं होता, उसके शरीरमें कोई पीड़ा नहीं होती; क्रम, ग्लानि, स्नेह और उन्नति आदि उपद्रव भी नहीं होते। गीत-ज्ञान-विशदट दिव्यस्वभावी गन्धर्व और वेदपाठी ब्राह्मण उसके पास आकर मनेहार स्तुति किया करते हैं। वह स्वयं राक्षस सुकटाक्ष आसनपर विराजमान होता है। अथवा देवपूज्यमें बैठता होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्मपरायण बुद्धिमान् पुरुष [मृत्युवशमें] उनके लिये तीर्थ-स्नानमें पहुँच जाते। अग्निहोत्र-गृह, गोशाला, देवमन्दिर, कनिका, खेदार, पीपल या बड़का वृक्ष तथा चक्र अथवा चेलका पेड़—ये मृत्युके लिये पवित्र स्थान माने गये हैं। धर्मलक्ष पुरुष धर्मराजके दूतोंको प्रत्यक्ष देखता है। वे छोड़ते चुक और मुसकरते हुए दिखायी देते हैं। वह मनेकाल जीव स्वप्न, मोह तथा क्रोधके अधीन नहीं होता। धर्मराजके दूत उससे कहते हैं—‘महाशय ! परम बुद्धिमान् धर्मराज आपके बुला रहे हैं।’ दूतोंकी यह बात सुनकर उसे मोह और सन्देह नहीं होता। उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वह ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न हो भगवान् श्रीविष्णुका स्मरण करता है और संतुष्ट एवं इष्टवित्त होकर उन दूतोंके साथ चलता जाता है।

सोमसम्पत्ति पूछा—भद्र ! धर्मियोंकी मृत्यु किन लक्षणोंसे युक्त होती है, इसका विस्तारके साथ वर्णन करो।

सुम्ना बोलती—प्रजनन ! सुनिचे, मैं मृताप्रतकी मनुष्यकी मृत्युके स्थान और चेष्टाका वर्णन करती हूँ। दुष्टात्मक पुरुष विद्या और मूल अर्थ अर्थात् वस्तुओंसे युक्त और पापिनोसे भरे हुए भूभागमें रहकर बड़े दुःखसे प्राण त्याग करता है। जन्मात्मके स्थानपर जाकर दुःखपूर्वक मरता है। गदहोंसे भरी हुई भूमिमें, वैश्वदेव भवनमें तथा चक्रारके भयमें जाकर वह मृत्युको प्राप्त होता है। हड्डी, थपड़े और नखोंसे भरी हुई दुर्गन्धपर पहुँचकर दुष्टात्मक पुरुषकी मृत्यु होती है। अब मैं उसे ले जानेकी इच्छासे आये हुए यमदूतोंकी चेष्टाका वर्णन करती हूँ। वे अत्यन्त भयानक, घोर और दमन रूप धारण किये आते हैं। उनके शरीर अत्यन्त काले, पैर लम्बे-लम्बे और आँखें कुछ-कुछ पीली होती हैं। कोई पीले, कोई नीले और कोई अत्यन्त सफेद होते हैं। पापी मनुष्य उनके देहका कार्य उठता है, उसके शरीरसे बाँहबार पसीना धुटने लगता है।

अब मैं दुःखी औरकी चेष्टा बताती हूँ। लोभ और महाद्वेषे मोहित होकर पापी पुण्य जो पश्ये धन और पशु-पक्षियोंका स्पर्शकरण किये रहते हैं, वगैरे दूसरोंसे मृग लेकर बादमें उसे चुब नही पते तथा मसलबिच्छिन्न आदि जो अन्य बड़े-बड़े पक्ष किये रहते हैं—सारांश यह कि मृत्युसे पहले वे कितने भी कार्योंका आचरण किये रहते हैं, वे सभी महाप्राणीके कर्मोंमें आकर उसके कर्मको एक देते और दुःसह दुःख पहुँचाते हैं। अस्मा पीडाओंसे उसका कण्ठ घरघराने लगता है। वह कारबार रोता और माता, पिता, चाई, पत्नी तथा पुत्रोक्त स्मरण करता है। फिर महाप्रापसे मोहित होकर वह सबको धूल जाता है। अत्यन्त पीडासे व्याकुल होनेपर भी उसके प्राण शीघ्रतापूर्वक नहीं निकलते। वह कर्मका, तलमलगाता और रह-रहकर मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार लोभ और मोहसे युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर ही प्राण त्यागता है। तत्पश्चात् यमराजके दूत उसे यमलोकमें ले जाते हैं।

उस समय उसके जो दुःख भोगना पड़ता है, उसका वर्णन करती हूँ। जहाँ डेर-डे-डेर आँखें बिले

होते हैं, उस मार्गपर पापीको घसीटते हुए ले जाया जाता है। वहाँ वह दुष्टात्मक जीव बारंबार आगमें जलता और झटपटाव करता है। जहाँ बारह सुबेकि तापसे युक्त अत्यन्त तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्गसे उसे पहुँचाया जाता है। वहाँ वह सूर्यकी प्रचण्ड किरणोंसे संताप और बृह-प्लवसे पीड़ित होता रहता है। यमदूत उसे गद्या, डंडे और फरसेसे मारते, बड़े-बड़े पीटते तथा गालियाँ सुनते हैं। तदनन्तर वे पापीको उस मार्गपर ले जाते हैं, जहाँ जड़ अधिक पड़ता है और ठंडी हवाका झोंका सदा पड़ता है। पापी पुरुष शीतसे पीड़ित होकर उस मार्गको तप करता है; यमदूत उसे घसीटते हुए जना प्रकाशके दुर्गम स्थानोंमें ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और महाप्राणीके निन्द करनेवाले, सम्पूर्ण प्राणोंसे युक्त दुष्टात्मक पापी पुरुषको यमराजके दूत यमलोकमें ले जाते हैं।

वहाँ पहुँचकर वह दुष्टात्मक यमराजको बगले आङ्गनकी दक्षिणे सजान देता है। वे उग्र, दारुण और भयङ्कर रूप धारण किये धीरे-धीरे स्थावर दिखायी देते हैं। अनेकी यमदूत उनके पैर बड़े रहते हैं। उनके साथ सब प्रकारके शेर और चित्रगुप्त भी उपस्थित होते हैं। द्विजश्रेष्ठ ! उस समय भगवान् कर्मप्राप्तका मुख विकसित होकर अत्यन्त भयानक और बगलेके समान प्रतीत होता है। यमराज धर्ममें बाधा डालनेवाले उस महापापी दुष्टको देखते और अत्यन्त दुःखदायी, दुस्सह भक्त-शत्रुहृदय पीडा पहुँचाते हुए उसे कठोर दण्ड देते हैं। वह पापी एक हवाक गुणैराक नाना प्रकारकी शक्तियोंमें कथमक जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धिवाला जन्मना मनुष्य अपने पापका उपभोग करता है। तत्पश्चात् वह बिन-बिन योनियोंमें जन्म लेता है, उसका भी वर्णन करती हूँ। कुछ कालतक बुलबुली योनिमें रहकर वह दुष्टात्मक अपना पाप भोगता है। उसके बाद व्याघ्र और फिर गदहा होता है। तदनन्तर बिलग, सुअर और खैरकी योनिमें जन्म लेता है। इस तरह अनेक योनिगत्य सम्पूर्ण पापयोनिमें उसे जांबाज जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार मैंने उससे पापियोंके जन्मका सारा वृत्तान्त भी बतला दिया।

वसिष्ठजीके द्वारा सोमशर्मिक पूर्वजन्म-सम्बन्धी सुभ्यशुभ कर्मोंका वर्णन तथा उन्हें भगवान्‌के भजनका उपदेश

सोमशर्मनि कृष्ण—करुणकरी ! मैं किस प्रकार स्त्रीत्वं और गुणधन् पुत्र प्राप्त कर सकूँगा ?

सुमया बोलते—साधुनि ! तू अपने गङ्गाधुनि वसिष्ठजीके पास जाइये; वे धर्मिक अतः हैं, उन्हींसे प्रार्थना कीजिये। उनसे आपकी धर्मज्ञ एवं कर्मवत्सल पुत्रपत्नी प्राप्ति होगी।

सुतजी कहते हैं—पत्नीके चों कइनेपर द्विजश्रेष्ठ सोमशर्मा सब कहेके जननेवाले, तेजस्वी और तपस्वी महात्मा वसिष्ठजीके पास गये। वे गङ्गाजीके तटपर स्थित अपने पवित्र आश्रममें विराजमान थे। सोमशर्मनि कहीं भक्तिके साथ बारम्बार उन्हें देवतात्-वन्दन किया। तब पवनपुत्र महादेवजी बड़ापुत्र वसिष्ठजी उनसे बोले— 'महामते ! इस पवित्र आश्रमपर सुकसे बैठे।' यह कहकर उन योगीश्वरने पूछा— 'महामांग ! तुम्हारे पुण्यकर्म और अभिलेख आदि कर्म कुशलसे हो रहे हैं न ? हारीसे तो नीरेग रहते हो न ? कर्मका फलन तो सदा करते ही होगे। द्विजश्रेष्ठ ! बताओ, मैं तुम्हारी कौन-सी प्रिय वामना पूर्ण करूँ ?' इस प्रकार संभाषण करके वसिष्ठजी खुश हो गये। तब सोमशर्मनि कहा— 'तार ! किस धर्मके कारण मुझे दरिद्रताका कष्ट भोगना पड़ता है ? मुझे पुत्रका सुख कबों नहीं मिलता, इस बातका मेरे मनमें बड़ा सन्देह है। किस फलसे ऐसा हो रहा है, यह बताइये। महामते ! मैं गङ्गान् फलसे मोहित एवं विवेकहिन हो गया था, अपनी पत्नी पत्नीके समझाने और भेजेसे आज्ञा आपके पास आया है।

वसिष्ठजीने कहा—द्विजश्रेष्ठ ! मैं तुम्हारे सन्ने पुत्रके पवित्र लक्षणका वर्णन करता हूँ। जिसका मन पुण्यमें आसक्त हो, जो सदा सत्यधर्मके फलनमें तपस्य रहता हो और जो बुद्धिमान्, जनसाधारण, तपस्वी, अक्षय्यमें श्रेष्ठ, सब कर्मोंमें कुशल, धीर, वेदाध्ययन-परायण, सम्पूर्ण दशबोध्य वक्त, देवता और महाबोध्य पुत्रापी, समस्त यज्ञोक्त अनुष्ठान करनेवाला, धनवी,

सुखी, शिव ध्यान करनेवाला, भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानमें तपस्य, शिव शक्त, जितेन्द्रिय, सदा उप करनेवाला, भित्तुभक्तिपरायण, सदा समस्त स्वजनोंपर श्रेष्ठ रहनेवाला, कुलका उदात्त, विद्वान् तथा कुलके सम्पन्न करनेवाला हो—ऐसे गुणोंसे युक्त उत्तम पुत्र ही सुख देनेवाला होता है। इसके सिवा दूसरे तरहके पुत्र सम्पन्न होकर केवल श्रेष्ठ और सत्पुत्र देते हैं। ऐसा पुत्र किस कामका। उसके होनेसे कोई लाभ नहीं है। महाशय ! तुम पूर्वजन्ममें शूद्र थे। तुम्हें धर्मधर्मका ज्ञान नहीं था, तुम बड़े लोभी थे। तुम्हारे एक बी और बहुत-से पुत्र थे। तुम दूसरेके साथ सदा द्वेष रखते थे। तुम्हने सत्यका कभी श्रवण नहीं किया था। तीर्थोंकी यात्रा नहीं की थी। महामते ! तुम्हने एक ही काम किया था—भोग करना। कर-कर तुम उसीमें लगे रहते थे। द्विजश्रेष्ठ ! तुम पशुभोजन पालन भी करते थे। पहले शयन करते थे, फिर वस्त्र और चोड़ोंको भी पालने लगे। तुम्हने अन्नको बहुत महँगा कर रखा था। तुम इतने निर्दयी थे कि कभी किसीको विरहिता भी दान नहीं किया। देवताओंकी पूजा नहीं की। पर्व आनेपर ब्राह्मणोंको धन नहीं दिया तथा ब्राह्मणाल उपस्थित होनेपर भी तुम्हने श्रेष्ठपूर्वक कुछ नहीं किया। तुम्हारी सत्पत्नी भी कहती थी— 'आज श्राद्धका दिन है। यह शत्रुके श्राद्धका समय है और यह सासुके।' महामते ! उसकी ये बातें सुनकर तुम घर छोड़ कहीं अन्यत्र भाग जाते थे। तुम्हने धर्मका मार्ग न कभी देखा था, न सुना ही था; लोभ ही तुम्हारी मातृ, लोभ ही पिता, लोभ ही आत्मा और लोभ ही स्वजन एवं बन्धु था। तुम्हने सदाके लिये धर्मको शिथिलित देकर एकमात्र लोभका ही आश्रय लिया था; इसीलिये तुम दुःखी और गरीबीसे पीड़ित हुए हो।

तुम्हारे हृदयमें प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थी। शयने से जागेपर भी तुम सदा धनकी ही चिन्तामें लगे

*****

रहते थे। इस प्रकार जन्म-मृत्यु, स्वप्न, सन्तोष, अश्व, सूर्य और इस तरह सेनेकी मुहूर्त तुम्हें प्राप्त हो गयीं; फिर भी तुम्हारा पिछ नहीं छोड़ती थी। यह सदा शत्रुता ही रहती थी। तुम्हें कभी दान, द्रोण या धन्य ठपभोग भी नहीं किया। जितना कष्टका, सब अभीन्के स्नेह गड़ दिया। तुम्हारे पुत्रोंको भी उस गढ़े हुए धन्य पर न था। तुम्हारे हृदयमें तुम्हारी अन्त प्रत्यक्षित होती रहती थी। उसीके दुःखसे तुम्हें कभी सुख नहीं मिलता था। तुम्हारे आगसे संताप होकर तुम हाहाकार मचाते और अनेक रहते थे। विप्रवर ! इस प्रकार मोहमें पड़े-पड़े ही तुम कालके अधीन हो गये। लौ और पुत्र पुत्रों ही राह गये; किन्तु तुम्हें उन्हें न तो उस धन्य पता बताया और न उन्हें दिया ही। तुम प्रान स्वर्गकर यथालोकमें चले गये। इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूर्वजन्मका सारा वृत्तान्त कह सुनाया।

विप्रवर ! उसी कर्मके कारण तुम निर्धन और गरिब हो। जिसके ऊपर भगवान् श्रीविष्णु धसन होते हैं, उसीके घरमें सदा सुशील, ज्ञानी और सत्यधर्मवाचक पुत्र होते हैं। संसारमें जिसको भक्तिमान् श्रेष्ठ पुत्रकी प्राप्ति हुई है, वह भगवान् कृष्णपति है। भगवान् श्रीविष्णुकी कृपाके बिना कोई भी लौ, पुत्र, उत्तम जप तथा उत्तम भुक्तिको और श्रीविष्णुके परम धर्मको नहीं पा सकता।

स्नेहधामनि पूजन—ज्ञान-विज्ञानके पवित्र विप्रवर वसिष्ठजी ! यदि ऐसी बात है तो मुझे ब्रह्मण-धाममें जन्म कैसे मिले ? इसका सारा कारण बताइये।

वसिष्ठजी बोले—ब्रह्मन् ! पूर्वजन्ममें तुम्हारे द्वारा एक धर्मसम्मानकी कार्य भी बन गया था, उसे बरतना है; धन दिनों एक निष्ठा, सदाचारी, अच्छे विद्वान्, विष्णुपूजक और धर्मरत्ना ब्रह्मण थे, जो तीर्थ-यात्राके पत्रजसे समूची पृथ्वीपर अकेले विचारण किया करते थे। एक दिन वे महायुधि भूमते-धामते तुम्हारे घरका आये। द्विजश्रेष्ठ ! उस समय उन्होंने अपने ठहरनेके लिये तुमसे कोई स्थान माँगा। तुम नहीं मसक्तानके साथ बोले—'विद्वान् ! अह, आज मैं बन्द हो गया। आज मैंने प्रथम तीर्थकी यात्रा कर ली तथा इस समय भूरी

आयके दर्शनसे तीर्थसंयन्त्र फल प्राप्त हो गया।' यह कहकर तुम्हें उन्हें ठहरनेके लिये परम पवित्र गोशालामका स्थान दिखाकर और वहाँ ठहरकर उनके शरीरकी सेवा करते दोनों पैरोंको भी दबाया। फिर उनके चरणोंको जलसे धोकर चरणोदकसे अपने मस्तकका अभिषेक किया। तत्पश्चात् सुत ही दूध, दही, भी और मधुके साथ उन ब्रह्मण-देवताको अन्न अर्पण किया।

महायुधि ! इस प्रकार अपनी जीसहित सेवा करते तुम्हें ब्रह्मणको बहुत मन्त्रुष्ट कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल अस्मत् सुभकारक पुष्प दिवस आया। उस दिन तुम्हें अस्मत् प्रसन्न शुकल हृदयी थी, जो सब चरणका चमक करनेवाली है; उसी तिथिको भगवान् श्रीविष्णु योगविज्ञान कावच लेते हैं। यह तिथि आनेपर बुद्धिमान् और विद्वान् पुत्र्य करके सारे वयम छोड़कर भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानमें संलग्न हो गये। गीत और मङ्गलवाक्योंके द्वारा परम इत्यय मनाने लगे। समस्त ब्रह्मण केदके सुतसे और मङ्गलमय सौम्योद्गार भगवान् की कृति करने लगे। ऐसे महात्मका अक्सर पाकर वे श्रेष्ठ ब्रह्मण उस दिन नहीं ठहर गये। उन्होंने एकदशीका व्रत किया और अस्मत् महात्म भी पढ़कर सुनाया। तुम्हें अपनी लौ और पुत्रोंके साथ एकदशीको होनेवाले उत्तम पुण्यका वर्णन सुन। उस महापुण्यमय प्रसन्नको सुनकर लौ और पुत्रोंसे श्रेष्ठ हो ब्रह्मणके संसर्गसे तुम्हें भी एकदशी-व्रतका अवधारण किया। लौ और पुत्रोंके साथ जन्म-मृत्यु ज्ञान किया और प्रसन्न मनसे गन्ध-पुष्प आदि पवित्र उपचारों तथा सब प्रकारके नैवेद्योद्गार भगवान् श्रीमधुसूदनकी पूजा की। फिर नृत्य और गीत आदिके द्वारा उत्तम मन्त्रों हुए यज्ञमें जागरण किया। तत्पश्चात् भगवान् को खान चलाकर यज्ञिके साथ बारंबार उनके चरणोंमें मस्तक सुब्रज्य और महात्मा ब्रह्मणके दिने हुए भगवान् के चरणोदकका पान किया, जो परम शक्ति प्रदान करनेवाला है। इसके बाद ब्रह्मणको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तुम्हें उन्हें उत्तम दक्षिणा दी और पुत्र एवं पत्नी आदिके साथ व्रतका पारण किया। इस प्रकार भक्ति और सद्भावके द्वारा तुम्हें ब्रह्मणको

पत्नीपति प्रसन्न कर लिया। अतः ब्रह्मण्डके सङ्ग और भगवान् श्रीविष्णुके प्रसादसे सर्वधर्मों स्थित होनेके कारण तुम्हें ब्रह्मण्डका शरीर प्राप्त हुआ है।

तुमने धनके खलखलाने आकर पुष्पा सेह रक्का दिया। उसी पक्षक यह कल है कि तुम पुष्पा हो गये। विश्वर। उतम पुत्र, उतम कुल, धन, धन्य, पुष्पा, स्त्री, उतम जन्म, श्रेष्ठ मृत्यु, सुन्दर योग, सुख, उच्च, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि जो-जो दुर्लभ वस्तु हैं, वे सभी परमात्म भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे प्राप्त होती हैं। इसलिये अबसे भगवान् नारायणकी आराधना करने तुम

उस उच्छिष्ट पदको प्राप्त कर सकोगे, जो श्रीविष्णुका परमपद कहलाता है। महाभाग! यह जानकर तुम श्रीनारायणके पदमें लग जाओ।

सूतजी कहते हैं—वसिष्ठजीके द्वारा इस प्रकार समझाये जानेपर वे महाभुध्न्य ब्रह्मण्ड हर्मि भर गये और भक्तिपूर्वक महर्षि वसिष्ठके चरणोंमें प्रणाम करते उनकी आज्ञा से अपने घरको गये। वहाँ पहुँचकर अपनी स्त्री सुमन्त्रसे प्रसन्नतापूर्वक बोले—'प्रिये! तुमकी कृपासे महर्षि वसिष्ठजीके द्वारा ही मुझे अपने पूर्वजन्मकी सारी चेहरे प्राप्त हो गयीं।

सोमशर्माके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी आराधना, भगवान्का उन्हें दर्शन देना तथा सोमशर्माका उनकी स्तुति करना

सूतजी कहते हैं—तदनन्तर, सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ महाबुद्धिमान् सोमशर्मा अपनी स्त्री सुमन्त्रके साथ नर्मदाके अश्वत्थ पुष्पशायक तटपर गये और क्षणिक-संगम नामक पुष्पतीर्षमें नह्मकर देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करते ब्रह्मविद्यसे भगवान् नारायणके महालयम नामक जग करते हुए तपस्व करने लगे। महाभाग सोमशर्मा दुष्टशत्रु धनक जग और भगवान्का ध्यान करते थे। वे सदा निश्चित होकर बैठने, सोने, चलने और खानेके समय भी केवल भगवान् श्रीविष्णुकी ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने कृम-क्रोधक प्रसिद्धाग कर दिया था। साथ ही प्रसिद्ध-धर्ममें तपस्व रहनेवाली परम सौभाग्यवती सती-साध्वी सुमन्त्रा भी अपने तपस्वी पतिजी सेवामें लग्न रहती थी। सोमशर्मा जब भगवान्का ध्यान करने लगे, उस समय अनेक प्रकारके विघ्नों सामने आकर उन्हें भय दिखता। भयंकर विषवाले काले रङ्ग उनके पास पहुँच जाते थे। सिंह, शक और हाथी उनकी दृष्टिमें आकर भय उत्पन्न करते थे। इस प्रकार बड़े-बड़े विघ्नोंसे घिरे रहनेपर भी वे महाबुद्धिमान् धर्मरत्न ब्रह्मण्ड भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानसे कभी विचलित नहीं होते थे।

एक दिनकी बात है, एक महाभयानक सिंह

भयंकर गर्जन करता हुआ वहाँ आया; उसे देखकर

सोमशर्मा भयसे घबरा उठे और भगवान् श्रीनरसिंह (विष्णु)का ध्यान करने लगे। हृदनीलम्बनिके समान उच्च विमलपर पीताम्बर धोया था रहा है। श्रीभगवान्का बल और तेज महान् है। वे अपने चारों हाथोंमें तन्मयः शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये

हुए हैं। योतियोंका विशाल झर चन्द्रावती की ओर धमक रहा है। उसके साथ ही कौस्तुभालि भी भगवान्‌के श्रीविग्रहको उद्‌घाटित कर रही है। श्रीवत्सलकर पिछे दक्षःस्थलकी ओर बढ़ रहा है। श्रीभक्तान्‌ सब प्रकारके आभूषणोंकी ओरसे सम्पन्न है। कमलके समान सिले हुए नेत्र, मुसम्बर मुसम्बरकी मनोहर छटा, स्मभ्रायिक प्रसन्नता और खमय हर उनकी ओरसे दुगुनी कर रहे हैं। इस प्रकार परम शोभायमान भगवान्‌ श्रीविष्णुकी मनोहर इन्द्रकीय सोमशर्मणि ध्यान किया :

तत्पश्चात् वे उनकी स्तुति करने लगे—‘सत्पद्म-
वत्सल श्रीकृष्ण ! आप ही मुझे ज्ञान देनेवाले हैं।
देवदेवदेव ! भगवान्‌ नमस्कार है। जिन परमात्मके
उदरमें तीनों लोक और सब भूत भुज्ज सिद्धा है, उनकी
शरणमें मैं आ पड़ा हूँ, भय भेद क्या करेगा। कृपा
आदि प्रबल विद्या भी जिनसे भय मानते हैं तथा जो
सबको दण्ड देनेमें समर्थ हैं, उन भगवान्‌के मैं शरणगत
हूँ। जो समस्त देवताओं, महामन्त्र एवं भी तथा देवा
उत्तमजाले भक्तोंके भी आश्रय हैं, उन भगवान्‌के मैं
शरणमें आया हूँ। जो भयकर नाश करनेके लिये
अभयकर बने हुए हैं और पापोंके नाशके लिये ज्ञानवान्‌
हैं तथा जो ब्रह्मरूपसे एक—अद्वैतीय हैं, उन
भगवान्‌के मैं शरणमें हूँ। जो योगीय नश करनेके लिये
औषधकर हैं, जिनमें योग-शोभक गाय भी नहीं है, जो
लौकिक आनन्दसे भी शून्य हैं, उन भगवान्‌के मैं
शरणमें हूँ। जो अविशाल लोकोंको भी विचलित कर
सकते हैं, उन भगवान्‌के मैं शरणमें आया हूँ; भय भेद
क्या करेगा। जो समस्त साधुओंका पालन करनेवाले हैं
जिनकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति हुई है तथा जो
विशाल इस विश्वकी सदा ही रक्षा करते हैं, उन
भगवान्‌के मैं शरणमें आया हूँ।

‘जो सिंहके रूपमें मेरी सामने उपस्थित होकर भय
दिखा रहे हैं, उन भक्तभगवती भगवान्‌ श्रीनारायणकी
मैं शरणमें आया हूँ। यहसे युद्ध करते समय अजित
पड़ा हुआ विशालकाय गजराज जिनकी शरणमें आया
था और जो गजेन्द्रोत्सवके खेलमें स्वयं उपस्थित हुए

थे, उन शरणगतवत्सल प्रभुकी मैं शरणमें आया हूँ।
हिरण्यकश्यप तथा करनेवाले भगवान्‌ श्रेष्ठरुहकी मैं
शरणमें हूँ। ये सब जीव मृत्युका रूप धारण करके मुझे
भय दिखा रहे हैं, किन्तु मैं आभूषणोंकी शरणमें पड़ा हूँ
श्रीहरि केदोका ज्ञान प्रदान करनेवाले, ब्राह्मण-भक्त, ब्रह्मा
तथा ब्रह्मज्ञानरूप हैं; मैं उनकी शरणमें पड़ा हूँ। जो
निर्भय, संस्कारक भय दूर करनेवाले और भयदाता हैं,
उन भयकर भगवान्‌के मैं शरणमें हूँ; भय भेद क्या
करेगा। जो समस्त पुण्यात्मकोंका उद्धार और सम्पूर्ण
प्राणियोंका विनाश करनेवाले हैं, उन धर्मकर भगवान्‌
श्रीविष्णुकी मैं शरणमें पड़ा हूँ।

‘यह परम प्रबल आँधी मेरी शरीरको अत्यन्त पीका
दे रही है, मैं इसे भी भगवान्‌का ही स्वरूप धारण
इसकी शरणमें हूँ, अतः वे भगवान्‌ ज्ञान मुझे सदा ही
अशक्त प्रदान करें। अत्यन्त प्रीति, अधिक बर्बा और
दुःख रूप देनेवाली धृष्ट—इन सबके रूपमें जिन
भगवान्‌का साकारका हो रहा है, मैं उनकी शरणमें
आया हूँ; वे जो कलकल्पकारी जीव पहाँ आकर मुझे
भय देते हुए विचलित कर रहे हैं, सब-के-सब भगवान्‌
श्रीविष्णुके स्वरूप हैं, मैं सर्वथा इनकी शरणमें हूँ। जिन
सर्वव्यापक, अमोघ, केवल, ज्ञानमय और प्रधानरूप
कलकाले हैं, उन भिन्नोके स्वामी आदिसिद्ध भगवान्‌
श्रीनारायणकी मैं शरणमें हूँ।’

इस प्रकार प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीकेशका ध्यान
और स्तवन करते हुए सोमशर्मणि अपनी भक्तिके बलसे
भगवान्‌के उदरमें चित्त लिया। उनकी उद्यम और
पुरुषार्थ देखकर भगवान्‌ श्रीकेशकी प्रकट हो गये और
उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बोले—‘महाप्रज्ञा सोमशर्मन् !
अपनी पत्नीके साथ मेरी बात सुनो; विप्रवर ! मैं वासुदेव
हूँ, सुमन्त ! तू मुझसे कोई उत्तम घर माँगो।’
श्रीभगवान्‌का वह कथन सुनकर द्विजश्रेष्ठ सोमशर्मणि
अपने नेत्र खोले; देख तो विश्वके स्वामी श्रीभगवान्‌
हिरण्यरूप धारण किये सामने खड़े हैं। उनके शरीरकी
कल्पित मेकके सम्पन्न स्वरूप हैं, वे महान्‌ अभ्युदयशाली
और सब प्रकारके उद्‌भूतियोंसे विभूषित हैं। सम्पूर्ण

आपुछ उनकी प्रीति बढ़ा रहे हैं। उनका श्रीविग्रह दिव्य लक्ष्मणोंसे सम्पन्न है। वेत्र किले हुए कमलके सम्पन्न हैं। पीतवस्त्र श्रीअङ्गेश्वरी प्रीति बढ़ा रहा है। देवेन्द्र भगवान् श्रीविष्णु शङ्ख, चक्र और गदा धारण किये गरुडपर विराजमान हैं। वे इस जगत् तथा ब्रह्म उनकी नी भलीभाँति धारण-पोषण करनेवाले हैं। यह विश्व उनकी स्वरूप है। वे सनातन रूप धारण करनेवाले हैं। वे विश्वसे अतीत, निराकार परमात्म हैं।

भगवान् श्रीजनार्दनको इस रूपमें उन्मिश्र देव विग्रह सोमरामा महान् हर्षमें भर गये और करोड़ों सूर्यके समान तेजस्वी एवं लक्ष्मीसहित प्रीति करनेवाले श्रीभगवान्को साहाय्य प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े अपनी नी सुमनके साथ उनकी स्तुति करने लगे—
'देव ! जगन्नाथ ! आपकी जय हो, सबको सम्पन्न देनेवाले लक्ष्मीपते ! आपकी जय हो। योगियोंके स्वादिम् ! योगीन्द्र ! आपकी जय हो। आपके स्वामी हों ! आपकी जय हो। विष्णुरूपसे परेश्वर ! और शिवरूपसे यज्ञविधायक ! सनातन और सर्वव्यापक परमेश्वर ! आपकी जय हो, जय हो। सर्वेश्वर ! अमृत ! आपकी जय हो। जयस्वरूप प्रभो ! आपके मेरा प्रणाम है। ज्ञानवानोंमें श्रेष्ठ ! आपकी जय हो। ज्ञानरूपक ! आपकी जय हो। सब कुछ देनेवाले सर्वेश्वर परमेश्वर ! आपकी जय हो। सत्त्वगुणको धारण करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो।

'यज्ञरूपी परमेश्वर ! आप ब्रह्मस्वरूप हैं, आपकी जय हो। प्राण प्रदान करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो। प्राणेश्वर ! पुण्येश्वर ! आपकी जय हो। पुण्यरूपक हों ! आपकी जय हो। ज्ञानरूप ईश्वर ! आपकी जय हो। आप ज्ञानगम्य हैं, आपको नमस्कार है। कमललोचन ! आपकी जय हो। आपकी नाभियों केमलकत्र प्रादुर्भाव हुआ था; अतः पञ्चवक्त्र नामसे प्रसिद्ध ! आपको प्रणाम है। योगीन्द्र ! आपकी जय हो। गोपाल ! आपकी जय हो। शङ्ख धारण करनेवाले निर्मलस्वरूप परमात्मन् ! आपकी जय हो। चक्र धारण करनेवाले अव्यक्तरूप परमेश्वर ! व्यक्तरूपको अङ्कित

नमस्कार है। प्रभो ! आपके अङ्ग पराक्रमसे प्रीति पा रहे हैं, आपकी जय हो। विग्रह-नायक ! आपकी जय हो। विग्रहसे विलसित रूपवाले देवेश्वर ! आपकी जय हो। वेदमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है। पराक्रमसे सुलोकित अङ्गोंवाले प्रभो ! आपकी जय हो। उद्यम प्रदान करनेवाले देव ! आपकी जय हो। आप ही उद्यमके योग्य समय और उद्यमरूप हैं; आपके बाँकर नमस्कार है। भगवान् ! आप उद्यममें समर्थ हैं, आपकी जय हो। उद्यम करनेवाले भी आप ही हैं, आपकी जय हो। युद्धोद्योगमें प्रवृत्त होनेवाले आप सर्वात्मनको नमस्कार है।

'सुखी आपका तेज है, आपको नमस्कार है। आप विजयी पौर हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यन्त तेजःस्वरूप और सचीतजोमय हैं, आपको प्रणाम है। आप दैत्य-तैक्षके विनाशक और पापमय तैक्षक अपहरण करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणोंका हित-साधन करनेवाले आप परमात्मनको प्रणाम है। आप बुद्धिमान-प्रेमी तथा हृदय और कल्पका बन्धन करनेवाले अग्नि हैं, आप ही स्वधरूप हैं; आपको नमस्कार है। आप स्वाहाकृप, यज्ञस्वरूप और योगके बीज हैं; आपको नमस्कार है। हाथमें शङ्ख नामक धनुष धारण करनेवाले, आप पद्महाटी हरिके प्रणाम है।

'वर्ष-धारण-रूप जगत्को प्रेरित करनेवाले विग्रहेश्वरी परमेश्वरकी नमस्कार है। वेदस्वरूप भगवान्को प्रणाम है। सबको पवित्र करनेवाले प्रभुको नमस्कार है। सबके ज्ञेयोंका अपहरण करनेवाले, हरित केशोंसे युक्त श्रीभगवान्को प्रणाम है। विश्वके आधारभूत परमात्मा केशवकी नमस्कार है। कुण्डमय और अमन्दमय ईश्वरको नमस्कार है। ज्ञेयोंका नाश करनेवाले नित्यशुद्ध भगवान् श्रीअमनको नमस्कार है। जिनका स्वरूप नित्य आनन्दमय है, जो दिव्य होनेके साथ ही दिव्यरूप धारण करते हैं, प्यारह रुद्र जिनके चरणोंकी वन्दन करते हैं तथा ब्रह्माजी भी जिनके सामने गलतक झुकते हैं, उन भगवान्को प्रणाम है। प्रभो ! देवता और असुरोंके स्वामी भी आपके चरणकमलोंमें

*****

घाया देवते हैं। आप देवेश, अमृत और उम्भुत्तम हैं; आपको बारंबार नमस्कार है। आप शीरसम्भारमें निवास करनेवाले और रुक्षीके प्रियतम हैं, आपको नमस्कार है। आप ओम्कार, विशुद्ध तथा अविचलरूप हैं; आपको बारंबार प्रणाम है। आप व्यापी, व्यापक और सब प्रकारके दुःखोंके दूर करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है।

'सहारूपधारी आपको प्रणाम है। महाकण्ठके रूपमें आपको नमस्कार है। शायन और नृसिंहका रूप धारण करनेवाले आप परमात्मके प्रणाम है। सर्वज्ञ मत्स्यभगवान्‌को प्रणाम है। श्रीराम, कृष्ण, महाभयेश्वर कपिल और हयग्रीवके रूपमें अमूर्त रूप आप

भगवन्‌को प्रणाम है।'

इस प्रकार इन्द्रियोंके स्वामी भगवान्‌ श्रीजानार्दनका स्तवन करके सोमशर्माके फिर कहा— 'प्रभो ! ब्रह्माजी भी आपके पावन गुणोंकी सीमकों नहीं जानते तथा सर्वेश्वर ! वद और इन्द्र भी आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं; फिर दूसरा ब्रह्म आपकी गुणोंका वर्णन कर सकता है। भुवनें बुद्धि ही ब्रह्म-सी है, जो मैं आपकी स्तुति कर सकूँ। केशव ! मैं अपनी छोटी बुद्धिके अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपोंका स्तवन किया है। सर्वेश्वर ! मैं जन्म-जन्मसे आपका ही दास हूँ। लोकेश ! मुझपर दया करिये।'

— ★ —

श्रीभगवान्‌के चरदाससे सोमशर्माके सुव्रत नायक पुत्रकी प्राप्ति तथा सुव्रतका तपस्यासे फल-विनासहित वैकुण्ठलोकमें जाना

श्रीहरि बोले—ब्रह्मन् ! मैं तुम्हारी इस तपस्का, पुण्य, भय तथा पावन स्तोत्रसे बहुत सन्तुष्ट हूँ। तुझसे कोई शर माँगो।

सोमशर्माके ब्रह्मन्—प्रभो ! पहले तो मैं आप मुझे भस्मीभाति निश्चित किया हुआ एक कर यह दीजिये कि मैं प्रत्येक जन्ममें आपकी भक्ति करता रहूँ। दूसरा यह कि मुझे मोक्ष प्रदान करनेवाले अपने अविधल परमशामका दर्शन कराइये। तीसरे आपके रूपमें मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिये, जो अपने वंशका उद्धारक, दिव्य लक्षणोंसे सम्पन्न, विष्णुभक्तिसम्पन्न, मेरे कुलको धारण करनेवाला, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर—दान करनेवाला, अनेन्द्रिय, तप और तेजसे युक्त, देवता, ब्राह्मण तथा इस जगत्‌का पालन करनेवाला, श्रीभगवान्‌ (आप)का पुत्री और शुभ सम्पूज्यवाला हो। इसके सिवा, श्रीकेशव ! आप मेरी इच्छिता हर लीजिये।

श्रीहरि बोले—द्विजश्रेष्ठ ! ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। मेरे प्रसादसे तुमको सुयोग्य पुत्रकी प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे वंशका उद्धार करनेवाला होगा। तुम इस मनुष्यलोकमें भी परम उत्तम दिव्य एवं

मनुष्येक्षित योगोंका उपभोग करोगे। तदनन्तर तुम परमशक्तिसे प्राप्त होगे।

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरि स्वीसहित ब्राह्मणको चरदास देकर अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर द्विजश्रेष्ठ सोमशर्मा अपनी पत्नी सुमनाके साथ नर्मदाके पुण्यदायक तटपर उस परमपावन उत्तम तीर्थ अम्बरकाण्टकमें रहकर दान-पुण्य करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जानेपर एक दिन सोमशर्मा कपिल और नर्मदाके सङ्गमें स्नान करके निकले और घर आकर ब्राह्मणोचित कर्ममें लग गये। उस दिन व्रतसे श्रेष्ठा धानवाली परम सौभाग्यवती सुमनसे पतिके सहवाससे गर्भ धारण किया। समय आनेपर उस बड़भांगिनीने देवताओंके सम्पन्न कलिमङ्गल उत्तम पुत्रको जन्म दिया, जिसके शरीरसे तेजोवायी किरने छिटक रही थीं। उसके जन्मके समय आकाशमें बरंबर देवताओंके नगारे बजने लगे। तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी देवताओंके साथ लेकर वहाँ आये और स्वस्थ चित्तसे उस बालकका नाम उन्होंने 'सुव्रत' रखा। नामकरण करके महाबली देवता स्वर्गको चले गये।

उनके जानेके पछाद् द्विजश्रेष्ठ सोमशर्मा

बालकके आत्माके आदि संस्कार किये। उस बड़भान्ने पुत्र सुगतके, जो भगवान्की कृपासे प्राप्त हुआ था, जन्म लेनेपर ब्राह्मणके घरमें धन-धान्यसे परिपूर्ण महात्म्यकी निवास करने लगी। हाथी, घोड़े, बैल, गौरी, सेने और रत्न आदि किसी भी वस्तुकी कमी न रही। सोमशर्माका घर राजाशिरसे पुत्रो-भयम्भी भाँति शोभ पावे लग्न। ब्राह्मणने दान-पुण्य आदि धर्मके अनुष्ठान किया। तीर्थोंमें जाकर वे मन्त्र प्रकारके पुण्योंमें लगे रहे और भी जो-जो दान-पुण्य हो सकते हैं, उन सम्बन्ध उन्होंने अनुष्ठान किया। मेधावी सोमशर्माका सारा जीवन ही ज्ञान और पुण्यके उपार्जनमें लग्न रहा। उन्होंने बड़े हृत्कि साथ पुत्रका विवाह किया। फिर पुत्रके भी पूरा उत्थान हुए, जो बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न थे। वे भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी तथा दान-धर्ममें संलग्न थे। ज्ञा पौत्रोंके भी पुण्यसेत्कर सोमशर्माने ही सम्पन्न किये। सुमना और सोमशर्मा दोनों ही सौभाग्यशाली थे। वे महान् अभ्युदयसे युक्त होकर सदा हर्षमें भरे रहते थे।

सुगतकी कहलें हैं—एक समय महर्षि व्यासने अकन्त विस्मित होकर लोकनाथ ब्रह्माजीसे सुगतका सारा उपपत्तन पूछा।

ब्रह्माजीने कहा—सुगत का मेधावी बालक था। वह बाल्यकालसे ही भगवान् श्रीविष्णुका चिन्तन करने लग्न। उसने गर्भमें ही पुरुषोत्तम भगवान्, श्रीनरयणका दर्शन किया था। पूर्वजन्मके प्रभवसे वह सदा भगवान्की ध्यानमें लग्न रहता था। वह गान, विद्याप्यास और अध्यापन करते समय भी शङ्ख-चक्राचारी, उत्तम पुण्यदायी भगवान् श्रीपद्मानाभका ध्यान और चिन्तन किया करता था। इस प्रकार वह द्विजश्रेष्ठ सदा श्रीभगवान्का ध्यान करते हुए ही बाल्यके साथ खेल करता था। वह मेधावी, पुण्यात्मा और पुण्यमें प्रेम करनेवाला था। उसने अपने सभी बाल्यकालीन नाम अपनी ओरसे जगन्नाथ श्रीहरिके नामपर ही रक्त दिया था। वह महापुत्रि था और भगवान्के ही नामसे अपने मित्रोंके भी पुकार करता था। 'ओ केशव। वह! उससे, चक्राचारी मन्त्रव। ब्रह्माओ, पुत्रोत्तम! तुम्हीं मेरे साथ खेलें, मधुसूदन! हम दोनोंके वनमें ही चलना चाहिये।' इस प्रकार श्रीहरिके नाम ले-लेकर वह ब्रह्माबालक मित्रोंके बुलावा करता था। खेलने, कूदने, ईसने, सोने, गीत गाने, देखने, चलने, बैठने, ध्यान करने, सत्सह करने, स्नान अर्चन करने तथा शूभ कर्मोंका अनुष्ठान करनेके समय भी वह श्रीभगवान्की ही देवता और जगन्नाथ, जनार्दन आदि नामोंका उच्चारण किया करता था। विश्वके एकमात्र स्वामी श्रीपरमेश्वरका ध्यान करता रहता था। दूग, कष्ट, पत्थर तथा सूखे और भीले सभी पदार्थोंमें वह धर्माला बालक श्रीकेशवकी ही देवता, कमललोचन श्रीगोविन्दका ही सचकल्य किता करता था। सुमनाका पुत्र ब्राह्मण सुगत का बुद्धिमान् था; वह अक्षयशर्मा, पृथ्वीपार, पर्वतोंमें, वनोंमें, जल, बल और पाषाणमें तथा सम्पूर्ण जीवोंके भीतर भी भगवान् श्रीनरसिंहका ही दर्शन करता था।*

देखता, तब कहता—‘इस अग्रसे भगवान् श्रीविष्णु तृप्त हों।’ वह धर्मात्मा बालक जब सोनेके सिन्धे ऊँच, तब वहाँ भी श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए कहता—‘मैं योगनिद्राप्रपञ्च भगवान् श्रीकृष्णकी शक्तियों उल्लास हूँ।’ इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और खड़े समय भी वह श्रीवासुदेवका चिन्तन करता और उनकी सब वस्तुएँ समर्पित कर देता था। धर्मात्मा सुकृत युवावस्था आनेपर कर्म-भोगका परिवर्तन करके वैदूर्य पर्वतपर जा भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानमें लग गया। वहीं उस मेधावीने श्रीविष्णुका चिन्तन करते हुए तपस्या आरम्भ कर दी। उस श्रेष्ठ पर्वतपर शिरोधार्य नामक स्थानके पास वह निर्जन वनमें रहता और कर्म-श्रेष्ठ आदि सम्पूर्ण लोकोक्त परिवर्तन करके इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए तपस्या करता था। उसने अपने मनको एकत्र करके भगवान् श्रीविष्णुके साथ जोड़ दिया। इस प्रकार परमात्माके ध्यानमें ही कौतुक हमी रहनेपर उसके ऊपर शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् श्रीजगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए तथा लक्ष्मीदेवके साथ उसके सामने प्रकट होकर बोले—‘धर्मात्मा सुकृत ! अब ध्यानसे उठो, तुम्हारा कल्याण हो; मैं विष्णु तुम्हारे पास आया हूँ, मुझसे वर माँगो।’ मेधावी सुकृत भगवान् श्रीविष्णुके ये उद्देश्य श्रवण सुनकर अत्यन्त हर्षमें भर गये। उन्होंने आँख खोलकर देखा, जनार्दन सामने खड़े हैं; फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने श्रीभगवान्‌को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे।

सुकृत बोले—

संसारसागरमयीषा गभीरपारं
दुःखोर्विषिविषयबोधमयीसारङ्गः ।
सम्पूर्णमसि निजशेषगुणैः प्राप्तं
तस्मात् समुद्धर जनार्दन मम सुदीनम् ॥
जनार्दन ! यह संसार-समुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुःखमयी लहरों और मोहमयी भाँति-भाँतिकों तरङ्गोंसे भरा है। मैं अत्यन्त दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणोंसे—पाप-पुण्योंसे प्रेरित होकर इसमें आँकड़ा हूँ; अतः आप-मेरा इससे उद्धार कीजिये।

कर्मबन्धुः क्वण्ति गन्ति कर्मसीव
विमुक्तलोत्सवसि पातकसङ्घर्षे ।
मोहमयकामपदसिंघं नष्टपुटे-
सैनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम् ।
कर्मबन्धु बन्धनमें बँधी पड़ा गिरा हुआ है, जो गरजती और बरसती चो है। मेरे पातकोंकी राशि विमुक्तस्वभावकी भाँति उसमें धिरक रही है। मोहरूपी अन्धकार-समुद्रसे मेरी दृष्टि—विवेकशक्ति नष्ट हो गयी है, मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; मधुसूदन ! मुझे अपने हाथका सशर दीजिये।

संसारसागरमयीषा गभीरपारं
संश्लेषमयमपि मोहमयीषा सिंघः ।
संश्लेषमय कल्याणवृक्षसिंघोः
संतप्यमानजनार्दनं परिपाहि कृष्ण ॥
यह संसार एक महान् वन है, इसमें बहुत-से दुःख ही वृक्षरूपमें स्थित हैं। मोहरूपी सिंघ इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं; इसके भीतर श्रेष्ठरूपी प्रणय व्यापक प्रचलित हो रहा है, जिसकी आँखोंसे मेरा चित्त सन्तप्त हो उठा है। कृष्ण ! इससे मुझे बचाइये।

संसारवृक्षमयिजीर्णमयीषा इषा
बाबासुकन्यकल्याणवृक्षः सहायम् ।
जगदीशसमुद्रार्दनं परितः मुरारे
न बाधिकावयति भगवान् हि शङ्ख ॥
संसार एक वृक्षके समान है, वह अत्यन्त पुष्ट होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है; बाबा इसकी जड़ है, शोका नामक नाग प्रकारके दुःख इसकी शाखाएँ हैं, फली आदि परिष्कारके लोभ पते हैं और इसमें अनेक प्रकारके फल लगे हैं। मुझे ! मैं इस संसार-वृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ; भगवान् ! इस समय मेरी रक्षा कीजिये—मुझे बचाइये।

दुःखमयीविषयबोधमयीः सुपरीः
शोकेर्वियोगधरणात्मकसंनिधेः ।
दुःखोर्मि कृष्ण सततं पश्य देहि मोक्षं
ज्ञानमुक्ताय परिनिष्ठ सदैव यो त्वम् ॥
कृष्ण ! मैं दुःखरूपी अग्नि, विविध प्रकारके मोहकूपी घुरी तथा वियोग, मृत्यु और कालके समान

शोकसे जल रहा हूँ; आप सर्वदा इनकी जलसे सींचकर मुझे सदाके लिये संसार-जन्मसे मुक्त करिये।

मोक्षप्रकारपटले पहलीं गतीं
संसारनाशि सत्ते पतितां हि कुम्भः।

कृत्वा तर्हि मम हि दीनमयासुरस्य
तत्पाद् विकुम्भं करणे नम माहितसत्त्वम् ॥

कुम्भ ! मैं मोक्षरूपी अम्बर-तटिसे भरे हुए संसार नामक महान् गड़वेमें सदासे गिरा हुआ हूँ, दीन हूँ और भयसे अत्यन्त व्याकुल हूँ; आप मेरे लिये नौका बनाकर मुझे उस गड़वेसे निकालिये, वहाँसे कहींकर अपनी शरणमें ले लीजिये।

त्वमेव मे विद्यामानसत्त्वधामपुत्रा
ध्यातव्यमन्यवचनज्ञा पत्नी सख्यते।

शरीरं पादपुत्रं च पद्मसुपुत्रं
मे देवकिभरणाः परिकल्पयन्ति ॥

ओ संयमशील इन्द्रके भ्रमसे मुक्त होकर मनस्य वितसे आपको ध्यान करते हैं। वे आपकी पदवीको प्राप्त हो जाते हैं। तथा जो देवता और किमरणा आपके दोनों परम पवित्र चरणोंको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते हैं, वे भी आपकी पदवीको प्राप्त होते हैं।

मातुं कदापि न भजामि न किमपाधि
त्वत्पादपुत्रपुत्रं सत्ते नमामि।

राजा पृथुके जन्म और चरित्रका वर्णन

श्रुतियोने कहा—महाभाग सुतजी ! अब महात्मा राजा पृथुके जन्मका विस्तारके साथ वर्णन कीजिये। हम उनकी कथा सुननेके लिये उत्सुक हैं। महाराज पृथुने जिस प्रकार इस पृथ्वीका टोहन किया तथा देवताओं, पितरों और तत्ववेत्त मुनिश्रेष्ठों से जिस प्रकार उसके दुष्टा या, वह सब प्रसन्न मुझे सुनइये।

सुतजी बोले—दिजिये ! मैं वेनकुमार पृथुके जन्म, पप्रक्त्य और अत्रिचिंतित पुरुषार्थका विस्तारके साथ वर्णन करूँगा। श्रुतियोने जो रहस्यकी बातें कही हैं, उन्हें भी बताऊँगा। जो प्रतिदिन केननन्दन पृथुकी

हृदं हि मायुयतां शरणे च रक्ष
द्रोणं बान्धु मम पातकसङ्घातसे।
इत्येवमिह भूतकदां तव जन्म जन्म
त्वत्पादपुत्रपुत्रं सत्ते नमामि ॥

(२१।२०—२७)

मैं व तो दूसरेका नाम लेता हूँ न दूसरेको भजता हूँ और न दूसरेका चिन्तन ही करता हूँ; निर-निरन्तर आपके मुगल चरणोंको प्रणाम करता रहता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरे पातकसङ्घ शीघ्र दूर हो जायें। मैं नौकरकी भाँति जन्म-जन्म अप्रमत्त दास बना रहूँ। भगवन् ! आपके मुगल चरण-कमलमेंको सदा प्रणाम करता हूँ।

श्रीकृष्ण ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं, तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिये—मेरे माता-पिताको सदासीर अपने चरणधर्ममें पहुँचाइये। मैं ही साथ में पत्नीको भी अपने लोकेमें ले चलिये।

श्रीश्री बोले—ब्रह्मन् ! तुम्हारी यह उत्तम कामना अवश्य पूर्ण होगी।

इस प्रकार सुव्रतकी व्रतसे सन्तुष्ट होकर भगवान् श्रीविष्णु उन्हें उत्तम वरदान दे दाह और प्रलपसं रहित वैष्णवधामको चले गये। सुव्रतके साथ ही सुमना और स्नेहशर्मा भी वैकुण्ठधामको प्राप्त हुए।

कालको विस्तारपूर्वक कहेगा, उसमें मातृ जन्मके पाप नष्ट हो जायेंगे। पृथुका जन्म-वृत्तान्त तथा सम्पूर्ण चरित्र ही जयेंकर व्रत करनेवाले और पवित्र हैं।

पूर्वकालमें अङ्ग नामके प्रजापति थे, जिनका जन्म अश्विर्वाग्नेय हुआ था। वे अत्रिके समान ही प्रभावशाली, धर्मिक रक्षक, परम बुद्धिमान तथा वेद और शास्त्रोंके तत्पज्ञ थे। उन्होंने ही सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि की थी। मृत्युकी एक परम सौभाग्यवती कन्या थी, जिसका नाम च सुनीच। महाभाग अङ्गने उसीके साथ विवाह किया और उसके गर्भसे केननन्दक पुत्रको जन्म दिया, जो

धर्मका नाश करनेवाला था। राजा वेन केवल सदाचाररूप धर्मका परित्याग करके काम, लोभ और महामोहवश पापका ही आचरण करता था। पर और मात्सर्यसे मोहित होकर पापके ही रसो चलेगा था। उस समय सम्पूर्ण द्विज वेदाध्ययनसे विमुक्त हो गये। वेनके राजा होनेपर प्रजाजनोंने स्वाध्याय और यज्ञका काम भी नहीं सुनायी पड़ता था। यज्ञमें अग्ने हुए देवता यज्ञपानके द्वारा अर्पण किये हुए सोमरसका पान नहीं करते थे। यह दुहाला राजा जज्ञानवश प्रतिदिन यही कहता था कि 'स्वाध्याय न करो, होम करना छोड़ दो, दान न दो और यह भी न करो।' प्रजापति केवल विनाशकारक उपस्थित था; इसीलिये उसने यह क्रूर प्रोचना की थी। यह सदा यही कहा करता था कि 'मैं ही यजन करनेके योग्य देवता, मैं ही यज्ञ करनेवाला यज्ञपात्र तथा मैं ही यज्ञ-कर्म हूँ। मेरे ही उद्देश्यसे यह और होयका अनुष्ठान होना चाहिये। मैं ही सनातन विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही उग्र, मैं ही इन्द्र तथा सूर्य और वायु हूँ। हव्य और कव्यका मोल भी सदा मैं ही हूँ। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है।'।

यह सुनकर महान् शक्तिशाली मुनियोंके केनके प्रति बड़ा क्रोध हुआ। वे सब एकजिह्व हो उस पापबुद्धि राजाके पास जाकर बोले—राजाको धर्मका पूर्तिमान स्वरूप माना गया है। इसीलिये प्रत्येक राजका यह कर्तव्य है कि वह धर्मकी रक्षा करे। हमलोग चाहें कबोंमें समाप्त होनेवाले यज्ञकी दीक्षा आग्रह कर रहे हैं। तुम अधर्म न करो; क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषोंका धर्म नहीं है। महाराज। तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि 'मैं राजा होकर धर्मका पालन करूँगा, अतः उस प्रतिज्ञाके अनुसार कर्म करो और सत्य एवं पुण्यको आचरणमें लगे रहो।'।

ऋषियोंकी उपर्युक्त बातें सुनकर वह क्रोधसे आगबबूल हो उठा और उनकी ओर दृष्टिगत करके द्वितीय यमराजकी भाँति बोले—'अरे! तुमलोग मुझ हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है। अतः निश्चय ही तुमलोग मुझे नहीं जानते। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्व और सत्यके द्वारा मेरी स्मानता करनेवाला इस पृथ्वीपर दूसरा

कौन है। मैं ही सम्पूर्ण भूतों और विशेष्टतः सब धर्मोंकी उत्पत्तिकारण हूँ। यदि चाहूँ तो इस पृथ्वीको जला सकता हूँ, जलमें डुबा सकता हूँ तथा पृथ्वी और आकाशको रूब सकता हूँ।'।

जब वेनको किसी प्रकार की अधर्म-मार्गसे हठमय न हो सका, तब ऋषियोंने क्रोधमें भरकर उसे बल-पूर्वक पकड़ लिया। वह चिन्ता होकर छटपटाने लगा। तब क्रोधमें भरे हुए ऋषियोंने राजा वेनकी बायीं जाँघमें घनघ्न आरम्भ किया। उससे काले अङ्गनकी रक्तिके समान एक कटे कटका घनुष्य प्रकट हुआ। उसकी अङ्कुरी विलक्षण थी। लम्बा गूँठ, विकराल ऊँठों, नीले कण्ठके समान कलम रंग, मोटे और चौड़े काम, वेहील बड़ी हुई चोंच और विशाल पक्ष-सा घेठ—यही उसका हुलिया था। ऋषियोंने इसकी ओर देखा और कहा—'निषीद (बैठ जाओ)।' उनकी बात सुनकर वह घबसे व्याकुल हो बैठ गया। [ऋषियोंने 'निषीद' कहकर उसे बैठनेकी आज्ञा दी थी; इसीलिये उसका नाम 'निषीद' पड़ गया।] पर्वतों और बनोंमें ही उसके बेशकी प्रतिष्ठा हुई। निषीद, विषात, भील, नङ्गलक, छमर, पुलिन्द तथा और जिलने भी ऐलेण्डरसिके पापकारी घनुष्य हैं, वे सब वेनको उन्नी अङ्गसे डराने हुए हैं।

तब यह जानकर कि राजा वेनका पाप निकल गया, समस्त ऋषियोंके बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजाके दाँहिने हाथका घनघ्न आरम्भ किया। उससे चाले तो पसीन्ना प्रकट हुआ; किन्तु जब पुनः जोरसे घनघ्न किया गया, तब वेनके उस सुन्दर हाथसे एक पुष्पका अद्भुतीय हुआ, जो तरह आदित्योंके समान तेजस्वी थे। उनके फलतत्पर सुबकें समान कमलमाला हुआ मुकुट और कपटोंमें कुण्डल जेभा पा रहे थे। उन महावली राजकुमारने आजगव नभका आदि घनुष, दिव्य बान और रक्षाके लिये कनिष्ठान्, कवच धारण कर रखे थे। उनका नाम 'पृथु' हुआ। वे बड़े सौभाग्यशाली, बोर और महात्म्य थे। उनके जन्म लेते ही सम्पूर्ण ऋषियोंमें हर्ष छा गया। उस समय समस्त

ब्राह्मणोंने मिलकर पृथुका ख्यातिविकेक किया। तदनन्तर ब्रह्माजी, सब देवता तथा नाना प्रकारके भस्वर-जम्बूय प्राणियोंमें महाराज पृथुका आधिकेक किया। उनके पिछने कभी भी सम्पूर्ण प्रजाको प्रसन्न नहीं किया था। किन्तु पृथुने सबका मनोरञ्जन किया। इसीलिये सभी प्रजा खुशी होकर आनन्दका अनुभव करने लगी। प्रजाका अनुत्तम करनेके कारण ही धीरे पृथुका नाम 'राजरज' हो गया।

द्विजवरों ! इन महात्मा मेरुके भयसे समुद्रका जल भी शान्त रहता था। जब इनका रथ चलता, उस समय पर्वत दुर्गम मार्गको छिटाकर उन्हें उतम मार्ग देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार करके देती थी। सर्वत्र गौर्ध कपधेनु हो गयी थीं। मेघ प्रजापति इच्छाके अनुसार वर्षा करता था। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और क्षत्रिय देवयज्ञ तथा बड़े-बड़े उत्सव किया करते थे। राजा पृथुके चरसवकालमें युवा इच्छानुसार चलते थे, इनके पास जानेसे सबकी इच्छा पूर्ण होती थी। देशमें न कभी अकाल पड़ता, न कोई बीमारी फैलती और न मनुष्योंकी अकाल मृत्यु ही होती थी। सब लोग सुकसे जीवन जिताने और धर्मानुष्ठानमें लगे रहते थे।*

ब्राह्मणों ! प्रजाओंने अपनी जीवन-रक्षाके लिये पहिले जो अन्नका बीज बो रखा था, उसे एक बार यह पृथ्वी पचाकर स्थिर हो गयी। उस समय सारी प्रजा राजा पृथुके पास दौड़ी गयी और मुनियोंके कथनानुसार बोली—'राजन् ! हमारे लिये उत्तम अन्नविशेषका प्रबन्ध कीजिये।' राजाओंमें श्रेष्ठ पृथुने देखा—प्रजाके उत्तर बहुत बढ़ा भय उपस्थित हुआ है। यह देखकर तथा महर्षियोंकी बात मानकर महाराज पृथुने धनुष और बाण हाथमें लिया और ब्रह्मेधमें भरकर बड़े वेगसे पृथ्वीके ऊपर धावा किया। पृथ्वी गावकष रूप धारण करके तीव्र गतिसे स्वर्गकी ओर भागी। फिर जगन्नाः ब्रह्मजी, भगवान् श्रीविष्णु तथा रुद्र आदि देवताओंकी प्ररणमें गयी; किन्तु कहीं भी उसे अपने व्यवका सञ्चन न

मिला। अन्तमें अपनी रक्षाका कोई उपाय न देखकर वह केतकुम्भर पृथुकी हो शरणमें आयी और बाणोंके आघातसे व्यङ्गुल हो उनकी पस लड़ी हो गयी। उसने नमस्कार करके राजा पृथुसे कहा—

'महाराज ! रक्षा करो' रक्षा करो। महाराज ! मैं

धारण करनेवाली भूमि है। मेरे ही आचारपर सब लोग टिके हुए हैं। राजन् ! यदि मैं मारी गयी तो सारी लोक नष्ट हो जायेंगे। गौओंकी हत्यामें बहुत बड़ा पाप है, इस बातका श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरा चरत छेनेधर सारी प्रजा नष्ट हो जायगी। राजन् ! यदि मैं न रही तो तुम प्रजाको कैसे धारण कर सकोगे। अतः यदि तुम प्रजाकर करवाण करना चाहते हो तो मुझे खरनेका विचार छोड़ दो। भूपाल ! मैं तुम्हें हितकी बात बताती हूँ, सुनो। अपने ब्रह्मेधका नियन्त्रण करो, मैं अक्षयकी हो जाऊँगी, सम्स्त प्रजाको धारण करूँगी। मैं रही हूँ। रही अवश्य मानी गयी है। मुझे मारकर तुम्हें अव्यक्तिक भागी होना पड़ेगा।

राजा पृथु बोले—यदि किसी एक महापापी एवं

दुराचारीका वध कर झालनेपर सब स्वेग सुखसे जी सके, तथा पुण्यदर्शी स्वधु पुण्यके सुख मिलता हो तो एक पापिह पुरुषका विनाश करना कर्तव्य मना गया है। वसुधे ! तुमने भी प्रजाके सम्पूर्ण स्वधौका विनाश किया है। इस समय जितने भी बीज थे, उन सबको तुम धरा भरी। जीजोंको हड़प्पर स्वयं तो स्थिर हो गयीं और प्रजाको मार रही हो। ऐसी दशामें [मेरे हाथसे बचकर] अब कहाँ जाओगी। वसुधे ! संसारके हितके लिये मेरा यह कार्य उत्तम ही मान जायगा। तुमने मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन किया है, इसलिये इन तीनों काकोसे मारकर मैं तुम्हें भीतके घाट उतार दूंगा। तुम्हें न रहनेका मैं त्रिलोकीमें रहनेवाली प्राक्तन प्रजाको अपने ही पैर और धर्मिक बलसे धारण करूँगा, इसमें तन्त्रिक भी शन्देह नहीं है। वसुधे ! मेरा असम धर्मिक अनुकूल है, अतः इसे मानकर मेरी आज्ञासे तुम प्रजाके जीवनकी सदा ही रक्षा करो। मात्रे ! यदि इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लोगी तो मैं प्रसन्न होकर सदा तुम्हारी रक्षवाली करूँगा।

पृथ्वी देखी तौके रूपमें कही थीं। उनका उत्तर जाणोसे आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मिक और धर्म बुद्धिमान राजा धूमिले कहा—‘महायज ! तुम्हारी आज्ञा सत्य और पुण्यसे युक्त है। अतः प्रजाके लिये मैं उसका विशेषरूपसे पालन करूँगी। उत्तरे ! तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो, जिससे तुम्हारे सत्त्वका पालन हो सके और तुम इन प्रजाओंको भी धारण कर सको। मैं भी जिस प्रकार समूची प्रजाकी रक्षा कर लूँ—ऐसा कोई उपाय बताओ। महाराज ! मेरे शरीरमें तुम्हारे उत्तम बाण जैसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और सब कोरसे मुझे सम्मतल बना दो, जिससे मेरे भीतर दुःख स्थिर रह सके।’

सूतजी कहते हैं—ब्रह्मणे ! पृथ्वीकी बात सुनकर राजा धूमिले अपने धनुषके आग्रभागसे विभिन्न रूपवाले चारी-चारी पर्वतोंको उखाड़ हाथ और धूमिले समतल बना दिया। राजकुमार धूमिले पृथ्वीके शरीरसे अपने खणोंको स्वयं ही निकाल लिया। उनके आविर्भावसे पहले केवल प्रजाओंकी ही उत्पत्ति हुई

थी। कोई सत्त्व राजा नहीं हुआ था। उन दिनों यह सारी प्रजा कहीं धूमिले गुफा बनकर, कहीं पर्वतपर, कहीं नदीके किनारे, जंगली झाड़ियोंमें, सम्पूर्ण लीधर्म तथा समुद्रके किनारेपर निवास करती थी। सब लोग पुण्य-कर्ममें रगे रहते थे। फल, फूल और मधु—वही उनका अन्न था। धेनुकुमार धूमिले प्रजाके इस कष्टको देखा और उसे दूर करनेके लिये स्वयम्भुव धनुषके बलका तथा अपने हाथको ही दुग्धपात्र बनाकर पृथ्वीसे सब प्रजाके धान्य और गुणकारी अन्नमय दूधका दोहन किया। सुधाके समान लाभ पहुँचानेवाले उस पवित्र अन्नसे प्रजा पितरों तथा ब्रह्म आदि देवताओंका पजन पूजन करने लगी। हिजबरो ! उस समयकी सारी प्रजा पुण्यकर्ममें संलग्न रहती थी; अतः देवताजी, पितरों, विशेषतः ब्रह्मणों और अतिथियोंको अन्न देकर पश्चात् सर्व भोजन करती थी। उसी अन्नसे अन्धामय यज्ञोक्ता अनुष्ठान करके वह देवका भगवान् विभिन्नगुण यजन और तर्पण करती तथा उसी अन्नके द्वारा सम्पूर्ण देवता तृप्त होते थे। फिर लीधर्मगान्धर्वी प्रेरणासे मेम जानी चरकता और उससे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था।

तदनन्तर समस्त जलियो, महायज ब्राह्मणों तथा संतकाली देवताओंमें भी इस पृथ्वीका दोहन किया। अब मैं यह कहता हूँ कि पितर अग्निने जिस प्रकार ब्रह्मणोंकी करपत्र करके पूर्ववत्त्वमें वसुधाको दुहा था। द्विलोकोने ! पितरोंने लीधर्म दोहन-पात्र बनाकर यमको अन्नका कन्नका, अन्नको दुहनेवाले बालेका काम किया और ‘सध’ रूपी दुग्धको दुहा। इसके बाद सपों और जगोने सत्त्वकमे बलका बनाकर लीधर्म पात्र हाथमें ले निकलती दूध दुहा। ये महाबली और महाकाय भयानक सर्व उस धिक्से ही जीवन धारण करते हैं। धिक् ही उनका अन्न, धिक् ही अन्न, धिक् ही बल और धिक् ही पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवोंमें भी अन्नके अनुकूल लोकेका पात्र बनकर सम्पूर्ण यमकओंके सत्त्वभूत धान्यमय दूधका दोहन किया, जो उनके समस्त शत्रुओंका विनाश करनेवाला है। वही उनका बल और पुरुषार्थ है, उसीसे दानव जीवन धारण

करते हैं। उसीप्रकार पाकर आज भी सम्पन्न राजा यन्त्रों प्रवीण देखे जाते हैं। इसके बाद गन्धर्वों और अप्सराओं ने पृथ्वीका दोहन किया। जूत और संगीतकी विद्या भी उनका दूध थी। उसीसे गन्धर्व, यक्ष और अप्सराओंकी जीविका चलती है। परम पुण्यमय पर्वतेन भी इस पृथ्वीसे नाना प्रकारके रत्न और अमृतके स्थान ओषधियोंका दोहन किया। बुद्धोंने पर्वतोंके चरणोंसे पृथ्वीका दूध दुहा। जलने और कटनेके बाद भी फिरसे अक्षुर निकल आना—यही उनका दूध था। उस समय पाकरका पेड़ लड़का बना था और जलनेके पवित्र कृत्यसे दुहनेका कर्म किया था।

गुरुज, चारण, भिद और विद्वानोंने भी सबको धारण करनेवाली इस पृथ्वीको दुहा था। उस समय वह वसुधारा सम्पूर्ण अधिलक्षित पदार्थोंको देनेवाली क्षमयैतु बन गयी थी। जो लोग किस-किस वस्तुकी इच्छा करते थे, उन्हें पित्त-मित्र पात्र और लक्ष्मणोंके द्वारा वह वस्तु पदार्थोंके रूपमें प्रदान करती थी। यह पत्नी (धारण करनेवाली) और विधात्री (दरपण करनेवाली) है। यह श्रेष्ठ वसुधारा है, यह समस्त वसुधाराओंकी पूर्ण करनेवाली धेनु है तथा यह पुण्यसे अलक्षित, परम पावन, पुण्यदायिनी, पुण्यमयी और सब प्रकारके धर्मोंको अक्षुरित करनेवाली है। यह सम्पूर्ण कृपाकर जगत्की प्रतिष्ठा और योगि (उपनिषत्कार) है। यही महालक्ष्मी और सब प्रकारके कल्याणकी मन्त्री है।

मृत्युकन्या सुनीताको गन्धर्वकुमारका शाप, अक्षुणी तपस्या और भगवान्से वर-प्राप्ति

अधिवर्षोंने पूछा—सुनीता ! पाप-कारपूर्ण कर्तव्य करनेवाले जिस राजा केवल आपने परिचय दिया है, उस प्राणीको उस व्यवहारका कैसा फल मिले ?

सुनीता बोले—ब्राह्मणों। पृथु-जैसे सौभाग्यशाली और महारत्ना पुत्रके जन्म होनेपर राजा केन तपस्विता हो गया। उसे धर्मका फल प्राप्त हुआ। जिन नरेशोंने समस्त महापापोंका उपासना किया है, उनके ये पाप तीर्थयात्रासे उष्ट हो जाते हैं और संतोषका सङ्ग प्राप्त

होती पर्वतों भूतोंका प्रकाश और रूप है। यह समुद्रपर्यन्त पृथ्वी पहाड़ों 'पेदिनी'के नामसे प्रसिद्ध थी। फिर अपनेको वेनकुम्भार राजा पृथुकी पुत्री स्वीकार करनेके कारण वह 'पृथ्वी' कहलाने लगी।

ब्राह्मणों ! पृथुके प्रयाससे इस पृथ्वीपर धर्म और गतिवर्धनी नींव पड़ी। फिर बड़े-बड़े कस्बे और शहर इसकी शोभा बढ़ाने लगे। धर्म धन-धान्यसे सम्पन्न हुई और सब प्रकारके तोष इसके ऊपर प्रकट हुए। इस समुद्रतट देखीकी ऐसी ही महिमा बतसम्पदी गयी है। यह सर्वदा सर्वलोकमयी मन्त्री गयी है। वेनकुम्भार महाराज पृथुका ऐसा ही प्रभाव पुराणोंमें वर्णित है। वे महाभाग नरेश सम्पूर्ण लोकोंके प्रकाशक, बर्णों और अवलोकोंके संरक्षक तथा समस्त लोकोंके धारण-पोषण करनेवाले थे। जो सौभाग्यशाली राजा इस लोकमें वास्तविक उपकार प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें परम प्रतापी राजा वेनकुम्भार पृथुको ममत्वर करना चाहिये। जो भूमिदेवका ज्ञान और बुद्धिसे सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें भी महाराज पृथुको प्रणाम करना चाहिये। सम्राट् पृथु राजा-महाराजोंकी भी जीविका प्रदान करनेवाले थे। इतिहासे ! यह प्रसन्न धन, वस्त्र, आरोग्य और पुण्य प्रदान करनेवाला है। जो मनुष्य महाराज पृथुके चरित्रका अध्ययन करता है, उसे प्रतिदिन गङ्गाजाका फल मिलता है तथा वह सब पापोंसे मुक्त होकर भगवान् श्रीविष्णुके परमधर्मको जगत है।

होनेसे पुण्यकी ही वृद्धि होती रहती है। पापियोंसे दूरधीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने तथा उनके सङ्गमें रहनेसे पापका संस्कार होता है और पुण्यकार्योंके सङ्गसे केवल पुण्यका ही प्रसार होता है, जिससे सारे पाप धुल जानेके कारण मनुष्य पुण्य-गतिको ही प्राप्त करते हैं।

अधिवर्षोंने पूछा—महामते ! पापी मनुष्योंको परम सिद्धिकी प्राप्ति कैसे होती है, यह बात [भी] हमें

विस्तारके साथ बतलाइये।

सुनीधारी बोले—मर्मदा, यमुना और गङ्गा—इन नदियोंकी बाणके आस-पास जो महापपी रहते हैं, वे जान-बूझकर या बिना जाने भी इनके आश्रय नहते और त्रिषा करते हैं; अतः महापपीके संसर्गसे उन्हें परम गतिकी प्राप्ति हो जाती है। द्विजपते! महापपीके सम्पर्कसे अथवा अन्यत्र नदियोंके परम पवित्र आश्रय दर्शन, स्पर्श और चान करनेसे पवित्रोक्त पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थोंके धारण तथा संतोके सङ्गसे पवित्रोक्त पाप उन्नी प्रखर नष्ट होता है, जैसे आग ईशान्यो जल झालती है। महापपी प्राणियोंके संसर्ग, उनके साथ वार्तालाप करनेसे, दर्शन और स्पर्शसे तथा पूर्वजन्मसे सत्सङ्ग प्राप्त होनेसे राजा केन्द्र कर पाप नष्ट हो गया था। पुण्यका संसर्ग हो जानेपर अथवा गन्धर्व कापण भी संसार नहीं होता।

पूर्वजन्मसे मृत्युके एक क्षीयकालकी कथा उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम सुनीधर रखा गया था। वह पितृके कार्यको देखती और कोल-कुटने तथा उन्नीधर अनुकरण किया करती थी। एक दिन सुनीधर अपनी सखियोंके साथ कोलकी हुई वनमें गयी। वहाँ नीलकी ध्वनि उसके कानोंमें पड़ी। तब सुनीधर उस ओर दृष्टिपात किया। देखा, गन्धर्वकुमार महाभाग सुरङ्ग भारी तपस्व्यमें लगा हुआ है। उसके सारे अङ्ग बड़े ही मनोहर थे। सुनीधर प्रतिदिन वहाँ जाकर उस तपस्वीको सताने लगी। सुरङ्ग रोज-रोज उसके अन्तर्धानों क्षम कर देता और कहता—‘जम्मे, चली जम्मे चली।’ उसके थो कहनेपर वह बालिष्ठ कुपित हो जाती और बेचारे तपस्वीको पीटने लगती थी। उसका यह बालिष्ठ देखकर एक दिन सुरङ्ग क्रोधसे पूर्णित हो उठा और बोला—‘कल्याणी! ब्रह्म पुरुष धारणके बदले न तो मारते हैं और न किसीके गाली देनेपर क्रोध ही करते हैं, यही धर्मकी मर्यादा है।’ पाप करनेवाली सुनीधरसे ऐसा कहकर वह धर्मोत्था गन्धर्व क्रोधसे निवृत्त हो रहा और उसे अबला स्त्री जानकर बिना कुछ दण्ड दिये लौट गया।

सुनीधरने पितृके पास जाकर कहा—‘तब! मैंने वनमें जाकर एक गन्धर्वकुमारको पीटा है, वह क्रोध-क्रोधसे रहित हो तपस्या कर रहा था। मेरे पीटनेपर उस धर्मिकने कहा है—‘मारनेवालेको मारना और गाली देनेवालेको गाली देना उचित नहीं है। पिताजी! बताइये, उसके इस कथनका क्या कारण है?’ सुनीधरके इस प्रश्न पर पितृने धर्मिक मृत्युसे उससे कुछ भी नहीं कहा। उसके प्रश्नपर उत्तर ही नहीं दिया। तदनन्तर वह फिर वनमें गयी। सुरङ्ग तपस्व्यमें लगा था। दुष्ट साधकवाली सुनीधरने उस कोल तपस्वीके पास जाकर उसे बड़े-बड़े पीटना आरम्भ किया। अब वह माहातेजस्वी

गन्धर्व अपने क्रोधको न रोक सका। उस सुन्दरी बालिष्ठको ज्ञाप देते हुए बोला—‘गृहस्थ-धर्ममें प्रवेश करनेपर जब तुम्हारा अपने पतिके साथ सम्पर्क होगा, तब तुम्हारे गर्भसे देवताओं और ब्रह्मणोंकी निन्दा करनेवाला, पाण्डवारी, सब प्रकारके पापोंमें आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा।’ इस प्रकार शपथ दे वह पुनः जाकर तपस्व्यमें ही रूपा गया।

महाभाग गन्धर्वकुमारके चले जानेपर सुनीधर अपने घर आयी। वहाँ उसने पितासे सात वृत्तान्त कह

सुनाया। मृत्युने कहा—‘अरे ! उस निर्दोष तपस्वीको तुमने क्यों मारा है ? भदे ! तपस्यामें लगे हुए पुरुषको मारना—यह तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ।’ धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुःखी हो गये।

सुतजी कहते हैं—एक सम्भवकी बात है, महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा अश्व नन्दन-वनमें गये थे। वहाँ उन्होंने गन्धर्वों, किन्नरों और अप्सराओंके साथ देवराज इन्द्रका दर्शन किया। उनके वैभव, उनके योगविलास और उनकी स्त्रीएँ देखकर धर्मात्मा अश्व सोचने लगे—‘किस उपायसे मुझे इन्द्रके समान पुत्रकी प्राप्ति हो ?’ क्षणभर इस बातका विचार करके राजा अश्व विरत हो उठे। नन्दन-वनसे जब वे घर लौटे तो अपने पिता अत्रिके चरणोंमें मस्तक झुकाकर बोले—‘पिताजी ! आप ज्ञानवानोमें सेह और पुत्रपर सेह रखनेवाले हैं। मुझे इन्द्रके समान वैभववाली पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताइये।’

अत्रिने कहा—साधुवेड। भक्ति करने और ब्रह्मापूर्वक ध्यान लगानेसे भगवान् श्रीविष्णु संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होनेपर वे सब सब कुछ देते रहते हैं। भगवान् श्रीनरोत्तम सब वस्तुओंके दाता, सबकी उपायोंके धारण, सर्वज्ञ, सर्वज्ञेता, सर्वेश्वर और परमपुरुष हैं। इसलिये तुम उनकी आराधना करो। बेटा ! तुम जो-जो चाहते हो, वह सब उनसे प्राप्त होगा। भगवान् श्रीविष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष देनेवाले तथा इस जगत्के ईश्वर हैं। अतः जाओ, उनकी आराधना करो; उनसे तुम्हें इन्द्रके समान पुत्र प्राप्त होगा।

ब्रह्माजीके पुत्र अश्वके पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मके समान ही तेजस्वी थे। उनसे आज्ञा लेकर अश्वने प्रस्थान किया। वे सुवर्ण और रत्नमय त्रिसरोसे सुशोभित मेढगिरिके मनोहर शिखरपर चले गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने गङ्गाजीके पवित्र तटपर एकत्रतमे स्थित रत्नमय कन्दारमें प्रवेश किया। भ्रामुनि अश्व बड़े मेघवाले और घर्मात्मा थे। वे काम-क्रोधमय ध्यान करनेके सम्पूर्ण इन्द्रियोंको काबूमें रखकर भगवान्के मनोमय स्वरूपका

ध्यान करने लगे। केशवरी भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करते-करते वे ऐसे तन्मय हो गये कि बैठने, सोने, चलने तथा विचार करनेके समय भी उन्हें निरन्ध-निरन्तर

भगवान् श्रीमधुसूदन ही दिखायी देते थे। उनका मन भगवान्में लग गया था। वे योगयुक्त और जितेन्द्रिय होकर बराबर जीवों तथा मृत्ते और गीले आदि समस्त पदार्थोंमें केवल भगवान् श्रीविष्णुका ही दर्शन करते थे। इस प्रकार तपस्या करते उन्हें सौ वर्ष बीत गये। निमग्न, संकम तथा उपासके कारण उनका सारा शरीर दुर्बल हो गया था; तो भी वे अपने तेजसे सूर्य और अत्रिके समान देदीप्यमान दिखायी दे रहे थे। इस तरह तपस्यामें प्रवृत्त हो ध्यानमें लगे हुए राजा अश्वके सामने भगवान् श्रीविष्णु मकट हुए और बोले—‘मानद ! चर माँगो, इन्द्रियोंके स्वामी भगवान् श्रीवसुदेवको उपस्थित देख राजा अश्वको बड़ा हर्ष हुआ, उनका चित्त प्रसन्न हो गया। वे भगवान्को प्रणम्य करके उनकी स्तुति करने लगे।

अश्व बोले—भूतभावन ! आप ही सम्पूर्ण भूतोंकी गति हैं। प्रबल परमेश्वर ! आप प्रणियोंके अन्तर, सब भूतोंके ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण करनेवाले हैं; आपका नमस्कार है। आप गुणस्वरूप,

गुण तथा गुणातीत है; आपको नमस्कार है। गुण, गुणकर्ता, गुणसम्पन्न और गुणात्म्य भगवान्‌को प्रणम है। आप भव (संसाररूप), भवकर्ता तथा भक्तोंके संसार-बन्धनका अपहरण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। भवकी उत्पत्तिके कारण होनेसे आपको नाम 'भव' है; इस भवमें आप अण्वणुत्तरूपसे छिपे हुए हैं, इसीलिये आपको 'भवगुह्य' कहा गया है तथा आप ब्रह्मरूपसे इस भव—संसारका विनाश करते हैं, इससे आपको नाम भव-विनाशी है। आपको प्रणाम है। आप यज्ञ, यज्ञकथ, यज्ञेश्वर और यज्ञकर्ममें संलग्न हैं; आपको नमस्कार है। राज्ञेय धारण करनेवाले भगवान्‌को प्रणम है। स्तेनके समान चर्चवाले परमात्माको नमस्कार है। चक्रधारी श्रीविष्णुको प्रणम है। सत्य, सत्यभाव, सर्वसत्यम्, धर्म, धर्मकर्ता और सर्वविधात्म आप भगवान्‌को प्रणम है। धर्म आपको स्पर्श है, आप ब्रह्म और धर्मके आधारभूत हैं; आपको नमस्कार है। आप माय-ब्रह्मके नाशक होते हुए भी सब प्रकारकी मायओंके उत्पत्तिक हैं; आपको नमस्कार है। आप मायाधारी, मूर्ति (साकार) और अमूर्ति (निराकार) भी हैं; आपको प्रणम है। आप सब प्रकारकी मूर्तियोंके कारण करनेवाले और कारणकारी हैं, आपको नमस्कार है। सद्य, सद्यरूप और परब्रह्मरूप आप परमात्माको प्रणाम है। आप सबके धाम तथा धामधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप श्रीमान्, श्रीनिवास, श्रीधर, श्रीरत्नगरवासी और अमृत-स्वरूप हैं; आपको प्रणाम है। [संसाररूपी रोगके लिये] महान् औषध, दुष्टोंके लिये घोररूपधारी, महाप्रज्ञाप्रमण, अक्षर (सौम्य), प्रमेधा (परम पवित्र) तथा येष्टों (पावन वस्तुओं)के स्वामी आप परमेश्वरको नमस्कार है। आपको कहीं अन्त नहीं है, आप अनेक (पूर्ण) और अनन्त (पापरहित) हैं; आपको प्रणम है। अक्षरशब्दको प्रकाशित करनेवाले सूर्य-वन्द्यस्वरूप आपको नमस्कार है। आप हवनकर्म, हुताग्नेयी अग्नि तथा हविष्यरूप हैं; आपको नमस्कार है। आप बुद्ध (ज्ञानी), सुप्त (विद्वान्) तथा सदा बुद्ध (निरुपज्ञानी) हैं; आपको प्रणम है।

साहाय्य, शुद्ध अव्यक्त, महात्मा, व्यक्त (वेद्येय

विश्वर करनेवाले), वासव (वसुध इन्द्र) तथा वसुधरूप हैं; आपको नमस्कार है। आप वामदेव, विश्वरूप और वज्रस्वरूप हैं; आपको प्रणम है। हरि, कैवल्यरूप तथा कामनभगवान्‌को नमस्कार है। सत्यगुणको रक्षा करनेवाले भगवान् नृसिंहदेवको प्रणम है। गोविन्द एवं गोपालको नमस्कार है। भगवान् ! आप एकेश्वर (प्रणव), सर्वेश्वर (घर्णरूप) और ईशस्वरूप हैं; आपको प्रणम है। तीन, चार और पचीस तत्व आपके ही रूप हैं; आप समस्त तत्वोंके आधार हैं। आपको नमस्कार है। आप कृष्ण (सखिदानन्दस्वरूप), कृष्णरूप (इन्द्राग्निप्रभ) तथा लक्ष्मीनाथ हैं; आपको प्रणम है। कमलरत्नेशन ! आप परमानन्दमय प्रभुको नमस्कार है। आप विश्वके धारण-क्षेपण करनेवाले तथा आपके नाशक हैं, आपको प्रणम है। पुण्योंमें भी उत्तम पुण्य तथा सत्यधर्मरूप आप परमात्माको नमस्कार है। उन्नत, अधिनाशी एवं पूर्ण आकाशस्वरूप परमेश्वरको प्रणम है। मन्त्रेश्वर और पदनाभको नमस्कार है। केशव ! आपके चरणकमलमें मैं प्रणाम करता हूँ। अनेकन्द ! कमलप्रिय ! क्षमदेव ! सर्वेश्वर ! ईश ! मधुसूदन ! मुझे अपनी दासता प्रदान कीजिये। राज्ञेय करनेवाले दम्पितादयी केशव ! आपके चरणोंमें मरुत झुकता हूँ। प्रत्येक जन्ममें मुझेपर कृपा कीजिये। मेरे स्वामी पद्मनाभ ! संसाररूपी दुःसह अश्विके तापसे मैं दग्ध हो रहा हूँ; आप ज्ञानरूपी मेघकी धारासे मेरे तपको शान्त कीजिये तथा मुझ दीनके लिये शरणरूप हो जाइये।

अङ्गके मुखसे यह स्तोत्र सुनकर भगवान्‌ने अङ्गको अपने श्रीविग्रहका दर्शन कराया। उनका मेघके सामान रूपमें वर्ण तथा महान् ओजस्वी शरीर था तथा हाथोंमें दण्ड, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। सब ओर महान् प्रकाश छ रहा था। श्रीभगवान् गरुड़की पीठपर बैठे थे। अङ्गोंमें सब प्रकारके आभूषण शोभा पा रहे थे। हार, कङ्कण और कुण्डलोंसे सुशोभित तथा वनमालासे उज्ज्वल उनका अत्यन्त दिव्यरूप बड़ा सुन्दर खन पड़ता था। भगवान् श्रीनार्दन अङ्गके सामने विराजमान थे। श्रीवत्स नामक चिह्न और पुण्यमय

कौतुहलमणसे उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सदैवमय श्रीहरि समस्त अलङ्कारोंके शोभासे सम्पन्न अपने श्रीविग्रहकी झाँकी करके अवित्रोह अङ्गसे बोले—‘महाभाग ! मैं तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट हूँ, तुम कोई उत्तम वर माँग लो।’

अङ्गने भगवान्‌के करणजलसेमें स्नान कर प्रणम किया और अत्यन्त हर्षमें भरकर कहा—‘देवेन्द्र ! मैं आपका दास हूँ; यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्गमें सम्पूर्ण तेजसे सम्पन्न हुन्की है, वैसी ही शोभा पानेवाला एक सुन्दर पुत्र मुझे देनेकी कृपा करें। वह पुत्र सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करनेवाला होना चाहिये। इतना ही नहीं, वह बालक समस्त देवताओंका

पितृ, ब्रह्मण-पुरु, दानी, त्रिलोकेश्वर रक्षक, सत्यधर्मका निरन्तर पालन करनेवाला, यज्ञमन्त्रोंमें श्रेष्ठ, त्रिभुवनकी शोभा बढ़ानेवाला, अद्वितीय शूरवीर, वेदोंका विद्वान्, सत्यप्रिय, जितेन्द्रिय, ज्ञान, तपस्वी और सर्वशक्तिविशाल हो। प्रभो ! यदि आप वर देनेके लिये उत्सुक हो तो मुझे ऐसा ही पुत्र होनेका वरदान दीजिये।’

भगवान् बालदेव बोले—महामते ! तुम्हें इन सद्गुणोंसे युक्त उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होगी, वह अविनाशक रक्षक और सम्पूर्ण विश्वका पालन करने-वाला होगा। तुम भी मेरे परम धामको प्राप्त होगे।

इस प्रकार वरदान देकर भगवान् श्रीविष्णु अवतर्जन हो गये।

सुनीधाका तपस्याके लिये बनमें जाना, रत्ना आदि सखियोंका वहाँ पहुँचकर उसे मोहिनी निद्रा सिखाना, अङ्गके साथ उसका गान्धर्वविवाह, वेनका जन्म और उसे राज्यकी प्राप्ति

मोहिनी पञ्चा—सूतजी ! गन्धर्वश्रेष्ठ सुरसूने सब सुनीधाको राग दे दिया, तब वह राग उसके ऊपर किस प्रकार लगू हुआ ? उसके बाद सुनीधने कौन-कौन-सा कर्म किया ? और उसको कैसा पुत्र प्राप्त हुआ ?

सूतजी बोले—ब्राह्मणे ! हम पहले बात करेंगे कि सुरसूनेके राग देनेपर सुनीधा दुःखसे पीड़ित हो अपने पिताके निवासस्थानपर आयी और वहाँ उसने पितासे अपनी सारी कस्तूरें सब सुनवाई। भूषुने सब बातें सुनकर अपनी पुत्री सुनीधासे कहा—‘बेटी ! तूने बड़ा भारी पाप किया है। तेरा यह कर्म कर्म और तेजका भ्रंश करनेवाला है। कर्म-श्रेष्ठसे रहित, परम ज्ञान, धर्मवत्सल और परब्रह्ममें स्थित तपस्वीको जो चोट पहुँचाता है, उसके पापात्मा पुत्र होता है तथा उसे उस पापका फल भोगना पड़ता है। वह जितेन्द्रिय और ज्ञान है, जो धारणालेखों भी नहीं करता। किन्तु तूने निर्दोष होनेपर भी उन्हें पाए हैं; अतः तैरे द्वारा वह बालक पाप हो गया है। पहले तूने ही अस्वस्थ किया है; फिर

उन्होंने भी राग दे दिया। इसीलिये अब तू पुण्यकर्मोंका अकरण कर, सदा साधु पुंसोंके सङ्गमें रहकर जीवन व्यतीत कर। अहिंसित योग, ध्यान और दानके द्वारा कर्म-आपन करती रह।

बोले। सत्सङ्ग ब्रह्मन् पुण्यदायक और परम कल्याणकरक होता है। सत्सङ्गका जो गुण है, उसके विषयमें एक सुन्दर दृष्टान्त देऊँ। जल एक सङ्गसु है; उसके स्पर्शसे, उसमें ज्ञान करनेसे, उसे पीनेसे तथा उसका दर्शन करनेसे भी बाहर और भीतरके दोष धुल जाँके वरज पुनिलोग सिद्ध प्राप्त करते हैं। तथा समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहनेसे दीर्घायु होते हैं। [इसी प्रकार सतोंकि सङ्गसे मनुष्य शुद्ध एवं सकलव्यन्धेरय होते हैं।] पुत्री ! सत्सङ्गसे मनुष्य संतोषी, मृदुगन्धी, सम्मत्त जिव करनेवाला, शुद्ध, सरस, पुण्यबलसे सम्पन्न, शरीरिक और मानसिक मल्लोंके दूर करनेवाला, ज्ञानस्वभाव तथा सम्मत्त सुख देनेवाला होता है। जैसे सुवर्ण अग्निसे सम्पर्कमें आनेपर मैल त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य संतोषी सङ्गसे पापका

परित्याग कर देता है ।* जिसमें सत्यकी अग्नि प्रज्वलित रहती है, वह अपने पुण्यमाय तेजसे प्रकाशमान होता रहता है । जिसमें सत्यकी दीप्ति है, जो ज्ञानके द्वारा भी अत्यन्त निर्मल हो गया है तथा ध्वनिके द्वारा अत्यन्त तेजस्वी प्रतीत होता है, पापसे पैदा हुए मनुष्य उसका स्पर्श नहीं कर सकते । सत्यरूपी अग्निसे महात्म्य पुरुष पापरूपी ईंधनको धंस कर झलना चाहता है । इसलिये बेटी । तुझे सत्यका संसर्ग करना चाहिये, असत्यका नहीं । महाभाग । जाओ, भगवान् श्रीविष्णुका चिन्तन करो; पापपापको छोड़कर केवल पुण्यका आश्रय ले ।'

पिताके इस प्रकार संभ्रान्तनेत्र दुःखमें पड़ी हुई सुनीधा उनके घरवालोंमें प्रणाम करके निर्जन जगह चली गयी और वहाँ एकान्तमें रहकर तपस्या करने लगी । उसने काम, क्रोध, चातुर्य, भय, मोह, द्रोह और

महाकाये त्याग दिया । एक दिन उसके पास उसकी रम्भ आदि सखियाँ, जो तपःप्रतिज्ञा सम्पन्न थीं, आयीं उन्होंने देखा, सुनीधा दुःखका अनुभव कर रही है । ध्यानके ही साथ उसे चिन्तन करते देख कहीं आयी हुई सहेलियों का कहना—'सखी ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिन्तन किमर्थसे करती हो ? इस चिन्तामें क्यों डूबी हुई हो ? अपने सन्तानका कारण बताओ । चिन्तन तो केवल दुःख देनेवाली होती है । एक ही चिन्तन सार्थक मानी गयी है, जो धर्मिक लिये की जाती है । धर्मनन्दिनी ! दूसरी चिन्ता जो योगियोंके हृदयमें होती है, [जिसके द्वारा वे ब्रह्मका चिन्तन करते हैं] वह भी सार्थक है । इनके सिवा और चिन्तनी भी चिन्तनी हैं, सब निरर्थक हैं । उसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिये । चिन्ता शरीर, बल और तेजका नष्ट करनेवाली है; वह सारे सुखोंको नष्ट कर डालती है । साथ ही कष्टको भी सृजित पहुँचाती है । चिन्ता तुम्हारे मोह और स्नेह—इन तीन दोषोंको ले आती है तथा प्रतिदिन दरिद्रमें फूलते रहनेपर वह पापको भी उत्पन्न करती है । चिन्ता रोगीकी उत्पत्ति और अकाली प्राप्ति का कारण है । अतः चिन्तनको छोड़ो जीव पूर्वजन्ममें अपने कर्मोंद्वारा जिन शुभशुभ भोगोंका उपभोग करता है, उन्हींका वह दूसरे जन्ममें उपभोग करता है । अतः सम्पन्नद्वारको चिन्ता नहीं करनी चाहिये । तुम चिन्ता छोड़कर अपने सुख-दुःख आदिकी ही बात बताओ ।

सखियोंके ये कथन सुनकर सुनीधाने अपना कृतान्त कहना आरम्भ किया । पहले सुझाने उसे जन्ममें जिस प्रकार द्रव्य दिया था, वह सारी घटना उसने सहेलियोंसे कह सुनायी । उसने अपने उपग्रहोंका भी वर्णन किया । उस समय महाभाग सुनीधा मनसिक दुःखसे बड़ा कह

* सदां सद्गो महापुण्यो ध्युद्योपपन्नकः । फले फलं सुदुर्लभं सदां जगत्सु ननुमम् ॥

अर्थाः संसर्ग-कल्याण-वर्धन-दार्ढ्य-लोचनीयः ॥

मुनयः सिद्धिमाकलितं कल्याण-वर्धन-मन्त्रः । तन्मुनयो भगवतो लोकाः सर्वे परमपराः ॥

अग्निं भक्त्येवकीलकं मुदुगन्धी विमलः । निर्मलं सत्योद्भासं पुण्यकीर्णं परमपराः ॥

तथा द्वाको भवेत् पुनः सर्वलोकापन्नकः । तथा चोद्भासं जगत्सु सर्वलोकापन्नकः ॥

तथा सदां हि संसर्गं यत् सर्वलोकापन्नकः ॥

पा रही थी। उसका सारा वृत्तान्त सुनकर सन्तियोंने कहा—‘महाभाग ! तुम्हें दुःखको तो त्याग ही देना चाहिये, क्योंकि वह शरीरका नाश करनेवाला है। तुमने ! तुम्हारे अङ्गोंमें सारी शक्तियोंके जो उत्तम गुण हैं, उन्हें हम अन्धकार नहीं देसकें। उत्तम शक्तियोंका पहला आभूषण रूप है, दूसरा शील, तीसरा सत्य, चौथा आर्यता (सदाचार), पाँचवाँ धर्म, छठा सतीत्य, सातवाँ दृढ़ता, आठवाँ सहन (कर्म करनेका उत्साह), नवौं मङ्गलान्वन, दसवाँ कार्य-कुशलता, ग्यारहवाँ कामभावका आधिक्य और बारहवाँ गुण पीछे कबन बोलना है। बाले ! इन सभी गुणोंने तुम्हारा सम्पन्न बढ़ाया है; अतः देखि ! तुम तनिक भी धन न करो। चराने ! जिस उपवाससे तुम्हें धर्मात्मा पतिव्रती प्राप्ति होगी, उसे हम जानती हैं। तुम्हारा काम तो हमसेगम ही सिद्ध कर देंगी। महाभाग ! जब तुम स्वस्थ एवं निश्चिन्त हो जाओगे। हम तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करेंगी, जो पुण्योको मोहित कर लेगी है।

यह कहकर सन्तियोंने सुनीषाको वह सुकटाभक्त विद्याबल प्रदान किया और कहा—‘करुणाश्री ! तुम देवता आदिमेंसे जिस-जिस पुण्यको मोहित करना चाहो, उसे-उसे तत्काल मोहित कर सकती हो।’ सन्तियोंके जो कहनेपर सुनीषाने उस विद्याका अभ्यास किया। जब वह विद्या परीक्षार्थ सिद्ध हो गयी, तब सुनीषा बड़ी प्रसन्न हुई। वह सन्तियोंके साथ ही पुण्योको देसती हुई वनमें घूमने लगी। तदनन्तर उसने गङ्गातीरे तटपर एक रूपवान् ब्राह्मणको देखा, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न और सूक्ष्म समान तेजस्वी थे। वे तपस्व कर रहे थे। उनका प्रभव दिव्य था। उन तपस्वी महर्षिकका रूप देखकर सुनीषाका मन मोह गया। उसने अपनी सबी रम्भासे पूछा—‘ये देवताओंसे भी श्रेष्ठ महात्म्य कौन हैं ?’ रम्भा बोली—‘सबसे। अत्यन्त परमेश्वरसे ब्रह्मजीकी उत्पत्ति हुई है। उनसे प्रजापति अधिक्रम कम हुआ, जो बड़े धर्मात्मा हैं। ये महात्म्य तपस्वी उनकी पुत्र हैं, इनका नाम अङ्ग है। यदे ! ये नन्दस्वाम्ये उल्लेख थे। वहाँ नाना प्रकारके तेजसे सम्पन्न इन्द्रका वैभव

देखकर इन्होंने भी उनके सम्पन्न पद पानेकी अभिलषा की। सोचा—जब मुझे भी वैश्वको बढ़ानेवाला ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो, तब मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता है, साथ ही यश और कीर्ति भी मिल सकती है।’ ऐसा विचार करके इन्होंने तपस्व और नियमोंके द्वारा भगवान् इन्द्रेन्द्रकी अराधना की है। जब भगवान् अत्यन्त प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए, तब इन महर्षिने इस प्रकार वर माँगा—‘मधुसूदन ! मुझे इन्द्रके समान वैभवशस्त्री तथा अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिये। वह पुत्र अपना भक्त एवं सब प्राणोंका नाश करनेवाला होना चाहिये।’ श्रीभगवान्ने कहा—‘महात्मन् ! मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होनेका वर दिया। वह सबका चालन करनेवाला होगा।’ [यौ कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये।] तबसे विप्रका अङ्ग किसी पवित्र कन्याकी तलाशमें है। जैसी तुम सब अङ्गोंसे मनोहर हो, वैसे ही कन्या वे चाहते हैं; अतः इन्हींको पतिकरमें प्राप्त करो। इनसे तुम्हें पुण्यात्मा पुत्रकी प्राप्ति होगी। ये महाभाग तपस्वी और पुण्यबलसे सम्पन्न हैं। इनके वीर्यसे उत्पन्न हुआ पुत्र इन्हींकी गुणसम्पत्तिसे युक्त, महातेजस्वी, समस्त धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, युक्तारत्ना और योगतत्त्वका ज्ञाता होगा।’

सुनीषा बोली—‘मात्रे ! तुमने ठीक कहा है, मैं ऐसा ही करूँगी। इस विद्यासे ब्राह्मणको मोहमें डालूँगी। तुम मुझे सहायता प्रदान करो; जिससे इस समय मैं उनके पास जाऊँ।’

रम्भाने कहा—‘मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, तुम मुझे आज्ञा दो।’ सुनीषाके नेत्र बड़े-बड़े थे। वह रूप और यौवनसे श्रेष्ठा पा रही थी। उसने सद्भावनापूर्वक गङ्गासे दिव्यरूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही मनोहर था। संस्कारमें उसके सुन्दर रूपकी कहीं तुलना नहीं थी। वह तीनों लोकोंमें मोहित करने लगी। सुन्दरी सुनीषा झूलेंपर जा बैठी और वीषा बजाती हुई पथुर स्वरमें गीत गाने लगी। उसका स्वर बड़ा मोहक था। उस समय महर्षि अङ्ग अपनी पवित्र गुणोंके भीतर एकान्तमें स्थान लगाये बैठे थे। वे काम-क्रोधसे रहित

होकर भगवान् श्रीजनार्दनका चिन्तन कर रहे थे। उतम साल-सुरके साथ गाथा हुवा वह मधुर और मनोहर गीत सुनकर अन्नका चित ध्यानसे विचलित हो गया। उस मायामय सङ्गीतने उन्हें मोह लिखा था। वे सुंत ही आसनसे उठे और बांसुरा इधर-उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। मन्नासे उनकी मन खलल हो उठा था। वे बढ़े वेगसे बाहर निकले और झुलेपर बैठे हुई खीनखारिणी खीकी ओर देखा। वह मुसकराती हुई ग रही थी। महाप्रभुजी अन्न उसके गीत और रूप दोनोंपर मुग्ध हो गये। तत्पश्चात् वे महान् मोहके बशीभूत हो उस तपस्वीके पास गये। बिनाल ■ और मनोहर मुसकानवाली मृत्युकी यशस्विनी कन्या सुनीधाको देखकर अन्ने पुनः— 'सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किसकी कन्या हो ? सर्वियोंसे धिरी हुई यहाँ किस कामसे आयी हो ? किसने तुम्हें इस वनमें भेजा है ?'

परम बुद्धिमान् सन्नका यह महत्त्वपूर्ण वचन सुनकर सुनीधा उनसे कुछ न बोली। उसने केवल सलीके मुसकरी ओर देखा। रम्भने इससे कुछ कहकर सुनीधाको समझा दिया और वह स्वयं ही उन मोह ब्राह्मणसे आदरपूर्वक बोली— 'महर्षे ! यह मृत्युकी परम सौभाग्यवती कन्या है, लौक्यमें इसकी सुधीधके नामसे प्रसिद्धि है। वह सभी भूय सत्त्वोंसे सम्पन्न है। इस समय यह बाल्य अपनी लिये धर्मता, तपस्वी, शास्त्र, जितेन्द्रिय, महाश्रद्धा और वेदविद्या-विद्यारत्न पतिव्रती खोजमें है।'

यह सुनकर अन्ने अस्सराओंमें ओह रम्भने कहा— 'भद्रे ! मैंने सर्वविक्रमय भगवान् श्रीहस्ति आराधना की है; उन्होंने मुझे पुत्र होनेका कल्पन दिया है, जो सम्पूर्ण सिद्धियोंका दाता है। अतः इस करुणकी सफलताके निमित्त—उत्तम पुत्रकी प्राप्तिके लिये मैं किसी पुण्यबलसे सम्पन्न महापुरुषकी कन्याके साथ विवाहका विचार कर रहा था; किन्तु कहीं भी अपने लिये परम सङ्कल्पयी कन्या नहीं पा सका। वह धर्मकी सुमुखी कन्या धर्माचारप्रपण्णा है। यदि आपकी यह पतिव्रती ही वत्सलमें है तो मुझे ही स्वीकार करे। इसकी

प्राप्तिके लिये मैं अर्पण वस्तु भी दे सकता हूँ।'

रम्भ बोली— 'द्विकोश ! आपको इसी प्रकार उत्पत्तापूर्वक इसकी अभीष्ट वस्तु इसे देनी चाहिये। यह सपने लिये अपनी धर्मव्रती हो रही है; आप कभी इसका परित्याग न करें। इसके लोभ-गुणोंपर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिये। विचार ! इस विषयमें आप मुझे प्रत्यक्ष विद्यास दिलाइये। सत्यकी प्रतीति दिखानेवाला अपना हाथ इसके हाथमें दीजिये।' अन्ने कहा— 'एकमस्तु। विद्वय ही अपना हाथ मैंने इसे दे दिया।'

इस प्रकार सत्यका विद्यास करनेवाला सम्बन्ध करके अन्ने सुनीधाको गान्धर्व-विवाहकी प्रणालीके अनुसार प्रण किया। सुनीधाको उन्हें सीपकर रम्भके इदयमें बड़ा ■ हुआ। वह अपनी सभीसे आज्ञा लेकर घरको चली गयी। दूसरी-दूसरी सखियोंमें भी प्रसन्न होकर अपने-अपने घरकी राह ली। उन सब सहेलियोंके चले जानेपर द्विकोश अन्न अपनी प्यारी पत्नीके साथ विचार करने लगे। उसके गर्भसे उन्होंने एक सर्वलक्षण-सम्पन्न पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम केन रखा। सुनीधाका वह महारोजली बालक दिनोदिन बढ़ने लगा और वेद-उपनिषद् तथा उपकारी धनुर्बेदका अध्ययन करके समस्त विद्याओंका परागामी विद्वान् हो गया। क्योंकि वह बड़ा मेधावी था। अन्नकुमार केन सख्योंवित्त आचारसे रहता था। वह क्षत्रियधर्मका पालन करने लगा। वैदिकता भयंकर आनेपर संसारकी सारी प्रजा राजाके बिना विपन्न कह जाने लगी। उस समय सब लोगोंने केनको ही सब लक्षणोंसे सम्पन्न देखा। तब ओह अन्नने उन्हें प्रजापतिके पदपर अभिविक्त कर दिया। तत्पश्चात् समस्त प्राणि अपने-अपने तपोवनमें चले गये। उन सबके जानेके पश्चात् अकेले केन ही राज्यका पालन करने लगे। इस प्रकार केन भूमिपालके प्रधापालक हुए। उनके समकालीन सब लोग सुखसे जीवन बिताते थे। प्रजा उनके धर्मसे प्रसन्न रहती थी। केनके राज्यका प्रभाव ऐसा ही था। उनके शासनकालमें सर्वत्र धर्मका प्रभाव छा रहा था।

छद्मवेशधारी पुरुषके द्वारा जैन-धर्मका कर्णन, उसके बह्मकायेमें आकर वेनकी पापमें प्रवृत्ति और सप्तर्षियोंद्वारा उसकी भुजाओंका मन्थन

अग्निर्वीरि पूज्य—सुताजी ! जब इस प्रकार राजा वेनकी उत्पत्ति ही महात्म्य पुरुषसे हुई थी, तब उन्होंने धर्ममय आकरणका परित्याग करके पापों केसे मन लगाया ?

सुताजी बोले—देवकी किस प्रकार पापकायेमें प्रवृत्ति हुई, यह सब बात मैं बता रहा हूँ। धर्मके ज्ञाता प्रजापालक राजा वेन जब प्रसन्न कर रहे थे, उस समय कोई पुत्र छद्मवेश धारण किये उनके दरबारमें आया। इसका रंग-रङ्गण रूप, विराटल शरीर और सफेद मिर था। वह बड़ा कर्णप्रियान् जान पड़ता था। कर्णमें मोरपंखकी बनी हुई मूर्जनी (ओख) दबाये और एक हाथमें गरिपरेन्ध्र जलपात्र (कम्बलसू) धारण किये वह वेद-शास्त्रोंको दूकित करनेवाले शस्त्ररूप पात कर रहा था। जहाँ महाराज वेन बैठे थे, उसी स्थानपर वह बड़ी छत्तावलीके साथ पहुँचा। उसे देख देव केने पूछा—‘आप कौन हैं, जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किये मर्हाँ आये हैं ? मेरे सामने सब बातें सच-सच कहइये।’

वेनका कर्ण सुनकर उस पुरुषने उत्तर दिया—‘तुम इस प्रकार कर्णिक पचड़ेमें पड़कर जो राज्य चला रहे हो, वह सब व्यर्थ है। तुम बड़े भूढ़ जान पड़ते हो। [मेरा परिचय जान्न चाहते हो तो सुनो] मैं देवताओंका परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य और मैं ही सनातन सदा हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्माजीके देहसे उत्पन्न सत्परायण पुरुष हूँ। मुझे जिनसङ्कल्प जानी। सत्य और कर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञानपरम्परा योगी मेरे ही सङ्कल्प ध्यान करते हैं।

वेनने पूछा—आपका धर्म कैसा है ? आपका उपाय क्या है ? तथा आप किस अन्धकारत पालन करते हैं ? ये सब बातें बताइये।

जिन बोले—जहाँ ‘अहं’ देवता, निर्गन्ध गुह और दकको ही परम धर्म बताया गया है, वहीं मोक्ष देका जन्म है। यही जैन-दर्शन है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। अब मैं अपने अन्धकार बतला रहा हूँ। मेरे मतमें यजन-याजन और वेदाध्ययन नहीं है। सन्धोपसर्जन भी नहीं है। तपस्या, दान, स्वधा (श्राद्ध) और स्वध्या (अभिधोत्र)का भी परित्याग किया गया है। हज्य-कज्य आदिकी भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ-ब्रह्मदि क्रियाओंका भी अभाव है। पितरोका तर्पण, अग्निधियोका सत्कर तथा बलिबैद्यदेव आदि कर्मोंका भी विधान नहीं किया गया है। केवल ‘अहं’ का ध्यान ही उपाय माना गया है। जैन-मार्गमें प्रायः ऐसे धर्मका अन्धकार ही दृष्टिगोचर होता है।

अग्निर्वीरि का शरीर पक्षीं तस्वेंसे ही बनता और परंपुष्ट होता है। आत्मा वायुस्वरूप है; अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि क्रियाओंकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पक्षीमें जल-जन्तुओंका सम्प्राप्य होता है तथा जिस प्रकार मुसकिले पैदा होते और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसारमें समस्त अग्निर्वीरि अन्धकारमय होता

रहता है। अन्तर्मन्त्रल ज्ञानेपर सम्पूर्ण अन्तरात्मा उत्तरी होकर चल जाता है और पञ्चतत्त्व चैतन्य प्रतीति मिल जाते हैं। फिर मोहसे मुक्त मनुष्य परस्पर मिलकर मोह हुए जीवके लिये आदि परलौकिक कृत्य करते हैं। मोहवश क्षयाह विधिवे पितरोंका तर्पण करते हैं। भस्म मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है ? किस रूपमें आकर आदि आदिक उपभोग करता है ? मिलान सम्भार से आश्रमलोग प्राप्त होते हैं। [मृत्युलोकमें क्या मिलता है ?] इसी प्रकार दानकी भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। दान क्यों दिया जाता है ? दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझना चाहिये। यदि अन्नका भक्षण किया जाय तो इसीमें उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दानका दान देना चाहिये, दानप्रदान होकर अन्तिम जीवोंकी रक्षा करनी चाहिये। ऐसा करनेवाला पुण्य प्राप्तिवाला हो या पाप, इसे सम्झना ही कहा गया है। दानका भी कोई फल नहीं है, इसीलिये दान नहीं देना चाहिये। जैसा आदि, वैसा दान; दोनोंका एक ही उद्देश्य है। केवल भगवान् विनका वाक्या हुआ धर्म ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। मैं तुम्हारे सम्मुख इसीका वर्णन करता हूँ। यह बहुत पुण्यदायक है। पहले प्रवृत्तिसे सबपर दया करनी चाहिये। फिर इदमे—मनके शुद्ध भावसे अन्तरात्मा एकत्र विनकी आराधना करनी चाहिये। उन्हींके सम्मुख करण उपविष्ट है। नृपश्रेष्ठ वेन ! माता-पिताके घरमेंसे भी कभी भक्षण नहीं सुझाना चाहिये; फिर औरोंकी तो क्या ही क्या है ?

वेनने पूछा—ये आश्रम तथा अन्तर्गत गङ्गा आदि नदियोंके पुण्यतीर्थ बताइये हैं; इनका क्या है, ये तीर्थ महान् पुण्य प्रदान करनेवाले हैं। इसमें कौनसा सत्य है, यह बतानेकी कृपा कीजिये।

विन बोला—महाराज ! अन्तर्गत केवल एक ही समय जो पानी बरसता है, वह पुण्य और पर्यत—सभी स्थानोंमें गिरता है। वही नदिके नदियोंमें एकत्र होता है और कहसि सर्वत्र जाता है। नदीवाँ तो जल महानेवाली है ही, उसमें तीर्थ कैसा ! सकेल और

समुद्र—सभी जलके अन्तर्गत हैं, पृथ्वीके धारण करनेवाले पर्यत भी केवल पत्थरकी राशि हैं, इनमें तीर्थ सम्भार कोई वस्तु नहीं है। यदि समुद्र आदिमें ज्ञान करनेसे किञ्चित् मिलती है तो पत्थरियोंको सबसे पहले सिद्ध होना चाहिये; पर ऐसा नहीं देना जाता। राजेन्द्र ! एकत्र भगवान् विन ही सर्वत्र है, उनसे बढ़कर न कोई धर्म है न तीर्थ। संसारमें विन ही सर्वश्रेष्ठ है; अतः उन्हींका ध्यान करो, इससे तुम्हें मिल सुखकी प्राप्ति होगी।

इस प्रकार उस पुण्य के, दान, पुण्य तथा वृद्धि पर सबका ध्यान करके अङ्ग-कुम्भार राजा केवलके धर्मके अन्तर्गत बहुत कुछ सम्भार-मुक्त्यर्थ। इसके इस प्रकार सम्झनेपर केवलके हृदयमें पापप्राप्त्यर्थ उदय हो गया। वेन इसकी बातोंसे मोहित हो गया। अपने उसके घरमेंसे प्रस्थान करके वैदिक धर्म तथा सत्य-धर्म आदिकी क्रियाओंको आग दिया। प्राप्ति केवलके शसत्रसे संसार प्राप्तिवाला हो गया—उसमें सब तरहके पाप होने लगे। केवलके वेद, धर्म और उत्तम धर्मप्रवृत्ति अन्तर्गत वेद का दिया। इसके शसत्रमें सम्झनेपर न दान करने पाते थे न स्वाध्याय। इस प्रकार धर्मके सर्वत्र लेने हो गया और सब ओर महान् पाप का गया। वेन अपने पिता अङ्गके मन्त्र करनेपर भी उनकी आज्ञाके विपरीत ही आचरण करता था। यह दुष्टत्व न पिताके घरमेंसे प्रस्थान करता था न मातृके वह पुण्य, तीर्थ-ज्ञान और दान आदि भी नहीं करता था। उसके पञ्चवर्षात् पिताने अपने भाव और स्वल्पपर बहुत कालका विचार किया, किन्तु किसी तरह उनकी सम्झने वह बात नहीं उन्हीं कि वेन वैसी कैसा हो गया।

उदन्तर एक दिन सर्वत्र अङ्ग-कुम्भार केवलके पास गये और उसे सम्मुख देते हुए बोले—‘वेन ! दुष्टत्व न करो, तुम यहाँ समाप्त प्रवृत्ति के रक्त बनाये गये हो; यह सत्य जगत् तुम्हारे ही अवलम्बित है, कार्यकर्तृत्व सम्पूर्ण विनका पर तुम्हारे ही ऊपर है। अतः पाप-कर्म छोड़कर धर्मका आचरण करो।’

समर्पियोंके यों कहनेपर वेन ईसकर खेत्य—**मैं** ■
परम धर्म हूँ और मैं ही सनातन देवता अर्हन् हूँ। यात,

रक्षण और सत्य भी मैं ही हूँ। मैं परम पुण्यपथ सनातन
जैनधर्म हूँ। ब्राह्मणों ! मुझ धर्मकी देवताका ही
तुमलोग अपने कर्माद्वारा भजन करो।

श्रुति बोलते—राजेन्द्र ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और
वैश्य—ये तीन वर्ग द्विजाति कहलाते हैं। इन सभी
वर्णोंके लिये समासन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त
प्राणी वैदिक आचारसे ही रहते हैं और उसीमें जैविका
चलते हैं। राजाके पुण्यसे प्रजा सुखपूर्वक जीवन-निर्वाह
करती है और राजाके पापसे उसका नश हो जाता है।

— ★ —

वेनकी तपस्या और भगवान् श्रीविष्णुके द्वारा उसे दान-तीर्थ आदिका उपदेश

सुतजी कहते हैं—द्विजवरो ! श्रुतियोंके पुण्यपथ
संसर्गसे, उनके साथ वार्तालाप करनेसे तथा उनके द्वारा
शरीरका मन्थन होनेसे, वेनका पाप निकल गया।
तपश्चात् उसने नर्मदाके दक्षिण तटपर रहकर तपस्या
आरम्भ की। तृणविन्दु अधिके पतनात्मक अन्नमकर
निवास करते हुए वेनने कर्म-क्रोधसे रहित हो सौ वर्षोंसे

इसलिये तुम सत्कथ आचरण करो। यह जैनधर्म
सत्यपुत्र, तेज और दुपरक धर्म नहीं है; कलियुगका
प्रवेदा होनेपर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे।
जैनधर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पापसे मोहित हो
जायेंगे; वे वैदिक आचारका त्याग करके पाप बढ़ाएँगे।
भगवान् श्रीगोविन्द सब पापोंके हरनेवाले हैं। वे ही
कलियुगमें पापोंका संहार करेंगे। पापियोंके एकत्रित
होनेपर म्लेच्छोंका नश करनेके लिये साक्षात् भगवान्
श्रीविष्णु ही कलिकल्पमें अवतीर्ण होंगे, इसमें तनिक भी
सन्देह नहीं है। अतः वेन ! तुम कलियुगके व्यवहारको
त्याग दो और पुण्यपथ आश्रय लो।

वेनने कहा—ब्राह्मणों ! मैं ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हूँ,
विशुद्ध ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञाके विपरीत
चलीत करता है, वह निश्चय ही दण्डका पात्र है।

पण्डित राजा वेनको बहुत बड़-बड़कर बातें करते
देख ब्राह्मणोंके पुत्र महात्मा समर्पि क्षुभित हो उठे। उनके
शत्रुके भक्षसे वेन एक बगीचीमें घुस गया; किन्तु ये
ब्राह्मण उस दूर जगहको पहचि बलपूर्वक पकड़ लिये
और क्रोधमें भरकर राजाके बाघे हाथका मन्थन करने
लगे। उससे एक नीच जलिनन मनुष्य पैदा हुआ, जो
बहुत ही बड़ा, काल्प और भयङ्कर था। वह निषादी और
विशेषतः म्लेच्छोंका चारा-पौषण करनेवाला राजा
हुआ। तपश्चात् श्रुतियोंने दुरात्मा वेनके दाहिने हाथका
मन्थन किया। उससे महात्मा राजा पृथुका जन्म हुआ,
जिन्होंने कशुम्वरका दोहन किया था। उन्हींके पुण्य-
प्रसादसे राजा वेन धर्म और अर्चन ज्ञाता हुआ।

कुछ अधिक कारुणिक तप किया। राजा वेन निष्पाप हो
गया था। अतः उसकी तपस्यासे प्रसन्न होकर शङ्ख, चक्र
और गदा धारण करनेवाले भगवान् श्रीविष्णुने उसे
प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रसन्नतापूर्वक कहा—‘राजन् !
तुम मुझसे कोई उतम घर माँगे।’

वेनने कहा—देवेन्द्र ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे

यह उत्तम कर दीजिये। मैं पित्त और मातृके सब इसी शरीरसे आपके परमपदको प्राप्त करना चाहता हूँ। देव ! आपके ही तेजसे आपके परमधर्ममें जाना चाहता हूँ।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—महाराज ! पूर्वजन्ममें तुम्हारे महात्म पिता अज्ञाने भी मेरी आराधना की थी। उसी समय मैंने उन्हें परदान दिया था कि तुम अपने पुण्यकर्मसे मेरे परम उत्तम धर्मको प्राप्त होगे। येन ! मैं तुम्हें पहलेका कृतान्त बतला रहा हूँ। तुम्हारी माता सुतीधाको कल्पवृक्षमें सुगन्धने कुपिता होकर रात्रि दिया था। तदनन्तर तुम्हारा उद्धार करनेकी इच्छासे मैंने ही राजा अज्ञको परदान दिया कि 'तुम्हें सुषेण्य पुत्रकी प्राप्ति होगी।' गुणवत्सर ! तुम्हारे पित्तसे तो मैं ऐसा कह ही चुका था, इस समय तुम्हारे शरीरसे भी मैं ही (पुरुषके रूपमें) प्रकट होकर लोकजन्म पारलन कर रहा हूँ। पुत्र अपना ही रूप होता है—यह भूति सत्य है। अतः राजन् ! मेरे परदानसे तुम्हें उत्तम भक्ति मिलेगी। अब तुम एकमात्र दान-धर्मका अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसलिये तुम दान दिया करो। दानसे पुण्य होता है, दानसे पाप नष्ट हो जाता है, उन्नत दानसे कीर्ति होती है और सुख मिलता है। जो ब्रह्मदुक्त धित्तमें सुकृष्ण जातवर्णकी गौ, भूमि, सोने और अन्न आदिको महत्प्रदान देता है, वह अपने मनसे जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब मैं उसे देता हूँ।

येनके कहा—अगम्रथ ! मुझे दानोपयोगी कवलका लक्षण बतलाइये, श्रेष्ठ ही तीर्थका स्वरूप और पात्रके उत्तम लक्षणका भी वर्णन कीजिये। दानकी विधिको विस्तारके साथ बतलानेकी कृपा कीजिये। मेरे मनमें यह सब सुननेकी बड़ी श्रद्धा है।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—राजन् ! मैं दानका समय बताता हूँ। महाराज ! नित्य, वैभित्तिक और काम्य—ये दानकालके तीन भेद हैं। चौथे भेद अधिक (मृत्यु) सम्बन्धी कहलता है। मृषाल ! मेरे अंशभूत सूर्यको उदय होते देख जो जलमग्न भी अर्पण करता है, उसके पुण्यवर्द्धक नित्यकर्मकी कर्तव्यक प्राप्ति की जाय। उस उत्तम क्षेत्रके प्राप्त होनेपर जो श्रद्धा और

भक्तिके साथ स्नान करता तथा पितरों और देवताओंका पूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभावके अनुसार दमार्द्र-वित्तसे अन्न-जल, फल-फूल, वस्त्र, धन, आयुष्मन्, सुवर्ण आदि वस्तुएँ दान करता है, उसका पुण्य अनन्त होता है। राजन् ! मध्याह्न और तीसरे पहरमें भी जो मेरे उद्देश्यसे स्नान-पान आदि वस्तुएँ दान करता है, उसके पुण्यका भी अन्त नहीं है। अतः जो अन्नका कल्याण चाहता है, उस पुरुषको तीनों समय निश्चय ही दान करना चाहिये। अपना कोई भी दान दानसे खाली नहीं जाने देना चाहिये। राजन् ! दानके प्रभावसे मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान, अधिक सामर्थ्यशाली, पन्नक्य और गुणवान् होता है। यदि एक पक्ष का एक मासतक मनुष्य अन्नका दान नहीं करता तो मैं उसे भी इतने ही समयतक भूखा रखता हूँ। उत्तम दान न देनेवाला मनुष्य अपने मलका भक्षण करता है। मैं उसके अंतर्गते ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ, जिससे उसके सब भोगोंका निवारण हो जाता है। जो तीनों कालमें निश्चय ही दान देता है, उसने महान् पाप किया है। महाराज ! शरीरको सुख देनेवाले उखास आदि मर्त्यक प्रयश्चित्तोंके हात उसको अपने देहका शोषण करना चाहिये।

नरमेह ! अब मैं तुम्हारे सामने वैभित्तिक पुण्यकालका वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। महाराज ! अमवास्या, पूर्णिमा, एकादशी, सत्रपति, त्यक्तीया और चौथी नामक योग तथा माघ, अषाढ़, वैशाख और कर्तिककी पूर्णिमा, सोमवती अमावास्या, मन्वादि एवं सुगदि तिथियाँ, गजचक्रया (आश्विन कृष्ण चतुर्दशी) तथा पित्तकी क्षयह तिथि दानके वैभित्तिक काल बताये गये हैं। नृपमेह ! जो मेरे उद्देश्यसे चतुर्दशीक त्रयस्यसे दान देता है, उसे मैं निश्चयपूर्वक महान् सुख और स्वर्ग, मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान करता हूँ।

अब दानका फल देनेवाले काय-कालका वर्णन करता हूँ। सम्पत्ति वस्त्रों और देवता आदिके निमित्त जब सक्रममग्नसे दान दिया जाता है, उसे श्रेष्ठ आह्वान

दानका सम्बन्धकाल बताया है। राजन् ! मैं तुमसे आध्यात्मिक कालका भी वर्णन करता हूँ। सम्पूर्ण द्रुपदभोजी अवसर, उत्तम वैयर्थिक उत्सव, नवजात पुत्रके जातकर्म आदि संस्कार तथा चूड़कर्म और उमनपन आदिकाल समय, मन्दिर, ध्वज, देवता, बावली, कुआँ, सरोवर और बागीचे आदिकी प्रतिष्ठाका नाम अवसर—इन सबको आध्यात्मिक काल कहा गया है। इस समय जो दान दिया जाता है, वह सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला होता है।

नृपश्रेष्ठ ! अब मैं पाप और पीड़का निवारण करनेवाले अन्य कालका वर्णन करता हूँ। भुवनेश्वर आज होकेपर अपने शरीरके भावको समझकर दान देना चाहिये। वह दान बमलकेको चारों ओर सुका पहुँचानेवाला होता है। भृशराज ! भित्त, वैभित्तिक और बमलपुष्पद्विक कालसे भित्त अन्धकाल (भुवनेश्वरके काल) का तुम्हें परिचय दिया गया। ये सभी काल अपने कामका काल देनेवाले बताये गये हैं।

राजन् ! अब मैं तुम्हें तीर्थका लक्षण बताता हूँ। उत्तम तीर्थोंमें ये गङ्गाजी बड़ी पावन जल पड़ती है इनके सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी (ताप्ती), चर्मन्कली, सरयू, माण्ड और वेणु नदी भी पुण्यमयी तथा पावनका नाम करनेवाली हैं। कावेरी, कपिला, विजयता, गेतावती और तुङ्गभद्रा—ये भी जगत्को पवित्र करनेवाली मानी गयी हैं। भीमरथी नदी सदा पावनको भोग देनेवाली बतायी गयी है। वेदिका, कृष्णगङ्गा तथा अन्धान्य ब्रह्म नदियाँ भी उत्तम हैं। पुण्यपर्कके अवसरपर स्नान करनेके लिये इनसे सम्पन्न अनेक तीर्थ हैं। यही अथवा जंगलमें—जहाँ भी नदियाँ हों, सर्वत्र ही ये पावन मानी गयी हैं। अतः जहाँ जलकर स्नान, दान आदि कर्म करने चाहिये। यदि नदियोंके तीर्थका नाम ज्ञात न हो तो उसका 'विष्णुतीर्थ' नाम रखा जाता चाहिये। सभी तीर्थोंमें मैं ही देवता हूँ। तीर्थ भी मुझसे भिन्न नहीं है—वह निश्चित ज्ञात है। जो साधक तीर्थ-देवताओंके पास जाकर मेरे ही नामका उच्चारण करता है, उसे मेरे नामके अनुसार ही पुण्य-फल प्राप्त होता है। नृपमन्दन ! अज्ञात

तीर्थों और देवताओंकी संज्ञिकमें स्नान-दान आदि करते हुए मेरे ही नामका उच्चारण करना चाहिये। विधातने तीर्थोंका नाम ही ऐसा रखा है।

भुवनेश्वर सदा तन्मय परम पवित्र और सर्वत्र निहित हैं। जहाँ कहीं ये उत्तम तीर्थ प्राप्त हों, वहाँ स्नान-दान आदि कर्म करना चाहिये। उत्तम तीर्थोंके प्रभावसे अक्षय फलको प्राप्ति होती है। राजन् ! मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताये गये हैं तथा जो छोटी-छोटी नदियाँ हैं, उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। कुईसे छोड़कर धितने भी छोटे हुए जलशाय हैं, उनमें तीर्थकी प्रतिष्ठा है। भूतलपर जो पैर आदि पर्वत हैं, वे भी तीर्थका हैं। यज्ञभूमि, पर्व और अग्निहोत्रमें भी तीर्थकी प्रतिष्ठा है। शुद्ध ब्रह्मभूमि, देवमन्दिर, सोमजल, वैदिक साध्याधमन्दिर, बरका पवित्र-स्थान और गोशाला—ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। जहाँ सोमयज्ञी ब्रह्मण निवास करता हो, जहाँ भी तीर्थकी प्रतिष्ठा है। जहाँ पवित्र बगीचे हों, जहाँ पीपल, ब्रह्मवृक्ष (पार्वर) और बरगदका वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जंगली वृक्षोंका समुदाय हो, उन सब स्थानोंपर तीर्थका निवास है। इस प्रकार इन तीर्थोंका वर्णन किया गया। जहाँ पिता और माता रहते हैं, जहाँ पुत्रोंका पठ होता है, जहाँ गुप्ता निवास है तथा जहाँ सती भी रहती है वह स्थान निस्संदेह तीर्थ है। जहाँ ब्रह्म पिता और धृष्टोष्म पुत्र निवास करते हैं, वहाँ भी तीर्थ है। ये सभी स्थान तीर्थ माने गये हैं।

महाश्रेष्ठ ! अब तू स्नानके उत्तम पाथका लक्षण सुने। दान श्रद्धापूर्वक देना चाहिये। उत्तम कुलमें उत्तम, वेदध्वजमें तप, श्रद्धा, विवेचन, दयालु, शुद्ध, बुद्धिमान, जनानु, देवपूजापाथन, उपसृष्टि, विष्णुभक्त, ज्ञानी, धर्मज्ञ, सुशील और पावनियोंके संगसे रहित ब्रह्मण हो उसका ब्रह्म प्राप्त है। ऐसे पात्रको पाकर अवश्य दान देना चाहिये। अब मैं दूसरे दान-पात्रोंको बताता हूँ। उपर्युक्त गुणोंसे युक्त बहिनके पुत्र (भानजे) को तथा पुत्रीके पुत्र (दौहित्र) को भी दानका उत्तम पात्र समझो। इन्हीं पात्रोंसे युक्त दामाद, गुरु और यज्ञकी

दीक्षा लेनेवाला पुत्र भी उत्तम पात्र है। नृमेह ! ये दान देनेयोग्य श्रेष्ठ पात्र बताये गये हैं। जो वेदोक्त आचरसे युक्त हो, वह भी दान-पात्र है। पूर्ण और बने ब्राह्मणको दान न दे। जिसकी उम्र अन्धाकुल दुःखमें प्रवृत्त हो, जो कनिके चरणीभूत रहता हो, उसे दान देना निषिद्ध है। चोरको भी दान नहीं देना चाहिये। उसे दान देनेकाल मनुष्य तत्काल चोरके सम्पन्न हो जाता है। अल्पश्रम और विशेषतः शत्रु ब्राह्मणको भी दान देना उचित नहीं है। वेद-शास्त्रोंका ज्ञाता होनेपर भी जो शत्रुकारसे रक्षित

हो, वह शत्रु और दानमें सम्मिलित करनेयोग्य कदापि नहीं है। शत्रुपूर्वक उत्तम ब्राह्मण, उत्तम तीर्थमें और उत्तम पात्रको दान देनेसे उत्तम फल मिलता है। राजन् ! संसारमें प्राणिकोंके लिये शत्रुके सम्पन्न पुत्र, शत्रुके सम्पन्न सुख और शत्रुके सम्पन्न तीर्थ नहीं है।* नृमेह ! शत्रु-कारसे युक्त होकर मनुष्य पहले ये श्रावण करे, उसके बाद सुताको हृष्यमें प्रत्यक्ष दान दे। इस प्रकार विधिवत् दान करनेका जो अनन्त फल है, उसे मनुष्य पा जाता है और ये भी वृक्षसे सुखी होता है।

श्रीविष्णुद्वारा नैमित्तिक और आभ्युदयिक आदि दानोंका वर्णन और पत्नीतीर्थके प्रसङ्गमें सती सुकलाकी कथा

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—नृमेह ! अब मैं पुनः नैमित्तिक दानका वर्णन करता हूँ। जो सम्पन्नको हाथी, घोड़ा और रथ दान करता है, वह पृथ्वीसे दान पुण्यमय प्रदेशका राजा होता है। राजा होनेके साथ ही वह धर्माला, विवेकी, बलवान्, उत्तम बुद्धिसे युक्त, सम्पूर्ण प्राणिकोंके लिये अनेक और महान् तेजस्वी होता है। महाराज ! जो महान् पर्व आनेपर भूमिदान आचर गेदाज करता है, वह सब भोगोंका मन्त्रीकर होता है। जो पर्व आनेपर तीर्थमें भूश दान देता है, उसे शीघ्र ही अक्षय निधिबोधि प्राप्ति होती है। जो तीर्थमें महत्प्रयत्न होनेपर ब्राह्मणको सुन्दर वस्त्र और सुवर्णका महादान देता है, उसके बहुत-से सद्गुण और वेदोंके परगणोंका पुत्र उत्पन्न होते हैं। वे सभी आभुषान्, पुष्पान्, वस्त्राणि, पुण्यात्मा, यज्ञ करनेवाले तथा तत्पुत्राणि होते हैं। महामते ! दान करनेवालेको सुख, पुण्य एवं धनकी प्राप्ति होती है। महाराज ! कपिल गौतम दान करनेवाले पुरुष महान् सुख भोगते हैं; ब्राह्मणों आभुषण तथा वे भी ब्राह्मणोंके निवास करते हैं। सुशील ब्राह्मणको वस्त्रसहित सुवर्णका दान देकर मनुष्य अधिक सम्पन्न तेजस्वी होता है और अपनी इच्छाके अनुसार वैकुण्ठ-

धाममें निवास करता है।

अब आभ्युदयिक दानका वर्णन करता हूँ। नृमेह ! यज्ञ आदिमें जो दान दिया जाता है, वह यदि सुवर्णकासे दिया गया हो तो उससे मनुष्यकी बुद्धि बढ़ती है तथा शत्रुको कभी दुःख नहीं उठाना पड़ता। वह जीवनपर सुख भोगता है और मृत्युके पश्चात् दिव्य गतिको प्राप्त होकर इन्द्रलोकमें भोगोंका अनुभव करता है। इतना ही नहीं, वह हजार कल्पोंतकके लिये अपने कुलमें स्वयं ले जाता है। अब दूसरे प्रकारका दान बताऊँ। शरीरको बुझाये पीड़ित और क्षीण आचर मनुष्यको [अपने कल्याणके लिये] दान अम्बुय करन चाहिये, उसे किसीकी भी आज्ञा नहीं रखनी चाहिये। 'मेरे घर अनेक बे मेरे पुत्र तथा अन्यान्य सजन-सम्बन्धी, बन्धु-बान्धव कैसे रहेंगे; मेरे बिना मेरे मित्रोंकी क्या दशा होगी?' इत्यादि बातें सोचकर उनके योहसे पुत्र हुआ मनुष्य कुछ भी दान नहीं कर पाता। ऐसा जीव यमलोकमें मार्गमें पहुँचकर बहुत दुःखी हो जाता है; वह भूख-प्याससे व्याकुल तथा नाना प्रकारके दुःखोंसे पीड़ित रहता है। संसारमें कोई भी किसीका नहीं है; अतः जीते-जी स्वयं ही अपने लिये दान करना

चाहिये। अन्न, जल, सेना, कष्टदेसील उद्यम नौ, धूमि तथा नाना प्रकारके फल दान करने चाहिये। यदि अधिक धुप फलकी इच्छा हो तो पैरोंको उद्यम देनेवाले जूते भी दान देने चाहिये।

चैतने पूछा—चामुन्! पुत्र, पत्नी, यश, मित्र और गृह—ये सब तीर्थ कैसे हैं—इस विषयका विस्तारके साथ वर्णन कीजिये।

चामुन् श्रीविष्णु बोले—[सम्भन्! पहले इस बातको सुनो कि पत्नी कैसे तीर्थ है।] ब्रह्मा नामकी एक बहुत बड़ी पुरी है, जो गङ्गासे सटकर बसी होनेके कारण बहुत सुन्दर दिखती देती है। उसमें एक वैश्य राजा थे, जिनका नाम था कृकल। उनकी पत्नी परम सखी तथा उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली थी। वह सदा धर्मकारणों और पतिव्रता थी। उसका नाम था सुकल। सुकलके अङ्ग पवित्र थे। वह सुसेव्य पुत्रोंकी सन्धि, सुन्दरी, बङ्गाल्ययी, सत्यवादिनी, शुभ और सुख स्वभाववाली थी। उसकी आकृति देखनेमें बड़ी पसन्द आती। ब्रह्मका पालन करना उसे अत्यन्त प्रिय था। इस प्रकार वह मनोहर सुसम्पन्नवाली सुन्दरी अनेक मुनीसे युक्त थी। वे वैश्य भी उत्तम ब्रत, धर्म, धैर्य, धैर्य, धैर्य, धैर्य और गुणी थे। वैदिक तथा पौराणिक धर्मोंके भ्रमणमें उनकी बड़ी लगन थी। उन्होंने तीर्थयात्राके प्रसङ्गमें यह बात सुनी थी कि 'तीर्थोंका सेवन बहुत पुण्यदायक है, वहाँ जानेसे पुण्यके साथ ही धनुष्यका कल्याण भी होता है।' इस बातपर उनके मनमें शङ्का तो थी ही, ब्राह्मणों और व्याधिरहितोंका साथ भी मिल गया। इससे वे धर्मके मार्गपर चल दिये। उन्हें जते देखा उनकी पतिव्रता पत्नी पतिके जोहने मुग्ध होकर बोली।

सुकलने कहा—भ्रमणनाथ। मैं अपनी कार्यवाही हूँ, अतः आपके साथ रहकर पुण्य करनेका मेरा अधिकार है। मैं आपके मार्गपर चलती हूँ। इस सङ्ग्रामके कारण मैं कभी आपके अपनेसे अलग नहीं कर सकती। आपकी छायाका आश्रय लेकर मैं पतिव्रतके उत्तम ब्रतका पालन करूँगी, जो नारियोंके फलका वस्त्र और उन्हें सदा प्रदान करनेवाला है। जो भी पतिव्रता होती है, वह संसारमें पुण्यमयी कहलती है। मुक्तिपथके लिये पतिके सिवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, जो इस लोकमें सुख और पालोकेमें लक्ष्मी तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला हो। साधुव्रत। स्वामीके दाहिने पाँवको प्रयाग समझिये और बाँयेको पुष्कर। जो भी ऐसा मानती है तथा इसी पावनके अनुसार पतिके कारणोदकसे स्नान करती है, उसे उन तीर्थोंमें स्नान करनेका पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि विष्णुके लिये पतिके कारणोदकका अधिक प्रयोग और पुष्करतीर्थमें स्नान करनेके समान है। पति स्वस्त तीर्थोंके समान है। पति सम्पूर्ण धर्मोंका स्वामी है। यज्ञकी दीक्षा लेनेवाले पुरुषको पत्नीके अनुष्ठानसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पतिकी पूजा करके तत्काल प्राप्त कर लेती है।* अतः विप्रनाथ! मैं भी आपकी सेवा करती हुई तीर्थोंमें चली गयी और आपकी ही छायाका अनुसरण करती हुई लौट आऊँगी।

कृकलने अपनी पत्नीके रूप, शील, गुण पति और सुमुन्बरका देखकर बालेबाग उसपर विचार किया—'यदि मैं अपनी पत्नीको साथ ले लूँ तो मैं तो अत्यन्त दुःखदायी दुर्गम मार्गपर भी चल सकूँगा, किन्तु वहाँ सदा और धूपके कारण इस बेचारीका तो दुःखिया ही

* सत्ये पदे सपर्युक्त भवान् विदितं सत्यम्। सत्यं च पुष्करं सत्यं च त्रीणि तीर्थानि हूँ।
तस्य पतिव्रतस्य पुण्यं पतिव्रतस्य। प्रकृतपुष्करस्य स्नानं तीर्थं च संस्यम्।
सर्वतीर्थस्यो भर्तुः सर्वधर्मस्यः पतिः। यस्मात्ते भवन्ति पुण्यं च त्रैलोक्ये दीयते।
तत् पुण्यं सत्यव्रतस्य पर्युक्तं के सम्यक् ॥

मिगड़े जायगा। उससे कठोर पत्थरोंसे ठोकर खाकर इसके कोयल चरणोंको बड़ी पीड़ा होगी। उस अवस्थामें इसका चलना असम्भव हो जायगा। भूक-पक्षसे यह इसके शरीरको कष्ट पहुँचेगा तो न जाने इसकी क्या दशा होगी। यह सदा मुझे प्रयत्नोंसे भी बड़का विष है तथा नित्य-निरन्तर मेरे गर्हस्थधर्मका बड़ी बुरा आचक्र है। यह बाल्य यदि मर गयी तो मेरा तो सर्व-सर्व ही हो जायगा। यही मेरे जीवनका अवलम्बन है, यही मेरे प्राणोंकी अभीष्ट है। अतः मैं इसे लीजेंगे नहीं ले पाऊँगा, अनेक ही प्रार्थना करूँगा।'

यह सोचकर उन्होंने अपनी पत्नीसे कहा—'मैं तो पत्नी द्वारा नहीं करूँगा। पत्नी दिये विष ही वे भुज्जोंके साक्षियोंके साथ चले गये। महाभाग कुमरत बड़े पुण्यवाला थे; उनके चले जानेपर सुदृढ़ी सुकला देवाराधनकी बेलामें पुण्यमय प्रभुत्वके समय जब खेकर टटी, तब उसने स्वामीको पारंग नहीं देका। फिर तो वह इच्छाकर ठठ बैठी और अत्यन्त जोरोंसे चींड़ लेकर रोने लगी। वह बाल्य अपने जीके साक्षियोंके पास जा-जाकर पूछने लगी— 'महाभाग! अत्यन्त मेरे बन्धु हैं, मेरे प्राणनाथ कुमरत मुझे छोड़कर कहीं चले गये हैं; यदि आपने उन्हें देका हो तो बताइये। विष महात्माओंमें मेरे पुण्यवाला स्वामीको देका हो, वे मुझे बतानेकी कृपा करें।' उसकी बात सुनकर जनक लोगोंने उससे परम बुद्धिमान् कुमरतके विषयमें इस प्रकार कहा—'शुभे! तुम्हारे स्वामी कुमरत धार्मिक यात्राके प्रसङ्गसे तीर्थसेवनके लिये गये हैं। तुम लोक क्यों करती हो? मरे! वे बड़े-बड़े तीर्थोंकी क्या पूरी करके फिर लौट आयेंगे।'

राजन्! विश्वासी पुरुषोंके द्वारा इस प्रकार निश्वास दिलिये जानेपर सुकला पुनः अपने कर्मे गयी और कर्म स्वसे फूट-फूटकर रोने लगी। वह परिपश्यका नहीं थी। उसने यह निश्चय कर लिया कि 'जबतक मेरे स्वामी लौटकर नहीं आयेंगे, तबतक मैं भूमिपर चट्टाई बिछाकर सोऊँगी। यी, तेल और दूध-दूध नहीं खाऊँगी। पत्र और नमकका भी त्याग कर दूँगी। गुड़ अदि पीती वस्तुओंको

भी खेद दूँगी। जबतक मेरे स्वामीका पुनः यहाँ आगमन नहीं होगा, तबतक एक समय भोजन करूँगी अथवा उपवास करके रह जाऊँगी।'

इस प्रकार नियम लेकर सुकला बड़े दुःखसे दिन बिछाने लगी। उसने एक वेणी धारण करना आरम्भ कर दिया। एक ही जैनिकासे वह अपने शरीरको ढकने लगी। उसका वेप प्रलिप्त हो गया। वह एक ही प्रलिप्त का धारण करके रहती और अत्यन्त दुःखित हो लम्बी लम्बी चींचली हुई ललाटकर किया करती थी। विरहविसे दाह होनेके कारण उसका शरीर काय पड़ गया। इसपर पैर बम गया। इस तरह दुःखमय आचारका चलन करनेसे वह अत्यन्त दुःखी हो गयी। निरन्तर पत्नीके लिये व्यकुल रहने लगी। दिन-रात ऐसी रहती थी। रातको उसे कभी नींद नहीं आती थी और न भूख हो लगती थी।

सुकलाकी यह अवस्था देका उसकी सहोदरियोंमें अत्यन्त पूछा—'सखी सुकला! तुम इस समय ऐ क्यों रही हो? मुझ! इसे अपने दुःखका कारण बताओ।'

सुकला खोली—'सखियो! मेरे बर्मपरायण स्वामी मुझे छोड़कर धर्म ब्रजने गये हैं। मैं निर्दोष, सखी, सदाचार-परायण और प्रतिभता हूँ। फिर भी मेरे प्रणयपर मेरा त्याग करके तीर्थ-यात्रा कर रहे हैं; इसीसे मैं दुःखी हूँ। उनके विषयमें मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। सखी! मैं त्याग देना अच्छा है, किन्तु प्राणाधार स्वामीका त्याग कदापि अच्छा नहीं है। प्रतिदिनका यह व्यर्थ विवेक अब मुझसे नहीं सहा जाता। सखियो! यही मेरे दुःखका कारण है। निरपेक्ष विरहसे ही मैं कह पा रही हूँ।'

सखियोंने कहा—'बहिन! तुम्हारे पति तीर्थ-यात्राके लिये गये हैं। यात्रा पूरी होनेपर वे घर लौट आवेंगे। तुम कथं ही शोक कर रही हो। वृथा ही अपने शरीरको सुक रही हो तथा अवतरण ही भोगोंका परित्याग कर रही हो। अरी! मौजसे खाओ-पीयो; क्यों कष्ट उठाती हो। कौन किसका स्वामी, कौन किसके पुत्र और कौन किसके दाम्पत्य-सम्बन्धी है? संसारमें कोई किसीका नहीं है। किसीके साथ भी नित्य सम्बन्ध नहीं है। बाले!

खाना-पीन और मौज उड़ाना, नही इस संस्कारका फल है। मनुष्यके मर जानेपर कौन इस कसबका उपयोग करता है और कौन उसे देखने आता है।

सुकलत्र बोली—सखियो ! तुमसबोंने जो कहा कही है, वह केदोको मान्य नहीं है। जो नही अपने स्वामीसे पूछके होकर सदा अवैकली रहती है, उसे पवित्री समझा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। केदोमें सदा यही बात देखी गयी है कि पत्निके सब नरीका सम्बन्ध पुण्यके संसर्गसे ही होता है और भित्तों कारणसे नहीं। [अतः उसे सदा पत्निके ही साथ रहना चाहिये।] शास्त्रोक्त वचन है कि पत्नी ही सदा नरिकाके लिये तीर्थ है। इसलिये कौको उचित है कि वह सबे भावसे पति-सेवामें प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, शरीर और विद्याद्वारा पतिका ही अम्बरुन करे और सदा पतिका ही पूजन करे। पति कौका उचित अन्न है। उसका नाम पार्थ ही पत्निके लिये महान् तीर्थ है। गृहस्थ नारी पत्निके नाम भागमें बैठकर जो दान-पुण्य और यज्ञ करती है, उसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होकर है; काशीकी गङ्गा, पुण्य तीर्थ, हस्तिनापुरी, उज्जैन तथा केदार नामसे प्रसिद्ध महादेवकी तीर्थमें स्नान करनेसे भी बड़ा फल नहीं मिल सकता। यदि बी अपने पतिसे साथ लिये बिना ही कोई यज्ञ करती है, तो उसे उसका फल नहीं मिलता। पतिव्रत ही जलम सुख, पुत्रपुत्र, सौभाग्य, खान, पान, बड़ा, आभूषण, सौभाग्य, रूप,

लेख, फल, यज्ञ, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है। पतिही प्रसन्नतासे उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें शंका भी सम्यक् नहीं है। जो स्त्री पतिके रहते हुए उसकी सेवामें छोड़कर दूसरे किसी कर्मका अनुष्ठान करती है, उसका वह सर्व निष्फल होता है तथा लोकमें वह अविविचारी भी कहली जाती है।* नरिकाका जीवन, रूप और जन्म—सब कुछ पतिके लिये होते हैं; इस जन्मद्वारा नरिका प्रत्येक वस्तु उसके पतिकी अवश्यकता-पूर्वक ही साधन है। जब बी पतिहीन हो जाती है, तब उसे भूतलपर सुख, रूप, यज्ञ, कीर्ति और पुत्र नहीं मिलते हैं। वह तो संसारमें भय दुर्भाग्य और महान् दुःख भोगती है। पतिव्रत भोग ही उसके हितमें पड़ता है। उसे सदा दुःखमय आचारका पालन करना पड़ता है। पतिके संतुष्ट रहनेपर सबस देवता बीसे संतुष्ट रहते हैं। शक्ति और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। राजन् ! पति ही कौका स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओं-सहित उसका इहदेव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है।† पतिके बादर चले जानेपर यदि बी भूतार करती है तो उसका रूप, वर्ण—सब कुछ धाररूप हो जाता है। पृथ्वीपर लोग उसे देखकर कहते हैं कि यह भिक्षु ही अविविचारी है, इसलिये किसी भी पत्निके अपने सन्तान कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; सखियो ! इस विषयमें एक पुराना इतिहास सुना जाता है, जिसमें रानी सुदेवके पतिव्रत एवं पवित्र चरित्रका वर्णन है।

- * स्वर्गार्थं पुत्रपुत्रा विद्वत्केन नदीक वि। कर्मका नदीकरी न न पवित्र संवत्तः ॥
 मर्तुः सदा सदा सदा दृष्टे केदु लक्ष्यः। सम्बन्धः पुण्यसंसारिकाको कर्मकरका ॥
 नरीका व सदा तीर्थ भर्तु प्रकृते पदको। कर्मकरकेदोको कर्म करकेन कर्मिकः ॥
 मनसा पूजकेलिये सम्बन्धमेन कर्मका। एतत्कर्म महातीर्थ दक्षिणार्थः सदैव वि ॥
 तमकिमपि यदा नरी गृहस्थ पतिव्रति। कर्मो दानपुण्येन तस्य दानस्य कर्मका ॥
 कर्मकरको व गङ्गाका फलको न व पुण्ये। इत्यर्थः न पतिव्रत केदोरे पतिव्रतको ॥
 लभते नैव स नरी कर्मका सदा विद्वत्। तदुक्तं कर्मकेन स न प्रकृति कदा सवि ॥
 सुसुखं पुत्रसौभाग्यं खानं पानं च भूषणम्। कर्मकरकेदोसौभाग्यं रूपं लेखः फलं सदा ॥
 पदाः कीर्तिमयव्रति गुणे च परकीर्तिः। मर्तुः प्रसन्नता सर्वे लभते यज्ञ संवत्तः ॥
 विद्वत्केन कदा कर्मो अन्वयः करोति न। निष्फलं कर्मो तस्यः भूतलं पतिव्रतको ॥ (४१।६०—६९)
- † पति नाथे गुरुर्गर्भं देवता देवताः सन्। पतिं लेखं पुण्यं नरीका नृसन्दन ॥ (४१।७५)

सुकलत्रका रानी सुदेवाकी महिमा कहते हुए एक शूकर और शूकरीका उपाख्यान सुनाना, शूकरीद्वारा अपने पतिके पूर्वजन्मका वर्णन

सखियोंनि पूछा—महामते ! ये रानी सुदेवा कौन थीं ? उनका आचार-विचार कैसा था ? यह हमें बताओ ।

सुकलत्र बोली—सखियो ! पहलेकी बात है, अयोध्यापुरीमें मनुज महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे । वे धर्मके तत्त्वज्ञ, परम सौभाग्यशाली, सब धर्मिक अनुष्ठानमें रत, सर्वज्ञ और देवता तथा ऋषियोंके पुकरी थे । ब्रह्माके राजा और परम महामा देवताकी सदाचारपरचया कथा सुदेवाके साथ उन्होंने लिखा था । सुदेवा स्वयंवाले चारणमें लहर खाती थीं । पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेक ऋषयोंके आश्रम पुण्य और यज्ञ किया करते थे ।

एक दिन महाराज अपनी रानीके साथ मङ्गलके लक्षणों कायमें गये और वहाँ विश्वर कोटमें लगे । उन्होंने बहुत-से सिंही और शूकरीको मरा । वे शिकारमें लगे ही हुए थे कि इतनेमें उनके सामने एक बहुत बड़ा सूअर आ निकल आनेके साथ हुंड-के-हुंड सूअर थे । वह अपने पुत्र-पौत्रोंसे भिरा था । इसकी प्रियता शूकरी थी उनके बगलमें मौजूद थी । इस समय सूअरने राजाको देखकर अपने पुत्रों, पौत्रों तथा पत्नीसे कहा—‘मित्रे ! कोसलदेशके और समस्त महारज्योंके इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलनेके लिये पधारे हैं । उनके साथ बहुत-से कुत्ते और जराब हैं । इसमें संदेह नहीं कि ये तुझपर भी प्रहार करेंगे । महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्यात्मा हैं, वे राजाओंके भी राजा और समस्त विश्वके अभिपति हैं । मित्रे ! मैं इन महारज्योंके साथ राजभूमिमें पुण्यार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूँगा । यदि मैं अपने तेजसे इन्हें जीत लिखा तो पृथ्वीपर अनुपम सर्वोच्च भोग और यदि वीरवर महाराजके हाथसे मैं ही युद्धमें मर गया तो भगवान् श्रीविष्णुके लोकमें जाऊँगा । न जाने पूर्वजन्ममें मैं कौन-सा पाप किया था, जिससे सूअरकी योनिमें मुझे आना पड़ा । अब मैं महाराजके अग्रवत्

चरकर, पैने और तेज करवाते सैकड़ों बाघोंकी जलपासों अपने पूर्वसंज्ञित घोर पतकको धो डालूँगा । तुम मेरा मोह छोड़ दो और इन पुत्रों पौत्रों तथा श्रेष्ठ मन्त्रियों और बाल-वृद्धसहित समूचे कुटुम्बको साथ लेकर पर्यन्तरी चन्द्रलमें चली जाओ । इस समय मेरा मोह खगकर इन बालकोंमें रक्षा करो ।’

शूकरी बोली—कथ ! मेरे बच्चे तुम्हारे ही बलसे पर्यन्तरी गर्जित करते हुए विचरते हैं । तुम्हारे तेजसे ही निर्बल होकर यहाँ बंधेल धूल-फालेलका अवहार करते हैं । महामाग ! बौद्ध धर्ममें, ब्राह्मणमें, पर्यन्तरी और गुणधर्मों तथा यहाँ भी जो वे सिंही और मनुष्योंके साथ भयभीत करके नहीं करते, उसका यही कारण है कि वे तुम्हारे तेजसे सुपुष्टित हैं । तुम्हारे त्याग देनेपर मैं सभी बच्चे दीन, असहाय और अचेत हो जायेंगे । [तुमसे अलग रहनेमें मेरी भी खेमा नहीं है ।] उत्तम सौतेले बने हुए दिव्य भाषूजों, रत्नमय ज्वारचों तथा सुन्दर बालोंसे विभूषित होकर और पित्त, मांस, भर्ष, मल, मसूर तथा अन्य सम्बन्धियोंसे आदर पाकर भी प्रतिहीन की प्रेमा नहीं करती । जैसे आकारके बिना मनुष्य, इनके भिन्न संकासी तथा गुण मन्त्रोंके बिना राज्यकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हारे बिना इस भूधर्म शोभा नहीं हो सकती । मित्र ! प्रणेश्वर ! तुम्हारे बिना मैं अपने काम नहीं रक सकती । महामते ! मैं सब कहती हूँ—तुम्हारे साथ यदि मुझे नावने भी निवास करना पड़े तो उसे स्वर्ग-सीकर करूँगी । मृदपते ! हम दोनों ही अपने पुत्र-पौत्रोंसहित इस उत्तम भूधर्म लेकर किसी पर्यन्तरी दुर्गम चन्द्रलमें घुस जायें, वही अच्छा है । तुम नीचनकी आज्ञा छोड़कर मरनेके लिये आ रहे हो, कहओ, इसमें तुम्हें क्या लाभ दिखायी देता है ?

सूअर बोला—मित्रे ! तुम वीरोंके उत्तम धर्मको नहीं जानती; सुने, मैं इस समय तुम्हें वही कथता हूँ । यदि कोई शत्रुके प्रार्थन करने का लक्ष्यकरनेपर भी

*****

काम, लोभ, भय अथवा मोहके कारण उसे युद्धका अवसर नहीं देता, वह एक हजार युगोत्तक कुम्भीकक नामक नरकमें निवास करता है। वीर युद्ध युद्धमें शत्रुका सामना करनेके यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्तिके उपभोग करता है; अन्यथा निर्मयतापूर्वक लड़ता हुआ यदि स्वयं ही मारा जाता है, तो वीरलोकमें प्रान्त हो दिव्य भोगोंका उपभोग करता है। धिये ! वीर हजार वर्षोत्तक वह इस सुखका अनुभव करता है। मनुष्य राजा इक्ष्वाकु यहाँ पधारे हैं, जो स्वयं बड़े वीर हैं। ये मुझसे युद्ध चाहें तो मुझे अवश्य ही इन्हें युद्धका अवसर देना चाहिये। धुधे ! महाराज युद्धके अतिथि होकर आये हैं और अतिथि समाप्त होविमनुष्य स्वयं होता है; अतः युद्धरूपसे इनका नरक बनना मेरा अवश्यका कर्तव्य है।

शूकरी बोली—प्रभुनाथ ! यदि भय महाराज एताकसे युद्धका अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूँगी।

जो कहकर शूकरीने तुरंत अपने प्यारे पुत्रके सुलगा और कहा—'बन्धी ! मेरी माता तुम्हें; युद्धभूमिमें सनातन विजयका अतिथि पधारें हैं, उनके समकालके लिये मैंें ज्ञानी जायेंगे; इनके साथ मुझे भी वहाँ जाना चाहिये। तुम्हारी रक्षा करनेवाले भगवान् अवश्य भई उपस्थित हैं, तभीतक तुम दूरके पर्वतकी किसी दुर्गम गुफामें चले जाओ। धुधे ! मनुष्य इक्ष्वाकु बड़े बलवान् और दुर्दमनीय राजा हैं; ये हमलोगोंके लिये धारणालक्ष्य हैं, सबका सेहार कर डालेंगे। अतः तुम दूर भाग जाओ।' धुधेने कहा—जो माता-पिताको [संछटने] छोड़कर जाता है, वह पापात्मा है, उसे महाप्रेत एवं अत्यन्त भय नरकमें गिराना पड़ता है, वह उसके लिये अनिवार्य गति है। जो निर्दयी अपनी माताके पवित्र दूधको पीकर परिपुष्ट होता है और माँ-बापको [विपत्तिमें] छोड़कर चला देता है, वह कियों और दुर्गन्धसे परिपूर्ण नरकमें पहुँचकर सदा पीकका भोग करता है। इसलिये माँ ! हमलोग पिताको और तुम्हें

वहाँ छोड़कर नहीं जायेंगे।

ऐसा विक्षय करके समस्त शूकरी मोर्चा बाँधकर लड़े हो गये। वे सभी बल और तेजसे सम्पन्न थे।

उपर अयोध्याके वीर महाराज मनुकुमार इक्ष्वाकु अपनी सुन्दरी चार्वा तथा चतुर्भिणी सेनाके साथ अयोध्याके लिये चले। उनके आगे-आगे प्याथ, कुते और लेक चलनेवाले वीर खेड़ा थे। वे लोग उस स्थानके समीप गये, जहाँ बलवान् शूकरी अपनी पत्नीके साथ मौजूद था। छोटे-बड़े बहुत-से सुअर सब ओरसे उसकी रक्षा कर रहे थे। गज्जके किनारे मेरु पर्वतकी तराईमें पशुचक्र महापरा इक्ष्वाकुने व्याधोसे कहा—'बड़े-बड़े वीर खेड़ाओके राजका सामना करनेके लिये भेजो।' इस प्रकार महापराकी आज्ञासे भेजे हुए बलवान्, तेजस्वी तथा पराक्रमी खेड़ा हाँक डालते हुए लड़े और शत्रुके सामने वेगसे चलकर तत्काल शूकरीके पास जा पहुँचे; कन्धारी व्याध अपने तीखे बाणों तथा कन्धारोंसे हुए कन्ध प्रहारके आवा-वालोंसे बीरोका बना बाँधकर लड़े हुए और उस वराहको बाँधने लगे।

यह देख वह दूधवती बराह अपने सैकड़ों पुत्र, जीव तथा बन्धनोंके साथ युद्धके मैदानमें आ धमका और शत्रुओंपर टूट पड़ा। वह बड़े वेगसे उनका सेहार करने लगा। व्याध उसकी पैनी दाढ़ोंसे घायल हो-होकर शत्रुभूमिमें गिरने लगे। तदन्तर शूकरी और व्याधोंमें भयानक संग्राम आरम्भ हुआ। वे प्रथमसे लाल आँखें धिये एक-दूसरेको मारने लगे। व्याधोंने बहुतोंसे शूकरीके और शूकरीने अनेक व्याधोंको मार गिराया। पहलीं जीवों खूनसे रँग गयीं। कितने ही सुअर मर-सप गये, कितने घायल हुए और कितने ही पग-भगकर बौद्ध स्थानों, इन्द्रियों, कन्दराओं और अङ्गों-अङ्गों कीटोंमें जा गये। यही दशा व्याधोंकी भी हुई। कितने ही मर गये, कितने ही सुअरोंकी पैनी दाढ़ोंके अन्धकारसे कट गये और कितने ही दुकड़े-दुकड़े होकर प्राण त्याग स्वर्गलोकको चले गये। केवल वह कलविमानों बराह अपनी पत्नी तथा पाँच-सात

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्ण उवाच ॥ १ ॥

फूलोंकी वर्षा कर रहे थे।

तदनन्तर वे समस्त शू, कूर और भयंकर व्याध हाथोंमें पाश लिम्बे उस शूकीकी ओर चले। शूकी अपने चार बांधोंको बेरकर खड़ी थी। उस महासमयमें मुद्रुम्बसहित अपने पतिव्यो मारा गया देख वह शोकसे मोहित होकर पुत्रोंसे बोली—'बन्धे ! जयतक मैं यहाँ खड़ी हूँ, तबतक तीन गतिसे अन्त्य प्राण जाओ।' वह सुनकर उनमेंसे ज्येष्ठ पुत्रने कहा—'मैं जीवनको खेमसे अपनी मातृव्यो संकटमें छोड़कर चला जाऊँ, वह कैसे हो सकता है। हाँ। यदि मैं ऐसा करूँ तो मेरे जीवनको धिक्कार है। मैं अपने पिताको कैरव बदल दूँगा। मुझे शत्रुको पराजित करूँगा। तुम मेरे लीने छोटे भाइयोंको लेकर पर्वतकी काण्डरामें चली जाओ। जो मातृ-पिताको विपत्तिमें छोड़कर जाता है, वह पापवान है। उसे कोई-कोई बीड़ोंसे भरे हुए सक्कमें गिराव पड़ता है।' बेटीकी बात सुनकर शूकी दुःखसे अन्तर होकर बोली—'आह, मेरे बन्धे ! मैं पञ्चाक्षरीने तुम छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मेरे ये तीन पुत्र भले ही चले जायें।'।

ऐसा निश्चय करके उन दोनों माँ-बेटेने तीन तीन बाँधोंसे भागे कर लिया और व्याधोंको देखते-देखते वे विषट मार्गसे आगे लगे। समस्त शूकर अपने तेज और बलकी जोशमें अन्तर जाँवर गरव रहे थे। इसी जीवनमें वे शूवीर व्याध वेगसे चलकर यहाँ आ पहुँचे। शूकी और शूकर—दोनों माँ-बेटे व्याधोंका पर्ण लेकर चढ़े हो गये। व्याध तलवार, कण और कण्डू लिम्बे अधिक समीप आ गये और तीनों तोमर, चक्र तथा मुस्तलेका प्रहार करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र मातृव्यो पीछे करके व्याधोंके साथ युद्ध करने लगा। कितनोंको टाँकीसे कुचलकर उसने मार डाला। कितनोंको कृपुनीकी चोटसे धराशायी कर दिया और कितनोंको सुरोंके अग्रभागसे मारकर मौतके घाट उतार दिया। बहुत-से शूवीर रणभूमिमें डेर हो गये। राजा इक्ष्वाकु खेड्डामें सूअरको युद्ध करतो देखकर और उसे पिताके सम्मान ही शूवीर जानकर स्वयं उसके सामने आये। मारते-बसते, प्रतापी मनुस्मरको हाथमें कण-काण्डू थे। उन्होंने अर्धरात्रि

लीसे आगसे शूकरका प्रहार किया। उसकी छती छिद गयी और वह राजको हाथसे धारल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण-पसेर उड़ गये। पुत्रके शोक और मोहसे अत्यन्त व्याकुल होकर शूकी उसकी लाशपर गिर पड़ी; फिर लौचलकर उसने अपने मुचूनसे हेत प्रहार किया, जिससे अनेकों शूवीर धरतीपर सो गये। कितने ही व्याध बराबरभी कुर, कितने ही भाग गये और कितने ही बरालके गालमें चले गये। शूकी अपने टाँकीके चक्रसे राजको निहल सेनाको काटते लगे।

वह देख काजीमेरा देवराजकी पुत्री महापती मुदेकने अपने पतिसे कहा—'प्राणनाथ ! इस शूकीने अपनी बहुत बड़ी सेनाको विध्वंस कर डाला; फिर भी अब इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं ? मुझे इसका कारण बताइये।' महासमने उत्तर दिया—'लिये।' वह भी है। खीके बचते देवराजोंने बहुत बड़ा पाप बताया है; इसीलिये मैं इस शूकीको न तो बच मारता हूँ और न किसी दुस्तेको ही इसे मारनेके लिये भेज रहा हूँ। इसके बचके कारण होनेवाले पापसे मुझे घम लगता है।' यों बड़कर बलमुद्रिकान् राज चुप हो गये। व्याधोंमें एकका नाम प्राणिक था; उसने देखा—'शूकी समस्त वीरोंका शहर कर रही है, बड़े-बड़े सूरमा भी उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। वह देख व्याधोंके बड़े वेगसे एक पैंे आगका प्रहार किया और उस शूकीको बीच डाला। शूकीने भी झपटकर व्याधको पकड़ दिया। व्याधने गिरते-गिरते शूकीपर तेज धारवाली तलवारका भारपूर वध किया। वह बुरी तरहसे धारल होकर गिर पड़ी और चीर-चीर सँभ लेती हुई पृथ्वीत हो गयी।

उनी मुदेकने उस पुत्रकसत्य शूकीको जम बलीपर गिरकर बेहोश होतो और ऊपरको कास लेते देखा तो उनका हृदय करुणसे भर गया। वे उस दुस्तिनीके पास गये और ठंडे जलसे उसका मुँह धोया, फिर सम्पन्न शरीरपर पानी डाला। इससे शूकीको कुछ होश हुआ। उसने उन्हींको पवित्र एवं शीतल जलसे अपने शरीरका अधिकांश करतो देखा मनुष्योंकी बोलीमें

मुक्तिमार्ग] • सुभाषचन्द्र बोस की सुलेखनी मन्मथ काव्यो हूए एक सुन्दर-सुन्दरीका सम्बन्धन सुन्दर •

कहा—‘देख ! तुमने मेरा अतिशय निकम है, इसलिये तुम्हारा सम्बन्धन हो; तुम्हारे दर्शन और स्पर्शसे अन्ध

मेरी पावत्राति गढ़ हो गयी ।’ वरुके मुझसे यह अद्भुत वचन सुनकर रानी सुलेखनी बड़ा आश्चर्य हुआ । वे मन-ही-मन कहने लगीं—‘यह तो अन्ध भी विचित्र बात देखी; पशु-जालीन्दी यह कहा इतनी गलत, सुन्दर, मर और आश्चर्यसे युक्त तथा उत्तम संस्कृत बोल रही है ।’ महाभाग सुदेव ! इस बातको धृष्ट-मात्र होकर अपने परिसरे बोलीं—‘यअर । इअर देखिये, यह अपूर्व जीव है; पशु-जालीन्दी भी होकर भी आनन्दोन्मी पीति उत्तम संस्कृत बोल रही है ।’ इसके बाद उनकी सुखीमे उत्तम वरिचय पूछा—‘यदे ।’ तुम क्यों रो ? तुम्हारा कर्तव्य तो बड़ा विचित्र दिखाने देता है; तुम पशुजालीन्दी की होकर भी मनुष्योन्मी तरह बोलती हो । अपने और अपने स्तमीके पूर्व-जन्मका धृष्टता सुनओ ।’

सुखारी बोली—देख ! मेरे प्रति पूर्वजन्मसे संगीत-कुशल गन्धर्व थे; इनका नाम रत्न विद्याधर था । [युक्त लोग इन्हें गीतविद्याधर भी कहते थे ।] वे सब शस्त्रोके पर्यट थे । एक समयकी बात है, महारोवन्दी

मुक्तिमार्ग पुलकनी मन्मथ कन्दराओं और हारोंसे सुलेखित गिरिक मेखर निम्नमट पावसे सज्जा कर रहे थे । रत्नविद्याधर अपनी इच्छाके अनुसार उस स्थानपर गये और एक पक्षीकी छापसे बैठकर गानेका आभ्यास करने लगे । उनका मधुर संगीत सुनकर मुक्तिमार्ग विचित्र बोलने लगे । वे मन्मथके पास जाकर बोले—‘विद्वन् ! तुम्हारे गीतके उत्तम मर, रत्न, लय और पृथ्वी-सुख पावसे मेरा मन आनन्दसे विचलित हो गया है । जब मन विचलित होता है, तभी समस्त विद्याएँ, ज्ञानोन्मी विद्विष्ट प्रयत्न करती है । मन एकत्र होनेपर ही तब और मन्मथी विद्विष्ट होती है । इतिवन्मथ यह महान् समुद्राव अन्ध और आश्चर्य है; यह मन्मथे भयानके इतकर मर विचलित और ही ले जाता है । इसलिये जहाँ गन्ध, रूप तथा सुखी जीव अन्ध होता है, वहाँ मुक्तिमार्ग अपने तन्मी विद्विष्टके लिये जाता करती है । [तुम्हारे इस संगीतसे मेरे आनन्दे काका पड़ती है] अतः मेरा अनुरोध है कि तुम इस स्थानको छोड़कर वहाँ अन्ध बन जाओ; अन्धता मुझे ही यह स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा ।’

गीतविद्याधरने कहा—यह क्यों ? जिस महारथने हिन्दूओंके समुदाय तथा उसके बलमेंसे जीत लिया है, उसीको तपस्वी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। आप जितेन्द्रिय नहीं हैं, इसीलिये तेजसे हीन हैं। ब्रह्मन् ! वह वन सबके लिये साधारण है—इसपर सबका समान अधिकार है; इसमें कोई 'तु' 'म' नहीं हो सकता। जैसे इसके ऊपर देवताओं और सम्पूर्ण जीवोंका स्वत्व है, ठीकी प्रकार मेरा और अर्धरात्रि की है। देखो दशार्जुन मैं इस उत्तम घनको छोड़कर क्यों चला आऊँ ? आप जायें, बाहे रतें; मुझे इसकी परवा नहीं है।

विश्वर पुलस्त्यजी घमस्त्रि हैं; इसीलिये वे क्षण करके स्वयं ही उस ध्यानको छोड़कर अन्यत्र चले गये और योगासनसे बैठकर तपस्या करने लगे। यज्ञध्वज मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यके चले जानेपर छींटाकारनेके पक्षान् गन्धर्वको पुनः उनका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे—'मुनि भैं ही मरनेसे भाग गये थे—बलू, देखो ! कहाँ गये ? क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं ?' यह विचारकर गीतविद्याधरने पहले महर्षिके स्थानका पता लगाया और फिर वरुणका रूप धारण करके वे उनके उत्तम आश्रमपर गये, जहाँ पुलस्त्यजी आसनपर विराजमान थे। उनके शरीरसे तेजस्वी प्रकाश उठ खड़ा था। किन्तु भैं पतिपर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा, वे कुपेष्टापूर्वक धृष्टके अग्रभागसे उन निचमसील बाह्यपक्षा तिरस्कार करने लगे। अतएव कि उनके आगे जाकर उन्होंने मरु-मृगतक कर दिया; किन्तु पशु जानकर मुनिने उन्को छोड़ दिया—दण्ड नहीं दिया। [मुनिकी इस क्षमाका भैं पतिपर उल्टा ही असर हुआ, उनकी उद्वेगता और भी बढ़ गयी।] एक दिन शूकरके

ही रूपमें वे फिर कहाँ गये और बारम्बार अट्टहास करने लगे। कभी उल्लास मारकर हँसते, कभी रोते और कभी मधुर स्वरसे गीत गते थे।

शूकरकी चेष्टा दिखी देखकर मुनि समझ गये कि हो-न-हो, यह बड़ी नीच गन्धर्व है और मुझे ध्यानसे विचलित करनेकी चेष्टा कर रहा है। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे दण्ड देते हुए बोले—'ओ महापापी ! तू शूकरका रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित कर रहा है, इसीलिये अब शूकरकी ही योगिनियें जा।' देखि ! बड़ी भैं पतिके शूकरयोगिनियें पड़नेका वृत्तांत है। वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अपना हाल बताती हूँ, सुने। पूर्वजन्ममें मुझ पापिनीने भी घोर पातक किया है।

शुकररीहारा अपने पूर्वजन्मके कृतन्तका वर्णन तथा रानी सुदेवाके दिये हुए पुण्यसे उसका उद्धार

शुकररी बोली—कलिका (उड़ीसा) नामसे प्रसिद्ध एक सुन्दर देश है, वहाँ श्रीपुर नामका एक नगर था। उसमें वसुदेव नामके एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सदा सत्यधर्ममें लक्ष्य, वेदवेत्ता, ज्ञानी, तेजस्वी, गुणवान् और धनधान्यसे भरे-भूरे थे। अनेक पुत्र-पौत्र उनके घरकी जोधा बढ़ाते थे। मैं वसुदेवकी पुत्री थी; मैं और भी कई भाई, स्वामी तथा भ्रातृभ्य थे। जब बुद्धियान् पिताने मेरा नाम सुदेवा रखा। मैं अश्रित्य सुन्दरी थी। संसारमें दूसरी कोई भी ऐसी नहीं थी, जो रूपमें मेरी समाप्ता कर सके। उनके साथ ही चबूती अथवा पाकर मैं गर्वसे उत्पन्न हो उठी। मेरी मुसकान बड़ी मनोहर थी। बचपनके बाद जब धुले राज-भारसे युक्त जीवन प्राप्त हुआ, तब मेरा सदा-पूरा रूप देखकर मेरी माताको बड़ा दुःख हुआ। वह पितासे बोली—‘महाभाग ! आप कन्याका विवाह क्यों नहीं कर देते ? अब यह नकन हो चुकी है, इसे किसी योग्य घरको सौंप दीजिये।’ वसुदेवने कहा—‘कल्पवृक्ष ! सुने; मैं इसी घरके साथ इसका विवाह करूँगा, जो विवाहके पक्षमें मैं ही मरपर निवास करे; क्योंकि सुदेवा मुझे जन्मसे भी बढ़कर प्यारी है। मैं इसे अबसेसे ओढ़ नहीं होने देना चाहता।’

तदनन्तर एक दिन सम्पूर्ण विश्वभोमें विप्रसद एक वैदिक-गोत्री ब्राह्मण विद्याके लिये मेरे द्वारपर आये। उन्होंने वेदोक्त पूर्ण अध्ययन किया था। वे बड़े अच्छे स्वरसे वेद-मन्त्रोंका उच्चारण करते थे। उन्हें अच्छा देश में पिताने पूछा—‘आप कौन हैं ? आपका नाम, कुल, गोत्र और आचार क्या है ? यह बताइये।’ पितृकी बात सुनकर ब्राह्मण-कुमारने उत्तर दिया—‘वैदिकवंशमें मेरा जन्म हुआ है। मैं वेद-वेदाङ्गोंका पारंगत विद्वान् हूँ, मेरा नाम शिवशर्मा है; मैं माता-पिता अब इस संसारमें नहीं हैं।’ शिवशर्मामने जब इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब मैं पिताने गुप्त लक्ष्में उनके साथ मेरा विवाह

कर दिया। अब उनके साथ ही मैं पिताके घरपर रहने लगी। परन्तु मैं माता-पिताके घरके धर्मसे अपनी निवेकजति को बैठी थी। मुझ पतिनिने कभी भी अपने स्वर्णचर्म सेवा नहीं की। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टिसे ही देख करती थी। कुछ धर्मिचारिणी विमोक्ष साथ हो गया था, अतः सत्त्व-दोषसे मैं मनमें भी वैसा ही नीच भाव आ गया था। मैं जहाँ-तहाँ स्वच्छन्दतापूर्वक भ्रमणी-पिनती और भ्रता-पितृ, पति तथा माद्योंके विरुद्ध घरका नहीं करती थी। शिवशर्मका बहल और उनकी साधुता सबको ज्ञात थी, अतः माता-पिता आदि सब लोग मैं परसे दुःखी रहते थे। मेरा दुष्कर्म देव जीर्णदेव उस घरको छोड़कर चले गये। उनके जानेसे पितृजीकी बड़ी चिन्ता हुई। उन्हें दुःखसे व्याकुल । यद्यपि पूछा—‘नाथ ! आप चिन्तित क्यों हो रहे हैं ? वसुदेवने कहा—‘जिसे ! सुनो, दावाद मेरी पुत्रीको स्वयंकर चले गये। सुदेवा पापचारिणी है और वे पवित्र तथा बुद्धिमान् थे। मैं क्या जानता था कि यह मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दुहा और कुलमाशिनी होगी।’

ब्राह्मणी बोली—नाथ ! आज आपको पुत्रीके गुण और दोषका ज्ञान हुआ है—इस समय आपकी ओसे सुनी है; किन्तु सब तो यह है कि आपके ही मोह और क्रोधसे—लज्ज और चारसे यह इस प्रकार बिगड़ी है। अब मेरी बात सुनिये—सन्तान जबतक पाँच वर्षकी न हो जाय, तभीतक उसका लज्ज-प्यार करना चाहिये। उसके बाद सदा सन्तानकी शिक्षाकी ओर ध्यान देते हुए उसका पालन-पोषण करना अधिक है। महत्त्वना-बुल्वना, उत्तम कला पढ़ाना, अच्छे खान-पानका प्रबन्ध करना—ये सब करते सन्तानकी पुष्टिके लिये आवश्यक हैं। साथ ही पुत्रोंको उत्तम गुण और विद्याकी ओर भी लगाना चाहिये। पितृका कर्तव्य है कि वह सन्तानको सद्गुणोंकी शिक्षा देनेके लिये सदा कठोर बना रहे। केवल पालन-पोषणके लिये उसके प्रति मोह-ममता

रसे । पुत्रके रहने के कारण उसने कुलदेव वर्णन न करे । उसे राहपर लाने के लिये कड़ी फटकार सुनने तथा इस प्रकार उसे साथे, जिससे वह विद्या और गुणोंमें सदा ही निपुण होता जाय । जब मात्र अपनी क-काको, स्वस अपनी पुत्र-वधूको और गुरु अपने शिष्योंको तबड़ा देता है, तभी वे सीधे होते हैं । इसी प्रकार पति अपनी पत्नीको और राजा अपने मन्त्रीको दोषों के लिये कड़ी फटकार सुनने । शिक्षा-मुक्तिसे तबड़ा और चलन करनेपर सत्तान सधुनोंका प्रसिद्धि लाभ करती है ।

शिवशर्मा उत्तम वैद्यक थे । उनके साथ रहनेपर भी इस कल्याणके आने परने निरङ्कुश—स्वच्छन्द बन रहा था । इसीसे ठण्डाहूत हो जाने के कारण वह नष्ट हुई है । पुत्री अपने पिताके घरमें रहकर जो पढ़ करती है, उसका फल मात्र-पिताको भी भोगन पड़ता है; इसीलिये स्वर्ग्य पुत्रीको अपने घरमें नहीं रक्का चाहिये । जिसको उसका स्वाह किया गया है, उसीके घरमें उसका पालन-पोषण होना उचित है । वहाँ रहकर वह जीतपूर्वक जो उत्तम गुण सीखती और जीतकी सेवा करती है, इससे कुलकी कीर्ति बढ़ती है और पितृ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है । सधुगलमें रहकर यदि वह पाप करती है तो इसका फल पतिको भोगन पड़ता है । वहाँ सदाचार-पूर्वक रहनेसे वह सदा पुत्र-पौत्रोंके साथ कृदिके प्राप्त होती है । प्राणनाथ । पुत्रीके उत्तम गुणोंसे पिताकी कीर्ति बढ़ती है । इसीलिये दासदके साथ भी कल्याणके अपने घर नहीं रक्का चाहिये । इस विषयमें एक पौराणिक इतिहास सुन जाता है, जो अद्भुतमें कायके अनेक संघटित होनेवाला है । यदुमुल्लोचन वीरवर ठासेनके यहाँ जो घटना घटित होनेवाली है, उसीका मैं [भूतकालके रूपमें] वर्णन करूँगी ।

माधुर प्रदेशमें मधुरा नामकी नगरी है, वहाँ उपसेन नामवाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे । वे प्रभुविजयी, सम्पूर्ण भूमिके तत्त्व, बलवान्, दाल और सधुओंके जानकार थे । मेधावी राजा उपसेन धर्मपूर्वक राज्यका सञ्चालन और प्रजाका पालन करते थे । उन्हीं दिनों परम पवित्र विदग्धेशमें सत्यकेतु नामसे प्रसिद्ध एक राजा

रजा थे । उनको एक पुत्री थी, जिसका नाम पद्मावती था । वह सत्य-धर्ममें तत्पर तथा की-समृद्धिवा गुणोंसे युक्त होनेके कारण दूसरी लक्ष्मीके समान थी । मधुराके राजा उपसेनने उस मनोहर नेत्रोंवाली पद्मावतीसे विवाह किया । उसके जोह और प्रेमसे मधुरादेश सुख हो गये । पद्मावतीको वे राजाके सम्मान प्यार करने लगे । उसे स्वयं लिये भिन्न पोषणतक नहीं करते थे । उसके साथ शिक्षा-विलासमें ही राजकाय सम्पन्न बीतने लगा । पद्मावतीके विवाह उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था । इस प्रकार उस दम्पतिमें परस्पर बड़ा प्रेम था ।

कुछ कालके पश्चात् विदर्भदेशका सत्यकेतुने अपनी पुत्री पद्मावतीको स्वरण किया । उसकी माता इसे न देखनेके कारण बहुत दुःखी थी । उन्होंने मधुरादेश उपसेनके पास अपने दूत भेजे । दूतोंने कहाँ जाकर अन्तरपूर्वक राजासे कहा—‘महाराज । विदर्भदेश सत्यकेतुने अपनी कुशल कहलायी है और आपका कुशल-समाचार वे पूछ रहे हैं । यदि इनका प्रेम और जोहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावतीको उनके वहाँ भेजनेकी व्यवस्था कीजिये । वे अपनी पुत्रीको देखना चाहते हैं ।’ नरसिंह उपसेनने जब दूतोंके मुखसे यह बात सुनी तो प्रीति, जोह और उदासताके कारण अपनी प्रिय पत्नी पद्मावतीको विदर्भराजके वहाँ भेज दिया । पतिके भेजनेपर पद्मावती बड़े दुःखिके साथ अपने मायके गयी । वहाँ पहुँचकर उसने पिताके चरणोंमें प्रणम किया । उसके आनेसे महाराज सत्यकेतुको बड़ी प्रसन्नता हुई । पद्मावती वहाँ अपनी स्वस्थिके साथ निःसङ्क होकर भूमने लगी । पहलेकी ही पति पर, वन, जलमय और चौबारीमें विचरण करने लगी । वहाँ अन्तर वह पुनः विलिख बन गयी; उसके नतीजमें स्वयं या सङ्कोचका भय नहीं रहा ।

एक दिनकी बात है—‘पद्मावती [अपनी स्वस्थिके साथ] एक सुन्दर पर्वतपर सैर करनेके लिये गयी । उसकी तराईमें एक रमणीय वन दिखायी दिया, जो वनके उदाससे श्रेष्ठ था रहा था । पहाड़पर भी फूलोंकी बहार थी । राजकुमारोंने देखा—एक ओर ऐसा

रमणीय पर्वत, दूसरी ओर मनेहर बसबाली और बीचमें खच्छ जलसे भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब है। कालेचित चपलता, नगी-बपल्लव और कोस-कुदली ठिथि—इन सम्बन्ध प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। वह सहैलियोंके साथ तालाबमें उतर पड़ी और हैसली-गली हुई जल-त्रिधा करने लगी।

इसी समय कुबेरका सेवक गोभिल नामक दैत्य दिव्य विमानपर बैठकर अकाशमार्गसे कहीं जा रहा था। तालाबके ऊपर आनेपर उसकी दृष्टि विशाल नेत्रोवाली विदर्भ-राजकुमारी पद्मावतीपर पड़ी, जो निर्बल होकर खान कर रही थी। गोभिलजीने ऊँच-नीच बहुत बड़ी हुई थी, उसने निश्चित रूपसे जान लिया कि 'वह विदर्भ-नरेशजी कन्य और महाराज रामसेनजी पत्नी पत्नी है। परन्तु यह तो पतिव्रत होनेके कारण आत्मबलसे ही सुरक्षित है, परपुरुषोंके लिये इसे ब्रह्म करना नितागत कहें हैं। रामसेन महामूर्ख है, जो उसने ऐसी सुन्दरी पत्नीको मर्यादे के दे दिया है। अह ! वह पतिव्रता नारी परमे पुण्यके लिये दुर्लभ है, इधर कामदेव मुझे अत्यन्त पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊँ और कैसे इसका उपभोग करूँ ?' इसी कथेक-बुनमें पड़े-पड़े उसने अपने लिये एक उपाय निकाल लिया। गोभिलने महाराज रामसेनका पादपद्म रूप धारण किया। वह ज्यों-का-त्यों रामसेन बन गया। वही भङ्ग, वही उभङ्ग, वैसे ही बस, उन्नी तरहका केव और वही अधर्मता। पूर्णरूपसे रामसेन-सह होकर वह पर्वतके शिखरपर उतरा और एक अशोकवृक्षकी छायामें शिलाके ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वरमें स्मृति सेक दिया। वह गीत सम्पूर्ण विश्वको मोहित करनेवाला था। ताल, लय और उत्तम स्वरसे युक्त उस मधुर गानको सखियोंके मध्यमें बैठी हुई सुन्दरी पद्मावतीने भी सुना। वह सोचने लगी—'कौन गायक यह गीत गा रहा है ? राजकुमारीके मनमें उसे देखनेकी उत्कण्ठा हुई। उसने सखियोंके साथ जाकर देखा, अशोककी छायामें उज्ज्वल शिलाकापके ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है; वह महाराज रामसेन-सह ही जान पड़ता है।

वास्तवमें तो वह कृष्णके वेषमें नीच दानव गोभिल ही था। पद्मावती विचार करने लगी—'यै धर्मपरायण स्वामी मधुरनरेश अपना उन्मत्त छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले अपने ? वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पक्षीने स्वयं ही पुकारा—'मिये ! आओ, आओ; देख ! तुमसे बिना मैं नहीं जी सकता। सुन्दरी ! तुमसे मिलना चाहकर मैं लिये इस प्रिय जीवनका भार वहन करना भी असमर्थ हो गया है। तुमसे जोड़ने मुझे योंही दिया है; अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता।'

पतिव्रतपत्नी दैत्यके ऐसा कहनेपर पद्मावती कुछ लज्जित-सी होकर उसके सामने गयी। वह पद्मावतीका हाथ पकड़कर उसे एकजगत् ज्ञानमें ले गया और वहाँ अपनी इच्छाके अनुसार उल्लस उपभोग किया। महाराज रामसेनके पुत्र अङ्गमें कुछ क्षण विश्रांति थी, जो उस पुनर्वसे नहीं दिखायी दी। इससे सुन्दरी पद्मावतीके मनमें उसके प्रति मन्दिर उत्पन्न हुआ। राजकुमारीने अपने वक्ष सीन्धुकर पतन लिये; किन्तु उसके हृदयमें इस घटनासे क्या दुःख हुआ। वह क्रोधमें भरकर नीच दानव गोभिलसे बोली—'ओ नीच ! जल्दी चला, तू कौन है ? तेरा अन्धकार दानव-जैसा है, तू पापापारी और निर्दयी है।' वह कहते-कहते अनायासजानिके कारण उसकी आँखें भर आयीं। वह शपथ देनेको उद्यत होकर बोली—'दुस्वप्न ! तूने मेरे पतिके रूपमें आकर मेरे साथ कल किया और इस धर्ममय शरीरको अपवित्र करने मेरे उपाय पतिव्रतपद्म बना कर डाला है। अब नहीं तू मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यन्त कठोर सजा दूँगी।'

उसकी बात सुनकर गोभिलने कहा—'पतिव्रता खी, भगवन् श्रीविष्णु तथा उपाय ब्रह्मणके भयसे तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव-धर्मके अनुसार ही इस पृथ्वीपर विचर रहा हूँ; पहले मेरे दोषका विचार करो, किस अपराधपर तुम मुझे शपथ देनेको उपाय हुई हो ?'

पद्मावती बोली—'कभी ! मैं साखी और पतिव्रत हूँ, मेरे मनमें केवल अपने पतिकी कामना

रहती है, मैं सदा उन्हींके लिये तपस्या किया करता हूँ। मैं अपने धर्ममार्गपर स्थित थी, किन्तु तुने मया रचकर मेरे धर्मके साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिये मैं दुष्ट। तुझे भी मैं भस्म कर दूँगी।

गोभिल बोला—राजकुमारी ! यदि उन्हींके समाप्तो तो सुनो; मैं धर्मकी ही बात कह रहा हूँ। जो की प्रतिदिन मन, वाणी और कियद्वारा अपने स्वामीकी सेवा करती है, पतिके संतुष्ट रहनेपर स्वयं भी संतोषका अनुभव करती है, पतिके लोचनी होनेपर भी उमका स्वाग नहीं करती, उसके दोषोंके अंतर ध्यान नहीं देती, उसके भारनेपर भी प्रसन्न होती है और स्वामीके सब कामोंमें आगे रहती है, बड़ी नारी पतिव्रता कहो गयी है। यदि कोई इस लोकमें अपना कल्याण करना चाहती हो तो वह पतिव्रत, योगी, अन्नहीन, ब्रह्मचारी, सब धर्मोंसे उचित तथा पापी पतिव्रत भी परिस्वाग न करे। जो स्वामीके छोड़कर जाती और दूसरे-दूसरे कामोंमें मन लगती है, वह संसारमें सब धर्मोंसे बहिष्कृत व्यक्तिचारिणी समझी जाती है। जो पतिकी अनुपस्थितिमें लोलुपताका प्रपञ्च-भोग तथा भूहारका सेवन करती है, उसे मनुष्य कहना चाहते हैं। मुझे वेद और शास्त्रोंद्वारा अनुमोदित धर्मका ज्ञान है। गृहस्थ-धर्मका परिस्वाग करके पतिव्रती सेवा छोड़कर यहाँ किसलिये आयी ? इसनेक भी अपने ही मुँहमें कहती हो—मैं पतिव्रता हूँ। कर्मसे तो तुम्हें पतिव्रतका लेशमात्र भी नहीं दिखायी देता। तुम हर-भय छोड़कर पर्वत और वनमें मस्तबाली होकर भूमती-फिरती हो, इसलिये पापिनी हो। मैं यह महान् दण्ड देकर तुम्हें सीधी राहपर लगाया है—अब कभी तुमसे ऐसी भ्रष्टता नहीं हो सकती। बताओ तो, पतिव्रते छोड़कर किसलिये यहाँ आयी हो ? वह मनुष्य, वे अशुक्ल तथा वह मनोहर वेव धारण करके क्यों काढ़ी हो ? पापिनी ! बोलो न, किसलिये और किसके लिये यह सब किया है ? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत ? दिखाओ तो मेरे सामने। व्यक्तिचारिणी स्वयंके सम्मान बर्ताव करनेवाली नारी ! तुम इस समय अपने पतिसे घर से कितना दूर हो; कहाँ है तुममें पतिके देवता माननेका भाव ? दुष्ट कहींको !

तुम्हें स्वयं नहीं आती, अपने बर्तावपर मुग्ध नहीं होती ? तुम क्या मेरे सामने खोलती हो। कहाँ है तुम्हारी तपस्विका प्रश्रव ? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल ? अन्न ■ मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ।

पद्मावती बोली—ओ नीच असुर ! सुन; पिताने खोलकर मुझे पतिके घरसे बुलाया है, इसमें कहाँ पाप है। मैं कम्प, त्येच, श्रेष्ठ तथा दाहके पत्र पतिको छोड़कर नहीं आयी हूँ; मैं यहाँ भी पतिके विमान करती हुई ही रहती हूँ। तुमने भी छलसे मेरे पतिव्रत रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है।

गोभिलने कहा—पद्मावती ! मेरी युक्तिमुक्त बात सुनो। अने मनुष्योंके कुछ दिखायी नहीं देता; तुम चर्चस्वी नेत्रसे हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती। जिस समय तुम्हारे वनमें पिताने के घर आनेका भाव उत्पन्न हुआ, उसी समय तुम पतिकी भावना छोड़कर उनके ध्यानसे मुक्त हो गयी थीं। पतिव्रता निरन्तर विमान ही करिकेकें जानका तत्त्व है। अब वही बह हो गया, अब तुम्हारे हृदयकी शक्ति ही फूट गयी, तब ज्ञान-नेत्रसे हीन होनेपर तुम मुझे कैसे पहचानती।

जगन्नाथी कहती है—प्रणनाथ ! गोभिलकी बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरतीपर बैठ गयी। उसके हृदयमें बड़ा दुःख हो रहा था। गोभिलने फिर कहा—'सुनो ! मैंने तुम्हारे उत्तरमें जो अपने वीर्यकी स्थापना की है, उससे तौने लोचनीके प्रसन्न पहुँचानेवाला पुत्र उत्पन्न होगा।' यी कहकर वह दानव चलन गया। गोभिल बड़ा दुराचारी और पापलाक था। उसके चले जानेपर पद्मावती महान् दुःखसे अधिभूत होकर रोने लगी। रोनेका शब्द सुनकर स्वर्गिया उसके पास दौड़ी आयी और पूछने लगी—'राजकुमारी ! रोती क्यों हो ? मधुगणेश महापुत्र उमसेन कहीं चले गये ?' पद्मावतीने अत्यन्त दुःखसे रोते-रोते अपने चले जानेकी सारी बात बता दी। सहैलिया उसे पिताने के घर ले गयीं। उस समय वह ओकरसे कहकर हो घर-घर काँप रही थी। सबियोंने पद्मावतीको पतनके सामने सारी घटना कह दी। सुनते ही महामन्त्री अपने पतिके महलमें गयीं और उनसे

कन्याका साथ वृत्तान्त उन्होंने कह सुनवा । उसे सुनकर महापण सत्यकेतुको बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने सखी और चख आदि देकर कुछ स्नेहके साथ पुनर्जन्म मधुगुप्ते उसके पतिके घर भेज दिया ।

घर्षात्म्य राजा उपसेन पचापतीक्ष्ण अक्षी देस बहुत प्रसन्न हुए । वे यनीसे बार-बार कहने लगे—‘सुन्दरी ! मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता : शिवे ! तुम अपने गुण, शील, चरित्र, सत्य और परित्याग ज्योतिः सद्गुणोंसे मुझे अत्यन्त प्रिय लगती हो ।’ अपनी प्यारी भार्या पचापतीक्ष्ण से यों कहकर नृपश्रेष्ठ महापण उभयसे उसके साथ विचार करने लगे । सब स्नेहोंको धन पहुँचानेवाला उसका भयंकर गर्भ दिन-दिन बढ़ने लगा : किन्तु उस गर्भवत्त कारण केवल पचापतीक्ष्ण ही जानती थी : अपने उदरमें बढ़ते हुए उस गर्भके विकसमें पचापतीक्ष्ण दिन-रात चिन्ता करी रहती थी । उस कर्तव्य वह गर्भ बढ़ता ही गया । शतशत उसका जन्म हुआ । यही महान् तेजस्वी और महाबली बंस था, जिसके भयसे तीनों लोकोंके निवासी धरत डटे थे तथा जो भगवान् श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर मोक्षको प्राप्त हुआ । स्वामिन् ! ऐसी घटना भविष्यमें संघटित होनेवाली है, यह मैंने सुन रखा है । मैं आपसे जो कुछ कहा है, वह समस्त पुरुषोक्त निश्चित माता है । इस प्रकार पतिके घरमें रहनेवाली कन्या बिगड़ जाती है । अतः कन्याको घरमें रक्तेका मोह नहीं करना चाहिये : वह सुदेव्य बड़ी दुष्ट और महापापिनी है । अतः इसका परित्याग करके आप शिक्षा हो जायेंगे ।

सुकरी कहती है—यारकी यह कथ—यह उत्तम सल्लाह सुनकर मेरे पिता द्विजश्रेष्ठ वसुदेवने मुझे त्याग देनेका ही निश्चय किया । उन्होंने मुझे मुत्सक कहकर—‘दुष्टे ! कुलमें कलङ्क लगनेवाली दुष्टाचारिणी ! तेरे ही अन्यायसे परम बुद्धिमान् दिव्यजम्भ चले गये । जहाँ तेरे स्वामी रहते हैं, वहाँ तू भी चली जा, अथवा जो स्थान तुझे अच्छा लगे, वहाँ जा, जैसा जेयें उल्लेख वैसा कर ।’ महापणोंको ! यों कहकर पिता-माता और

कुटुम्बके लोभोंने मुझे त्याग दिया : मैं तो अपनी त्याग-हत्या को चुनने थी, जीव ही वहंसि चल दी । किन्तु नहीं भी मुझे उठरनेके लिये स्थान और सुख नहीं मिलता था । लोग मुझे देखते ही ‘यह कुलप्या आयी ।’ कहकर दुत्कारने लगते थे ।

कुल और मानसे चञ्चित होकर भूमती-स्मिती मैं प्रायसे बाहर निकल गयी और गुर्जर देश (गुजरात प्रांत) के सौराष्ट्र (प्रधास) नामक पुण्यतीर्थमें जा पहुँची, जहाँ धाकान् गिर (सोमनाथ) का मन्दिर है । मन्दिरके पास ही कनकल नामसे विख्यात एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी । मैं भूकरसे अत्यन्त पीड़ित थी, इसलिये कपट लेकर भीक माँगने लगी । परन्तु सब लोग मुझसे घृणा करते थे । ‘यह पवित्री अक्षी [भाग्यशून्य]’ यों कहकर कोई भी मुझे प्रिया नहीं देता था । इस प्रकार दुःखमय जीवन व्यतीत करती मैं बड़े भारी रोगसे पीड़ित हो गयी । उस नगरमें घूमते-घूमते मैंने एक बड़ा सुन्दर घर देखा, जहाँ वैदिक फलउत्सव थी । वह घर अनेक ब्राह्मणोंसे भरा था और वहाँ सब ओर केदमन्तोंकी भूमि हो रही थी । लक्ष्मीसे युक्त और अन्नन्दसे शरीरपूर्ण उस रमणीय गृहमें मैंने

प्रवेश किया। वह सब ओरसे मङ्गलमय प्रकट होता था। मेरी प्रति शिवशर्माका हो वह घर था। मैं दुःखसे पीड़ित होकर बोली—'मित्रा टैडिये।' द्विकेतु शिवशर्मा मित्राका नाम सुन। उन्होंने एक पार्श्व की, जो साक्षात् लक्ष्मीके समान रूपरूपी थी। उसका मुख बड़ा ही सुन्दर था। वह मङ्गलमय नामसे प्रसिद्ध थी। परम बुद्धिमान् शर्माका शिवशर्मा मन्द-मन्द मुस्कुराती हुई अपनी पत्नी मङ्गलसे कहा—'प्रिये! वह देखो—एक युवती-पतली सी आयी है, जो मित्राके दिने द्वारा प्रकट हुई है; इसे मरने बुलाकर भोजन दो।' मुझे अच्छे ज्ञान मङ्गलका हृदय अत्यन्त कष्टनासे भर आया। उसने मुझ दीन-दुर्बल भिक्षुकीको मित्रा भोजन कराया। मैं अपने पतिको पहचान गयी थी, उन्हें देखकर लज्जामें मेरा प्रसन्न होकर गया। परम सुन्दरी मङ्गलने मेरी इस मङ्गलसे लक्ष्य किया और स्वामीसे पूछा—'मित्राका! वह कौन है, जो आपकी देखकर लज्जा रही है? मुझपर कुछ करके इसका यथार्थ परिचय दीजिये।'।

शिवशर्माका कहा—'प्रिये! वह मित्राका वसुदेवकी कन्या है। बेचारी इस समय भिक्षुकीके रूपमें यहाँ आयी है। इसका नाम सुटेक है। वह मेरी कल्याणमयी पार्श्व है, जो मुझे शत्रु ही प्रिय रही है। किसी विशेष कारणसे वह अपना देश छोड़कर आज यहाँ आयी है, ऐसा समझकर तुम्हें इसका अच्छे ढंगसे स्वागत-सत्कार करना चाहिये। यदि तुम मेरा भलीभाँति प्रिय करना चाहती हो तो इसके अन्दरपाकेमें कभी न करना।

पतिकी बात सुनकर मङ्गलमयी मङ्गल बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने ही हाथों मुझे ज्ञान कराकर उठान कर पहननेके दिया और स्वयं भोजन कराकर सिरकने-पिलाने लगी। रानीजी! अपने स्वामीके द्वारा इतना सम्मान पाकर मुझे अजब दुःख हुआ। मेरी हृदयमें पक्षात्पापकी तीव्र अग्नि प्रज्वलित हो उठी। मैं मङ्गलके किये हुए सम्मान और अपने दुष्कर्मकी ओर देख; इससे मनमें दुःसह किन्ता हुई, यहाँ तक कि प्राण देनेकी नीयत

आ गयी। मैं देखी पतिनी की कि प्रतिसे कभी भीटे वचनका नहीं बोली। उसने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके विपरीत मेरे कमरेका ही आचरण करती रही। इस प्रकार चिन्ता करते-करते मेरा हृदय फट गया और आग शरीर छोड़कर चला बसे।

सदनपर मरणाके दूत आये और मुझे सौकालके दूध काचमें बंधकर बाघपुरीको ले चले। मार्गमें जब मैं अत्यन्त दुःखी होकर रोती तब वे मुझे घुंगरीसे घेरते और दुर्गम धर्मसे ले जाकर कहा पहुँचाते थे। बीच-

बीचमें मुझे पट्टकमें भी सुनते जाते थे। उन्होंने मुझे कंधाओंके सम्मेलन ले जाकर बाढ़ कर दिया। महात्मा मरणाके बड़ी इच्छापूर्ण दृष्टिसे मेरी ओर देखा और मुझे अंगुलीकी डेरीमें पेशवा दिया। उसके बाद मैं कई नस्लीयें डाली गयीं। मैं अपने स्वामीके साथ घोसा किन्ता था, इसलिये एक स्त्रोत्रका पुरस् बनकर उसे आगसे तपका गया और वह मेरी छातीपर सुल दिया गया। नरकाकी प्रचण्ड आगमें तपती जनेपर मैं नाना प्रकारकी पीड़ाओंसे अत्यन्त कह पाने लगी। अस्तिवश-वनों पड़कर मेरा सारा शरीर छिन्न-भिन्न हो गया। फिर मैं पीब, रक्त और विद्रावमें डाली गयी।

कीकैसे भरे हुए कुब्जमें रहना पड़ा। अतिसे मुझे पीडा गया। शक्ति नामक असका मलीमति मुझपर आएर किया गया। दूसरे-दूसरे नरकोंमें भी मैं गिरावी गयी। अनेक योनिनीमें जन्म लेकर मुझे असका दुःख भोगना पड़ा। पहले सिंघाकी योनिमें पड़ी, फिर कुंठेकी योनिमें जन्म लिया। तत्पश्चात् क्रमशः सर्प, मुर्ग, किरपी और घूरेकी योनिमें जान पड़ा। इस प्रकार चर्याऊने पीडा देनेवाली प्रायः सभी पापयोनिनीमें मुझे अलग-अलग ही मुझे इस भूतस्थर शूकरी बनाया है। महाभाग ! तुम्हारे हाथमें अनेक तीर्थोन्मि वास है। देख ! तुमने अपने हाथके चारोंसे मुझे सीखा है, इसलिये तुम्हारी कुंठसे केवल सब पाप दूर हो गया। तुम्हारे तेज और पुण्यसे मुझे अपने पूर्वजन्मकी कलोक्य ज्ञान हुआ है। नरकी ! इस समय संसारमें केवल तुम्हीं सबसे बड़ी भीमता हो। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि तुमने अपने स्वामीकी बहुत बड़ी सेवा की है। सुन्दरी ! यदि मेरा प्रिय करण चाहती हो तो अपने एक दिनकी परिसेवाका पुण्य मुझे अर्पण कर दो। इस समय तुम्हीं मेरी माता, पिता और समाप्त गुरु हो। मैं पापिनी, दुराचरिणी, असत्यचरिणी और शत्रुहीन हूँ। महाभाग ! मेरा उद्धार करो।

सुकलम बोली—सखिनी ! तुम्हारी वह कह सुनकर रानी सुदेवके राजा इक्ष्वाकुकी ओर देवदत्त पुत्र—
‘महाप्राय ! मैं क्या करूँ ? यह शूकरी क्या कहती है ?’

इक्ष्वाकुने कहा—सुने ! वह बेकारी

पाप-योनिमें पड़कर दुःख उठा रही है; तुम अपने पुण्यसे इसका उद्धार करो, इससे महान् कल्याण होगा।

महासखी अहज लेकर रानी सुदेवने शूकरीसे कहा—‘देख ! मैंने अपना एक वर्षका पुण्य तुम्हें अर्पण किया।’ रानी सुदेवके इतना कहते ही वह शूकरी तत्काल दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई। उसके शरीरसे तेजस्र ज्वाला निकल रही थी। सब प्रकारके आभूषण और भीति-भित्तिके राज राजकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह स्वामी दिव्यरूपसे मुक्त हो दिव्य विभ्रनगर बैठी और अत्यधिक लोककी चलने लगी। जैसे समय उसने महान् शुकुलकर शरीरको प्रभाव किया और कहा—
‘महाभाग ! तुम्हारी कृपासे अक्स भी पापमुक्त होकर परम पवित्र एवं महात्म्य वैकुण्ठकी जा रही हूँ।’ यों कहकर वह वैकुण्ठकी चली गयी।

सुकलम कहने लगी—इस प्रकार पहले मैंने कुण्डोंमें शरीरधर्मका वर्णन सुना है। ऐसी दशामें जब पतितेय बड़ा उपस्थित नहीं है, मैं किस प्रकार भोगेय उपभोग करूँ। मेरे लिये ऐसा विचार निश्चय ही अपर्याप्त होगा।

सुकलमके मुखसे इस प्रकार उक्त पालित्य-धर्मका वर्णन सुनकर सखियोंकी बड़ा हर्ष हुआ। सखियोंके सहस्रों प्रदाय करनेवाले उस परम पवित्र वर्णका ज्ञान करके समस्त माहात्म्य और पुण्यवती विधा वर्णमुद्राकी महाभाग सुकलमकी प्रशंसा करने लगीं।

सुकलमका सतीत्य नहु करनेके लिखे हुन और साथ अतिथी कुचेहा तथा इनका असफल होकर लौट जाना

प्रभावान् श्रीविष्णु कहते हैं—राजेन्द्र ! सुकलमके मनमें केवल पतिव्रत ही ध्यान था और पतिव्रती ही कल्पना थी। उसके सतीत्यका प्रभाव देवदत्त इन्द्रने भी मलीमति देखा तथा उसके विषयमें पूर्णतया विचार करके वे मन-ही-मन कहने लगे—‘मैं इसके अविचल धैर्य (और धर्म) को नष्ट कर दूँगा।’ ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही वामदेवका स्मरण किया। वामदेव

वामदेव अपनी प्रिया स्त्रियोंके साथ चर्चा कर गये और हाथ जोड़कर इन्द्रसे बोले—‘नाथ ! इस समय किराँतिले अपने मुझे वाद किया है ? अहज दीजिये, मैं सब प्रकारसे उसका पराजय करूँगा।’

इन्द्रने कहा—वामदेव ! यह जो पतिव्रतमें ऊपर रहनेवाली महाभाग सुकलम है, वह परम पुण्यवती और महात्म्यकी है; मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना

चाहता हूँ। इस कर्ममें तुम मेरी पूरी तरहसे सहायता करो।

कामदेवने उत्तर दिया—‘सहसस्तेजन ! मैं आपकी हृद्य-पूरितिके लिये आपकी सहायता अवश्य करूँगा। देवराज ! मैं देवराजों, मुनियों और कड़े-कड़े ऋषीश्वरोंको भी जीतनेकी शक्ति रखता हूँ; फिर एक साधारण कर्मिनीको, जिसके शरीरमें कोई बल ही नहीं होता, जीतना क्यों कड़ी बात है। मैं कर्मिनीकोके विभिन्न अङ्गोंमें विवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। अतः चर्च, विचार, स्वयं-सम्बन्धों या बन्धु-बान्धव—कोई भी कभी न हो, यदि उसमें कच और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे चान्दोसे मायाल हो ही जाती है। इसका चित चञ्चल हो जाता है, वह परिणामकी चिन्ता नहीं करती। इसीलिये देखो ! मैं सुकलके सतीत्वको अवश्य पक्ष करूँगा।’

इन्द्र बोले—‘यन्त्रेभव। मैं गणकान्, गुणकान् और धनी बनकर बड़ेबड़ेराज इस जगत्को (कर्म और) धैर्यसे विचालित करूँगा।’

कामदेवसे भी कहकर देवराज इन्द्र उस स्वयंवर गये, जहाँ कुशल वैश्यकी प्यारी पत्नी सुकल देवी निवास करती थी। वहाँ जाकर वे अपने हाव-भाव, रूप और गुण आदिका प्रदर्शन करने लगे। कच और सम्पत्तिसे युक्त वीमेपर भी उस पराने सुकल सुकल दृष्टि नहीं डालती थी; परन्तु वह जहाँ-जहाँ जाती, वहाँ-वहाँ पहुँचकर इन्द्र उसे निहारते थे। इस प्रकार सहजनेत्रधारी इन्द्र अपने सम्पूर्ण भावोंसे कर्मधर्मिता चेष्टा प्रदर्शित करते हुए चोहन्मे हृदयमें उसकी ओर देखते थे। इन्द्रने उसके पास अपनी दूती भी भेजी। वह मुसकराती हुई गम्भी और मन-ही-मन सुकलकी प्रशंसा करती हुई बोली—‘अहो ! इस नारीमें किन्तु सत्व, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना कर्मभाव है। संसारमें इसके रूपकी समानता करनेवाली दूसरी कोई भी सुन्दरी नहीं है।’ इसके बाद उसने सुकलसे पूछा—‘कल्याणी ! तुम क्यों हो, किसकी पत्नी हो ? जिस पुरुषको तुम—जैसी गुणवती पार्वी प्राप्त है, उसी

इस पृथ्वीपर पुण्यकर भागी है।’

दूतीकी बात सुनकर धर्मिणी सुकलने कहा—‘देवि ! मेरे प्रति वैश्य जातिमें उत्पन्न, धर्मालस और सत्कोपि हैं; उन्हें लोग कृकल कहते हैं। मेरे स्वामीकी बुद्धि उत्तम है, उनका चित सदा कर्ममें ही लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ-यात्राके लिये गये हैं; उन्हें गये अथवा तीन वर्ष हो गये। अतः उन महात्माके बिना मैं बहुत दुःखी हूँ। यही मेरा हाल है। अब यह बताओ कि तुम क्यों हो, जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो ?’ सुकलका कथन सुनकर दूतीने पुनः इस प्रकार कहना आरम्भ किया—‘सुन्दरी ! तुम्हारे स्वामी कड़े निर्दयी हैं, जो तुम्हें अकेली छोड़कर चले गये। वे अपनी प्रिय पत्नीके चलाक जान पड़ते हैं, अब उन्हें लेकर क्या चलेगी। जो तुम—जैसी सखी और घटाचार-परायणा पत्नीको छोड़कर चले गये, वे पापी नहीं तो क्या हैं। बाले ! अब तो वे गये; अब उनसे मुझका क्या नाता है। कौन जाने वे कहाँ जाँचते हैं या मर गये। जीते भी हो तो उनसे तुम्हें क्या लेना है। तुम कर्म ही इतना जोर करती हो। इस सोने-जैसे शरीरको क्यों नष्ट करती हो। मनुष्य बचपनमें खेल-बूढ़के सिवा और किसी सुकल अनुभव नहीं करता। बुढ़ापा आनेपर जब जराबस्था शरीरको जीवन बन्ध देती है, तब दुःख-ही-दुःख उठाना तो जाता है। इसीलिये सुन्दरी ! जबतक जवाना है, तभीतक संसारके सम्पूर्ण सुख और भोग भोग लो। धन्य जबतक जवान रहता है, तभीतक वह भोग भोगता है। सुख-भोग आदिभी सब सामर्थ्योंका इच्छानुसार सेवन करता है। इधर देखो—ये एक पुरुष आये हैं, जो कड़े सुन्दर, गुणवान्, सर्वज्ञ, धनी तथा मुक्तोमें श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा सेह है; ये सदा तुम्हारे हित-सुखको लिये प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीरमें कभी बुढ़ावा नहीं आता। स्वयं तो वे सिद्ध हैं ही, दूसरोंको भी उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं। उत्तम सिद्ध और सर्वज्ञोंमें श्रेष्ठ हैं। लोकमें अपने स्वरूपसे सबको कामना पूर्ण करते हैं।

सुकल बोली—‘दूती ! यह शरीर मल-मूत्र

खजाना है, अपवित्र है; सदा ही सत्य होता रहता है।
 तुमने। यह पानीके बुलबुलेके समान क्षणभङ्गुर है। फिर
 इसके रूपका क्या वर्णन करती हो। पक्का वर्णन
 अवस्थानक ही यह देह दुष्ट रहती है, उसके बाद प्रीति
 क्षीण होती जाती है। भला, बलाओ तो, मेरे इस शरीरमें
 ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी है, जो अन्यत्र नहीं है।
 उस पुरुषके शरीरसे मेरे शरीरमें कोई भी वस्तु अधिक
 नहीं है। जैसी तुम, जैसा वह पुरुष, वैसी ही मैं—इसमें
 तनिक ही सन्देह नहीं है, ऊँचे उठनेका परिणाम प्राप्त हो
 है। ये बड़े-बड़े पुरुष और पर्वत कालसे पीड़ित होकर
 नष्ट हो जाते हैं। यही इस सम्पूर्ण भूतलके है—इसमें
 रसीभर भी सन्देह नहीं। दूती! अत्यन्त दिव्य है। वह
 रूपहीन है। स्थावर-जड़म सभी प्राणियोंमें वह व्याप्त है।
 जैसे एक ही जल पित्र-पित्र यज्ञोंमें रहता है, उसी प्रकार
 एक ही शुद्ध आत्मा सम्पूर्ण भूतलमें विस्तृत करता है।
 यज्ञोक्त नाश होनेसे जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता
 है, उसी प्रकार अन्त्यादि भी एकता सम्पादित। [स्वूल,
 सूक्ष्म और वरणाकष] त्रिविध शरीरके नाश होनेपर
 पञ्चकोशके सम्बन्धसे पञ्च प्रकारका प्रतीत होनेवाला
 आत्मा एकरूप हो जाता है। संसारमें निवास करनेवाले
 प्राणियोंका मैं सदा एक ही रूप देता हूँ। [किन्तु कोई
 अपूर्वत्व नहीं है।] कर्मकी क्षुब्धतासे सब प्राणियोंमें
 होती है। उस समय भी और पुरुष दोनोंकी इन्द्रियोंमें
 उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे वे दोनों प्रपन्न होकर
 एक-दूसरेसे मिलते हैं। शरीरसे शरीरको रगड़ते हैं।
 इसीका नाम मैथुन है। इससे क्षणभङ्गुर लिये मुक्त होता
 है, फिर वैसी ही दशा हो जाती है। दूती! सर्वत्र यही
 बात देखी जाती है। इसलिये अब तुम अपने स्थानमें
 लौट जाओ। तुम्हारे प्रसन्नचित्त कर्ममें कोई नवीनता नहीं
 है। कम-से-कम मेरे लिये तो इसमें कोई अपूर्व बात नहीं
 जान पड़ती; अतः मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती।

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—सुकलकाल के
 कहनेपर दूती खड़ी गयी। उसने इन्द्रसे उसकी कही हुई
 सारी बातें संक्षेपमें सुन लीं। सुकलकाल भाषण सत्य
 संवत् १०—

और धर्मसे युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञानकी
 अलोक्यता कालके इन्द्र मन-ही-मन सोचने लगे—‘इस
 पृथ्वीपर दूसरी कोई भी ऐसी नहीं है, जो इस तरहकी
 बात कह सके। इसका वचन योग्यस्वरूप, निश्चालक
 तथा ज्ञानरूपी जलसे प्रसक्त है। इसमें सन्देह नहीं कि
 वह महाभाग सुकल परम पवित्र और सत्यस्वरूप है।
 वह समस्त त्रिलोककी ओर ध्यान करनेमें समर्थ है।’ वह
 विचारकर इन्द्रने कर्मदेवसे कहा—‘अब मैं तुम्हारे साथ
 कुकल-पत्नी सुकलकाल देवकी चलीं।’ कामदेवको
 अपने कालपर बड़ा घमंड था। वह जोशमें आकर इन्द्रसे
 बोला—‘देवराज! जहाँ वह पतिव्रता रहती है, उस
 स्थानपर चालो। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, धैर्य,
 बल, धैर्य, सत्य और पतिव्रतत्वको नष्ट कर डालूँ।
 उसकी कर्तृता है, जो मेरे सामने टिक सके।’

कर्मदेवकी बात सुनकर इन्द्रने कहा—‘काम। मैं
 जानता हूँ, यह पतिव्रता तुमसे पराजित होनेवाली नहीं है।
 वह अपने धर्मपर पराक्रमसे सुरक्षित है। इसका भाव
 बहुत सख्त है। यह नाना प्रकारके पुण्य किया करती है।
 फिर भी मैं यहाँसे चलकर तुम्हारे तेज, बल और धर्मपर
 पराक्रमको देखूँ।’ यह कहकर इन्द्र धनुर्धर वीर
 कर्मदेवके साथ चले। उनके साथ कामकी पत्नी गति
 और दूती भी थी। वह परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने
 घरके द्वारपर अकेली बैठी थी और केवल पतिके ध्यानमें
 लब्ध हो रही थी। वह प्राणोंके वशमें करके स्वाधीन
 विमान करती हुई विकल्प-मुक्त हो गयी थी। कोई भी
 पुरुष उसकी स्थितिमें कल्पना नहीं कर सकता था। उस
 समय इन्द्र अनुक्त तेज और सौन्दर्यसे युक्त, विलास
 तथा हस-पावसे सुशोभित बालन अद्भुत रूप धारण
 कालके सुकलकाल के सामने प्रकट हुए। उक्त विलास और
 कामभावसे युक्त महापुरुषके इस प्रकार सामने विचरण
 करते देस पहाड़ कुकल वैश्यकी पत्नीने उसके रूप,
 गुण और तेजका तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे
 कमलके पतेपर छोड़ा हुआ जल उस पतेको छोड़कर दूर
 चला जाता है—उसमें ठहरता नहीं, उसी प्रकार वह

*****

सती भी उस पुरुषकी ओर अकृष्ट नहीं हुई। बलसम्पन्न सुकलाका तेज सत्यकी रज्जुसे अलगाव था। [उस पुरुषकी दृष्टिसे बंधनेके लिये] वह धरक भीतर चली गयी और अपने पतिमें ही अन्तर्गत हो ऊर्ध्वीक चिन्तन करने लगी।

इन्द्र सुकलाके शुद्ध भावको समझकर सामने लगे हुए कामदेवसे बोले—‘इस सतीने सत्यस्य पतिके ध्यानका कथन धारण कर रखा है। [तुम्हारे बाप इसे छोट नहीं पहुँचा सकते,] अतः सुकलाको परास्त करना असम्भव है। यह प्रतिज्ञात अपने हाथमें धर्मरूपी वनुष और ध्यानरूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमिमें तुमसे युद्ध करनेको तैयार है। अज्ञानी पुरुष ही त्रिलोचनके महात्म्यकोके साथ हीर खींचते हैं। कामदेव ! इस सतीके तपका नाश करनेमें हम दोनोंको अलग एवं अलग दुःख भोगना पड़ेगा। इसलिये अब हमें इसे छोड़कर याज्ञिक बल देना चाहिये। तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सतीके साथ सम्प्राप्य करनेका पापकर्म परिणाम—असह्य दुःख भोग चुका हूँ। पहली गीतार्थमें मुझे भयंकर शाप दिया था। अकालीन लम्पटको छुनेका सहस्र भीम करेगा। जीवन तिसा मुर्ख है, जो अपने गलेमें भरी पत्थर अधिकतर समुद्रमें उतारना चाहेगा तथा किमकी मौतके मुखमें जानेकी इच्छा है, जो सती कीध्वे विचलित करनेका प्रयत्न करेगा।’

इन्द्रने कामदेवको उत्तम शिक्षा देनेके लिये बहुत ही नीति-युक्त बात कही; उसे सुनकर कामदेवने इन्द्रसे कहा—‘सुरेश ! मैं तो आपके ही अन्देशमें खड़ा आया था। अब आप धैर्य, प्रेम तथा पूर्वकार्यका त्याग करके ऐसी पौण्डरीकता और अक्षयताकी काने काने करते हैं। पूर्वकालमें मैंने जिन-जिन देवताओं, दानवों और तपस्यामें लगे हुए मुनीश्वरोंको परास्त किया है, वे सब मेरा उपहास करते हुए कहेंगे कि ‘यह कामदेव बड़ा झरोका है, एक साधारण स्त्रीने इसको क्षणभरमें परास्त कर दिया।’ इसलिये मैं अपने सम्पन्नरूपी धनकी रक्षा करूँगा और आपके साथ चलकर इस सतीके तेज, बल और धैर्यका नाश करूँगा। आप इतने कबे हैं।’ देवताय

इन्द्रको इस प्रकार सम्पन्न-बुद्धाकर कामदेवने पुनःपुनः वनुष और बाण हाथमें ले लिये तथा सामने खड़ी हुई अपनी सती इन्द्रिसे कहा—‘मित्रे ! तुम माया रखकर वैश्वरूपी सुकलाके पास जाओ। वह अत्यन्त पुण्यवती मन्त्रों, स्थित, धर्मका आन रक्षनेवाली और गुणज्ञ है। कहीं तककर तुम घेरें महावतके लिये उत्तम-से-उत्तम कार्य करो।’ इन्द्रिसे यों कहकर वे पास ही खड़ी हुई योद्धाके सम्बोधित करके बोले—‘तुम्हें भी मेरी सहाय्यके लिये उत्तम कार्य करना होगा; तुम अपनी विष्णु-बुध्दी कातोसे सुकलाको वशमें करो।’ इस प्रकार अपने-अपने कार्योंमें लगे हुए नाबु अदिके साथ उपर्युक्त कर्त्तव्योंके भेजकर कामदेवने उस महासतीको मोहित करनेके लिये इन्द्रके साथ पुनः प्रयाण किया।

सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके उद्देश्यसे जब इन्द्र और कामदेव प्रस्थित हुए; तब सत्यने धर्मसे कहा—‘महाब्रह्म धर्म ! कामदेवकी जो चेष्टा हो रही है, उसपर दृष्टिपात करो। मैंने तुम्हारे, अपने तथा महात्मा पुण्यके लिये जो स्थान बनाया था, इसे यह नष्ट करना चाहता है। दुष्टात्मा काम हमलोगोंका शत्रु है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सदाचारी पति, तपस्वी ब्राह्मण और पतिव्रत स्त्री—ये तीन मेरे निवास-स्थान हैं। जहाँ मेरी वृद्धि होती है—जहाँ मैं पृष्ट और समृद्ध रहता हूँ, वहीं मुझसे भी निवास होता है। ब्रह्माके साथ पुण्य भी कहाँ अधिक बढ़ा करते हैं। मेरे शक्तिशालि मन्दिरमें क्षमाका भी आगमन होता है। जहाँ मैं राधा हूँ, वहीं सन्तोष, इन्द्रिय-संयम, दण्ड, प्रेम, प्रज्ञा और लोभहीनता आदि गुण भी निवास करते हैं। जहाँ पवित्र भाव रहता है। वे सभी सत्यके बन्धु-जानाव हैं। धर्म ! छोरी न करना, अहिंसा, सद्गुणशीलता और बुद्धि—ये सब मेरे ही घरमें अकरा धन्य होते हैं। गुरु-सुश्रूषा, लक्ष्मीके साथ भगवान् श्रीविष्णु तथा अग्नि आदि देवता भी मेरे घरमें पधारते हैं। मोक्ष-पार्वतके प्रवर्धित करनेवाले ज्ञान और उत्तमता अहिंसे युक्त हो पूर्वोक्त व्यक्तियोंके साथ मैं चाँहला पुरुषों और सती स्त्रियोंके भीतर निवास करता हूँ। वे जितने भी सद्गुण-महात्म्य हैं, सब मेरे गृहस्वरूप हैं;

इन सबके भीतर मैं उक्त कुटुम्बिकोंके साथ बस कर रहा हूँ। जो अगत्यके स्वामी, त्रिभुलधारी, वृषभवाहन तथा साक्षात् ईश्वर हैं, वे कलकामय भक्तान् जित भी मेरे निवास-स्थान हैं। कृकल वैद्यकी प्रियतम पदार्थ मङ्गलमयी सुकल भी मेरा उत्तम गृह है; किन्तु अजय पदार्थ काम इसे भी जल्य झालनेको उद्यत हुआ है। ये कलकान् इन्द्र भी कामका साथ दे रहे हैं; कामकी ही कलतुलसे अहल्यका सङ्ग करनेपर एक बार जो इन्हीं ठठानी पड़ी है, उस प्राचीन घटनाका इन्हे स्मरण करने नहीं होत। सतीके सतीत्वका नाश करनेको ही इन्हे पछान् दुःखके पड़कर दुःसह शत्रुका उपशेष करना पड़ा था। फिर भी अजय कामदेवके साथ आकर ये धर्मधारी कृकल-पत्नी सुकलमय अपहरण करनेको उत्तक हुए हैं।

धर्मने कहा—मैं कामका तेज बस कर दूँगा; [मैं यदि चाहूँ तो] उसकी मृत्युका भी कारण उत्पन्न कर सकता हूँ। मैंने एक ऐसा उपाय सोच लिया है, जिससे यह ब्रह्म आज ही भाग बड़ा होना। यह कदापि पक्षिगीता लप धारण करके सुकलको कर आस और अपने मङ्गलमय शब्दसे उसको स्वामीके पुत्रात्मकताकी सूचना दे।

धर्मके धेजनेसे बड़ा सुकलको करने लगी और वहाँ मङ्गलमय शब्दका उच्चारण किया। सुकलने धूप-मध आदिके द्वारा उपचार समाहर और पूजन किया तथा सुयोग्य आशुभको कुलकर पूजा—‘इस अनुभव का तात्पर्य है ? मेरे प्रतिपक्ष क्या आवेगा ?’

ब्राह्मणने कहा—मद्रे ! यह अनुन सुखसे स्वामीके पुत्रागमनकी सूचना दे रहा है। ये सत दिनसे पहले-पहले यहाँ अवश्य उड़ जायेंगे। इसमें अन्तर नहीं हो सकता।

ब्राह्मणका यह मङ्गलमय वचन सुनकर सुकलको बड़ी प्रसन्नता हुई।

उपर कामदेवकी चेष्टा हुई ब्रह्मा सती ललित रूप धारण करके उस सुन्दरी पतिव्रताके घर गयी। उस रूपवती नारीको देख सुकलने अदभुत वचन कहकर उसका सम्मान किया और अपनेको घबराया।

उसकी पुष्पमयी कान्तिसे प्रीति होकर ब्रह्मा मुसकरती हुई बतकीत करने लगी। उसका मधुमय वचन विश्वको मोहित करनेवाला था। सुनेपर सत्य और विश्वासके योग्य वचन पड़ता था। ब्रह्मा बोली—‘देवि ! मेरे स्वामी को कलकान्, गुण्ड, वीर तथा अत्यन्त पुण्यात्मा है; परन्तु मुझे सोझकर न जाने कहाँ चले गये हैं। वह मेरे पूर्वजन्मके कर्मोंका फल है, जो आज इस रूपमें सामने आया है; मैं कैली मन्दभागिनी हूँ। महामाते ! नारिकेली लिम्बे रूप, लीलाय, भुवहार, सुख और सम्पत्ति—सब कुछ पति ही है; वही शास्त्रोंका मत है।’

पतिव्रता सुकलने ब्रह्माकी ये कटी बातें सुनीं। उसे विश्वास हो गया कि यह सब कुछ इस दुःखिनी नारीके हृदयका सच भाव है। वह उसके दुःखसे दुःखी हो गयी, और अपने को भी उसे बताने लगी। उसने पहलेका अपना सारा हाल धेजने के सह सुनाया। अपने दुःख-सुकलकी बात बतकर पक्षिगीता सुकलमय चुप हो गयी; तथा ब्रह्मने उस पतिव्रताको सम्मान दी और बहुत कुछ सम्पत्ति-सुखका। तदनन्तर एक दिन उसने सुकलको कहा—‘सखी ! देखो, वह सामने बड़ा सुन्दर वन दिखायी दे रहा है; अनेकों दिव्य वृक्ष उसकी ओर बड़ा रहे हैं। वहाँ एक परम पवित्र प्रपन्नाश्रम तीर्थ है; लगाने ! वहाँ हम दोनों भी चाई पुण्य-सङ्ग्रह करनेके लिये चले।’

यह सुनकर सुकल उस मधुमयी लीलेके साथ वहाँ अपनेको रखी ले गयी। उसने वनमें प्रवेश करके देखा तो उसे ऐसा ललित वृक्ष माने उसमें नन्दन-बनकी प्रेषा उतर आयी है। सभी वस्तुओंके फूल खिले थे; सैकड़ों कोकिलोंके कलकलसे सारा वन-प्रान्त गूँज रहा था। मधुकी लज और मधुध (वसन्त) ने उस उपवनकी प्रेषाको सब पक्षोंसे परिपूर्ण बनाया था। सुकलको मोहित करनेके लिये ही उसकी सृष्टि की गयी थी। उसने ब्रह्मके साथ सबके मनको बानेवाले उस वनमें घूम-घूमकर अनेकों दिव्य कौतुक देखे। इसी समय रतिके साथ ब्रह्म और इन्द्र भी वहाँ आये। इन्द्र सम्पूर्ण भोगोंके अधिकारी होकर भी ब्रह्म-ब्रह्माके लिये व्यग्र थे। उन्होंने कामदेवको बुद्धात्मा कहा—‘लो, यह सुकल का

गयी, क्रोड़ोंके आगे सड़ी है। इस महाभाग सतीपर प्रहार करो।'

कामदेव बोला—साहसलोचन ! लीला और चातुरीसे युक्त अपने दिव्य रूपको प्रकट करके, जिसका आश्रय लेकर मैं इसके ऊपर अपने पौंके बाणोंका पुष्पक-पुष्पक प्रहार करूँ। जिसका भी महादेवने मेरे रूपको पहले ही हर लिया। मेरा परीर है ही नहीं। जब मैं किसी नारीको अपने कान्धेका निवास बनाना चाहता हूँ, उस समय पुष्प-सतीरका अश्रय लेकर अपने रूपको प्रकट करता हूँ। इसी तरह पुष्पपर प्रहार करनेके लिये मैं नारी-देहका अश्रय लेता हूँ। पुष्प जब पहले-पहल किसी सुन्दरी नारीको देखकर कारागार वसीक विपन्न करने लगता है, तब मैं चुपकेसे उसके भीतर घुसकर उसे बन्धन बन देता हूँ। स्मरण—विपन्नसे मेरा आदर्भाव होता है; इसीलिये मेरा नाम 'स्मर' हो गया है। आज मैं आपके रूपका अश्रय लेकर इस नारीको अपनी इच्छाके अनुसार नचाऊँगा।

धी कठकर, कामदेव इनके प्रदोशमें घुस गया और पुष्पपक्षी पुष्पक-पक्षी सती सुन्दरनको फाँस करनेके लिये हाथमें बाण ले करकन्दर्पपूर्णक अकसरकी प्रतीक्षा करने लगा। वह उसके नेत्रोंको ही लक्ष्य बनाये बैठा था।

धर्मभक्त श्रीविष्णु कहते हैं—उम् । सौंदर्यकी प्रेरणासे उस सुन्दर बनने गयी हुई वैष्णवी सुन्दरने पूछा—'सखी ! यह मनोरम दिव्य कन किसेका है ?'

श्रीशुभ्र बोली—यह स्वप्नकल्पित दिव्य गुणोंसे युक्त सरा वन कामदेवका है, तुम भलीभाँति इसका निरीक्षण करो।

दुरात्मा कामकी वह चेष्टा देखकर सुन्दरी सुन्दरने बाणुके द्वारा लगी हुई वहकित फूलोंकी सुगन्धको नहीं ग्रहण किया। उस सतीने वहकित रसोक्त भी अकल्पदन नहीं किया। यह देस कामदेवका मिव वसन्त बहुत ललित हुआ। रातकात कामदेवकी पत्नी रति-प्रीतिको साथ लेकर आवी और सुन्दरसे हैसकर बोली—'भद्रे ! तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ।

तुम रति और प्रीतिके साथ वहीं रमण करो।' सुन्दरने कहा—'वहाँ मेरे स्वामी हैं, वहाँ मैं भी हूँ। मैं सदा पौंके साथ रहती हूँ। मेरा वस्त्र, मेरी प्रीति सब वहीं है। यह परीर तो निराश्रय है—कल्पमात्र है।' यह सुनकर रति और प्रीति दोनों लज्जित हो गयीं तथा महाबली कामके पास आकर बोली—'महाभाग ! अय आर्य अन्ध पुरुषार्थ छोड़ दीजिये, इस नारीको जीतना बर्तन है। यह महाभाग पतिव्रता सदैव अपने पतिकी ही वचन रखती है।'

कामदेवने कहा—देख ! जब वह इनके रूपको देखेगी, उस समय मैं अवश्य इसे बाँधल करूँगा।

सुन्दर देखकर इन पर सुन्दर दिव्य वेष धारण करने लीके पौंके-पौंके चले; उनकी गतिमें अत्यन्त लीला जिसका दृष्टिगोचर होता था। सब प्रकारके आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य माला, दिव्य बक और दिव्य गन्धके सुसज्जित हो वे पतिव्रता सुन्दरनेके पास आये और उससे इस प्रकार बोले—'पौं ! मैंने पहले तुम्हारे सामने दूरी बैठी थी, फिर प्रीतिसे रक्तन किया। मेरी प्रार्थना क्यों नहीं मानी ? मैं लगे तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे स्वीकार करो।'

सुन्दरने बोली—मेरे स्वामीके महत्त्व पुरु (स्वयं, धर्म आदि) मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे किसीका भय नहीं है। अनेक शूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षाके लिये उत्तल रहते हैं। जबतक मेरे मेर धुले रहते हैं, तबतक मैं निरन्तर पतिके ही चरममें लगी रहती हूँ। आज क्यों है, जो पुरुष भी भय छोड़कर मेरे पास आये हैं ?

इनने कहा—तुमने अपने स्वामीके चिन शूरवीर बुझोकी चर्चा की है, उन्हें मेरे सामने प्रकट करो ! मैं कैसे उन्हें देख सकूँगा।

सुन्दरने बोली—इन्द्रिय-संगमके विभिन्न गुणोंद्वारा उत्पन्न धर्म सदा मेरी रक्षा करता है। यह देखो, रक्ति और कामके साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित है। महाबली सत्य कदा मझको है। यह कभी मेरा स्वाग नहीं करता। इस प्रकार धर्म आदि रक्त सदा मेरी देस-भार किया करते हैं; फिर ज्यों-ज्यों बलपूर्णक मुझे

प्राप्त करना चाहते हैं। आप क्यों हैं, जो फिर होकर
दुर्लभके साथ यहाँ आये हैं ? सत्य, धर्म, पुण्य और ज्ञान
आदि बलवान् पुत्र मेरे तथा मेरे स्वामीके सहायक हैं।
वे सदा मेरी रक्षामें उत्तर रहते हैं। मैं नित्य सुखित हूँ।
इन्द्रिय-संयम और मनोनिग्रहमें तत्पर रहती हूँ। सबकार
शशीपति इन्द्र भी मुझे जीतनेकी शक्ति नहीं रखते। यदि
महापराक्रमी कामदेव भी अब आवे तो मुझे कोई परवा
नहीं है; क्योंकि मैं अनायास ही सतीत्वकण्ठी कबचसे
सदा सुखित हूँ। मुझपर कामदेवके काण व्यर्थ हो
जायेंगे, इसमें तर्क भी सम्यक् नहीं है। उलटे महाभरती
धर्म आदि तुम्हींको मार डालेंगे। दूर हटो, भाग जाओ,
मेरे सामने न बढ़े होओ। यदि बस करनेपर भी बढ़े

रहेंगे तो जसकर हाक हो जाओगे। मेरे स्वामीकी
अनुपस्थितिमें यदि तुम मेरे शरीरपर दृष्टि डालेंगे तो जैसे
अग्न सुखी लकड़ीको जल देती है, उसी प्रकार मैं भी
तुम्हें पल भर खादूँगी।*

सुकलामें जब यह कहा, तब ही उस सतीके भयंकर
रूपके डरसे एकचकुर हो सब लोग जैसे भाये थे, वैसे ही
लौट गये। इन्द्र अर्द्धिने अपने-अपने लोककी राह ली।
सबके कले जानेपर पुण्यमयी पवित्रता सुकला पतिका
ध्यान करती हुई अपने घर लौट आयी। वह घर पुण्यमय
था। वहाँ सब तीर्थ निवास करते थे। सम्पूर्ण यज्ञोक्ती भी
वहाँ उपस्थित थी। राजन्। पतिको ही देवता माननेवाली
वह सब अपने उसी घरमें अन्तर रहने लगी।

सुकलाके स्वामीका तीर्थयात्रासे लौटकर और धर्मकी आज्ञासे सुकलाके साथ ब्रह्मादि कारके देवताओंसे वस्तुन प्राप्त करना

धनवान् श्रीविष्णु बड़ो है—राजन् ! कुशल
वैद्य सब तीर्थोंकी यात्रा पूरी करके अपने सबकिन्हे
साथ बड़े अग्रगण्ये घरकी ओर लौटे। वे सोचते
थे—मेरा संसारमें जन्म लेना सफल हो गया; मेरे सब
पितर स्वर्गको चले गये होंगे। वे इस प्रकार विचार कर
ही रहे थे कि एक दिव्य-रूपधारी विशालकाय पुलक
उनके पिता-पितामहोंको प्रत्यक्षरूपसे बोधकर सामने
प्रकट हुए और बोले—‘वैद्य ! तुम्हारा पुण्य उद्यम नहीं
है। तुम्हें तीर्थ-यात्राका फल नहीं मिला। तुम्हने व्यर्थ ही
हतल परिश्रम किया।’ यह सुनकर कुशल वैद्य दुःखसे
पीड़ित हो गये। उन्होंने पूछा—‘आप क्यों हैं, जो ऐसी
बात कह रहे हैं ? मेरे पिता-पितामह क्यों चले गये हैं ?
मुझे तीर्थका फल क्यों नहीं मिला ?’

धर्मि बड़ा—जो धर्मिक आचार और उद्यम
प्रत्यक्ष प्राप्त करनेवाली, ओह गुणीसे विभूषित, पुण्यमें
अनुराग रखनेवाली तथा पुण्यमयी पवित्रता पत्रीको
अन्तरमें ओढ़कर धर्म करनेके लिये बाहर जाता है,
उसका किन्तु कुछ साध धर्म व्यर्थ हो जाता है—इसमें
तर्क भी सम्यक् नहीं है। जो सब प्रकारके सदाचारमें
मेलन रखनेवाली, प्रज्ञासमेत योग्य आचरणवाली,
धर्मसंयममें तत्पर, सदा पवित्रवस्त्र पहन करनेवाली,
सब कलेको जाननेवाली तथा ज्ञानकी अनुरागिणी है,
ऐसी गुणवती, पुण्यवती और महासती नाही जिसकी
पत्नी हो, उसके घरमें सर्वदा देवता निवास करते हैं।
फिर भी उसके घरमें रहकर निरन्तर उसके यज्ञकी
कामना करते रहते हैं। गङ्गा आदि पवित्र नदिर्वा,

* अहं रक्षापरा नित्य दमस्तुतिप्रसन्नः । न मे केषु चर्माक्षे अपि क्षणिकचोपतिः ॥

यदि वा सम्पद्ये कपि सम्प्राप्यति कोनैकम् । दंडिकां सदा सारकमकण्ठेन सर्वदा ॥

मिर्येकालस्य कण्ठ मणिमणि न संशयः । स्वमेव हि हनिष्यति कर्षकासे महामलः ॥

दूरे गच्छ पश्यत्यत्र तत्र सिंह मण्डलाः । चर्ककासे यदा तित्तेरुपनीयते तन्निन्दसि ॥

भार्ग्विना निरीक्षत यम कपे यदा कण्ठः । यदा यदा दंडिकास्य कण्ठमि यन्मयः ॥

सागर, यज्ञ, गौ, ऋषि तथा सम्पूर्ण तीर्थ भी उस घरमें मौजूद रहते हैं। पुण्यमयी पत्नीके सहयोगसे गृहस्थ-धर्मका पालन अच्छे ढंगसे होता है। इस भूमिधर्ममें गृहस्थधर्मसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। वैश्य ! गृहस्थका घर यदि सत्य और पुण्यसे युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है, यहाँ सब तीर्थ और देवता निवास करते हैं। गृहस्थका सहारा लेकर सब प्राणी जीवन चलाने करते हैं। गृहस्थ-आश्रमके समान दूसरा कोई उत्तम आश्रम मुझे नहीं दिखायी देता।* जिसके घरमें साध्वी स्त्री होती है, उसके यहाँ मन्त्र, अग्निलेख, सम्पूर्ण देवता, भगवान् धर्म तथा दान एवं अन्नकर सब मौजूद रहते हैं। इसी प्रकार जो पत्नीसे रहित है, उसके घर-जंगलके समान है। यहाँ बिन्दे हुए यज्ञ तथा पति-धर्मके दान सिद्धिदायक नहीं होते। साध्वी पत्नीके सम्पन्न कोई तीर्थ नहीं है, पत्नीके समान कोई सुख नहीं है तथा संसारसे तारनेके लिये और कल्याण-साधनके लिये पत्नीके सम्पन्न कोई पुण्य नहीं है। जो अपनी धर्मपरम्परा मरती मर्तीको छोड़कर चला जाता है, वह मनुष्योंमें अधम है। गृह-धर्मका परिष्कार करके तुम्हें धर्मका फल बड़ा मिलेगा। अपनी पत्नीके साथ लिये किन्ना जो तुमने तीर्थमें आना और दान किया है, उसी दोबले तुम्हारे पूर्वज काँधि गये हैं। तुम खोर हो और तुम्हारे ये मित्र भी खोर हैं; क्योंकि इन्होंने लोलुपताकरा तुम्हारा दिया हुआ आना बर्बाद कर दिया है। तुमने आना करने समय अपनी पत्नीके साथ नहीं रखा था। जो सुयोग्य पुत्र आनासे युक्त हो अपनी पत्नीके लिये हुए पिण्डसे आना करता है, उससे भित्तोंके वैसे ही तृप्ति होती है, जैसी अमृत पीनेसे—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पत्नी ही गार्हस्थ्य-धर्मकी स्वामिनी है; उसके बिना ही जो तुमने शुभ कर्मोंका अनुष्ठान किया है, वह स्पष्ट ही तुम्हारे खोरे हैं। जब पत्नी अपने हाथसे अन्न तैयार करके देती है, तो वह अमृतके समान मधुर होता है। उसी अन्नको फिर प्रसाद लेकर

भोजन करते हैं तथा उससे उन्हें विशेष संतोष और तृप्ति होती है। अतः पत्नीके बिना ही धर्म किया जाता है, वह निष्फल होता है।

कुम्हारने पूछा—धर्म ! अब कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी और किस प्रकार मेरे पितरोंके बन्धनसे छुटकारा मिलेगा ?

धर्मने कहा—प्रायाग ! अपने घर जाओ। तुम्हारी धर्मसाधना, पुण्यवाणी सभी सुकल तुम्हारे बिना बहुत दुःखी हो गयी थी; उसे सन्तुष्ट हो और उसीके हाथसे आना करो। अपने घरपर ही पुण्यतीर्थकी स्मरण करके तुम केवल देवताओंका पूजन करो, इससे तुम्हारी सब दुई तीर्थ-कांछा सकल हो जायगी।

प्रायागने श्रीविष्णु कहने हैं—राजन् ! पों काकर धर्म वैसे करते थे, वैसे ही लौट गये; परम भुविष्णु कुम्हार की अपने घर गये और पतिव्रता पत्नीके देवदार मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए। सुकलाने पत्नीके अन्न देकर उनके शृङ्गायनके उपलक्ष्यमें आभारपूर्ण किया। तत्पश्चात् धर्मात्मा वैश्यने धर्मकी सारी चेष्टा बतलायी। पत्नीके आनन्ददायक वचन सुनकर महाभाग सुकलको बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद कुम्हारने घरपर ही रहकर पत्नीके साथ आनापूर्वक आना और देवपूजन आदि पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान किया। इससे प्रसन्न होकर देवता, पितर और भुविगण विमानोंके द्वारा यहाँ आये और महात्मा कुम्हार और उसकी महामुखा पत्नी दोनोंकी सपहना करने लगे। मैं, ब्रह्मा तथा महर्षदेवजी भी अपनी-अपनी देवीके साथ बहाँ गये। सम्पूर्ण देवता उस सत्रीके सखसे समुह थे। सबने उन दोनों पति-पत्नीसे कहा—‘सुन्नत ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी पत्नीके साथ घर पाओगे।’

कुम्हारने पूछा—देवको ! मेरे किस पुत्र और तपके प्रसङ्गसे पत्नीसहित मुझे घर देनेको आपलोग यत्न करें ?

इन्द्रने कहा—यह महाभाग सुकरुण सती है। इसके सत्यसे सन्तुष्ट होकर हमलोग तुम्हें कर देना चाहते हैं।

यह कहकर इन्द्रने उसके मत्तैलकी पौडाम्बुल सदा वृत्तान्त थोड़ेमें कह सुनवा। उसके मदाचारका महारुप सुनकर उसके स्वामीको बड़ी प्रसन्नता हुई। इमोत्प्रेमसे कुक्कलके नेत्र डबडबा आये। धर्मलक्ष वैश्यने पत्नीके साथ समस्त देवताओंको चारम्बार सहज्ज प्रणम किया और कहा—‘महाभाग देवगण ! आप सब लोग प्रसन्न हो; नीनों सन्नतन देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन्पर सन्तुष्ट हो तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि मुन्यपर कुम्भ करके धर्मा धारते हैं, वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदा भगवान्की भक्ति करता रहूँ। आपलोगोंकी कृपासे धर्म तथा सत्यमें मेरा निरन्तर अनुपरा बन रहूँ। तत्पश्चात् अन्तमें पत्नी और पितरके साथ मैं भगवान् श्रीविष्णुके

छाममें जाना चाहता हूँ।’

देवता बोले—महाभाग ! एवमस्तु, यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा।

भगवान् श्रीविष्णुने कहा—राजन् ! यह कहकर देवताओंने उन दोनों पति-पत्नीके ऊपर फूलोंकी वर्षा की तथा ललित, मधुर और पवित्र संगीत सुनाया। यह देखकर वे उस पवित्रतत्वकी स्तुति करते हुए अपने-अपने लोकको चले गये। इस पथ उतम और पवित्र उपाख्यानमें मैंने पूर्णरूपसे तुम्हें सुना दिया। राजन् ! जो मनुष्य इसे सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। श्रीमात्रको सुकरुणक उपाख्यान श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिये। इसके श्रवणसे बड़ौ भाग्य, मत्तैल तथा पुत्र-पौत्रोंमें युक्त होती है। इतना ही नहीं, पतिके साथ जुड़ी रहकर यह निरन्तर आनन्दका अनुभव करती है।

**पितृतीर्थके प्रसङ्गमें पिप्पलकी तपस्या और सुकर्माकी पितृभक्तिका वर्णन;
सारसके कहनेसे पिप्पलका सुकर्माके पास जाना और सुकर्माका
उन्हें माता-पिताकी सेवाका महत्त्व बताना**

बेनने कहा—भगवान् ! अपने सब तीर्थोंमें उतम भावी-तीर्थका वर्णन तो किया, अब पुत्रोंको तबनेवाले पितृ-तीर्थका वर्णन कीजिये।

भगवान् श्रीविष्णुने कहा—कथं कथ्यमयं कुक्षेत्रमे क्षुण्डल नामके एक ब्राह्मण रहते थे। उनके सुयोग्य पुत्रका नाम सुकर्मा था। सुकर्माके माता और पिता दोनों ही अत्यन्त बृद्ध, धर्मज्ञ और श्रद्धालु थे। सुकर्माको भी धर्मका पूर्ण ज्ञान था। वे श्रद्धापूर्वक होकर बड़ी भक्तिसे सत्र दिन-रात माता-पितरकी सेवामें लगे रहते थे। उन्होंने पितरों ही सम्पूर्ण वेद और अनेक शास्त्रोंका अध्ययन किया। वे पूर्णरूपसे सदाचारका धारण करनेवाले, जितेन्द्रिय और सत्यव्रती थे। अपने ही हाथों माता-पितरका शरीर दबाते, पैर धोते और उन्हें खान-पेजान आदि कराते थे। रामेन्द्र ! सुकर्मा स्वभावसे ही भक्तिपूर्वक माता-पितरकी परिचर्या करते और सदा उनकी ध्यानमें लीन रहते थे।

उन्हीं दिनों कश्यप-कुलमें उत्पन्न एक ब्राह्मण थे, जो पिप्पल नामसे प्रसिद्ध थे। वे सदा धर्म-कर्ममें लगे रहते थे और इन्द्रिय-संयम, पवित्रता तथा मनोनिग्रहसे सम्पन्न थे। एक समयकी बात है, वे महामन्त्रा बुद्धिमान् ब्राह्मण दशरथचर्मने आकर ज्ञान और शान्तिके साधनमें उत्पन्न हो तपस्व बनने लगे। उनकी तपस्वाके प्रभावसे अश्व-भारसे सम्पन्न श्रृंगियोंका पारस्परिक वैर-विरोध उन्मत्त हो गया। वे सब चर्चा एक पेटसे पैदा हुए चूड़ियोंकी तरह झिल-झिलकर रहते थे। पिप्पलकी तपस्या देख मुनियों तथा इन्द्र आदि देवताओंको भी बड़ा विस्मय हुआ।

देवता कहने लगे—‘अहो ! इस ब्राह्मणकी कितनी नीज तपस्व है। कैसा मनोनिग्रह है और कितना इन्द्रियसंयम है ! मन्त्रों केकार नहीं। चित्तमें उद्वेग नहीं।’ कथम-कथमसे रहित हो, सदाँ-गम्य और हवाका प्रोक्ता सहते हुए वे तपस्वी ब्राह्मण पर्वतको पर्वत अविचल

भावसे स्थित रहे। ऐसी अवस्थामें पहुँचकर उनका चित्त एकत्र हो गया। वे ब्राह्मके ध्यानमें लग्न थे। उनका मुख-कमल प्रसन्नतासे खिल उठा था। वे फकर और काटकी भाँति निश्चेष्ट एवं सुस्थिर दिखाने देते थे। चर्मों उनपर अनुराग था। तपसे प्ररीत दुर्बल हो गया था और हृदयमें पूर्ण श्रद्धा थी। इस प्रकार उन बुद्धिमान् ब्राह्मणको तपस्या करते एक हजार वर्ष बीत गये।

यहाँ बहुत-सी चींटियोंने मिलकर मिट्टीका ढेर लगा दिया। उनके ऊपर बाँधीक विग्रहल मन्दिर-रत्न बन गया। काले सँघेने आकर उनके उत्तराधिके लम्बे स्थित। धर्मकर विपन्नसे सर्व उन द्रव्य तेजस्वी ब्राह्मणको ईसा लेंते थे; किन्तु जहर उनके शरीरपर गिर जाता था, उनकी स्त्रियाँ भेदकर पीत नहीं फैलने पड़ता था। उनके सम्पर्कमें आकर सँघ स्वयं ही श्रान्त हो जाते थे। उनकी देहसे मात्र प्रकाशकी तेजोमयी लपटे निकलती दिखाने देती थीं। पिप्पल तीनों काल तपसे प्रवृत्त रहते थे। वे तीन हजार वर्षोंतक केवल वानु पीकर रह गये। तब देवताओंने उनके महात्मापर पूजनेकी कर्षा की और कहा—'महाभारत ! तुम जिस-जिस वस्तुको प्राप्त करना चाहते हो, वह सब निश्चय ही प्राप्त होगी। तुम्हें सम्मान अधिलक्षित पदार्थोंके देवताओं सिद्धि स्ताः ही प्राप्त हो जायगी।'

यह वाक्य सुनकर महामन्त्र पिप्पलने भक्तिपूर्वक महात्मा ब्रह्मा सम्पन्न देवताओंको प्रणाम किया और बड़े हर्षमें भरकर कहा—'देवताओ ! यह साधु जगद् गौरी वशमें हो जाय—ऐसा वरदान दीजिये; मैं निश्चय ही वरदान चाहता हूँ।' 'एवमस्तु' कहकर देवताओंने उन ब्राह्मणको अभीष्ट वरदान दिया और अपने-अपने स्वप्नस्थले चले गये। राजेन्द्र ! तबसे द्विजवैद्य पिप्पल विज्ञानचरित्र पद पा गये और इच्छानुसार विचरते हुए सर्वत्र सम्पन्नित होने लगे। एक दिन महातेजस्वी पिप्पलने विचार किया—'देवताओंने मुझे वर दिया है कि सम्पूर्ण विश्व तुम्हारे वशमें हो जायगा। अतः उसकी परीक्षा करनी चाहिये।' यह सोचकर वे उसे आज्ञास्थाने तैयार हुए। जिस-जिस व्यक्तित्व के मनसे चिन्तन करते, वही-वही

उनके वशमें हो जाता था। इस प्रकार जब उन्हें देवताओंकी आज्ञापर विश्वास हो गया, तब वे [अहंकारके वशीभूत हो] सोचने लगे—'मेरे समान ब्रह्म पुरुष इस संसारमें दूसरा कोई नहीं है।'

पिप्पल जब इस प्रकारकी भावना करने लगे, तब उनके मनमें भय आकर एक सागरने कहा—'जहन्न ! तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि 'मैं ही सबसे बड़ा हूँ।' मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सबको वशमें करनेकी सिद्धि केवल तुम्हींको प्राप्त हुई है। विष्णु ! मेरी समझमें तुम्हारी बुद्धि बृहत् है, तुम पराधीन तत्त्वको नहीं जानते। तुम्हने तीन हजार वर्षोंतक तप किया है, इसीका तुम्हें गर्व है; फिर भी तुम यहाँ मूढ़ ही रह गये। कुम्हलके जो सुकर्मा नामक पुत्र है, वे विज्ञान पुरुष है; उनकी बुद्धि उत्तम है। वे अर्वाचीन तथा पराधीन तत्त्वको जानते हैं। पिप्पल ! तुम काम कोलकर सुन लो, संसारमें सुकर्माके समान महाशान्ति दूधरा कोई नहीं है। उन्होंने दान नहीं दिया; ध्यान, होम और यज्ञ आदि कर्म भी कभी नहीं किया। न तीर्थ करने गये, न गुम्फों उपसना ही की। वे केवल भ्राता-पिताके द्वैतही हैं, वेदाध्ययनसम्पन्न हैं तथा सम्पूर्ण शास्त्रोंके शास्त्र हैं। यद्यपि सुकर्मा अभी बालक है, तो भी उन्हें वैसे ज्ञान प्राप्त है, वैसे तुम्हें असत्य नहीं हुआ। ऐसी दृष्टिमें तुम व्यर्थ ही यह गर्वका बोझ हो रहे हो।

विष्णु बोले—आप सही हैं, जो पक्षीके रूपमें आकर इस प्रकार मेरी निन्दा कर रहे हैं ? इस समय मुझे अर्वाचीन और पराधीन तत्त्व स्वरूप पूर्णतया समझाव्ये।

सरसने कहा—द्विजवैद्य ! कुम्हलके बालक पुत्रको वैसे ज्ञान प्राप्त है, वैसे तुममें नहीं है। यहाँसि जाओ और अर्वाचीन एवं पराधीन तत्त्व स्वरूप तथा मेरा परिचय भी उनकीसे पूछो। वे धर्मात्मा हैं, तुम्हें सारा ज्ञान बतलावेंगे।

सरसकी यह बात सुनकर विप्रवर पिप्पल बड़े वेगसे कुम्हलके अभ्रमन्त्रों ओर गये। यहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा, सुकर्मा भ्राता-पिताको सेवामें लगे हैं। वे सरस्वरिकाको महत्त्व अपने माता-पिताके चरणोंके

निकट बैठे थे। उनके भीतर बड़ी शक्ति थी। वे परम ज्ञान और सम्पूर्ण ज्ञानको महान् विधि जान पड़ते थे। कुण्डल-कुमार सुकर्मणि जब विष्णुलम्पी अपने हाथों आया देखा, तब वे आसन छोड़कर खड़े हो गये और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने आसन, पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके पूछा—
‘महाशय ! आप कुण्डलसे तो हैं न ? शरीरमें कोई कष्ट तो नहीं हुआ ? जिस कारणसे आपको यहाँ आना हुआ है, वह सब मैं बताता हूँ। महाशय ! आपने सोने इन्कर कर्पितक तपस्या करके देवताओंसे पराङ्मन प्राप्त किया—सबको पशने करनेकी शक्ति और इच्छानुरूप गति पायी है। इससे उत्पन्न हो जानेके कारण आपके मनमें गर्व हो आया। तब महत्मा सारसने आपको सही चेष्टा देखकर आपको मेरा नाम बताया और मेरे उपाय ज्ञानका परिचय दिया।

विष्णुलम्पी पूछा—‘महान् ! नदीके तीरपर जो भारस मिलन था, जिसने मुझे यह कहकर आपके पास भेजा कि ‘वे सब ज्ञान बता सकते हैं,’ वह कौन था ?

सुकर्मणि कहा—‘विप्रवर ! शरीरके मरण विपरीत सारसके रूपमें आपसे मिल की थी, वे साक्षात् महामा महाजी थे।

यह सुनकर धर्मात्मा विष्णुलम्पी कहा—‘महान् ! मैं सुना है, सारा जगत् आपके अधीन है। इस बातको देखनेके लिये मैं मनमें उत्कण्ठा हो रही है। आप यत्न करके मुझे अपनी यह शक्ति दिखाइये। तब सुकर्मणि विष्णुलम्पी विश्वास दिलानेके लिये देवताओंका स्मरण किया। उनके आवाहन करनेपर सम्पूर्ण देवता यहाँ आये और सुकर्मसे इस प्रकार बोले—
‘महान् ! तुमने किसलिये हमें याद किया है, इसका कारण बताओ।’

सुकर्मणि कहा—‘देवगण ! विप्रवर विष्णुलम्पी आज मेरे अतिथि हुए हैं, ये इस बातका प्रमाण चाहते

हैं ॥ सम्पूर्ण विश्व मेरे वशमें कैसे है। इन्हें विश्वास दिलानेके लिये ही मैंने अक्षरशेनैक आवाहन किया है। अब आप अपने-अपने स्थानको पधारें।’

तब देवताओंने कहा—‘महान् ! हमारा दर्शन निष्कल नहीं होकर। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मनको जो सर्विकर प्रतीत हो, वही वरदान हमसे माँग लो।’ तब दिव्यश्रेष्ठ सुकर्मणि देवताओंको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके यह वरदान माँगा—
‘देवशरो ! माता-पिताके चरणोंमें मेरी उत्तम भक्ति सदा सुस्थिर रहे तथा मेरी माता-पिता भगवान् श्रीविष्णुके धाममें पधारें।’

देवता बोले—‘विप्रवर ! तुम माता-पिताके भक्त हो हो हो, तुम्हारी उत्तम भक्ति और भी बढ़े।

यों बढ़कर सम्पूर्ण देवता स्वर्गलोकको चले गये। विष्णुलम्पी भी यह महान् और अद्भुत कौतुक प्रत्यक्ष देखा। तत्पश्चात् उन्होंने कुण्डलम्पुत्र सुकर्मसे कहा—
‘यत्नओंमें श्रेष्ठ ! परमात्मका अर्वाचीन और पराचीन रूप कैसा होता है, दोनोंका प्रभाव क्या है ? यह बताइये।’

सुकर्मणि कहा—‘महान् ! मैं पहले आपको पराचीन रूपकी पहचान बताता हूँ, उसीसे इन्द्र आदि देवता तथा यशस्वर जगत् मोहित होते हैं। ये जो जगत्के व्यापी परमात्मा हैं, वे सबमें मौजूद और सर्वव्यापक हैं। उनके रूपका किसी घांगीने भी नहीं देखा है। श्रुति भी ऐसा कहती है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके न हाथ हैं न पैर, न नाक हैं न कान और न मुख ही है। फिर भी वे तीनों लोकोंके निवासियोंके सारे काम देखा करते हैं। वजन न होनेपर भी सबकी कही हुई बातोंको सुनते हैं। वे परम शक्ति प्रदान करनेवाले हैं। ह्रास न होनेपर भी कर्म करते और धर्मसे रहित होकर भी सब ओर दौड़ते हैं।* वे व्यापक, निर्मल, सिद्ध, सिद्धि-दायक और सबके सबके हैं। आकाशस्वरूप और अनन्त

* पराचीनका रूपका लिखनेके कारण से। येन लोकाः कवेर्यन्त इन्द्रयाः सपरधराः ॥

अपमव जगत्प्रथः सर्वान् व्यापकः प्रः । अस्त रूप न दृष्टं हि केतयेव हि योगिनः ॥

श्रुतिरेव कस्मै न पशु शक्तोऽपि सः । अकरो ह्यन्योऽन्यम् एकान् सुकर्मजीतः ॥

पञ्चपुराणम् ॥ अर्वाचीन दुर्लभतेजः कविप्रतिभा परं पद्यम् ॥ सवित्र पञ्चपुराणम् ॥

है। व्यास तथा मार्कण्डेय उनके स्वरूपको जानते हैं।

अब मैं भगवान्‌के अर्वाचीन रूपका वर्णन करूँगा, तुम एकाग्रचित्त होकर सुने। 'जिस समय सम्पूर्ण भूतलके अन्तर्गत प्रजापति ब्रह्माजी स्वयं ही संकल्प संहर करके श्रीभगवान्‌के स्वरूपमें स्थित होते हैं और भगवान् श्रीजानार्दन उनके अपनेमें लीन करके पान्तेके पीछा होनागम्भी राज्यपर दीर्घकालक अवकाश संभरे रहते हैं, उस समयकी बात है। महाभूमि मार्कण्डेयजी जल और अन्धकारमें व्याकुल हो इधर-उधर भटक रहे थे। उन्होंने देखा सर्वव्यापी ईश्वर होनागम्भी राज्यपर खे रहे हैं। उनका केश करोड़ों सूर्यके समान जल पड़ता है। वे दिव्य आभूषण, दिव्य वास और दिव्य वस्त्र धारण करते योगविशेष स्थित हैं। उनका जीविग्रह बड़ा ही कमनीय है। उनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा विराजमान हैं।* उनके पास ही उन्होंने एक विश्वरूपका भी देखी, जो काली अङ्गुल-रश्मिके समान थी। उसका रूप बड़ा भयंकर था। उसने मुनिग्रेह मार्कण्डेयके कहा—'महाभूमि! इतने मत।' तब उन कोनेकरने पूछा—'देखि! तुम क्यों हो?' मुनिके इस प्रश्न पूछनेपर देवीने बड़े अस्त्रके साथ कहा—'जहन्म! जो होनागम्भी राज्यपर खे रहे हैं, वे भगवान् श्रीविष्णु हैं। मैं उनकी वैष्णवी शक्ति कास्त्राणि हूँ।'

विष्णुस्त्री! वो कलकर, यह देखी अन्तर्धान हो गयी। उसके घने जानेपर मार्कण्डेयजीने देखा—भगवान्‌की नाभिसे एक कमल प्रकट हुआ, जिसकी कान्ति सुवर्णके समान थी। उसीसे महादेवजी लोकपितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्माजीसे समस्त

चतुर्वर् प्रज्वी, इन्द्रादि लोकपाल तथा अग्नि आदि देवताओंका उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मैं यह अर्वाचीनका स्वरूप बतलाया है। अर्वाचीन रूप शरीरधरी है और पराचीन रूप शरीररहित है, अतः ब्रह्मा जीही सम्पूर्ण देवता अर्वाचीन हैं। ये लोक भी, जो तीनों भूतलमें स्थित हैं, अर्वाचीन ही माने गये हैं। विद्याधर! मोक्षरूप जो परम स्थान है, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो अमरक, अक्षर, हंसस्वरूप, शुद्ध और सिद्धिपुल है, वही पराचीन है।† इस प्रकार तुम्हारे सामने पराचीन स्वरूपका वर्णन किया गया।

विद्याधरने पूछा—सुब्रत! अब अर्वाचीन और पराचीन स्वरूपके विद्वान् हैं। तीनों लोकोंका उसम ज्ञान अल्पमें कर्ममात्र है। फिर भी मैं आपसे सपत्न्याकी पक्षकप्राप्त नहीं देखता। ऐसी दशामें आपके इस प्रभावका क्या कारण है? कैसे आपके सब बातोंका ज्ञान प्राप्त हुआ?

सुकर्मने कहा—जहन्म! मैंने पञ्चम-पाञ्चम, धर्मपुत्राण ज्ञानेपार्य और तीर्थ-सेवन—कुछ भी नहीं किया। इसके सिवा और भी किसी शुभकर्मविहित पुण्यका अर्थ मैंने द्वारा नहीं हुआ। मैं तो स्वष्टरूपसे एक ही बात जानता हूँ—वह है पिता और माताकी सेवा-पूजा। विष्णु! मैं स्वयं ही अपने हाथोंसे माता-पिताके चरण दोनोंका पुण्यकार्य करता हूँ। उनके प्रतिस्व सेवा करता तथा उनके ज्ञान और भोजन आदि करता हूँ। प्रतिदिन तीनों समय माता-पिताकी सेवामें ही लग्न रहता हूँ। जबतक मैंने माँ-बाप जीवित हैं, तबतक मुझे यह अनुलनीय स्वप्न मिल रहा है।‡ तीनों समय

यस्य पश्यति ते कर्मा कृत क्रमेणकर्मिणम् । तेषामुत्पत्तिर्मात्रं न मुक्तिरिति सुख्यम् ॥

..... । अर्वाचीन-जहन्म कृतो यः प्रजापतिः ॥

(६२।२८—३२)

* भ्रामाणः यः शृङ्गः शंखपञ्चकशक्तिम् । सुवर्णरश्मिकेव जहन्म । दिव्यभावाभूतिम् ॥

दिव्यभावाभूतिः । मार्कण्डेयकर्मिणम् । मोक्षरूपम् । कर्मन् । पञ्चपुराणम् ॥

(६२।३५—४०)

† मोक्षरूपं परं स्थानं परब्रह्मस्वरूपम् । अमरकस्वरूपं हीमं शुद्धं सिद्धिस्वरूपम् ॥

(६२।५३)

मैं सुद्धभावसे मन लगाकर इन दोनोंकी पूजा करता हूँ ।
 पिप्पल ! मुझे दूसरी रूपस्वरसे क्या लेना है । तीर्थक्षेत्र
 तथा अन्य पुण्यस्थलोंसे क्या प्रयोजन है । विद्वान् पुरुष
 सम्पूर्ण यज्ञोक्तर अनुष्ठान करके जिस फलको प्राप्त करते
 हैं, वही मैंने मित्र-मित्रकी सेवासे पा लिया है । जहाँ
 माता-पिता रहते हों, वही पुत्रके लिये गङ्गा, गन्ध और
 पुष्करतीर्थ है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।
 माता-पिताकी सेवासे पुत्रके पास अमरत्व पवित्र तीर्थ
 भी स्वयं ही पहुँच जाते हैं । जो माता-पिताके
 जीते-जी उनकी सेवा करता है, उसके ऊपर देवता तथा
 पुण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं । पिताकी सेवासे तीनो
 लोक संतुष्ट हो जाते हैं । जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके
 चरण पसारता है, उसे नित्यप्रति गङ्गाकान्तमय फल
 मिलता है ।* जिस पुत्रने सम्पूर्ण, ब्रह्म, ज्ञान-पान्थी
 विविध शास्त्रों तथा पवित्र अग्निके द्वारा भक्तिपूर्वक
 माता-पितृका पूजन किया है, वह सर्वज्ञ होता है ।

द्विजश्रेष्ठ । माता-पिताको ज्ञान करती समय जब
 इनके शरीरसे जलके छँटि उठकर पुत्रके सम्पूर्ण
 अङ्गोंपर पड़ते हैं, उस समय उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान
 करनेका फल होता है । यदि पितृ परित, भूकसे व्यकुल,
 वृद्ध सब कार्यमें असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गये हों
 तथा माताकी भी बड़ी अवस्था हो, उस समयमें भी जो

पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर निस्सन्देह भगवान्
 श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं । वह योगियोंके लिये भी दुर्लभ
 भगवान् श्रीविष्णुके धर्मको प्राप्त होता है । जो किसी
 अङ्गसे तैन, टीन, वृद्ध, दुःखी तथा महान् रोगसे पीड़ित
 माता-पिताको त्याग देता है, वह पापात्म्य पुत्र कीर्तिसे भरे
 हुए दण्डन नखमें पड़ता है । जो पुत्र बड़े माँ-बापके
 कुलनेपर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विद्या साधने-
 खरस कीड़ा होता है तथा हजार जन्मोंतक उसे कुलेकी
 खेतिमें जन्म लेना पड़ता है । वृद्ध माता-पिता जब घरमें
 मौजूद हों, उस समय जो पुत्र पड़ले उन्हें भोजन कराये
 बिना स्वयं भोजन करता है, वह घृणित कीड़ा होता है
 और हजार जन्मोंतक मल-मूत्र भोजन करता है । इसके
 सिवा यह पापी तीन ही जन्मोंतक काल माग होता है ।†
 जो पुत्र कटु-वचनोंद्वारा माता-पिताकी निन्दा करता है,
 वह पापी कर्मकी खेतिमें जन्म लेता है तथा और भी बहुत
 दुःख उठता है । जो पापात्मा पुत्र माता-पिताको प्रणाम
 नहीं करता, वह हजार युगोंतक कुम्भीपाक नखमें निवास
 करता है । पुत्रके लिये माता-पितासे बढ़कर दूसरा कोई
 तीर्थ नहीं है । माता-पिता इस लोक और परलोकमें भी
 नरकपणके समान हैं ।‡ इसलिये महाप्रज्ञ । मैं प्रतिदिन
 माता-पिताकी पूजा करता और इनके योग-क्षेमकी
 चिन्तामें लगा रहता हूँ । इसीसे तीनों लोक मेरे बशमें हो

* मातापितृषु यः कार्यं दिव्यं प्रदर्शयितुम् । एतन् भवितुमीच्छामस्तस्मिन् जयते ॥ (६२।७४)

† तस्मीक्ष्णमि दिवश्रेष्ठ भक्तियोगेन कृतम् । पुत्रस्यैव हि सर्वज्ञे कालकमुत्तमम् ॥

सर्वतीर्थसमं ज्ञानं पुत्रस्यैव प्रयत्नम् ।..... ॥

पतिर्न कुमित्रं वृद्धमजातं सर्वार्थम् । व्यर्थिते कुत्रिने ज्ञानं मातरं च तत्तत्तत्तत् ॥

उपाधरीतं यः पुत्रस्तस्य पुण्यं ब्रह्मण्यम् । विष्णुस्तस्य प्रसादात्तस्य जयते नान् संज्ञम् ॥

प्रपन्नं वीष्णवं लोकं ब्रह्मण्ये हि योगिनि । पितापि पितापि टीनै वृद्धौ दुःखितमनसौ ॥

महापदेन संतप्तौ परितपन्तौ पापकौ । स पुत्रो नरकं गतिं दण्डने वृत्तिर्लोकलम् ॥

वृद्धायां यः सम्पद्वृत्ते गुह्यवर्धितं सम्पदम् । न कश्चित् सुखे भूया उत च भव ब्रह्मण्यम् ॥

विहासी जयते मुञ्चोऽभ्युपेजी न संज्ञः । जयमानमाह्वयं तु पुनः जन्तोऽपि जयते ॥

पुत्रगेहे स्थितौ मातापितरौ वृद्धौ गन्धः । जयते तत्रैव विन मुक्ताया प्रथमं जयते पुनः ॥

युवै विहाी च मुञ्चिता पावजयमस्तस्यम् । पुत्रमन्ये भवेत्तस्ये जयजयमस्तस्यम् ॥ (६३।१—२०)

‡ पितरौ कुतसे पुत्रः कटुवैर्यकैरपि । स च पापे भवेत्तस्यः पाददुःखी प्रजयते ॥

मातरं पितरं पुत्रो न नमस्करी पापकः । कुम्भीपाके यतेतस्य पाददुःखस्तस्यम् ॥

जतिं यानुः परं तीर्थं पुत्रकं च विदुषाया । नरकपणस्तस्यैव हि वैरं परम् च ॥ (६३।११—१३)

गये हैं। माता-पिताके प्रसादसे ही मुझे पराजित तथा वासुदेवस्वरूप अर्वाचीन तत्त्वका उत्पन्न करने प्राप्त हुआ है। मेरी सर्वज्ञतामें माता-पिताकी सेवा ही वरदान है। भला, कौन ऐसा विद्वान् पुरुष होगा, जो माता-माताकी पूजा नहीं करेगा। गहन! कृति (उपनिषद्) और शास्त्रोद्दिष्ट सम्पूर्ण वेदोंके सम्पूर्ण अध्ययनसे ही यह

स्वप्न हुआ, यदि उसने माता-पिताका पूजन नहीं किया। उसका चेतन्यार्थ है। उसके सत्ता, तप, दान और पूजनसे भी कोई स्वप्न नहीं। जिसने माँ-बापका आदर नहीं किया, उसके सभी शुभकर्म निष्फल होते हैं। माता-पिता ही पुरुषके लिये धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्मके उत्तम फल, यज्ञ और दान आदि सब कुछ हैं।

सुकर्माद्वारा यथाति और मातृत्वके सेवाद्वारा उत्पन्न — मातृत्वके द्वारा देवकी उत्पत्ति, उसकी अपवित्रता, जन्म-धरम और जीवनके कष्ट तथा संसारकी दुःस्वरूपताका वर्णन

सुकर्माद्वारा यथाति — अब मैं इस विषयके पुनरावृत्ति राजा यथातिके चरित्रका वर्णन करूँगा, जो सम्पूर्ण पापोंका नाश करेगा। सोमवंशमें एक नहुष नामके राजा हो गये हैं। उन्होंने अनेकों दानकार्यका अनुष्ठान किया, जिनकी कहीं तुलना नहीं थी। उन्होंने अपने पुत्रके प्रभावसे इन्द्रलोकपर अधिकार प्राप्त किया था। उनकी पुत्र राजा यथाति हुए, जो शत्रुओंका धनार्जन करनेवाले थे। वे सत्यका आश्रय ले धर्मपूर्वक प्रभाव पालन करते थे। प्रभावके सब कार्यकी शक्ति ही देव-भाल किया करते थे। वे उत्तम चरित्रकी महिमा सुनकर सब प्रकारके दान-पुण्य, यज्ञानुष्ठान एवं तीर्थ-सेवन आदिये लगे रहते थे। महाराज यथातिने अस्सी हजार वर्षोंतक इस पृथ्वीका राज्य किया। उनके धार पुत्र हुए, जो उनकी समान शूरवीर, अत्यन्त और पराक्रमी थे। तेज और पुरुषार्थमें भी वे किसी समानता करते थे। इस प्रकार यथातिने दीर्घकालतक धर्मपूर्वक राज्य किया।

एक समयकी बात है, महाराजके पुत्र नरदजी इन्द्रलोकमें गये। उन्हें आज देस इन्द्रने भक्तिपूर्वक भक्तक श्रुताकर प्रणाम किया और मधुपर्क आदिसे उनकी पूजा करके उन्हें एक पवित्र आसनपर बिठाया। तत्पश्चात् वे उन महामुनिसे पूछने लगे— 'देवों! किस स्त्रोतसे आपको यह ज्ञान हुआ है? तथा कदा पदार्थ करनेका क्या उद्देश्य है?'

नारदजीने कहा— मैं इस समय भूतलसे आ

रहा हूँ। नहुष-पुत्र यथातिसे मिलकर अब आपसे मिलनेके लिये आया हूँ।

इन्होंने पूछा— इस समय पृथ्वीपर कौन राजा सत्य और धर्मके अनुसार प्रजाका पालन करता है? कौन सब धर्मोंसे युक्त, विद्वान्, श्रमवान्, गुणी, ब्राह्मणोंके कृपाजन, ब्राह्मणभक्त, वेदवेत्ता, शूरवीर, दाता, यज्ञ करनेवाला और पूर्ण धर्मात्मान है?

नारदजीने कहा— नहुषके बलवान् पुत्र यथाति इन गुणोंसे युक्त हैं। वे अपने पितासे भी बड़े-बड़े हैं। उन्होंने सब अश्वमेध और सौ बाजोप यज्ञ किये हैं। धर्मपूर्वक अनेक प्रकारके दान दिये हैं। उनके द्वारा स्वर्ग-करोड़ों गौएँ दानमें दी जा चुकी हैं। उन्होंने कोटिहोम तथा लक्षहोम भी किये हैं। ब्राह्मणोंको भूमि अधिकार दान भी दिया है। उन्होंने ही धर्मके साक्षीप्राप्त स्वरूपका फलन किया है। ऐसे गुणोंसे युक्त नहुष-पुत्र राजा यथाति अस्सी हजार वर्षोंसे सत्य-धर्मके अनुसार विधिवत् राज्य करते आ रहे हैं। इस कार्यमें वे आपकी समानता करते हैं।

सुकर्माद्वारा यथाति — सुनिश्चर नरदके मुखसे ऐसी बात सुनकर बुद्धिमान् इन्द्र कुछ सोचने लगे। वे यथातिके धर्म-पालनसे प्रभावित हो उठे थे। उनके मनमें वह बात आयी कि 'पूर्वकालमें राजा नहुष भी यज्ञोंके प्रभावसे मैं इन्द्रपदपर अधिकार करके देवताओंके राजा बन बैठे थे। उनकी बुद्धिके प्रभावसे उन्हें पदच्युत होना पड़ा था। वे महाराज यथाति भी ऐसे ही सुने जाते हैं।

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ये इन्द्रजित्तर अधिकार कर लेंगे। अतः जिस-जिसी उपपत्तिसे सम्भव हो, उन्हें स्वर्गमें लहराया।'

ययातिसे इरे हुए देवराजने ऐसा विचार करने ऊँचे कुलजनेके लिये दूत भेजा। अपने साराधि मातालिन्को विप्रनके साथ रवाना किया। मातालि उस स्थानपर गये, जहाँ नहुष-पुत्र धर्मव्या ययाति अपनी राजसभामें विराजमान थे। सत्य ही उन श्रेष्ठ नेत्रजका आभूषण था। देवराजके श्रावणमें उनसे कहा—'राजन् ! मेरी माता सुनिये, देवराज इन्द्रने मुझे इस समय आपके पास भेजा है। उनका अनुरोध है कि आज आप पुत्रको राज्य दे आज ही इन्द्रजित्तरके पधारें। महीनसे ! यहाँ इन्द्रके साथ रहकर आप स्वर्गका आनन्द घेयिये।'

ययातिने पूछा—माताले ! मैंने देवराज इन्द्रका कौन-सा ऐसा कार्य किया है, जिससे तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे हो ?

मातालिने कहा—राजन् ! राजका एक राजा कबोंभी आप दान-वस्त्र आदि कर्म कर रहे है। इन कर्मोंके फलस्वरूप इस समय स्वर्गलोकमें बलिये और देवराज इन्द्रके सजा होकर रहिये। इस पाण्डवीतिक शरीरको भूमिपर ही त्याग दीजिये और दिव्य रूप धारण करके मनीषम भोगोंका उपभोग कीजिये।

ययातिने प्रश्न किया—युज्य जिस शरीरसे सात्वधर्म आदि पुण्यकर उपार्जन करता है, उसे वह कैसे छोड़ सकता है।

मातालिने कहा—राजन् ! तुम्हारा कथन ठीक है, तथापि यजुष्यको अपना यह शरीर छोड़कर ही जाना पड़ता है [क्योंकि आत्मकाय शरीरके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है]। शरीर पञ्चभूतोंसे बन हुआ है; जब इसकी संश्रिया विघटित हो जाती है, उस समय पञ्चवस्तुको पीड़ित यजुष्य इस शरीरको त्याग देना चाहता है।

ययातिने पूछा—साधुश्रेष्ठ ! वृद्धावस्था कैसे उत्पन्न होती है तथा वह क्यों शरीरको पीड़ा देती है ? इन सब बातोंको विस्तारसे समझाओ।

मातालिने कहा—राजन् ! पञ्चभूतोंसे इस

शरीरका निर्माण हुआ है तथा पाँच विषयोंसे यह विरा हुआ है। कर्म और रक्तजन नारा होनेसे प्रायः शरीर कोकाल हो जाता है, उसमें प्रचण्ड वायुका प्रकोप होता है। इससे मनुष्यका रंग बदल जाता है। वह दुःखसे संवत और हतबुद्धि हो जाता है। जो कभी देखी-सुनी होती है, उसमें चित्त अस्थिर होनेसे वह सदा भटकता रहता है। शरीरमें रुग्ण नहीं होती; क्योंकि उसका चित्त सदा स्वेच्छु रह करता है। जब कभी मनुष्य खांस और रक्त क्षीण होनेसे दुर्बल हो जाता है, तब उसके काल पक जाते हैं। यजुष्यमिसे शरीरका शोषण हो जाता है। वृद्ध होनेपर भी दिन-दिन उसकी क्षमता बढ़ती ही जाती है। बहुत मनुष्य ज्यों-ज्यों बूढ़ेके सहवासका चिन्तन करता है, त्यों-त्यों उसके तेजस्वी हृदि होती है। अतः क्षम नजलकल्प है, यह नारको लिये ही उत्पन्न होता है। क्षम एक पर्यंकर पत्थर है, जो जालिचोंका काल बनकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस शरीरमें जीर्णता—जरावस्था आती है।

ययातिने कहा—माताले ! आत्माके साथ यह शरीर ही धर्मका रक्षक है, तो भी यह स्वर्गको नहीं जाता—इसका क्या कारण है ? यह बताओ।

मातालि बोले—महाराज ! पाँचों भूतोंका आपसमें ही मेल नहीं है। फिर आत्माके साथ उनका मेल कैसे हो सकता है। अलोकके साथ इनका सम्बन्ध बिल्कुल नहीं है। शरीर-समुदायमें भी सम्पूर्ण भूतोंका पूर्ण संघट नहीं है; क्योंकि अरावस्थासे पीड़ित होनेपर सभी अपने-अपने स्थानको चले जाते हैं। इस शरीरमें अधिकांश पृथ्वीका भाग है। यह पृथ्वीकी समानताको लेकर ही प्रतिष्ठित है। जैसे पृथ्वी स्थित है, उसी प्रकार यह भी वहीं स्थित रहता है। अतः शरीर स्वर्गको नहीं जाता।

ययातिने कहा—माताले ! मेरी बात सुनो। जब मायसे भी शरीर गिर जाता है और पुण्यसे भी, तब मैं इस पृथ्वीपर पुण्यमें कोई विशेषता नहीं देखता। जैसे पहले शरीरका पतन होता है, उसी प्रकार पुनः दूसरे शरीरका जन्म भी हो जाता है। किन्तु उस देहकी उत्पत्ति कैसे होती है ? मुझे इसका कारण बताओ।

मातलि बोले—रज्जु ! तबकी पुसकेके अघर्ममात्रसे एक ही क्षणमें भूलेके द्वारा नूतन शरीरका निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार एकमात्र धर्मसे ही देवत्वकी प्राप्ति करनेवाले दिव्य शरीरको तत्कारण उत्पत्ति हो जाती है। उसका अधिर्भाव भूलेके सारतत्त्वसे होता है। कर्मके बेलसे जो शरीर उत्पन्न होता है, उसे कर्मके परिमाणसे बार प्रकारका सम्मान मिले। [उत्तिष्ठ, स्वेदज, अण्डज और जरायुज—ये ही बार प्रकारके शरीर हैं।] स्थावरको उत्तिष्ठ कहते हैं। उन्हें तृण, गुल्म और लता आदिके रूपमें जानना चाहिये। मृत्ति, खैर और पतङ्ग आदि प्राणी स्वेदज कहलाते हैं। समस्त पक्षी, भेड़ और मछली आदि जीव अण्डज हैं। मनुष्य और जीवाणुको जरायुज जानना चाहिये।

भूमिके फनीसे सींचे जानेपर छोटे हुए अन्तमें इसकी गर्मी बली जाती है। फिर वायुसे संयुक्त होनेपर क्षेत्रमें बीज जकने लगता है। पहले तब हुए बीज जब पुनः जलमें सींचे जाते हैं, तब गर्मीके कारण उनमें मृदुता आ जाती है; फिर वे जड़के रूपमें बदल जाते हैं। उस मूलमें अक्षुरकी उत्पत्ति होती है। अक्षुरसे पत्ते निकलते हैं, पत्तेसे तना, तनेसे बगल, बगलसे प्रणव, प्रणवसे पूष और दूधसे तन्धुल उत्पन्न होता है। तन्धुलके पक जानेपर अन्तर्गर्मी होती है तब हुए सम्पत्ति जाती है। अन्तर्गर्मी शरीर (अग्निकी धन)से लेकर शीतक दत्त अब श्रेष्ठ माने गये हैं। उनमें फलकी प्रकृति होती है। शीघ्र अन्न हुए बताये गये हैं। मन्थ, घेन्य, पेय, लेख, घोष्य और बाह्य—ये अन्तर्गर्मी के भेद हैं तथा मधुर आदि छः प्रकारके रस हैं। देहधारी उस अन्तर्गर्मी के सम्पन्न भवे वा प्राप्त बनाकर रहते हैं। वह अब शरीरके भीतर उदरमें पहुँचकर सम्पन्न प्रणवोंको रूपान्तर देकर करता है। साथे हुए अपक्व प्रणवोंको वायु दो भागोंमें बाँट देती है। अन्तर्गर्मी भीतर प्रवेश करके उसे पचती और पृथक्-पृथक् गुणोंसे युक्त करती है। अन्तर्गर्मी ऊपर जल और जलके ऊपर अन्तर्गर्मी स्पर्शित करके प्राण जल

ऊपरके नीचे स्थित हो धीरे-धीरे जलशक्तिसे प्रज्वलित करता है। वायुसे शरीर की हुई अग्नि जलसे अधिक गर्म कर देती है। उसकी गर्मीके कारण अब सब ओरसे पानीधारी पच जाता है। पचा हुआ अन्न फीट और रस—इन दो भागोंमें विभक्त होता है। इनमें कटि मलरूपसे बाह्य छिद्रोद्धार शरीरके बाहर निकलता है। दो कान, दो नेत्र, दो नसा-छिद्र, जिह्वा, दाँत, ओठ, लिङ्ग, गुदा और ऐक्य—ये ही मल निकलनेके बाह्य मार्ग हैं। इनके द्वारा कर्म, पानी और मल-मूत्र आदिके रूपमें शरीरका पैसा निकलता है। हृदयकमलमें शरीरकी सब गतिधर्म व्यवहृत हैं। इनके मुखमें प्राण अन्नका शुद्ध रस डालता करता है। वह कारणसे उस रससे गतिधर्मोंको भरता रहता है तथा रससे धीरे धीरे गतिधर्म सम्पूर्ण देहमें रूढ़ करती रहती हैं।

गतिधर्मोंके मध्यमें स्थित हुआ रस शरीरकी गर्मीसे पकने लगता है। उस रसके जब दो पक हो जाते हैं, तब उससे त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा, मेद और खैर आदि उत्पन्न होते हैं। रससे रोम और घास, घाससे मेढा और कप, कपसे मज्जा और हड्डी तथा मज्जा और हड्डीसे बलवती उत्पत्ति होती है। मज्जासे शरीरकी उत्पत्ति का कारणभूत कार्य बनता है। इस प्रकार अन्तर्गर्मी का परिणाम बताये गये हैं।* जब श्रुतुमलमें क्षेत्रहित कार्य कीजिये योगिने स्थित होता है, उस समय वह वायुसे भरित हो रसके साथ मिलकर एक हो जाता है। कार्य-स्थापनके समय कारण-शरीरयुक्त बीज अपने कर्मासे भरित लेकर योगिनेमें प्रवेश करता है।

बीज और रस दोनों एकत्र होकर एक ही दिनमें कमलके आवरणमें परिणत हो जाते हैं, फिर पाँच रातमें अन्नक मुत्सुद बन जाता है। तत्पश्चात् एक महीनेमें शीघ्र, मस्तक, कंधे, टाँही हड्डी तथा उदर—ये पाँच अङ्ग उत्पन्न होते हैं; फिर दो महीनेमें हाथ, पैर, पसली, कमर और पूर शरीर—ये सभी क्रमशः सम्पन्न होते हैं। तीन महीने बीतते-बीतते सैकड़ों अक्षुरसंधियाँ प्रकट हो

* अन्तर्गर्मी का परिणाम ये हैं—कर्म, रस, मल, रक्त, केर, मांस, मेद, मज्जा, हड्डी, दाँत और बीज।

● 本表为 2019 年 12 月 31 日数据，如有变动，以最新数据为准。

जाती हैं। चार महीनेमें क्रमशः जेठूनी, कर्कट, अश्विन
भी उत्पन्न हो जाते हैं। पाँच महीनेमें मृग, नक्ष और
कन तैयार हो जाते हैं; छः महीनेके भीतर सूर्यके
मसूरे, जिह्वा तथा कर्णके छिद्र प्रकट होते हैं। सात
महीनेमें गुदा, तिल्ल, अण्डकोष, उत्पन्न तथा अक्षरकी
सन्धियाँ प्रकट होती हैं। आठ मास बीहते-बीहते
शरीरका प्रत्येक अवयव, केरोंसहित पूरा मस्तक तथा
अङ्गोंकी पृथक्-पृथक् आवृतियाँ स्पष्ट हो जाती हैं।

माताके आहारसे जो छः प्रकारका रस मिलता है, उसीके बलसे गर्भवत् कालकावधि प्रतिदिन पुष्टि होती है। माधियं जो मांस बंधा होता है, उसीके द्वारा कालकावधि रसकी प्रति होती रहती है। तदनन्तर शरीरका पूर्ण विषय हो जानेपर जीवको स्मरण-प्रवृत्ति प्राप्त होती है तथा वह दुःख-सुखका अनुभव करने लगता है। इसे पूर्वजन्मके विषये हुए चमत्कार, यही कि निद्रा और शयन आदिक भी स्मरण हो जाता है। वह सोचने लगता है—'यदि भवताक इजारे योग्यकोमे अनेको बात चकर लगाया। इस समय अभी-अभी जन्म से रहा । मुझे पूर्वजन्मकी स्मृति हो आयी है; अतः इस जन्ममें मैं यह कल्याणकारी कार्य करूँगा, जिससे मुझे फिर गर्भमें न आना पड़े। मैं चाहति निकलनेपर संसार-बन्धनकी निवृत्ति करनेवाले उत्तम ज्ञानको प्राप्त करनेका प्रयत्न करूँगा।'।

जीव गर्भजातके माहान् दुःखसे पीडित हो कार्यकर
 भावकै उदरमें पड़ा-पड़ा अपने मोक्षकर उपाय सोचकर
 रहता है। जैसे कोई परलतकी गुप्तामें बंद हो जानेपर बड़े
 दुःखसे समय कितता है, उसी प्रकार देहधारी जीव
 जगयु (जेर) के बन्धनमें बँधकर बहुत दुःखी होता और
 बड़े कष्टसे उसमें रह पाता है। जैसे समुद्रमें गिरा हुआ
 मनुष्य दुःखसे छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्भिक जलमें
 अभिषिक्त जीव अत्यन्त व्याकुल हो उठता है। निरा
 प्रकार किसीको खोलेके घड़ेमें बंद करके आगसे पकाया

जन्म, उसके प्रकार गर्भकाली कुम्भमें डाला हुआ जीव जठराग्निसे पक्का जाता है। आगमें तपकर लाल-लाल की हुई बहुत-सी सूक्ष्मसे निरन्तर शरीरको छेदनेपर जितना दुःख होता है, उससे आठगुना अधिक कष्ट गर्भमें होता है। गर्भवत्ससे बढ़कर कष्ट कहीं नहीं होता। देहपारियोंके लिये गर्भमें रहना इतना भयंकर कष्ट है, जिससे कहीं छुटना नहीं है। इस प्रकार प्राणियोंके गर्भकाली दुःखका वर्णन किया गया। तथापि और उक्त—सभी प्राणियोंको अपने-अपने गर्भके अनुकूल स्थिति होती है।

जीवको जन्मके समय पर्यावासकी अपेक्षा करोड़-
गुनी अधिक पीड़ा होती है। जन्म लेते समय यह धूमिल
हो जाता है। उस समय उसका शरीर हड्डियोंसे युक्त
मोल ठोकरका होता है। जन्मस्थानसे बंध रहता है।
रक्त, मांस और चर्मासे ढका होता है। बल और सूत्र
आदि अस्मिता बलाएँ उससे जाय रहती हैं। चेहा, रोम
और नखोंसे युक्त तथा रोगजन आश्रय होता है।
मनुष्यका यह शरीर बड़ा और शोकासे परिपूर्ण तथा
जन्मके अतिथक मुक्त है। इसपर काम और
शोकासे आश्रय होने रहते हैं। यह भोगकी तुलनासे
असुख, विवेकशून्य और रागद्वेषके बशीभूत होता है।
इस देहमें तीन सौ साठ हड्डियाँ तथा पाँच सौ मांस-
पेशियाँ हैं, ऐसा समझना चाहिये। यह सब ओरसे साढ़े
तीन करोड़ रोमोंद्वारा व्याप्त है तथा स्थूल-सूक्ष्म एवं
दृश्य-अदृश्यकणसे उतनी सौ नाड़ियाँ भी इसके भीतर
फैली हुई हैं। ठीक-ठीक इसी भीतरका अपवित्र मल पसीने
आदिके रूपमें निकलता रहता है। इसीमें बत्तीस दाँत
और बीस नख होते हैं। देहके अंदर पित्त एक कुंडल
और कफ अथवा अन्नक होता है। बस तीन पल^३,
कलस पंद्रह पल, कात अर्ध पल, पेद दस पल,
मग्नरक्त तीन पल, मज्जा उससे जैगुनी (बगल पल),
कोर्र अथवा कूडल, बल चौधार्ध कुंडल, मांस-पिण्ड

१—आयुर्वेदके अनुसार ३२ तोले (६ सय्यक २ तोले)का एक कण १ २—चार सेके समभागका एक तोल । ३—आयुर्वेदके अनुसार ८ तोलेका १ पल होता है । अथवा ४ तोलेका एक पल माना गया है ।

हजार पल तथा सत्त सौ पल होता है और मूलक्य कोई नियत माप नहीं है ।

राजन् । अस्माकं परम शुद्ध है और उसका यह देहरूपी घर, जो कर्मोंके बन्धनसे तैयार किया गया है, निराश्रय अशुद्ध है । इस बातको सदा ही याद रखना चाहिये । वीर्य और रजस्य संयोग होनेपर ही विरली भी योनिमें देहकी उत्पत्ति होती है तथा यह हमेशा वेजस्य और पाकनेसे भरा रहता है; इसलिये इसे अपवित्र माना गया है । जैसे घड़ा चाकरसे चिकन होनेपर भी यदि विहासे भरा हो तो वह अपवित्र ॥ समझा जाता है, उसी प्रकार यह देह ऊपरसे पञ्चभूतोंद्वारा शुद्ध किया जानेपर भी भीतरकी गंदगीके कारण अपवित्र ही माना गया है । जिसमें पहुँचकर पञ्चगव्य और इतिया अर्द्धि अलग पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं, उस शरीरसे बड़कर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है ।* जिसके द्वारासे विरलर क्षण-क्षणमें कर्म-भूत अर्द्धि अपवित्र वस्तुएँ बहती रहती हैं, उस अल्पतम अपक्व शरीरको कैसे शुद्ध किया जा सकता है ।† शरीरके द्विद्वेका स्पर्शमात्र कर लेनेपर हाथको बलसे शुद्ध किया जाता है, तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते है; किन्तु फिर भी उसके देहसे वैराग्य नहीं होता ।‡ जैसे जूथले ही काते रंगली उल धोनेसे कभी सफेद नहीं होती, उसी प्रकार यह शरीर धोनेसे भी पवित्र नहीं हो सकता । मनुष्य अपने शरीरके मलको अपनी आँखों देखाता है, उसकी दुर्गन्धका अनुभव करता है और उससे बचनेके लिये नाक भी दबाता है; किन्तु फिर भी उसके मनमें

वैराग्य नहीं होता । अहो ! मोहकन कैसा माहात्म्य है, जिससे सारा जगत् मोहित हो रहा है । अपने शरीरके दोहोंको देखकर और सूँघकर भी वह उससे विरक्त नहीं होता । जो मनुष्य अपने देहकी अपवित्र गन्धसे घृणा करता है, उसे वैराग्यके लिये और बड़ा उपदेश दिया जा सकता है ।§ सारा संसार पवित्र है, केवल शरीर ही अल्पतम अपवित्र है; क्योंकि जन्ममरणमें इस शरीरके अवयवोंका स्पर्श करनेसे शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है । अपवित्र वस्तुकी गन्ध और लेपको दूर करनेके लिये शरीरको नहलाने-धोने आदिक विधान है । गन्ध और लेपकी निवृत्ति हो जानेके पक्षान् भवशुद्धिसे वस्तुतः मनुष्य शुद्ध होता है ।

जिसका धैर्यी भाव दूषित है, वह यदि आगमें ज्वेल कर जल से भी न तो उसे स्वर्ग मिलता है और न मोक्षकी ही प्राप्ति होती है; उसे सदा देहके बन्धनमें ही जकड़े रहना पड़ता है । पाककी शुद्धि ही सबसे बड़ी पवित्रता है और वही प्रत्येक कार्यमें श्रेष्ठतम होता है । पत्नी और पुत्री—दोनोंका ही आलिङ्गन किया जाता है; किन्तु पत्नीके आलिङ्गनमें दूसरा भाव होता है और पुत्रीके आलिङ्गनमें दूसरा । मित्र-मित्र वस्तुओंके प्रति भवकी वृत्तिमें भी भेद हो जाता है । नारी अपने पतिका और चाकमे चिन्तन करती है और पुत्रका और भावमें ।× तुम ब्रह्मपूर्वक अपने मनको शुद्ध करो, दूसरी-दूसरी लड़ा शुद्धियोंसे बच लेना है । जो भावसे पवित्र है, जिसका अना-करण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्षको प्राप्त करता है । उत्तम वैराग्यरूपी मिट्टी तथा

* यो प्राणानिर्विकल्पि पञ्चगव्यं लब्ध्वि वा । अपुत्रित्वं लब्ध्वपि योऽन्येऽप्यकदंशुविहातः ॥ (६६।६९)

† कोर्तासि यस्य सततं चवहसि कान् धाने । कर्मभूतान्पुत्रान्पुत्रिः न देहः शुचते कर्मम् ॥ (६६।७३)

‡ मृष्टं च देहकोर्तासि मृष्टदिग्धिः शोचते कः । तत्कर्मशुद्धिर्ब्रह्म न विरज्यति ते उतः ॥ (६६।७५)

§ जिसकी लवङ्गान् पञ्चगव्यं गले लब्धम् । न विरज्यते लोकोऽपि पंडितस्यैव चित्तवत् ॥

अहो मोहका माहात्म्य केन धामोहितो जगत् । शिखं पञ्चम् लब्धम् पंचम् कर्मस्य न विरज्यते ॥

ब्रह्मशुद्धिगम्येन यो विरज्येत कर्मसः । शिखगव्येन तस्य विमन्मदुपदिशते ॥ (६६।७८—८०)

× अकार्ष्यकदंशस्य विहातोऽपि दूतजनम् । न लभे जपार्ण्ड देहनिर्विकर्णं परम् ॥

पावशुद्धिः परं श्रेष्ठं प्रमाणं सर्वकर्मसु । अन्यथाऽर्द्धिभूतो कस्य भवेन दुर्लभतमम् ॥

मनसे निहाते वृत्तिभिर्हि च वस्तु । अन्यथैव ततः पुत्रं पावकत्वव्यवर्धितम् ॥ (६६।८५—८७)

*****

ज्ञानरूप निर्मल जलसे गीने-घोनेपर पुरुषके अविच्छिन्न तथा रागरूपी मल-मूत्रका सेंप नष्ट होता है। इस प्रकार इस शरीरको स्वभावतः अप्रतीत बना गया है। केलेके वृक्षकी भाँति यह सर्वथा सारहीन है; अणुरूप-ज्ञान ही इसका सार है। देवके दोषको जानकर जिसे इससे वैषम्य हो जाता है, वह विद्वान् संसार-सागरसे पार हो जाता है। इस प्रकार मग्न कहलायक जन्मव्यवस्थीन दुःखका वर्णन किया गया।

गर्भमें रहते समय जीवको जो विवेक-बुद्धि प्राप्त होती है, वह उसके अज्ञान-दोषसे या जन्म प्रकारके कर्मोंकी प्रेरणासे जन्म लेनेके पञ्चाङ्ग नष्ट हो जाती है। योनि-यन्त्रसे पीड़ित होनेपर जब वह दुःखसे पूर्णरूप हो जाता है और बाहर निकलकर बाहरी इलाके सम्पर्कमें अवता है, उस समय उसके चित्तपर महान् मोह छा जाता है। मोहमग्न होनेपर उसकी स्मरणशक्तिका भी शीघ्र ही नाश हो जाता है; स्मृति नष्ट होनेसे पूर्वकर्मोंकी वासनाके कारण उस जन्ममें भी ममता और अवसक्ति बढ़ जाती है। फिर संसारमें आसक्त होकर मूढ़ जीव न अवसक्तों के जन्म पाता है न परमात्माको, अपितु निर्विद्व कर्ममें प्रवृत्त हो

जाता है।* काल्पवृक्षमें इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ पूर्णरूपी व्यक्त नहीं होतीं; इसलिये काल्पक महान्-से-महान् दुःखको सहन करता है, किन्तु इच्छा होते हुए भी न तो उसे कष्ट सकता है और न उसका कोई प्रतिकार हो सकता है। शैशवकालीन रोगसे उसके बायीं कष्ट भोगना पड़ता है। भूख-प्यासकी पीड़ासे उसके सारे शरीरमें दर्द होता है। काल्पक मोहवश भल-मूत्रको भी खानेके लिये चुँट्टेमें डाल लेता है। कुम्हारवस्थामें कन बिंधानेसे कष्ट होता है। समय-असमय उसे माता-पिताकी मार भी सहनी पड़ती है। अन्तर लिखने-पढ़नेके समय गुरुका उत्सन दुःख जान पड़ता है।

जन्महीमें भी इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ वधना और रागकी प्रेरणासे इधर-उधर विचरनेमें भरकाती हैं; फिर मनुष्य रोगोंसे व्याप्त हो जाता है। अतः युवावस्थामें भी सुख कहीं है। युवकको ईर्ष्या और मोहके कारण महान् दुःखका सम्मन करना पड़ता है। स्वमात्रसे संतप्त रहनेके कारण उसे एतत्पर नींद नहीं आती। दिनमें भी अव्योचर्यनकी चिन्तासे सुख कहीं मिलता है†। कीड़ोंसे पीड़ित कोड़ी मनुष्यको अपनी कोड़े कुजलनेमें जो सुख

* चित्तं होयम कलेन विजयिष्यतेत्येकैः । भवतः बुद्धिः कुटिलता कर्म केके च विपरीतः ॥

ज्ञानमलम्बस्य पुनः संवित्प्रवृत्त्या पुनः । अविद्याप्राप्तिसमूहमेव नश्येद्विशेषतः ॥

एकैकैक्योरे वि विराजितमिति विदुः । अणुरूपमवस्थितस्य चरकैश्चरकैश्चिन्तम् ॥

अलीक वेद्योपे नः प्रत्यक्षः स विविचये पयोः । योऽपि विचरति संसारे ..... ॥

एवंतत्पञ्चाङ्गं जन्मदुःखं प्रविर्तिताम् । पुंमप्यज्ञानादेन न-सर्वकर्मयोगेन च ॥

गर्भस्थित मतिर्वाग्जसीत् संयत्तस्य जन्मपथी । समुत्पन्नस्य दुःखेन योनिव्यवस्थैश्च ॥

बाह्येन जन्मस्य तस्य योऽसौ न वेद्यम् । मूढमतेन योनिः ..... ॥

..... कालोऽयं जन्मको । समुत्पन्न स्मृतिशून्यः योऽयं संसारो पुनः ॥

स्मृतिशून्यतायां पूर्वजन्मसमूह-च । योः संयत्तो पूर्व जन्मोऽसौ च जन्मि ॥

तानि मूढा लोकोऽन्यथावै सम्यगिति । न चास्मिन् विचरति न यो न च दैवताम् ॥

(६६।९०—९९)

† अणुरूपेन्द्रियवृत्तिव्यवस्थायाम् दुःखं मयत्तुनः । इच्छायां न प्रवर्तिता कष्टं कष्टं च मयत्तुनम् ॥

भुङ्क्ते तेन मयत्तुः च कल्पेन व्याधिरनन्तरः । कल्पकोपेन विविचयैः पीडा ..... ॥

तुष्टुमुखापरिचयः कथं विदुषि विदुषि । विदुष्युक्तकालो न च योऽप्युक्तः सम्यगेत् ॥

कौशिकः कर्मयोगेन मयत्तुकोऽयं जन्मम् । अणुरूपमवस्थितस्य दुःखं मयत्तुनस्य ॥

अन्येन्द्रियवृत्तिश्च कल्पमलम्बस्य च । रोगवृत्तस्य सततं कुतः सौख्यं च योऽयं ॥

ईर्ष्या सुखदुःखं योऽप्युक्तः सुखकोऽयं । जन्म सततवृत्तिरूपेण तु दुःखाय वेद्यताम् ॥

यतो न कुतश्च नित्यं कालोऽपि विचरति । विचरति कुतः संयत्तमवस्थित-वृत्तिरूपम् ॥

(६६।१०४—११०)

प्रतीत होता है, वही जिनके साथ सम्मेलन करनेमें भी है।* जवानीके बाद जब कुटुम्बस्था मनुष्यको दब लेती है, तब असमर्थ होनेके कारण उसे पत्नी-पुत्र अर्द्ध बन्धु-बान्धव तथा दुराचारी भृत्य भी उपमानित कर बैठते हैं। बुढ़ापेसे आक्रान्त होनेपर मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—इनमेंसे किसीका भी साधन नहीं कर सकता; इसलिये युवावस्थामें ही धर्मका आचरण करना चाहिये † ।

प्रारम्भ-कर्मका साथ होनेपर जो जीवोंका भित्र-भित्र देहोसे विभोग होता है, उसीको मरण कहा गया है। वास्तवमें जीवका नाश नहीं होता। मृत्युके समय त्रय शरीरके मर्मस्थानोंका उच्छेद होने लगता है और जीवका महान् मोह ख जाता है, उस समय उसको जो दुःख होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। वह अत्यन्त दुःखी होकर 'हाय भाग ! हाय मैय ! हा भिये !' आदिकी पुकार मचाता हुआ आरम्भार विलस्य करता है। जैसे सड़प मेढकको निगल जाता है, उसी प्रकार वह सब संसारको निगलनेवाली मृत्युका दास बना हुआ है। धर्म-बन्धुओंसे उसका साथ छूट जाता है; प्रियजन उस परकाय बैठे रहते हैं। वह गरम-गरम लम्बी साँसें खींचता है, जिससे उसका मुँह सूख जाता है। रह-रहकर उसे मुच्छा अज आती है। बेहोशीकी हालतमें वह और-आरसे इधर-उधर झझ-पैर फटकने लगता है। अपने कन्धूये नहीं रहता। लज्ज छूट जाती है और वह मल-मूत्रमें सब पड़ा रहता है। उसके कण्ठ, ओठ और तासु सूख जाते हैं। वह बार-बार पानी माँगत है। कभी कभी दिव्यग

धिया करने लगता है—‘हाय ! मेरे भर्त्सकों का यह किमर्थ हाथ लगेगा ?’ यमदूत उसे कलपाश्रम में बाँधकर धसोटे ले जाते हैं। उसके कमरमें घाघर आवाज होने लगती है; दूतोंके देखते-देखते उसकी मृत्यु होती है। जोव एक देहसे दूसरी देहमें जाता है। सभी जीव समर्थ मृत्यु-मृत्युकी हाजतकर कष्ट भोगते हैं; मध्याह्नकालमें उन्हें भूक-प्यास सताती है और रात्रिमें वे क्लम-वासना तथा नींदके कारण झंझा उठते हैं। इस प्रकार संसारका साग जीवन ही कष्टमय है।

पहले तो धनको पैदा करनेमें कह होता है, फिर पैदा होनेमें हुए धनको बखालीमें डेरा खतना पड़ता है; इसके बाद यदि कहीं यह नष्ट हो जाय तो दुःख और खर्च हो जाय तो भी दुःख होता है। मरना, धनमें सुख है तो कहाँ। जैसे देहधारी प्राणियोंको मरना मृत्युसे भय होता है; उसी प्रकार धनवानोंको मोर, पानी, आग, कुटुम्बिकों तथा राजासे भी डरना डर बना रहता है। जैसे मरनेमें अकस्मात्में पक्षी, पृथ्वीपर हिंसक जीव और जलमें मत्स्य आदि जन्तु भक्षण करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान् दुल्लभको लोभ नोचते-खसोटते रहते हैं। सम्पत्तिमें धन रखनेमें मोहित करता—उत्थत बना देता है, फिरलिये सन्तान पहुँचता है और उपार्जनके समय दुःखका अनुभव करता है; फिर धनको कैसे सुखदायक कहा जाय। ३ हेमन्त और शिशिरमें जाड़ेका कह रहता है। गर्मियों दुस्सह तापसे संतप्त होना पड़ता है और वर्षाकालमें अतिवृष्टि तथा अल्पवृष्टिसे दुःख होता है; इतल प्रकार विचार करनेपर बरतमें भी सुख कहाँ है।

* इतिमिः पौषमासस्य शुद्धिनः पान्नास्य च । अष्टम्युत्तरार्धभागेः धरुपुरे खनिषु तद्विदुः ॥

(14.1.122)

† धर्मद्वयं च धर्मं च मोक्षं न श्रद्धा पुनः । शक्तः सम्पत्तिं ज्ञानं च यो सम्पद्यते ॥

(66) 225

‡ शर्वास्त्रोपाधिनि दृशे दृश्याभिहितकाले । ततो दृशे त्वमे दृश्यावर्तस्यैव कृतः सुखम् ॥

वीरध्वः सलिलेभ्योऽन्ते स्वयन्वत् शक्तिजदधि । भयमर्कसां निवृत्तं मय्येतेहकृतमिव ॥

श्री यथा प्रतिभर्तुः भुज्यते स्वर्गद्वयम् । जले च भद्रं च मत्स्येषां सर्वम् । विष्णवे ॥

विषोऽहमिति सम्प्रसारं तत्रापि विषयः यः । येनैवैवमिति दुःखं ब्रह्मणः सुखायतः ॥

यही दशा कुटुम्बकी भी है। पहले तो विवाहमें विस्तरपूर्वक व्यय होनेपर दुःख होता है; फिर पत्नी जब गर्भ धारण करती है, तब उसे उसका पार होनेमें कष्टका अनुभव होता है। प्रसवकालमें अत्यन्त जोड़ा भोगनी पड़ती है तथा फिर सन्तान होनेपर उसके मल-मूत्र उठाने आदिमें श्रेय होता है। इसके सिवा शाय ! मेरी बही भग गयी, मेरी पत्नीकी सम्पत्ति अभी बहुत छोटी है, वह मेघारी क्या कर सकेगी ? कन्धके विवाहका समय आ रहा है, उसके लिये कैसा कर मिलेगा ?—इत्यादि विन्ताओंके भारसे दबे हुए कुटुम्बीजनोंको कैसे सुख मिल सकता है।

राज्यमें भी सुख कहाँ है। सदा सन्धि-विवादकी विन्ता लगी रहती है। जहाँ पुत्रसे भी भय प्राप्त होता है, वहाँ सुख कैसा। एक द्रण्यकी अभिलषा रखनेके कारण आपसमें लड़नेवाले कुतोंकी तरह प्रयः सभी देशधारियोंको अपने सजसिंधीसे भय बना रहता है। कोई भी राजा राज्य छोड़कर कर्ममें प्रवेश करने किसे किन इस भूलपर विस्वात न हो सका। जो सारे मुक्तोंका परित्याग कर देता है, वही निर्भय होता है। राजन् ! पत्नयेके लिये दो वस्त्र हों और भोजनके लिये सेर भर अन्न—इतनेमें ही सुख है। मान-सम्मान, छत्र-चक्र और राज्यसिंहासन तो केवल दुःख देनेवाले हैं। समस्त भूमण्डलका राजा ही क्यों न हो, एक काटके चककी भूमि ही उसके उपभोगमें आती है। जलसे घरे हजारों घड़ोंद्वारा अभिकेक करना देना और अपने ही बहाना है। [स्नान तो एक घड़ेसे भी हो सकता है।] अतःकरल पुरुषाभियोंके स्रम राहनाईका मधुर तन्द सुनन अपने राजस्वका अधिपानमात्र है। केवल यह कहकर सन्तोष

करना है कि मेरे महलमें सदा राहनाई बजती है। समस्त अहभूषण पारधाय हैं, सब प्रकारके अक्षुण्ण गैलके सम्पन्न हैं, सारे गीत प्रलपमात्र हैं और नृत्य कागलोकी-सी होता है। इस प्रकार विचार करके देखा जाय, तो राजोचित भोगोंसे भी क्या सुख मिलता है। राजाओंका यदि किसीके साथ कुछ छिड़ आय तो एक दूसरेको खीत्नेकी इच्छासे वे सदा विन्तामय रहते हैं। नृत्य और बड़े-बड़े सम्राट भी राज्य-लक्ष्मीके मदसे उन्मात होनेके कारण स्वर्गमें जाकर भी वहाँसे भ्रष्ट हो गये। भल्ल, लक्ष्मीसे किसको सुख मिलता है।*

स्वर्गमें भी सुख कहाँ है। देवताओंमें भी एक देवताकी सम्पत्ति दूसरेकी अपेक्षा बड़ी-बड़ी तो होती ही है, वे अपनेसे ऊपरकी श्रेणीवालोंके बड़े हुए वैभवको देख-देखकर जलते हैं। मनुष्य तो स्वर्गमें जाकर अपना मूल गँवले हुए ही पुण्यफलका भी उपभोग करते हैं। जैसे यह कह जानेपर वृक्ष विवशा होकर धरतीपर गिर जाता है, उसी प्रकार पुण्य क्षीण होनेपर मनुष्य भी स्वर्गसे नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार विचारसे देवताओंके स्वर्गलोकमें भी सुख नहीं जान पड़ता। स्वर्गसे लौटनेपर देशधारियोंको मन, वाणी और शरीरसे किसे हुए अन प्रकरके भयकर पाप भोगने पड़ते हैं। उस समय नरकाकी आगमें उन्हें बड़े भारी कष्ट और दुःखका सामना करना पड़ता है। जो जीव स्वाध्याय-योगमें पड़े हुए हैं, उन्हें भी सब प्रकारके दुःख प्राप्त होते हैं। कभी उन्हें कुरुक्षेत्रीके तीव्र प्रहरसे काटा जाता है तो कभी उनकी लाल कटी जाती है और कभी उनकी इलियों, पत्तों और फल्लोंको भी गिराया जाता है; कभी प्रज्ज्वल आँधीसे वे अपने-आप उखाड़कर गिर जाते हैं तो

* एवं कक्षपुं राजन् प्रलभ्यते नु भवेत्तु । कने कक्षाने वैव सुखदुःखम् कैवल्यम् ॥
स्वर्गलोकेऽपि कक्षी । कक्षपुं कक्षीकः । उदुःखकक्षीकः । कक्षपुं कक्षीकः ॥
प्रपुं कक्षीकः । सय पुं कक्षीकः । राजेऽपि कक्षीकः । सय कक्षीकः । गृहे ॥
सर्वमागरी । कक्षः स्वर्गलोकेऽपि कक्षम् । सर्वं सर्वकं गीतं नृपमुपपादेहिताम् ॥
इत्येव राज्यसमोऽपि कक्षः सौख्यं निवृत्तः । नृपको विवदे विन्ता कक्षीकः कक्षीकः ॥
प्रयेव औपदेष्टव्यमुपपाद कक्षीकः । सर्वं कक्ष निवृत्तः कक्ष निवृत्तः सुखम् ॥

कभी हाथी या दूसरे जानु उन्हें समूल नष्ट कर डालते हैं। कभी ये दाकनलकी अँधेरीमें घुससते हैं तो कभी पाल पड़नेसे कष्ट भोगते हैं। पशु-पक्षियों पड़े हुए जीवोंकी कसाइयोंद्वारा हत्या होती है; उन्हें डंडोंसे पीटा जाता है, नाक छेदकर घास दिया जाता है, चमकुओंसे मारा जाता है, बेत या कठ अदिकी बेड़ियोंसे जकड़ा अँकुशके द्वारा उनके शरीरको बन्धनमें डाला जाता है तथा बलपूर्वक मनमाने स्थानमें ले जाया जाता और बाँधा जाता है तथा उन्हें अपने टोलेमेंसे अलग किया जाता है। इस प्रकार पशुओंके शरीरको भी अनेक प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं।

देवताओंसे लेकर सम्पूर्ण जगत् पुरुषों

दुःखोंसे ग्रस्त है; इसलिये विद्वान् पुरुषको सबका त्याग कर देना चाहिये। जैसे मनुष्य इस कथेका भार उस कथेपर देकर अपनेको विश्राम मिल समझता है, उसी प्रकार संसारके सब लोभ दुःखसे हो दुःखको भ्रान्त करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। अतः सबको दुःखसे व्याकुल जानकर विचारकन् पुरुषको परम निर्बेद धारण करना चाहिये, निर्बेदसे परम वैराग्य होता है और उससे ज्ञान। ज्ञानसे परमात्माको जानकर मनुष्य कल्याणमयी भुक्तिको प्राप्त होता है। फिर वह समस्त दुःखोंसे मुक्त होकर सदा सुखी, सर्वज्ञ और कृतार्थ हो जाता ॥ ऐसे ही पुरुषको मुक्त कहते हैं। राजन् ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने सब बातें तुम्हें बता दीं।

प्रायश्चित्त और पुण्योंके फलप्राप्तिका वर्णन

प्रायश्चित्त बोले—रातले ! कर्मलोकके मनुष्य कड़े भयानक पाप करते हैं; उन्हें उन कर्मोंका क्या फल मिलता है ? इस समय यही बात बताओ।

मातरिभिः ब्रह्मा—राजन् ! जो लोग वेदोंकी निन्दा और बेदोक्त सदाचारकी गर्हणा करते हैं तथा जो अपने कुलके आचारका त्याग करके दूसरेका आचार ग्रहण करते हैं, जो सब साधुओंको पीड़ा देते हैं, वे सब पातकी हैं। तत्त्ववेत्ता पुरुषोंने इन दुष्कर्मोंको पातक नम दिया है। जो माता-पिताकी निन्दा करते, बहिनको सदा मारते और उसकी गर्हणा करते हैं, उनका यह कर्म निन्द्य ही पातक है। जो ब्राह्मणाल आनेपर भी खम, झेल अथवा भयसे, पाँच कोसके भीतर रहनेवाले छद्मद, भोजे तथा बहिनको नहीं बुलवाता और सदा दूसरोंको ही भोजन कराता है, उसके ब्राह्मणमें निम्न अन्न ग्रहण नहीं करते, उसमें निम्न पड़ जाता है। दास्य अदिकी उपेक्षा ब्राह्मणकर्ता पुरुषके लिये पितृहत्याके समान है, उसे बहुत बड़ा पातक माना गया है। इसी प्रकार यदि दान देते समय बहुत-से ब्राह्मण आ जायें तथा उनमेंसे एकको छो दान दिया जाय और दूसरोंको न दिया जाय तो यह दानके फलको नष्ट करनेवाला बहुत बड़ा पातक माना

गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रको उचित है कि वह प्रत्येक पुण्यकार्यके अवसरपर निर्धन ब्राह्मणकी पूजा करे तथा अर्हन्तक हो सके, उसे धनकी प्राप्ति करावे। ब्राह्मणके समथ विमिश्रित ब्राह्मणको अतिरिक्त यदि दूसरा कोई ब्राह्मण आ जाय तो इन दोनोंकी ही भोजन, कक्ष, ताम्बूल और दक्षिणाके द्वारा पूजा करनी चाहिये; इससे ब्राह्मणकर्ताके पितरोंको बड़ा हर्ष होता है। यदि ब्राह्मणकर्ता धनहीन हो तो वह एकद्वि ही पूजा कर सकता है। जो ब्राह्मणमें ब्राह्मणको भोजन कराकर आदरपूर्वक दक्षिणा नहीं देता, उसे मोहत्या आदिके सम्मान पाप सम्पन्न है। राजराज ! पृथ्वीपात और वैधृति योग अनेक अथवा अभावाद्या तिथिको या पिताकी शवाह-तिथि प्राप्त होनेपर मरणश्रावणमें ब्राह्मण आदि वर्णोंको अवश्य श्राद्ध करना चाहिये।

विद्वान् पुरुषको उचित है कि वह अपवित्रित ब्राह्मणको श्राद्धमें निमन्त्रित न करे। अपवित्रितोंमें भी यदि कोई वेद-वेदाङ्गोंका पारगामी विद्वान् हो तो उस ब्राह्मणको श्राद्धमें निमन्त्रित करना और दान देना उचित है। राजन् ! निमन्त्रित ब्राह्मणका अपूर्व अतिथि-सत्कार करना चाहिये। जो प्राणी इसके विपरीत

आचरण करता है, उसे निश्चय ही नरकमें जान पड़ता है। इसलिये दान, श्राद्ध तथा पर्वके अवसरपर ब्राह्मणको निमन्त्रित करना आवश्यक है। पहले ब्राह्मणकी भलीभाँति जाँच और परख कर लेनी चाहिये, उसके बाद उसे श्राद्ध और दानमें सम्मिलित करना उचित है। जो बिना ब्राह्मणके श्राद्ध करता है, उसके घरमें पितर भोजन नहीं करते, श्राप देवन लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करनेसे मनुष्य महाप्राणी होता है तथा ब्राह्मणघाती कहलाता है। उचन् ! जो भिक्षुलोकके आचारका परित्याग करके खेचमुसर कर्ताम करता है, उसे महाप्राणी समझना चाहिये; वह सब धर्मोंसे बहिष्कृत है। जो पानी मनुष्य शिवकी परिचर्या छोड़कर शिवभक्तोंसे द्वेष रखते हैं तथा जो ब्राह्मणोंसे द्वेष करते हुए सदा भगवान् श्रीविष्णुकी निन्दा करते हैं, वे महत्प्राणी हैं, सदाचारकी निन्दा करनेवाले पुष्पोंकी गन्ध भी इसी श्रेणीमें है।

सर्वप्रथम उत्तम स्नानस्वरूप पुष्पमय पागका पुराणकी पूजा करनी चाहिये। तापक्षार विष्णुपुष्प, हरिवंश, मत्स्यपुराण और कूर्मपुराणका पूजन करना उचित है। जो पद्मपुराणकी पूजा करते हैं, उनके द्वारा भगवान् श्रीमधुसूदनकी प्रत्यक्ष पूजा हो जाती है। जो श्रीभगवन्के स्नानस्वरूप पुराणकी पूजा किये बिना ही उसे पढ़ते और लिखते हैं, लोभमें आकर बेच देते हैं, अपवित्र स्थानमें फेंकनेसे रक देते हैं तथा स्वयं अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थानमें पुराणकी कथा कहते और सुनते हैं, उनका यह सब कार्य गुरुनिन्द्याके समान माना गया है। जो गुरुकी पूजा किये बिना ही उनसे उल्लस श्रवण करना चाहता है, गुरुकी सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा मग्न करनेका विचार रखता है, उनकी बातका अभिनन्दन नहीं करता, अपितु प्रतिपाद कर देता है, गुरुके कार्यकी, करनेयोग्य होनेपर भी, उपेक्षा करता है तथा जो गुरुको रोगादिसे पीड़ित, असमर्थ, सिद्धिहीन और प्रसिद्ध और शत्रुओंद्वारा अपमानित देखकर भी उनका साथ छोड़ देता है, वह पानी समस्तक कुम्भीपाक नरकमें निवास करता है, जबतक कि चौदह इन्द्रोष्ठी

अणु पूरी नहीं हो जाती। जो स्त्री, पुत्र और मित्रोंकी अन्धोलम्ब करता है, उसके इस कार्यको भी गुरुनिन्द्याके समान मानना चाहिये। ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला, सुवर्ण चुपनेवाला, राजाकी, गुरुकी शय्यापर सोनेवाला तथा इनका सहयोगी—ये पाँच प्रकारके मनुष्य मत्स्यस्तकी माने गये हैं। जो ब्रोध, द्वेष, भय अथवा लोभसे विरक्तः ब्राह्मणके धर्म आदिका उच्छेद करता है, यदि भिक्षुक ब्राह्मणको द्वारपर बुलाकर पीछे छोड़ जवाब दे देता है, जो विद्याके अधिमानमें आकर सचमें उदासीन भावसे बैठे हुए ब्राह्मणोंको भी निलोच कर देता है तथा जो भिक्षु गुणोंद्वारा अपनेको जबरदस्ती ठीका सिद्ध करता है और गुरुको ही उपदेश करने लगता है—इन सबको ब्राह्मणघाती माना गया है।

विकल्प इमी भूत और म्याससे पीड़ित है, जो अन्न खान चाहते हैं, उनके कार्यमें किन्न कड़ा बन्नेवाला मनुष्य भी ब्राह्मणघाती ही है। जो चुरालघोर, सब लोगोंके दोष दूँकनेमें तत्पर, सबको जोगमें डालनेवाला और क्रूर है तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओंके विभिन्न पहलेश्वरी दी हुई भूमिको हर लेता है, उसे ब्राह्मणघाती कहते हैं। दूसरोंके द्वारा उपार्जित दम्पत्य और ब्राह्मणके धनका अपहरण भी ब्राह्मणघातेके समान ही भारी पातक है। जो अग्निहोत्र तथा पञ्चयज्ञादि कर्मोंका परित्याग करके पात, पिता और गुरुका अनादर करता है, छूरी गवाही देता है, शिवभक्तोंकी कुर्छा और अभक्ष्य वस्तुका भक्षण करता है, वनमें जाकर निरपराध श्रमियोंको मारता है तथा गोशाला, देवमन्दिर, गाँव और नगरमें अंग लगाता है, उसके ये भवङ्कर पाप पूर्वोक्त पापोंके ही समान हैं।

टीनेका सर्वस्व छीन लेना, प्याही स्त्री, दूसरोंके हाथी, घोड़े, गौ, पृथ्वी, चाँदी, रत्न, अनाज, रस, चन्दन, अरगज, कपूर, कस्तूरी, मालपूआ और वस्त्रको चुरा लेना तथा पराधी घरोहरको लूट लेना—ये सब पाप सुवर्णकी चोरीके समान माने गये हैं। विवाह करनेयोग्य कन्याका योग्य वरके साथ विवाह न करना, पुत्र एवं पितृकी धार्माओं और अपनी बहिनोके साथ समागम

*****

करना, कुमारी कन्यके साथ बलवत्कर करना, अस्वज जातिकी स्त्रीका सेवन तथा सक्काई स्त्रीके साथ सम्भोग—ये पाप गुरु-पत्नी-गमनके इत्थान बढाये गये हैं। जो ब्राह्मणको धन देनेकी प्रतिज्ञा करके न तो उसे देता है और न फिर उसको याद ही रक्खता है, उसका यह कर्तव्य उपपातकीकी श्रेणीमें रक्खा गया है। कन्यके धनका अपहरण, मर्यादाका उल्लङ्घन, अस्वज स्त्री, अधिक क्रोध, दम्भ कृताग्रता, अस्वज विचारात्मिक, कृपणता, नाडता, मात्सर्य, परस्त्री-गमन और साथी कन्यको कलङ्कित करना; परिचित^१, परिकेव तथा उसकी पत्नी—इनसे सम्पर्क रक्खना, इनके कन्य देन अथवा इनका यज्ञ कराना; इनके अन्धकमें पुत्र, मित्र और पत्नीका परिस्पाग करना; किना किसी कारणके ही स्त्रीको छोड़ देना, स्रग्धु और तपस्विनीकी उपेक्षा करना; गौ, बधिय, बैरव, स्त्री तथा शूद्रोंके प्रण लेना; शिवमन्दिर, ब्रह्म और पुत्रस्वादीको नष्ट करना; आश्रमवासियोंको भोका-सा भी कर पड़ुंछना, भूतधर्माके दुःख देना; अन्न, वस्त्र और पशुओंकी चोरी करना; जिनसे धार्मिक उचित नहीं है, ऐसे लोगोंसे सम्बन्ध बनना; बड़, बगीचा, पोकरा, स्त्री और अन्नजनक विह्वल करना; तीर्थयात्रा, उपवास, व्रत और श्राप कर्मोंका फल बेचना, स्त्रियोंके धनसे जीविका चलाना, स्त्रीद्वारा उपार्जित अन्नसे जीवन-निर्वाह करना तथा किसीके किये हुए आचर्यको लोगीके साधने बोलकर रक्ख देना—इन सब पापोंमें जो लोग रक्खे-पक्के रहते हैं, जो दूसरोंके दुःख यत्नते, परये छिद्रपर दुष्ट रहते, औरोंका धन हड़पना चाहते और परस्त्रियोंपर कुदृष्टि रहते हैं—इन सभी पापियोंको गोघातको तुल्य समझना चाहिये।

जो मनुष्य झूठ बोलता, स्वामी, मित्र और पुत्रसे श्रेष्ठ रहता, माया रचना और भ्रष्टता करता ■ जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल मनुष्य, भूत, अतिथि और बन्धु-बान्धवोंको घृसे छोड़, अकेले भोजन कर रहता है; जो अपने तो सब मित्राई ठगते और दूसरोंको

अन्न भी नहीं देते, उन सबको पृथक्पृथकी समझना चाहिये। केवल पुरुषोंमें उनकी बड़ी निन्दा की गयी है। जो स्वयं ही निम्न लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जिन्होंने दूसरोंके साथ धोखा किया है, जो मंदिर पीनेवालोंसे संसर्ग रक्खते और चाव एवं रोगसे पीडित तथा भूख-प्याससे व्याकुल गौका यज्ञपूर्वक चालन नहीं करते, वे भी-इसको पक्के गये हैं, उन्हें नरकाकी यातना भोगनी पड़ती है। जो सब प्रकारके पापोंमें डूबे रहते; स्रग्धु, ब्रह्मण, गुरु और गौको मारते तथा सन्ध्याग्निमें स्थित मित्रों कीकी पीटते हैं; जिनका साथ शरीर आलस्यसे व्याप्त रहता है, अतएव जो बार-बार सोया करते हैं, जो दुर्बल पशुओंको कर्मात्में लगवते, बलपूर्वक हाँकते, अधिक पाप लपटकर कष्ट देते और चावल होनेपर भी उन्हें खेतते रहते हैं, जो दुष्टता मनुष्य कैलोंको बधिया करते हैं तथा गन्धके बलकोंको नाशते हैं, वे सभी महापक्के हैं। उनके ये कार्य महापातकोंके तुल्य हैं।

जो भूख-प्यास और परिश्रमसे पीडित एवं आवाज लगाकर करपर आये हुए अतिथिजन अनन्तर करते हैं, वे नरकागम्य होते हैं। जो भूख, अनाथ, विकल, दीन, बालक, वृद्ध और बुध्मातुर स्त्रीत्तर दया नहीं करते, उन्हें नरकाके समुद्रमें गिरना पड़ता है। जो नीतिशास्त्रकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके प्रजासे मनमाणा कर वसूल करते हैं और अस्वराज ही दण्ड देते हैं, उन्हें नरकाके पक्का जात है। जिस राजाके राज्यमें प्रजा सुदस्रोती, अधिभारीको और चोरोद्वारा पीडित होती है, उसे नरकोंमें फँकना पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्धायी राजासे दान लेते ■ उन्हें भी चोर नरकोंमें जाना पड़ता है। पापाचारी पुरुषसिन्धेका पाप राजाका ही समझा जाता है। अतः राजाको उस पापसे डरकर प्रजाको शासनमें रक्खना चाहिये। जो राजा पालीधर्मा विचार न करके, जो चोर नहीं है उसे भी चोरके समान दण्ड देता और चोरको भी स्रग्धु समझकर छोड़ देता है, वह नरकमें जाता है।

जो मनुष्य दूसरोंके घे, तेल, मधु, गृह, ईश, दूध,

साग, दही, मूल, फल, भास, लकड़ी, कुल, पत्तों, काँसा, चाँदी, जूता, छता, बैलगाड़ी, फलकी, धुल्लयम अन्न, तैला, सीस, रँग, शङ्ख, केशी आदि वस्तु, घरकी सामग्री, ऊन, कपास, रेशम, रङ्ग, पत्र आदि तथा महीन वस्तु चुपते हैं या इसी तरहके दूसरे-दूसरे द्रव्योंका अपहरण करते हैं, वे सदा नरकमें पड़ते हैं। दूसरेकी वस्तु धोही हो या बहुत—जो उसपर क्रमता करके उसे चुपता है, वह निश्चयेन नरकमें गिरता है। इस तरहके पाप करनेवाले मनुष्य मृत्युके पश्चात् यमराजकी आज्ञासे मारलेकमें जाते हैं। यमराजके महाप्रबन्ध दूत उन्हें ले जाते हैं। उस समय उनके बहुत दुःख उठाने पड़ता है। देवता, मनुष्य तथा पशु-पक्षी—इनमेंसे जो भी मरकर्ममें मन लगाते हैं, उनके शासक धर्मराज मने गये हैं। वे पति-पत्निये भयानक दण्ड देकर पापकेतन भोग कराते हैं। किन्तु और सदाचारसे युक्त मनुष्य यदि भूलसे मलिन आचारमें लिप्त हो जायें तो उनके लिये गुरु ही शासक मने गये हैं; वे कोई प्रयत्नित करके उनके पाप भी सकते हैं। ऐसे लोगोंको यमराजके पास नहीं जाना पड़ता। परकी-लम्पट, चोर तथा अन्यथापूर्ण कर्म करनेवाले पुण्योपर रक्षाकर शसन होता है—रक्षा ही उनके दण्ड-विधाता मने गये हैं; परन्तु जो पाप छिपकर किये जाते हैं, उनके लिये धर्मराज ही दण्डका निर्णय करते हैं। इसलिये अपने किये हुए पापोंके लिये प्रयत्नित करना चाहिये। अन्यथा वे करोड़ों कल्पोंमें भी [फल-भोग करके बिना] नष्ट नहीं होते। मनुष्य मन, वाणी तथा शरीरसे जो कर्म करता है, उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है; कर्मके अनुसार उसकी सद्गति या अधोगति होती है। एवम् ! इस प्रकार संक्षेपसे मैंने तुम्हें पापोंके भेद बताये हैं; बोलो, अन्न और क्या सुनाऊँ ?

यथासिने कह्य—माताले ! अधर्मके सारे फलकेतन वर्णन तो मैंने सुन लिया; अब धर्मका फल बतलाओ !

मातासिने कह्य—एवम् ! जो श्रेष्ठ कर्मोंको जूता और सड़कें दान करता है, वह बहुत बड़े विमानपर बैठकर सुलसे परलोककी यात्रा करता है,

वस्तु-दान करनेवाले मनुष्य दिव्य वस्तु धारण करके परलोकमें जाते हैं। पाण्डवी दान करनेसे भी जीव विमानद्वारा सुखपूर्वक यात्रा करता है। सुधासन (गद्दे, कुर्सी आदि)के दानसे भी वह सुखपूर्वक जाता है। कभी-कभी लङ्घनेवाला पुरुष शीतल छायामें सुलसे परलोककी यात्रा करता है। फूल-माला दान करनेवाले पुरुष पुष्पक विमानमें जाते हैं। जो देवताओंके लिये मन्दिर, सन्निधिस्थानोंके लिये आश्रम तथा भवनार्थी और रोगियोंके लिये घर बनवाते हैं, वे परलोकमें उत्तम मन्त्रोंके भीतर रहकर विहार करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिताकी पूजा करता है तथा गुरुवर्य और दीनोंको रहनेके लिये घर देता है, वह सब कर्मकाश्रयसे पूर्ण करनेवाले ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है। एवम् ! जिसने ब्रह्मके साथ ब्राह्मणको एक कौड़ीका भी दान किया है, वह स्वर्गलोकमें देवताओंका अतिथि होता है तथा उसकी चरित कदवी है। अतः ब्रह्मपूर्वक दान देना चाहिये। उसका फल अमरत्व होता है।

अहिंसा, अथा, सत्य, लज्जा, ब्रह्म, इन्द्रिय-संयम, दान, यज्ञ, ध्यान [और ज्ञान]—ये धर्मके दस माधन हैं। अन्न देनेकालमें प्राणदाता कष्ट गया है और जो प्राणदाता है, वही सब कुछ देनेवाला है। अतः अन्न-दान करनेसे सब दानोंका फल मिल जाता है। अन्नमें पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्यका मन्त्र करता है; अतः पुण्यका आधा अन्न अन्न-दाताको और आधा भाग पुण्यधर्मको प्राप्त होता—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्म, अर्थ व्रत और मोक्षका सबसे बड़ा साधन है। अन्न और दान ही अन्न तथा जलसे; अतः अन्न और जल ही सब पुण्यार्थोंके साधन हैं। अन्न-दानके साधन दान न दुष्ट है न होगा। जल तीनों लोकोंका जीवन माना गया है। वह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसोंका आश्रय है।

अन्न, पानी, घोड़ा, गौ, वस्तु शब्दा, सूत और अन्न—इन आठ वस्तुओंका दान प्रेतलोकके लिये बहुत उत्तम है। इस प्रकार दानविशेषसे मनुष्य

धर्मराजके नगरमें सुखपूर्वक जाता है; इसलिये धर्मराज अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये। राजन् ! जो लोग कृत्तव्य करते और दान नहीं देते हैं, उन्हें नरकमें दुःखदुःख भोगना पड़ता है। दान करनेके मनुष्य अनुष्ठान सुख भोगते हैं।

जो एक दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान् शिवकी पूजा करता है, वह भी दिव्यलोकमें प्रसन्न होता है; फिर जो अनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका है, उसके लिये तो कहना ही क्या है। श्रीविष्णुकी भक्तिमें तपस और

श्रीविष्णुके ध्यानमें संलग्न रहनेवाले वैष्णव वैकुण्ठधाममें चक्रधारी भगवान् श्रीविष्णुके समीप जाते हैं। श्रीविष्णुका उत्तम लोक श्रीरङ्गुरजीके निवासस्थानसे ऊपर सम्पन्न है। वहाँ श्रीविष्णुके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्योंमें श्रेष्ठ, सदाचारी, चक्र धारणवाले, सुकृतियुक्त और विद्वान् ब्राह्मण ब्रह्मलोकमें जाते हैं। बुद्धमें उत्कलपूर्वक जानेवाले क्षत्रियोंको इन्द्रलोकमें प्रविष्ट होती है तथा अन्योन्य पुण्यकर्ता भी पुण्यलोकमें गमन करते हैं।

मातलिके द्वारा भगवान् शिव और श्रीविष्णुकी महिमाका वर्णन, मातलिकेकी विद्या करके राजा पयासिका वैष्णवधर्मके प्रचारद्वारा भूलोकमें वैकुण्ठ-तुल्य बनाना तथा पयासिके दस्कारमें काम आदिका नाटक खेलना

पयासिका बोले—मातले। तुमने धर्म और अधर्म—सबका उत्तम प्रकारसे वर्णन किया। अब देवताओंके लोकोंकी स्थितिका वर्णन करो। उनकी संख्या बताओ। जिस पुण्यके प्रसङ्गसे मिलने जो लोक प्राप्त किया हो, उसका भी वर्णन करो।

मातलिके बोल्य—राजन् ! देवताओंके लोक भावमय हैं। भावोंके अनेक रूप दिखायी देते हैं; अतः भावात्मक जगत्की संख्या करोड़ोंतक पहुँच जाती है। परन्तु पुण्यात्माओंके लिये उनमेंसे अद्भुतसंख्या लोक ही प्राप्य हैं, जो एक-दूसरेके ऊपर स्थित और अत्यन्त विशाल हैं। जो लोग भगवान् शङ्करको नमस्कार करते हैं, उन्हें दिव्यलोकका विमान प्राप्त होता है। जो प्रसङ्गवशात् भी दिव्यका स्मरण या नाम-कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर लेता है, उसे अनुष्ठान सुखकी प्राप्ति होती है। फिर जो निरन्तर उनके भजनमें ही रमते रहते हैं, उनके विषयमें तो कहना ही क्या है। जो भक्तोंके दृष्ट

भगवान् श्रीविष्णुका विमान करते हैं और सदा उनकी ध्यान लगाये रहते हैं, वे उनकी परम पदमें प्राप्त होते हैं। नरकोटि। श्रीशिव और भगवान् श्रीविष्णुके लोक एक-से ही हैं, उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है; क्योंकि इन दोनों महत्त्वों—श्रीशिव तथा श्रीविष्णुका स्वरूप भी एक ही है। श्रीविष्णुका पञ्चमी दिव्य और श्रीशिवका पञ्चमी विष्णुको नमस्कार है। श्रीशिवके हृदयमें विष्णु और श्रीविष्णुके हृदयमें भगवान् शिव विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये तीनों देवता एकजून ही हैं। इन तीनोंके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है, केवल गुणोंका भेद बतलाना चाहिये।* राजेन्द्र ! आप श्रीशिवके भक्त तथा भगवान् विष्णुके अनुयायी हैं; अतः आपपर ब्रह्म, विष्णु और शिव—तीनों देवता प्रसन्न हैं। मानद। मैं इन्द्रकी आज्ञासे इस समय आपके पास आया हूँ। अतः पहले इन्द्रलोकमें चरिये; उसके बाद क्रमशः ब्रह्मलोक, दिव्यलोक तथा विष्णुलोककी जाइयेगा। ये लोक दा

* शिव या विष्णुके लोकमें अन्तर नहीं है। इन्द्रलोकमें शिव का स्वरूप प्रकट होता है।

शिवाय विष्णुका रूप विष्णुके दिव्यलोकमें प्रकट होता है। इन्द्रलोक में विष्णुका स्वरूप प्रकट होता है।

एकवर्णितलोक में देवता ब्रह्मलोकमें प्रकट होते हैं। भगवान् शिव का स्वरूप प्रकट होता है।

और प्रलयसे रहित है।

विष्णुने पूछा—जहान् ! मातलिये की बात सुनकर नहुकपुत्र एका यथातिने क्या किया ? इसका विस्तारके साथ वर्णन कीजिये।

सुकर्मा बोले—विप्रवर ! सुनिये, उस समय सम्पूर्ण धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ नृपक यथातिने मातलिये इस प्रकार कहा—‘देखदूत ! तुमने सर्गका सब गुण-अवगुण मुझे पहले ही बता दिया है। अतः अब मैं त्वरित छोड़कर स्वर्गलोकमें नहीं जाऊँगा। देखाविदेख इन्द्रसे तुम यही जाकर कह देना। भगवान् इन्द्रियोंके नयनोंका उद्धारण ही सर्वोत्तम धर्म है। मैं प्रतिदिन इसी रसायनका सेवन करता हूँ। इससे मेरी रोग, दोष और पापदि नष्ट हो गये हैं। संसारमें श्रीकृष्णका नाम सबसे बड़ी औषध है। इसके रहते हुए भी मनुष्य पाप और पापविशेषों पीड़ित होकर मृत्युको प्राप्त हो रहे हैं—यह कितने आश्चर्यकी बात है। लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि श्रीकृष्ण-नामका रसायन नहीं पीते।’^{*} भगवान् की पूजा, ध्यान, निष्काम, सत्य-भावना तथा दानसे शरीरकी शुद्धि होती है। इससे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। तदनुसार भगवान् के प्रसादसे मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसलिये मैं अब स्वर्गलोकमें नहीं चलाँगा। अपने तपसे, भक्तसे और धर्माचरणके द्वारा भगवत्-कृपासे इस पृथ्वीको ही स्वर्ग बनौँगा। यह जानकर तुम यहाँसे जाओ और सारी बातें इन्द्रसे कह सुनाओ।’

राजा यथातिकी यह बात सुनकर मातलि चले गये। उन्होंने इन्द्रसे सब बातें निवेदन कीं। उन्हें सुनकर इन्द्र पुनः राजाको स्वर्गमें लानेके विषयमें विचार करने लगे।

विष्णुने पूछा—जहान् ! इन्द्रके दूत मातलिये मातलिये चले जानेपर धर्मवत्ता यथातिने कौन-सा कार्य किया ?

सुकर्मा बोले—विप्रवर ! देवराजके दूत मातलि चले गये, तब राजा यथातिने मन-ही-मन कुछ

विचार किया और तुरंत ही प्रधान-प्रधान दूतोंको बुलाकर उन्हें धर्म और अर्थसे युक्त उत्तम आदेश दिया—‘दूत ! तुमलोग मेरी आज्ञा मानकर अपने और दूसरे देशोंमें जाओ; तुम्हारे मुखसे वहँकि सब लोग मेरी धर्ममूल बातें सुनें और सुनकर उसका पालन करें जगत्के मनुष्य परम पवित्र और अमृतके समान सुकटावी भगवत्-सम्बन्धी पापोंद्वारा उत्तम मार्गका आश्रय लें। सदा त्वरित होकर शुभ कर्मोंका अनुष्ठान, भगवत्सत्कर्म ज्ञान, भगवत्सत् ध्यान और तपस्या करें। सब लोग विषयोक्त परित्याग करके यज्ञ और दानके द्वारा एकत्रित मधुसूदनका पूजन करें। सर्वत्र सूखे और गँदलेमें, अन्नकटा और पृथ्वीपर तथा चराचर प्राणियोंमें केवल श्रीहरिको दर्शन करें। जो पानय लोभ या मोहवशा सेवकी मेरी ॥ आज्ञाका पालन नहीं करेगा, उसे निश्चय ही मत्तरे दण्ड दिया जाएगा। मेरी दृष्टिमें वह चोराकी प्रति निपुष्ट समझ जाएगा।’

उसके ये वचन सुनकर दूतोंकी हृदय प्रसन्न हो गया। वे समूची पृथ्वीपर धूम-धूमकर समस्त प्रजाको यहप्रवचन आदेश सुनाने लगे—‘मातलियादि चारों धर्मोंके मनुष्यों ! राजा यथातिने संसारमें परम पवित्र अमृत का दिया है। आप सब लोग उसका पान करें। उस अमृतका नाम है—‘सुधामध वैष्णव धर्म’। यह सब दोषोंसे रहित और उत्तम परिणामका जनक है। भगवान् केवल सबका केश हरनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, आनन्दस्वरूप और परमार्थ-तत्व है। उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। भगवान् यथातिने उस अमृतको यहाँ सुलभ कर दिया है। संसारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें। भगवान् किष्कुकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं। वे जगत्के आधारभूत और मलेश्वर हैं। पापोंका नाश करके आनन्द प्रदान करते हैं। दानवों और दैत्योंका संहार करनेवाले हैं। यह उनके अङ्गस्वरूप है, उनके

* विष्णुने ॥ संसारे दुष्कृतानि कीर्तये। पानय मत्तरे दण्ड दत्तविचारकीकृतः।

[illegible]

हृदयमें सुदर्शन करू शोभा पाता है। वे पुण्यकी निधि और सुखरूप हैं। उनके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है। सम्पूर्ण विश्व उनके हृदयमें निवास करता है। वे निर्दोष, सबको आराम देनेवाले, 'राम'-नामसे विश्रुत, सबमें रामन करनेवाले, मूर दैत्यके जगु, अद्वितीयस्वरूप, अन्धकारके नाशक, मलरूप कमलके लिये घोटकीरूप, लक्ष्मीके निवासस्थान, सगुण और दयेश्वर हैं। उनका नाममृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। राजा कर्णने उसे यहीं सुलभ कर दिया है, सब स्नेह उसका पान करें। यह नाममृतस्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्यका जनक है। लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुमें भक्ति रत्नमन्त्रम जो मन्त्रालया पुरुष प्रतिदिन श्रुतःकरल निषमपूर्णक इसका पाठ करता है, यह धन हो जाता है।*

सुकर्मा कहते हैं—राज्य व्यर्थनिके दूत सम्पूर्ण देशों, द्वीपों, नगरों और गाँवोंमें कहते फिरते थे— 'लोगो ! महाराजकी आज्ञा सुनो, तुमस्मेन पूरा जोर लगाकर सर्वतोभावेन भगवान् विष्णुकी पूजा करो । दान, यज्ञ, शुभकर्म, धर्म और पूजन आदिदिके द्वारा भगवान् मधुसूदनकी आराधना करते हुए मनकी सम्पूर्ण वृत्तियोंमें उनकी ध्यान—धितन करो ।' इस प्रकार राजाके आत्म आदेशका, जो शुभ पुण्य उत्पन्न करनेवाला था, भूतल-निवासी सब लोगोंने अवधान किया । उसी समयसे सम्पूर्ण मनुष्य एकमात्र भगवान् धुरतिक ध्यान, गुणगान, जप और तप करने लगे । वेदोक्त सूक्तों और मन्त्रोद्गा, जो वरनोंको पवित्र करनेवाले तथा अमृतके समान मधुर थे, शीघ्रैश्वर्यका यजन करने लगे । उनका चित्त सदा

भगवान् लगे लगा रहता था। वे समस्त विषयों और
 टेंपेक परित्याग करके व्रत, उपवास, नियम और धनके
 द्वारा भक्तिपूर्वक अग्नित्वास श्रीविष्णुका पूजन करते थे।
 राजाका भगवदारधन-सम्पत्ती अदिश भूमण्डलपर
 प्रकीर्त हो गया। सब लोग वैष्णव प्रभावके कारण
 भगवन्का यजन करने लगे। यज्ञ-विधिको जाननेवाले
 विद्वान् नाम और कर्मोंके द्वारा श्रीविष्णुका यजन करते
 और उनकी ध्यानमें संलग्न रहते थे। उनका साध उद्योग
 भगवन्के सिन्धे ही होता था। वे विष्णु-पूजामें निरत
 लगे रहते थे। जहाँतक यह धारा भूमण्डल है और
 जहाँतक प्रचण्ड किनारोंवाले भगवान् सूर्य तपते हैं,
 जहाँतक समस्त मनुष्य भगवद्गत हो गये। श्रीविष्णुके
 प्रभावसे, उनका पूजन, स्तवन और नाम-कीर्तन करनेसे
 सबके रोक दूर हो गये। सभी पुण्यलक्ष और तपस्वी
 बन गये। किसीके रोग नहीं जाता था। सब-के-सब
 दोष और रोचसे सुख तथा समस्त देशोंसे शम्भ हो
 गये थे।

महाभाग । उन श्रेणोंके बरोंके दरवाजोंपर सदा ही पुष्पमय कनकमृत्त और समस्त कामनाओंके पूर्ण करनेवाली गौएँ रहती थीं । इनके घरमें चित्तामणि नमस्की गलि थी, जो परम भविष्य और सम्पूर्ण मनोरथोंके पूर्ण करनेवाली धनी गयी है । भगवान् विष्णुकी कृपासे पृथ्वीके समस्त पवन सब प्रकारके दोषोंसे रहित हो गये थे ; पुत्र तथा पौत्र उनकी ज़ोया बढ़ाते थे । वे मङ्गलसे युक्त, परम पुण्यात्मा, दानी ज्ञानी और ध्यानपरायण थे । पृथ्वी आज पसरान्न मयिके शस्त्रकालसे दुर्भिक्ष

* श्रीविजयः कृतः श्रीमद्भक्तप्रणवः वाचस्पतिः । नमस्कृतं दोषः तु राज्ञः अनीतमयैव विष्णु लोकाः ॥
 श्रीपद्मनाभः कर्णलक्षणः च अक्षयकर्म जगत्तं योजयत् । नमस्कृतं दोषः तु राज्ञः अनीतमयैव विष्णु लोकाः ॥
 पद्मनाभः कर्णलक्षणः कर्णलक्षणः । नमस्कृतं दोषः तु राज्ञः अनीतमयैव विष्णु लोकाः ॥
 मङ्गलकर्म च रत्नाक्षरं पुण्यकर्म श्रीलक्ष्मणकर्म । नमस्कृतं दोषः तु राज्ञः अनीतमयैव विष्णु लोकाः ॥
 विष्णुभिर्यादौ विष्णुः विष्णुः एतद्विष्णुः रत्नं भुवि । नमस्कृतं दोषः तु राज्ञः अनीतमयैव विष्णु लोकाः ॥
 आदित्यकर्म तमसः विनाशः कर्णलक्षणः । नमस्कृतं दोषः तु राज्ञः अनीतमयैव विष्णु लोकाः ॥
 सङ्गलक्षणं मनुसुन्दरकर्म च श्रीलक्ष्मणः रत्नं भुवि । नमस्कृतं दोषः तु राज्ञः अनीतमयैव विष्णु लोकाः ॥
 नामागतं दोषः सङ्गलक्षणः च । नमस्कृतं दोषः तु राज्ञः अनीतमयैव विष्णु लोकाः ॥

और व्याधियोंका भय नहीं था। मनुष्योंकी अस्मत्-मृत्यु नहीं होती थी। सब स्त्रोग विष्णु-सम्बन्धे कर्षेक फालन करनेवाले और वैधाय वे। भगवान्का ही ध्यान और उन्हींके नामोंका अप उन्हींके दिनचर्याका अङ्ग बन गया था। वे सब स्त्रोग भाव-वर्तितके साथ भगवान्की आराधनामें तत्पर रहते थे। हिजरोह ! उस समय सब स्त्रोगोंके घरोंमें तुलसीके वृक्ष और भगवान्के मन्दिर शोभा पाते थे। सबके घर साफ-सुधरे और चमकीले थे तथा उत्तम गुणोंके कारण दिव्य दिक्करी देते थे। सर्वत्र वैष्णव भाव छा रहा था। कला प्रदर्शकों के चतुर्भिन्न दृश्योंका दर्शन होता था। विषय ! मृत्युके सदा प्रद्वेषी धर्मिणी सुनधी पड़ती थी, जो अपसर्पे टकराया करती थीं। वे धर्मिणी समस्त दोषों और पापोंका विनाश करनेवाली थीं। भगवान् विष्णुमें भक्ति रखनेवाली विपत्ति अपने-अपने घरके दरवाजेपर प्रभु, स्वस्तिक और पञ्चमी आनुतिथि लिख रही थीं। सब स्त्रोग केहावका गुणगान करते थे। कोई 'हरि' और 'मुखरी' का उच्चारण करता तो कोई 'श्रीज्ञ', 'अच्युत' तथा माधवका नाम लेता था। कितने ही श्रीनरसिंह, कमलनभ, गोविन्द, कमलपति, कृष्ण और राम-नामकी छट लगाते हुए भगवान्की स्मरणमें उठते, घनोंके द्वाप उनका जप करते तथा पूजन भी करते थे। सब-के-सब वैष्णव थे; आतः वे श्रीविष्णुके ध्यानमें मग्न रहकर उन्हींको दण्डवत् प्रणाम किया करते थे।

कृष्ण, विष्णु, हरि, राम, मुकुन्द, मधुसूदन, नारायण, ह्रीर्केश, नरसिंह, अच्युत, केसर, पञ्चजन, वासुदेव, याम्य, चारुह, कम्पठ, गन्ध, कर्मिल, सुराधिप, विघ्नेश, विघ्नहर्त्र, अनन्त, अन्ध, सुचि, पुरुष, पुष्कराक्ष, श्रीधर, श्रीपति, हरि, श्रीद, श्रीज्ञ, श्रीनिवास, सुमेध, मोक्षद और प्रभु—इन नामोंका उच्चारण करते हुए पृथ्वीके समस्त मानव—बाल, वृद्ध और सुन्दर भी भगवान्का भजन करते थे। घरके कप-धंधोंमें लगे हुई लियीं सदा भगवान् श्रीहरिके प्रणम करतीं और बैठते, सोते, चलते, ध्यान लगाते तथा ज्ञान प्राप्त करते समय भी वे लक्ष्मीप्रतिष्ठा स्मरण करती रहती थीं। बोल-कूटमें

लगे हुए बालक गोविन्दके मतक झुकते और दिन-रात मधुर हरिनामका कीर्तन करते रहते थे। हिजरोह ! सर्वत्र भगवान् विष्णुके नामकी ही ध्वनि सुनधी पड़ती थी। भूतलके समस्त मानव वैष्णवोचित भावसे छा करते थे। महर्षि और देवमन्दिरोंके कस्बेशेपर सूर्यमण्डलके समान चक्र शोभा पाते थे। पृथ्वीपर सर्वत्र त्रीकुण्डल भाव दृष्टिगोचर होता था। यह भूतल विष्णुलोककी समानताको पहुँच गया था। त्रीकुण्डले वैष्णव स्त्रोग जैसे विष्णुका उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वीपर मनुष्य कृष्ण-नामका कीर्तन करते थे। भूतल और त्रीकुण्डल दोनों लोकोंका एक ही भाव दिलायी देता था। वृद्धावस्था और रोगका भय नहीं था; क्योंकि मनुष्य अजर-अमर हो गये थे। भूलोकमें राज और योगका अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। शेषः सब मनुष्य—हिजमात्र वेदोंके विद्वान् और ज्ञान-धनकायक थे। सब यज्ञ और दानमें लगे रहते थे। सबमें दयाका भाव था। सभी परोपकारी, शुभ विचार-सम्पन्न और धर्मिण्डु थे। महाराज पारमिन्हे उन्देशसे मुकुन्दलके समस्त मानव वैष्णव हो गये थे।

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—भूभ्रष्ट केन । मधुपुत्र महाराज पारमिन्हे चरित्र सुनो; वे सर्वधर्म-धायक और निराला भगवान् विष्णुमें भक्ति रखनेवाले थे। उन्हें इस पृथ्वीपर रहते एक लाख वर्ष व्यतीत हो गये। परन्तु इनका शरीर नित्य-नूतन दिखायी देता था, माने वे पचीस वर्षके तरुण हों। भगवान् विष्णुके प्रसन्नसे राज वंशति बड़े ही प्रशस्त और प्रीति हो गये थे। भूभ्रष्टलके मनुष्य कर्मका अंश धनसे रहित होनेके कारण समस्तजके पास नहीं जाते थे। वे दान-पुण्यसे सुखी थे और सब धर्मोंके अनुष्ठानमें संलग्न रहते थे। जैसे दुर्घ और बटवृक्ष पृथ्वीपर विस्तारका प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वे मनुष्य पुत्र-पौत्रोंके द्वाप कृदिको प्राप्त हो रहे थे। मृत्युकी दोषसे हीन होनेके कारण वे दीर्घजीवी होते थे। उनका शरीर अधिक कालतक दृढ़ रहता था। वे सुखी थे और कुदोषका रोग उन्हें छू भी नहीं गया था। पृथ्वीके सभी मनुष्य पचीस वर्षकी

अवस्थाके दिखायी देते थे। सम्भवतः अन्धकार-विन्धन सत्यसे युक्त था। सभी भगवान्‌के भ्रम-में तमय छाते थे। समूची पृथ्वीपर जगत्‌में किसीको धनु नहीं सुनते जाती थी। किसीको शोक नहीं देखना पड़ता था। कोई भी दोषसे लिप्त नहीं होते थे।

एक समय इन्द्रने कामदेव और गन्धर्वोंको बुलाया तथा उनसे इस प्रकार कहा—‘तुम सब लोग मिलकर ऐसा कोई उपाय करो, जिससे राजा ययाति काई अज्ञात’। इन्द्रके ये कहनेपर कामदेव अर्ध रात्रि सब लोग नटके केपमें राजा ययातिके पास आये और उन्हें आशीर्वादसे प्रसन्न करके बोले—महाराज ! हमलोग

एक उत्तम नटक खेलना चाहते हैं।’ राजा ययाति ज्ञान-विज्ञानमें कुशल थे। उन्होंने नटोंको बात सुनकर साथ एकत्रित की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। नटोंने विप्ररूपधारी गन्धर्व कामदेवके अवतारकी छवि ली उपस्थित की। राजा उनका नटक देखने लगे। उस नटकमें सम्भवतः कामदेवने सुरधारका वध किया। वसन्त परिपक्व बन। अपने वल्लभके प्रसन्न करनेवाली रीति-रिवाज के केपमें उपस्थित हुई। नटकमें सब लोग पारंगत अनुकूल के धारण किन्ने अभिनय करने लगे। प्रसन्न (वसन्त) ने महामातृ राजा ययातिके चित्तको क्षोभमें डाल दिया।

ययातिके शरीरमें जरावस्थाका प्रवेश, कामकन्यासे घेरे, पुरुषा पौवन-दान, ययातिका कामकन्याके साथ प्रशस्ति-सहित वैकुण्ठधाम-गमन

सुकर्मा कहते हैं—विष्णु ! महाराज ययाति कामदेवके गीत, नृत्य और ललित वाद्यसे मोहित होकर स्वयं भी नट-स्वरूप हो गये। वे मल-भूषण स्वयं करके आये और पैरोंको बोधे बिना ही आसनपर बैठ गये। वह छिन्न पांजर पुष्पावस्था तथा कामदेवने राजाके शरीरमें प्रवेश किया। नृपश्रेष्ठ ! उन सबने मिलकर इन्द्रका कार्य पूरा कर दिया। नटक समाप्त हो गया। सब लोग अपने-अपने स्थानको चले गये। तत्पश्चात् चर्मरत्न राजा ययाति अवनत्यसे पराजित हुए। उनका चित्त काम-भोगमें आसक्त हो गया।

एक दिन वे कामयुक्त होकर वनमें विप्रदा सेलनेके लिये गये। उस समय उनके सामने एक हिरन निकला, जिसके चार सींग थे। उसके रूपकी कहीं तुलना नहीं थी। उसके सभी अङ्ग सुन्दर थे। रोमरहित शरीर रंगीन थीं, भस्मरूप रक्त-सा लाल हुआ प्रकट होता था। साथ शरीर चित्कबरे रंगका था। वह मनोहर मृग देखने ही योग्य था। राजा धनुष-बाण लेकर बड़े वेगसे उसके पीछे दौड़े। मृग भी उन्हें बहुत दूर से गन्ध और उनके देखने-देखते कहीं अन्तर्धान हो गया। राजाको वहाँ नन्दनके समान एक अद्भुत वन दिखायी दिया,

जो सभी पुरुषोंमें प्रसिद्ध था। उसके भीतर राजाके एक बहुत सुन्दर तालम देखा, जो इस योजना के लिये और पौवन के लिये था। सब और कल्याणमय जलसे भरा वह सर्वतोभार नामक तालम दिव्य धातुसे शीघ्र था। राजा रथके वेगपूर्वक चलनेसे चित्त हो गये थे। चरित्रके कारण उन्हें कुछ पकड़ा हो रही थी। अतः सरोवरके तटपर ठंडी छायाका आश्रय लेकर बैठ गये।

छोड़ी देर बाद जान कलके उन्होंने कामदेवकी सुगन्धसे सुकर्मासे सरोवरका शीतल जल दिया। इन्होंने ही उन्हें अत्यन्त मधुर स्पर्शसे राधा जानेवाला एक दिव्य संगीत सुनायी पड़ा, जो ताल और मूर्च्छनासे युक्त था। राजा तुरन्त उठकर उस स्थानकी ओर चले दिये, जहाँ गीतकी मनोहर स्वरि हो रही थी। जलके निबट एक विशाल एवं सुन्दर भवन था। उसीके ऊपर बैठकर रूप, शील और गुणसे सुशोभित एक सुन्दरी नारी मनोहर गीत गीत कर रही थी। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी थीं। रूप और तेज उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चतुर्भुज जगत्‌में उसके-जैसी सुन्दरी कहीं दूसरी कोई नहीं थी। महाराज ययातिके उन्मुख नन्दन कामका सङ्कार पहले ही हो चुका था। उस स्त्रीको देखते ही वह काम विशाल रूपमें प्रकट

हुआ। राजा ब्रह्मर्षिसे जलने और ब्रह्मज्वरसे पीड़ित होने लगे। उन्होंने उस सुन्दरीसे पूछा—‘सुमे ! तुम क्यों हो ? किसकी कन्या हो ? तुम्हारे पास यह क्यों बैठी है ? कल्पवृक्षो ! मुझे सब बातोंका परिचय दे। मैं महामुक्त पुत्र हूँ। येत अन्ध चन्द्रवंशमें हुआ है। पृथ्वीके स्वामी श्रीचोपर मेरा अधिकार है। मैं लोने लोनेमें विख्यात हूँ। मेरा नाम यक्षपति है। सुन्दरी ! मुझे दुर्बल बन्धन मारे डालना है। मैं तलम बिलसे मुक्त हूँ। मेरी रक्षा करो। तुम्हारे सम्पत्तियोंके लिये मैं अपना राज्य, सम्पत्ती पृथ्वी और यह लहर भी अर्पण कर दूँगा। वह विलोम्बी तुम्हारी ही है।’

राजाजी बात सुनकर सुन्दरीने अपनी सखी विशालम्बको डगर देनेके लिये प्रेरित किया। तब विशालम्बने कहा—‘नरसेह ! यह रतिन्वी पुत्री है। इसका नाम अनुचिन्दुमती है। मैं इसके प्रेम और सौहार्दवश सदा इसके साथ रहती हूँ। हम दोनोंमें व्याधौकिक मित्रता है, जिससे मैं सर्वदा प्रसन्न रहती हूँ। मेरा नाम विशालम्ब है। मैं करुणकी पुत्री हूँ। महाराज ! मेरी यह सुन्दरी सखी योग्य बरखी प्राणिके लिये तपस्व कर रही है। इस प्रकार मैंने आपसे अपनी इस सखीका तथा अपनी भी पूरा-पूरा परिचय दे दिया।’

यक्षपति बोले—सुमे ! मेरी बात सुने—यह सुन्दर मुकुन्ताली रतिकुम्भरी मुझे ही परित्यागने स्वीकार करे। यह बाला जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करेगी, वह सब मैं इसे प्रदान करूँगा।

विशालम्बने कहा—राजन् ! मैं इसका निम्न बोलती हूँ, पहले उसे सुन लीजिये। वह दिग्गर्भ यौवनसे मुक्त, सर्वज्ञ, बीरके लक्षणोंसे सुसज्जित, देवराजके समान तेजस्वी, धर्मका आश्रय करनेवाले, त्रिभुक्त-पूजित, सुबुद्धि, सुप्रिय तथा उत्तम गुणोंसे युक्त पुरुषको अपना पति बनाना चाहती है।

यक्षपति बोले—मुझे इन सबने गुणोंसे युक्त समझो। मैं इसके योग्य पति हो सकता हूँ।

विशालम्बने कहा—राजन् ! मैं जानती हूँ, आप अपने पुण्यके लिये तीनों लोकमें विख्यात हैं। मैंने

पहले दिन-दिन गुणोंकी चर्चा की है, वे सभी आपके पीछर विद्यमान हैं; केवल एक ही दोषके कारण यह मेरी सखी आपको पसंद नहीं करती। आपके शरीरमें वृद्धवस्त्रका प्रवेश हो गया है। यदि आप उससे मुक्त हो सकें, तो यह आपकी विपत्ति हो सकती है। राजन् ! यही इसका निश्चय है। मैंने सुना है, पुत्र, भ्राता और भुज्य—जिसके शरीरमें भी इस जरावस्त्रको छाला जाय, उसीमें इच्छा संसार हो जाता है। अतः भूपाल ! आप अपना मुकुण्ड तो पुष्पोंसे दे दीजिये और स्वयं उपशान्त यौवन लेकर परम सुन्दर बन जाइये। मेरी सखी जिस रूपमें आपका उपभोग करना चाहती है, उसीके अनुकूल व्यवस्था कीजिये।

यक्षपति बोले—यक्षपति ! एकवस्तु, मैं तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँगा।

उक्त यक्षपति कथन-योग्य आसक्त होकर अपनी विवेकशक्ति को पीछे धकेल दिया। वे घर जाकर अपने पुत्रोंसे बोले—‘तुमलोगोंमेंसे कोई एक मेरी दुःखदायिनी जरावस्त्रको ग्रहण कर ले और अपनी जगन्मूर्ति मुझे दे दे, जिससे मैं इच्छानुसार भोग भोग सकूँ। जो मेरी वृद्धवस्त्रको ग्रहण करेगा, वह पुत्रोंमें श्रेष्ठ सम्पत्ति कायम करेगा, वह पुत्रोंमें श्रेष्ठ सम्पत्ति कायम करेगा और यही मैं राज्यका भवानी होना। उसको मुक्त, सम्पन्न, धन-धान्य, बहुत-सी भग्नानों तथा घरों और स्त्रीयों प्राप्त होगी।’

पुत्रोंने कड़ी-पिताजी। इसमें सन्देह नहीं कि पिता-माताकी कृपासे ही पुत्रको शरीरकी प्राप्ति होती है; अतः उसका वर्तन है कि वह विशेष चेष्टाके साथ यज्ञ-पिताजी सेवक करे। परन्तु महापुत्र। यौवन-दान करनेका यह मेरा समय नहीं है।

पुत्रकी बात सुनकर यक्षपति राजाको बड़ा क्रोध हुआ। वे उसे सन्न देखे हुए बोले—‘तूने मेरी आज्ञाका अन्याय किया है, अतः तू सब धर्मोंसे बहिष्कृत और पावे हो जा। मेरा इन्द्रिय पवित्र ज्ञानसे शून्य हो जाय और तू कोढ़ी हो जा।’ तुम्हारे इस प्रकार शपथ देकर मैं अपने दूसरे पुत्र वदसे बोले—‘बेटा ! तू मेरी जरावस्त्रको ग्रहण कर और मेरा अकष्टक राज्य भोग।’ यह सुनकर

यदुने हाथ जोड़कर कहा—‘पिताजी ! कृप्य करीमिये । मैं मुदासेक मार नहीं खे सकता । प्रीतका कह दखन, अधिक राह चलन, कदम चोकन करना, किन्तु जमाने मोत गयी हो ऐसी किन्तुसे सम्पर्क रखन और मनकी प्रतिकूलताका सम्मन करना—ये मुदाकात्मके पाँच हेतु हैं ।’ यदुके ये कथनेपर महाराज कञ्चित् कुरित होकर उन्हें भी क्षम दिया—‘अ, तोय बंदा राज्यहीन होगा, उसमें कभी कोई राज न होगा ।’

यदुने कहा—महाराज ! मैं निर्दोष हूँ । आपने मुझे क्षम क्यों दे दिया ? मुझ दीनर दण्ड कीलिये प्रसन्न हो जाइये ।

बयासि बोले—केह ! यदुन् देकाय कायन् बिनु जब ही बंशमें अपने अंतर्गर्हित अन्तर लेगे, उस समय तेरा कुल पवित्र—उत्तमसे मुक्त हो जायक ।

राजा बयासिने कुलको शिवा मयकाय छोड़ दिया और शर्मिष्ठाके पुत्र पूरुको सुरम्बर कहा—‘केह ! तू मेरी मुदाबन्धा ग्रहण कर ले ।’ पूरुने कहा—‘उम्ह । मैं आपकी आज्ञाका पालन करीगा । मुझे अपनी मुदाबन्धा दीजिये और आज ही मेरी मुदाबन्धाके सुन्दर रूप धारण कर उत्तम भोग भोगिये ।’ यह सुक्कर महामनकी राजका चित्त अत्यन्त प्रसन्न हुआ । वे पूरुसे बोले—‘महामते ! तूने मेरी मुदाबन्धा ग्रहण की और अपना जीवन मुझे दिया, इसलिये मेरे दिने हुए राज्यका उपभोग कर ।’ अब राजाकी विलकुल नयी अवस्था हो गयी । वे सोलह वर्षके तरुण प्रतीत होने लगे । देहमें अत्यन्त सुन्दर, मनो दूसरे कल्पदेव हो । महामते पूरुको अपना अनुप, राज्य, सम्प, धन, धर्म, सब दे दार । धर्मात्मा महामते अत्यन्त प्रसन्न हो गये । वे महामतेको होकर बारम्बार उस कील चित्तन करने लगे । उन्हें अपने पहले वृत्तन्तका स्मरण न रहा । नयी अवस्था पाकर वे कभी शीघ्रके साथ कदम बढ़ाते हुए अशुविन्दुमतीके पास गये । उस समय उनका चित्त कामसे तन्मत्त हो रहा था । वे विशाल नेत्रोंवाले विशालाके देखकर बोले—‘मते ! मैं प्रबल दोषका

मुदाकात्मको स्मरण कर रही हूँ । अब मैं तरुण हूँ, अतः तुम्हारी समी मुझे स्वीकार करे ।’

विशाला बोली—राजन् ! आप दोषका स्मरणका स्मरण कर रहे हैं, यह कभी अच्छी बात है, परन्तु अब भी आप एक दोषसे लिप्त हैं, जिससे यह आपकी स्वीकार करना नहीं चाहती । आपकी दो सुन्दर नेत्रोंवाली शिवा है—शर्मिष्ठा और देवयानी । ऐसी दशमें जब मेरी इस समीके वशमें कैसे रह सकेंगे ? अत्यन्त हुई आपमें सम्प जाना और पर्यन्तके विम्वरसे मुक्त पञ्चन अच्छा है, किन्तु रूप और तेजसे मुक्त होनेपर भी ऐसे पतिसे विवाह करना अच्छा नहीं है, जो सीतरूपी विम्वरसे मुक्त हो । यद्यपि आप गुणोंके समृद्ध हैं, तो भी इसी एक दोषके कारण वह आपकी पति बनना पसंद नहीं करती ।

बयासिने कहा—सुने ! मुझे देवयानी और शर्मिष्ठासे कोई प्रयोजन नहीं है । इस बातके लिये मैं सम्पर्कसे मुक्त अपने शरीरको स्मरण धारण करता हूँ ।

अशुविन्दुमती बोली—राजन् ! मैं ही आपके राज्य और शरीरका उपभोग करींगी । जिस-जिस कार्यके लिये मैं कहूँ, उसे आपकी अवश्य पूर्ण करना होगा । इस बातका विचार दित्वाके लिये अपना हाथ मेरे हाथमें दीजिये ।

बयासिने कहा—राजकुमारी ! मैं तुम्हारी शिवा मिलती दूसरी कीलने नहीं ग्रहण करीगा । यद्यपि । मेरा राज्य, सम्पत्ति पृथ्वी, मेरा यह शरीर और बजाजा—सम्पत्ति तुम इच्छानुसार उपभोग करो । सुन्दरी ! ली, मैं तुम्हारे हाथमें अपना हाथ दे दिया ।

अशुविन्दुमती बोली—महाराज ! अब मैं आपकी पत्नी बनूंगी । इतना सुनते ही महाराज बयासि की कीलने हर्षसे चिल्ल उठीं, उन्होंने गन्धर्व-विवाहकी विधिसे वरम-कुमारी अशुविन्दुमतीको ग्रहण किया और मुदाकात्मके द्वारा वे उसके साथ विहार करने लगे । अशुविन्दुमतीने अत्यन्त होकर चर्च रहते हुए राजाको बंस हजार वर्ष नीत गये । इस प्रकार इनके लिये किये हुए कल्पदेवके प्रयोगसे उस कीलने महाराजको भस्मीभाति

मोहित कर लिया। एक दिनकी बात है—कामन्द्युनी अशुविन्दुमतीने मोहित हुए राजा वर्यतिसे कहा—‘प्राणनाथ ! मेरे हृदयमें कुछ अगिलाका जगत् हुई है। आप मेरे इस मनोरमको पूर्ण कीजिये। पृथ्वीपते ! आप यद्योयं प्रधान अक्षमेध यज्ञका अनुष्ठान करें।’

राजा बोले—महाभाग ! एकमत, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा।

ऐसा सबकर महाराजने राज्य-भोगसे निःस्व अपने पुत्र पुत्रको सुलभ। पितृका अज्ञान सुनकर पूर आये; उन्होंने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर राजाके सन्मुखमें प्रणाम किया और अशुविन्दुमतीके सुगत चरणोंमें घे मस्तक झुकाया। इसके बाद वे पितासे बोले—‘महाराज ! मैं आपका दास हूँ; कहिये, मेरे लिये आपकी क्या आज्ञा है, मैं कौन-सा कार्य करूँ ?’

राजामे कहा—बेटा ! पुण्यका द्विजों, ब्रह्मिजों और भूमिपालोंको आम्नत्रित करके तुम अक्षमेध यज्ञकी तैयारी करो।

महाविजयी पूर बड़े चरमिक थे। उन्होंने पिताके कहनेपर तन्की अज्ञानता पूर्वकता पालन किया। तत्पश्चात् राजा वर्यतिने काम-कन्याके साथ यज्ञकी तैयारी की। उन्होंने अक्षमेध यज्ञमें ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके अनेक प्रकारके दान दिये। यह समाप्त होनेपर महाराजने उस सुमुखीसे पूछा—‘बेटे ! और कोई कार्य भी जो तुम्हें अत्यन्त प्रिय हो, बताओ; मैं तुम्हारा कौन-सा कार्य करूँ ?’ यह सुनकर उसने राजासे कहा—‘महाराज ! मैं इन्द्रलोक, ब्रह्मलोक, दिवलोक तथा विष्णुलोकका दर्शन करना चाहती हूँ।’ राजा बोले—‘महाभाग ! तुमने जो प्रस्ताव किया है, वह इस समय मुझे असाध्य प्रतीत होता है। वह तो पुण्य, दान, यज्ञ और तपस्यासे ही साध्य है। मैंने आजतक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा या सुना है, जो पुण्यात्मा होकर भी सर्वलोकसे इस तरीकेके साथ ही स्वर्गके गया हो। अतः सुन्दरी ! तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेरे लिये असाध्य है। लिये ! दूसरा कोई कार्य बताओ, उसे अस्वयं पूर्ण करूँगा।’

अशुविन्दुमती बोली—राजन् ! इसमें सन्देह

नहीं कि यह कार्य दूसरे मनुष्योंके लिये सर्वथा असाध्य है; पर आपके लिये तो साध्य ही है—यह मैं बिल्कुल सच-सच कह रही हूँ। इसी उद्देश्यसे मैंने आपको अपने स्वामी बनवा था; आप सब प्रकारके शुभ-लक्षणोंसे सम्पन्न और सब धर्मोंसे युक्त हैं। मैं जानती हूँ—आप भगवान् विष्णुके धरत हैं, वीणावोमें परम श्रेष्ठ हैं। जिसके ऊपर भगवान् विष्णुकी कृपा होती है, वह सर्वत्र जा सकता है। इसी आशासे मैंने आपके पति-रूपमें अज्ञेयकर किया था। राजन् ! केवल अपने ही मृत्युलोकमें आकर सम्पूर्ण मनुष्योंको जराबल्लकी चङ्कासे रहित और मृत्युहीन बनाना है। नश्रेष्ठ ! अपने इन्द्र और वायव्यकर विरोध करके सर्वलोकको रोग और क्षयमें डूब कर दिया है। महाराज ! आपके समान दूसरा कोई भी राजा नहीं है। बहुत-से पुरुषोंमें भी आपके-जैसे राजाका वर्णन नहीं मिलता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आप सब धर्मोंके ज्ञाता हैं।

राजामे कहा—भद्रे ! तुम्हारा कहना सत्य है, मेरे लिये कोई साध्य-असाध्यका प्रश्न नहीं है। जगदीश्वरकी कृपासे मुझे सर्वलोकमें सब कुछ सुलभ है। तथापि मैं स्वर्गमें जो नहीं जाता हूँ, इसका कारण धुनो। मेरे छोड़ देनेपर मानवलोकाकी सारी प्रजा मृत्युका शिकार हो जायगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। सुमुखि ! यही सोचकर मैं स्वर्गमें नहीं चलता हूँ; वह मैंने तुम्हें सबी बात बतायी है।

रानी बोली—महाराज ! उन लोकोंको देखकर मैं फिर सर्वलोकमें लौट आऊँगी। इस समय उन्हें देखनेके लिये मेरे मनमें इतनी उत्सुकता हुई है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है।

राजामे कहा—देवि ! तुमने जो कुछ कहा है, उसे निःसन्देह पूर्ण करूँगा।

अन्तमें प्रिय अशुविन्दुमतीसे यों कहकर राजा स्वर्गमें लगे—‘मत्स्य पानीके भीतर रहता है, किन्तु वह भी जालसे बँध जाता है। स्वर्गमें या पृथ्वीपर जो स्थावर अर्द्ध प्राणी हैं, उन सबपर कालखट्ट प्रभाव है। एकमात्र चन्द्र ही इस जगत्के रूपमें उपलब्ध होता है। कालसे

पीडित मनुष्यको मर्त्य, तप, दान, विप्र और बन्धु-
 धान्य—कोई भी नहीं बचा सकते। विचार, जन्म और
 मृत्यु—ये कालके रहे हुए तीन बन्धन हैं। ये जहाँ, जैसे
 और जिस हेतुसे होनेके होते हैं, होकर ही रहते हैं; कर्मों
 भेट उन्हें नहीं सकता।* उपद्रव, आघातको, सर्व और
 व्याधियाँ—ये सभी कर्मसे प्रेरित होकर मनुष्यको प्राप्त
 होते हैं। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु—ये पाँच
 बातें जीवके गर्भमें रहते समय ही रच ही जाती हैं।†
 जीवको देवत्व, मनुष्यत्व, पशु-पक्षी आदि तिर्यग्योनि[‡]
 और स्थावर घोनि—ये सब कुछ अपने-अपने
 कर्मानुसार ही प्राप्त होते हैं।‡ मनुष्य कैसे करता है, कैसे
 भोगता है; उसे अपने किये हुएको ही सदा भोगना पड़ता
 है। वह अपना ही बनाया हुआ दुःख और अपना ही रखा
 हुआ सुख भोगता है। जो लोग अपने धन और बुद्धिसे
 किसी वस्तुको अन्यथा करनेकी युक्ति रखते हैं, वे भी
 अपने उपाधित सुख-दुःखोंका उपभोग करते हैं। जैसे
 बछड़ा हजारों गीओंके बीचमें झाड़ी होनेपर भी अपने
 माताको पहचानकर उसके पास पहुँच जाता है, उसी
 प्रकार पूर्व-जन्मके किये हुए शुभाशुभ कर्म कर्ताका
 अनुसरण करते हैं। पहलेका किया हुआ कर्म कर्ताके
 सोनेपर उसके साथ ही सीता है, उसके ऊँचे होनेपर ऊँचा
 होता है और चलनेपर पीछे-पीछे चलता है। तत्पर्यं यह
 कि कर्म छायाकी भाँति कर्ताके साथ लगा रहता है। जैसे
 छाया और घुप सदा एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं, उसी
 प्रकार कर्म और कर्ताका भी परस्पर सम्बन्ध है। इनका,
 अग्नि, विष आदिके जो बचने योग्य वस्तु हैं, उसके
 भी देव ही बचाता है। जो वास्तवमें अशुभ वस्तु हैं,
 उसकी देव ही रक्ष करता है। देवों विरुद्ध नाश कर

दिना हो, उसकी रक्षा नहीं देखी जाती। यह भैर
 पूर्वजन्मोंका परिणाम ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इस लोके
 हममें देव ही यहाँ आ पहुँचा है, इसमें तनिक भी संदेह
 नहीं है। ये घरमें जो नटक खेलनेवाले नट और नर्तक
 उद्योग थे, उनकी शक्तीसे भैर शरीरमें जगत्स्थाने प्रवेश
 किया है। इन सब बातोंको मैं अपने कर्मोंका ही परिणाम
 मानता हूँ।'

इस प्रसंगकी विन्यासे पढ़कर राजा यथाति बहुत
 दुःखी हो गये। उन्होंने सोचा—'यदि मैं प्रसन्नतापूर्वक
 इसकी खात नहीं करूँगा तो भैर सत्य और धर्म—दोनों
 ही चले जायेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसा
 कर्म मैंने किया था, उसके अनुकूल ही फल आज
 दुष्टिगोचर हुआ है। यह निश्चित बात है कि देवका विधान
 टाल नहीं जा सकता है।'

इस तरह सोच-विचारमें पड़े हुए राजा यथाति
 सन्तके डेरा दूर करकेवाले पण्डित श्रीहरिके शरणमें
 गये। उन्होंने मन-ही-मन चाँचाल मधुसूदनका ध्यान
 और नमस्कारपूर्वक स्तवन किया तथा कष्टरथावसे
 कहा—'लक्ष्मीवरे ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ, आप
 मेरे उद्धार करेंजिये।'

सुकर्मा बड़ौते हैं—जय धर्मात्म राजा यथाति
 इस प्रकार विनत कर ही रहे थे कि रतिकुमारी देवी
 अशुक्लितुमतीने कहा—'राजन् ! अन्धान्य प्रकृत
 मनुष्योंकी पीति जब दुःखपूर्ण विन्ता कैसे कर रहे हैं।
 जिसके कारण आपको दुःख हो, वह कर्म मुझे कभी नहीं
 करना है।' उसके यों कहनेपर राजाने उस वरुणासे
 कहा—'देवि ! मुझे जिस बातकी विन्ता हुई है, उसे
 बताता हूँ सुने। भैर स्वर्ग चले जानेपर सभी प्रजा दीन

* न मन्वा न तपो दानं न विप्रसि न बन्धनः । उद्धातिर पीडितो न् न चालेन पीडितम् ॥

प्रपः परशुमलः पश्यः उद्धाते न निर्दिष्टम् । विन्यासे जन्म मर्त्यं पञ्च भव च येन च ॥

(८१।१३-१४)

† पीडितानि विमुच्यन्ते नर्कचरीष देहिनेः । उद्धातुः कर्म च विप्रं च विद्या विमलमेव च ॥

(८१।४१)

‡ देवत्वमपि मानुष्यं पशुत्वं चैविकलं—देवता । तिर्यग्योनि स्थावरयो च प्राण्यो यै लक्ष्मीनिः ॥

(८१।४१)

श्री ज्ञायणी । तथापि अब मैं तुम्हारे साथ स्वर्गलोकको चलाऊँ ।' यों कहकर राजाने अपने उत्तम पुत्र पुत्रको, जो सब धर्मोंके ज्ञाता, वृद्धावस्थासे मुक्त और परम बुद्धिमान् थे, बुलाया और इस प्रकार कहा—'कर्मात्मन् ! मेरी आज्ञासे तुमने धर्मका पालन किया है, अब मेरी वृद्धावस्था दे दो और अपनी युवावस्था ग्रहण करो । राजान, सेना तथा सम्पत्तियोंसहित मेरा यह राज्य तथा समुद्रसहित सम्पूर्ण पृथ्वीको भोगो । मैंने इसे तुम्हें ही दिया है । तुम्हेंको देना और सत्पु पुत्रोंकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है ।

सात । तुम्हें धर्मशास्त्रको प्रमाण मानकर इसीके अनुसार सब कार्य करना चाहिये । महाभाग ! इसीके विधिके अनुसार भक्तिपूर्वक साक्षात्कीर्तन पूजन करना, क्योंकि वे तीनों लोकमें हैं । पाँचवें-सप्तमे दिन कामानेकी देणभल करते रहना, सेवकोंको धन और भोजन आदिसे प्रसाद करके सदा इनका आदर करना । गुप्तचरोंको नियुक्त करके राज्यके प्रत्येक भग्नस्थ दृष्टि रक्षना, सदा दान देते रहना, शत्रुपर अनुग्रह या विश्वास न करना, पिछान् पुलकोंके द्वारा सदा अपनी शक्तिका प्रकाश रक्षना । बैट । अपने मनको कष्टमें रक्षना, कभी विचार खेलनेके लिये न जाना । बी, कानन, सेन और शत्रुपर कभी विश्वास न करना । सुयोग्य पत्ने और सब भवदरके बलोंका संग्रह करना । पत्नीके द्वारा भगवन् हृषीकेशका पूजन करना और सदा कुम्हार्य बने रहना । प्रजाको जिस बंशुकी हथका हो, वह सब उन्हें प्रतिदिन देते रहना । बेटा । तुम प्रजाको सुख पहुँचाओ, प्रजाका पालन-पोषण करो । पराये धन और परासी स्त्रियोंके प्रति कभी दूषित विचार मनमें न लगना । वेद और शास्त्रोंका निरन्तर चिन्तन करना और सदा अन्न-अन्नके अध्यासमें लगे रहना । ज़मी और रथ हस्तिनेका अध्यास भी बढाते रहना ।

पुत्रको ऐसो आदेश देकर गन्तव्य आसीनोके द्वारा उसे प्रसन्न किया और अपने हाथसे राजसिंहासनपर बिठाया। फिर अपनी मृदाध्वजा ले पुत्रको खींचन समर्पित करके महाराजने समस्त प्रजाओंको बरखाया और

बड़े इर्लिन घरकर यह वचन कहा—‘सखन्ने ! ये
 लगने इस पालिके साथ पहले इन्द्रलोकमें जाता हूँ, फिर
 क्रमशः ब्रह्मलोक और दिवलोकमें जाऊँगा। इसके बाद
 समस्त लोकमेंके प्राण दूर करनेवाले तथा जीवोंको सद्गति
 प्रदान करनेवाले विष्णुधामको प्राप्त होऊँगा—इसमें
 शंका भी सन्देह नहीं है। ब्रह्मण, वायव्य, वैश्य और
 क्षत्र—येही सम्पन्न प्राणको कुटुम्बसहित यहीं सुसंपूर्ण
 राजा चाहिये। यही मेरी आज्ञा है। आज्ञासे ये महाबाहु
 पूर्य अक्षलोकमेंके राजा हैं। इनका सम्पन्न धीर है, येने
 इन्हें सप्तसन्ध्या अभिषेक देकर राजाके पदपर प्रतिष्ठित
 किया है।’

महाशयके जो कहनेपर प्रकाशमेंने कहा — गुणके
सम्पूर्ण वेदोंमें धर्मका ही स्वरूप होता है। पुण्यमें भी
धर्मही ही स्वरूप ही गयी है, किन्तु धर्मके अन्तमें किसीने
धर्मका स्वरूप दर्शन नहीं किया। केवल हमलोगोंने ही
अन्तमें एक पक्षके चार स्वरूप हुए आपके रूपमें
उस दमक धर्मका स्वरूपकर किया है। महाशय ।
अब सत्यत्व, ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न, पुण्यकी महान्
वर्षा, गुणोंके अन्तर्गत तथा सत्यके ज्ञाता है। सत्यका
फलन करनेवाले महान् ओषधी पुण्य परम-धर्मका
अनुष्ठान करते हैं। आपसे बहुत दूर ही पुण्य हमारे
देखनेमें नहीं आता है। आप-जैसे धर्मवाला एक
सत्यवादी सत्यके हम मन, बाणी और शरीर—
विशेषोंमें भी किन्तु आप ओषधीमें असमर्थ है। महाशय ।
जब आप ही नहीं रहेंगे, तब भी, धन, भोग और जीवन
केवल हम का करेंगे। अतः राजेन्द्र ! अब हमें यहाँ
रहनेमें कोई अन्तर्भाव नहीं है। आपके साथ ही हम
भी चलेंगे।

प्रकाशकी की यह बात सुनकर राजा यक्षलोक ने कहा
हर्ष हुआ। वे बोले—“अप्य सब ह्येग परम पुण्यात्मा
है, मेरी आज्ञा चले।” जो कहकर वे वनमन्त्रालय के साथ
रथपर सवार हुए। वह रथ वनमन्त्रालय के सम्मान जान
पड़ता था। सेवकगण हाथमें बैकर और कञ्चन लेकर
महाराजको हवा कर रहे थे। राजाके मनमें किसी
प्रकारकी पीड़ा नहीं थी। उनके राज्यमें शांति, अतिथि,

वैश्य तथा शूद्र—सभी वैष्णव थे। इनके सिवा, ओ अस्त्वय्य थे, उनके मनमें भी भगवान् विष्णुके प्रति शक्ति थी। सभी दिव्य मात्स्य धारण करने तुलसीदाससे श्रेष्ठ पत्र रहे थे। उनकी संख्या अरबों-सहस्रों तक पहुँच गयी। सभी भगवान् विष्णुके ध्यानमें लक्ष्मी और जय रूप उनकी संलग्न रहनेवाले थे। सब-के-सब विष्णु-भक्त और पुण्यात्मा थे। उन सबने महाशय्यके साथ दिव्य लोकोत्तरी पात्रा की। उस समय सबके हृदयमें महान् आनन्द छा रहा था। राजा यशस्विन सबसे पहले इन्द्रलोकमें गये, उनके वेद, पुण्य, धर्म और लोकोत्तरी और लोभ भी साथ-साथ गये। वहाँ पहुँचनेपर देवता, गन्धर्व, किन्नर तथा चारुणोत्तरी देवराज इन्द्र उनके सामने आये और इनका सम्मान करते हुए बोले—‘महाशय्य ! अत्यन्त स्वागत है। आइये, मेरे घरमें पधारिये और दिव्य कचन एवं मनोरम भोगोंका उपयोग कीजिये।’

राज्याये कहा—देवराज ! आपके चरणाभ्युदये प्रणाम करके हमलोग सनातन ब्रह्मलोकमें जा रहे हैं।

यह कहकर देवताओंके मुखमें अपनी सुनि सुनो हुए वे ब्रह्मलोकमें गये। वहाँ मुनिवर्गके सब महातेजस्वी ब्रह्माजीने अर्घ्यार्ति सुविलसित उपचक्रोंके द्वारा इनका आतिथ्य-सत्कार किया और कहा—‘तुम्हारे ! तुम अपने शुभ कर्मोंके फलस्वरूप विष्णुलोकमें जाओ।’ ब्रह्माजीके भी कहनेपर वे पहले शिवलोकमें गये, वहाँ भगवान् शङ्करने पार्वतीजीके साथ उनका स्वागत-सत्कार किया और इस प्रकार कहा—‘महाराज ! तुम भगवान् विष्णुके भक्त हो, अतः मेरे भी अत्यन्त प्रिय हो, क्योंकि मुझमें और विष्णुमें कोई अन्तर नहीं है। जो विष्णु है, वही मैं हूँ तथा मुझमें विष्णु समाप्त हो, पुण्यात्मा विष्णुभक्तके लिये भी वही स्थान है। अतः महाराज ! तुम यहाँ इच्छानुसार रह सकते हो।’

भगवान् शिवके भी कहनेपर श्रीविष्णुके शिष्य भक्त यशस्विन मस्तक झुक्कर उनके चरणोंमें शक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कहा—‘महादेव ! अपने इस समय जो कुछ भी कहा है, सत्य है, अब दोनोंमें वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है। एक ही परमात्माके स्वरूपकी ब्रह्म,

विष्णु और शिव—तीन रूपोंमें अभिव्यक्ति हुई है। वस्तुनि मेरी विष्णुलोकमें जानेकी इच्छा है, अतः आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ।’ भगवान् शिव बोले—‘महाराज ! एकमस्तु, तुम विष्णुलोकमें जाओ।’ उनकी आज्ञा पालन करने परमात्मामयी भगवती उमाको नमस्कार किया और उन परमाशयन विष्णुभक्तोंके साथ वे विष्णुलोकमें चले गये। शक्ति और देवता सब ओर बढ़े हो उनकी श्रुति कर रहे थे। गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध, पुण्डरीक, चारण, साध्व, सिद्धाचार, इनवास मरुद्गण, अष्टौ वसु, ऋषयः रुद्र, वारहो अदित्य, लोकपाल तथा स्वयं शिवलोक की ओर उनका गुणगान कर रही थी। महाशय्य यशस्विन वेग-शोकमें रहित अनुपम विष्णु-लोकका दर्शन किया। सब प्रकारकी शोभासे सम्पन्न लोकोत्तरी स्थान उस लोककी सुधका भरा रहे थे। वहाँ ओर दिव्य सदा छा रही थी। वह लोकका उत्तम धाम वैष्णवोंके श्रेष्ठ पात्र था। देवताओंकी वहाँ भीड़-सी लगी थी।

सुकुणन्दन यशस्विन सब प्रकारके दाहरी रहित उस दिव्य क्षममें प्रवेश करके जेराहारी भगवान् मारायणका दर्शन किया। भगवान्के ऊपर कैदोंके समे हुए थे, जिससे इनकी बड़ी शोभा हो रही थी। वे सब प्रकारके आभूषण और चैत यशस्विन विभूषित थे। उनके यशःस्थलमें जीवसंयम विद्य शोभा पा रहा था। सबके महान् आश्रय भगवान् जगन्नाथ लक्ष्मीके साथ गलङ्गकर विराजमान थे। वे ही परस्पर फलेकर हैं। सम्पूर्ण देवलोककी गति है। परमात्मन्दमय वैष्णवसे सुरोन्मिषित है। बड़े-बड़े लोक, पुण्डरीक वैष्णव, देवता तथा गन्धर्व उनकी सेवामें रहते हैं। राजा यशस्विन अपनी पत्नीसहित निकट जाकर गन्धर्वोंद्वारा सेवित, देवकुन्दसे भिरे, दुःख-जेराहारी प्रभु चरणभक्तोंके नमस्कार किया तथा उनके साथ जो अन्य वैष्णव पक्षी थे, उन्होंने भी शक्तिपूर्वक भगवान्के दोनों चरण-कमलोंमें मस्तक झुकसा। परम तेजस्वी राजाको प्रणाम करते देव भगवान् इषीकेशने कहा—‘महाराज ! मैं तुम्हारे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मेरे भक्त हो; अतः तुम्हारे मनमें यदि कोई दुर्लभ मनोरम हो तो उसके लिये कर

मौने । मैं उसे निःसन्देह पूर्ण करूँगा ।'

राज्य छोले—मधुसूदन ! जगतको ! देनेकर ! यदि आप मुझपर सन्तुष्ट हैं तो सदाके लिये मुझे अपना दास बना लीजिये ।

भगवान् श्रीविष्णुने कहा—मधुसूदन । ऐसा ही होगा । तुम मेरे भक्त हो, इसमें तर्क भी सन्देह नहीं है । राजन् ! तुम अपनी पत्नीके साथ सदा मेरे लोकांशे निवास करो ।

भगवान् श्री विष्णुने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी कृपासे साधारण घोषादि परम प्रबलस्मान् विष्णुलोकमें निवास करने लगे ।

सुखार्था कहते हैं—विद्यालक्ष्मी ! यह सम्पूर्ण पाप्माशक्त शक्ति मैंने आपकी मुक्त दिव्य । संसारमें तथा यथाविकार दिव्य एवं शुभ जीवनशक्ति परम कल्याण-दायक तथा वित्तवत्त पुत्रीका उद्धार करनेकरता है । पिताकी सेवाके प्रभावसे पूज्यके राज्य प्राप्त हुआ । पिता-माताके सम्मान अमीह फल देनेकरता दूसरा कोई नहीं है । जो पुत्र माताके कृतज्ञनेपर कर्मों भ्रमकर उसकी ओर जाता है, उसे गङ्गाजलनका फल मिलता है । जो माता और पिताके चरण पक्षारता है, वह मङ्गलशक्तियों पुत्र उन दोनोंकी कृपासे समस्त हीयोंके सेवकता फल भोगता है । उनके शरीरकी रक्षकता जथा दूर करनेमें अश्वमेध यज्ञकर फल मिलता है । जो भोजन और वस्त्र देकर माता-पिताका चरान करता है, उसे पुत्रीदानका पुण्य प्राप्त होता है । राजा और माता सर्वतीर्थयन्त्रों माने कवी हैं,

इसमें तर्क भी सन्देह नहीं है । जैसे जगत्में समुद्र परम पुण्यदाय एवं प्रतिष्ठित मान्य गण्य है, उसी प्रकार इस संसारमें पिता-माताका भी महत्वपूर्ण स्थान है । ऐसा पौरुषिक विद्यालोक कथन है । जो पुत्र माता-पिताको कटुवचन सुनता और कोसता है, वह बहुत दुःख देनेवाले नरकमें पड़ता है । जो गृहस्थ होकर भी मूर्ख माता-पिताका चरान नहीं करता, वह पुत्र नरकमें पड़ता और भरी कष्टना भोगता है । जो दुर्बुद्ध एवं पापाचारी पुत्र पिताकी विद्या करता है, उसके उस पापका प्रायश्चित्त प्राचीन विद्यालोकों भी कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है ।*

विष्णु । कबी सब सोचकर मैं त्रीविध मत्ता-पिताकी पौर्णमूर्त्यक कृत्य करता हूँ और चरण दबाने आदिकी सेवामें लग्न रहता हूँ । मेरे पिता मुझे कृतज्ञकर जो कुछ भी आज्ञा देते हैं, उन्हें मैं अपनी शक्तिके अनुसार विना विचार पूर्ण करता हूँ । इससे मुझे सहाय्य प्राप्त करनेकरता उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है । पिता-माताकी कृपासे संसारमें तीनों कालमेंका ज्ञान सुलभ हो जाता है । पुत्रीपर रहनेकरता जो घन्य माता-पिताकी भीति करते हैं, उन्हें वह ज्ञान प्राप्त होता है । मैं यहाँ रहकर सर्वसेवकताकी कामे जानता हूँ । विद्याधरब्रह्म ! आप भी जाइये और भगवत्स्वरूप माता-पिताकी आराधना कीजिये । देखिये, इन माता-पिताके प्रसन्नसे ही मुझे ऐसा ज्ञान मिल्य है ।†

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—राजन् ! विष्णु

* वित्तवत्तपुत्री नमिः समीहफलदायकम् ।।

सम्बद्धो यदा पुत्रः प्रपत्तिं मातरे जितः । तं तर्हि कर्मभूमे गङ्गाजलनफलं लभेत् ॥
पदप्रक्षालने यथा कुर्वते च महामया । सर्वतीर्थयन्त्रं पुंश्च समस्तदुःखयोः हृत् ॥
अङ्गसंकाशनाय अस्त्रमपलकं लभेत् । जेयजन्मजन्मैश्च गृहं च त्रिविधमेत् ॥
पुत्रीदानस्य घटपुत्री तत्पुत्री तत्र जन्ते । सर्वतीर्थयन्त्रं गङ्गा जला मत्त न संशयः ॥
बहुपुण्यस्यः प्रियुषीध लोके प्रतिष्ठितः । अस्मिन्नेव पितृ तदा पुत्राः कथमे विदुः ॥
शक्तौ त्रैलोक्ये यस्तु पितरं मारुतं पुत्रः । स पुत्रं नरकं यच्च कटुः कायदायकम् ॥
भारं पितरं बद्धी गृहस्थो यो न पेशेत् ॥ स पुत्रो नरकं यच्च वेदोऽप्युद्विग्नम् ॥
कुलसौ पापकर्ता यो मुक्तं पुत्रः सुदुर्लभः । निष्कर्मगत्य त्रैलोक्यं पुत्रोऽपि कर्तव्यः कदा ॥ (८४।५—१३)

† एवं मत्ता त्वं विप्र पूज्यस्मिन् दिने त्विन् । यदा त्विन् भगवत् प्रसन्नमेव त्रिभिः ॥
कृत्यकृत्यं कर्त्तव्यं सम्बद्धं भुज्येत् । तन्मोक्षद्विन्देव उत्तमं संशयं न विपद्य ॥
तेन मे परमे ज्ञाने संकाशं गतिदायकम् । हस्तोक्तं त्वत्तेन संशयं परित्यजि ॥

*****

सुकर्मके मुखसे वे उपदेश सुनकर विप्रास्यसे अपनी करतूतपर बड़ी लज्जा आयी और वे द्विजब्रह्म सुकर्मके प्रणाम करके स्वर्गको चले गये। तत्पश्चात् धर्मत्या

सुकर्म यज्ञ-पिताकी सेवामें लग गये। महामते ! विपुलीर्षसे सम्बन्ध रखनेवाली ये सारी बातें मैंने तुम्हें बत दीं; खोलो अब और किस विषयका वर्णन करूँ ?

गुलतीर्षके प्रसङ्गमें मूर्ध्वि चयनकी कथा—कुञ्जल पक्षीका अपने पुत्र उज्ज्वलको ज्ञान, व्रत और स्तोत्रका उपदेश

कैवल्ये ब्रह्मा—पराब्रह्म ! देखदेखकर ! अपने पुत्रपर कृपा करके भार्गवीर्ष, परम उत्तम विपुलीर्ष एवं परम पुण्यशायक मातृतीर्षका वर्णन किन्तु। इन्हींकेस ! अब प्रसन्न होकर मुझे गुलतीर्षकी महीमा बतलाइये।

धर्मब्रह्म श्रीविष्णु बोले—राजन् ! गुलतीर्ष बड़ा उत्तम तीर्थ है, मैं इसका वर्णन करता हूँ। गुल्फके अनुग्रहसे शिष्यको लौकिक आचार-व्यवहारका ज्ञान होता है, विज्ञानकी प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करते हैं, वैसे प्रकार गुरु शिष्योंको उत्तम बुद्धि देकर उनके अन्तर्जागृत्को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं*। सूर्य दिनोंमें प्रकाश करते हैं, चन्द्रमा रातमें प्रकाशित होता है और दीपक केवल घरके भीतर उजासल करता है; परन्तु गुरु अपने शिष्यके हृदयमें सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्यके अज्ञानमय अन्धकारको नष्ट करते हैं। अतः शिष्योंके लिये गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। वह समझकर शिष्यको उचित है कि वह सब तरहसे गुरुको प्रसन्न रखे। गुरुको पुण्यमय जानकर मन, वाणी और शरीर—तीनोंकी क्रियासे उनकी आराधना करता रहे।

नृपब्रह्म [भार्गव-वंशमें उत्पन्न मूर्ध्वि चयन मुनियोंमें श्रेष्ठ थे। एक दिन उनके मनमें यह विचार हुआ कि 'यै इस पृथ्वीपर सब ज्ञानसम्पन्न होईक'। इस प्रकार सोचते-सोचते उनके मनमें यह बात अचानक कि 'यै तीर्थयात्राको चले, क्योंकि तीर्थयात्रा अभीष्ट फलको

देनेवाली है।' ऐसा निश्चय करके वे पिता आदिकों तथा पत्नी, पुत्र और धनको भी धरपर ही छोड़कर तीर्थयात्राके प्रसङ्गमें भूलकर विचारने लगे। मुनीश्वर चन्द्रकी मर्मादा, सरकारी तथा गौदात्म्य आदि समस्त नदियों और समुद्रोंके तटोंकी यात्रा की। अन्यत्र श्रेष्ठों, सम्पूर्ण तीर्थों तथा पुण्यमय देवालयोंके स्थानोंमें भ्रमण किया। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे ओम्कारेश्वर तीर्थमें आये और एक बरगदकी उन्नत छायामें बैठकर सुखपूर्वक विज्ञान करने लगे। उस वृक्षकी छाया ठंडी और भक्तावृक्षोंसे दूर करनेवाली थी। मुनिब्रह्म गहन वहाँ लेट गये। लेटे-लेटे ही उनके कानोंमें पक्षियोंका मनोहर शब्द सुनकी पड़ा, जो ज्ञान-विज्ञानसे युक्त था। उस वृक्षके ऊपर अपनी पत्नीके साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था, जो कुञ्जलके समस्त प्रसिद्ध था। वह तोता बड़ा ज्ञानी था। उसके उज्ज्वल, तमुज्ज्वल, विज्ज्वल और कपिञ्जल—ये चार पुत्र थे। चाहीं ही माता-पिताको बड़े भक्त थे। वे बृक्षसे आकुल होनेपर चार चुम्बोंके लिये पर्वतीय कुञ्जों और समस्त द्वीपोंमें भ्रमण किया करते थे। उनका चित बहुत एकाग्र रहता था। सन्ध्याके समय मुनिश्वर स्वप्नको देखते-देखते वे जागें तोते अपने पिताके सुन्दर खोसलेमें आये। वहाँ आकर उन सबने माता-पिताको प्रणाम किया और उन्हें चरा निवेदन करके उनके सामने खड़े हो गये। तत्पश्चात् अपने पंखोंसे शरीराल हवासे माता-पिताकी सेवा करने लगे।

ये विप्रमतिः कुञ्जिता मन्त्रा पुत्रिः श्रीधराः । अथवाः ॥ १४ ॥ १४—१८ ॥
 एतयोः प्रसादेन जने यमः प्रदुःखकम् । यथा निजमतेन चक्रवर्त्यं पञ्चमम् ॥ (८४) ॥ १४—१८ ॥
 * सर्वेषामेव लोकानां यथा सूर्यः प्रकाशकः । गुरुः प्रकाशकस्तद्विषयानां बुद्धिदायकः ॥ (८५) ॥ ८ ॥

कुञ्जल पक्षी अपने पत्नीके साथ खेलन करके जब तृप्त हुआ, तब पुत्रोंके साथ बैठकर परम पवित्र दिव्य कण्ठार^१ कहने लगता ।

उन्मत्तलने कहा—मित्राक्षी ! इस समय कहते में लिये उत्तम ज्ञानका वर्णन कीजिये; इसके बाद ध्यान, प्रज्ञा, पुण्य तथा भगवान्‌के उपा-नमन^२ भी उपदेश दीजिये ।

कुञ्जल बोला—बेटा ! मैं तुम्हें उस उत्तम ज्ञानका उपदेश देता हूँ, जिसे किसीने इन्द्र चर्मचक्षुषोंसे नहीं देखा है; उसका नाम है—कैवल्य (मोक्ष) । यह कैवल्य—अद्वितीय और दुःखसे रहित है । जैसे चायुःशुभ्र प्रदेशमें रखा हुआ सीपक इच्छया प्रोक्षक न लगानेके कारण स्थिर भावसे चलता है और घाते समूचे अन्धकारका नाश करता रहता है, उसी प्रकार कैवल्य-स्वरूप ज्ञानमय आत्म सब दोषोंसे रहित और स्थिर है । उसका कोई आधार नहीं है [यही स्वभाव आधार है] ।^३ बेटा ! यह अज्ञान-तुल्यसे रहित और निष्कल है । अज्ञान न विपरीत मित्र है न शत्रु । उसमें न रोक है, न दुर्घ, न लोभ है न मत्सर्य । यह ज्ञान, प्रकाश, मोक्ष तथा सुख-दुःखसे रहित है । जिस समय इन्द्रिज्य सम्पूर्ण विषयोंमें भोग-बुद्धिका त्याग कर देती है, उस समय [सब प्रकारकी असक्तियोंसे रहित] कैवल्य अवस्था प्राप्त जाता है; उसे कैवल्य-रूपकी प्राप्ति हो जाती है । जैसे सीपक प्रज्वलित होकर जब प्रकटा कैलप्रकाश है, तब बत्तीके आधारसे वह तेलको सोखता रहता है । फिर उस तेलको भी काजलके रूपमें ठगल देता है । महाप्रज्ञे ! सीपक स्वयं ही तेलको सींचता और अपने तेजसे निर्मल बना रहता है । इसी प्रकार देहकपी बत्तीमें स्थित हुआ अज्ञान कर्मकपी तेलका प्रोक्षण करता रहता है । यह विषयोंका काजल बनाकर प्रत्येक दिक्क देता है और जपसे निर्मल होकर स्वयं ही प्रकटित होता है । उसमें

कोई अद्विष्ट दोषोंका अभाव है । हेतु नामक वायु उसका स्पर्श नहीं करता । यह निःस्पृह और निष्कल होकर स्वयं अपने तेजसे प्रकाशमान रहता है । स्वर्गीय स्थानपर स्थित रहकर ही अपने तेजसे सम्पूर्ण त्रिलोकियोंको देखा करता है । यह आत्म कैवल्य ज्ञानस्वरूप है [इसीको परब्रह्म कहते हैं] । इस परमात्मका ही मैंने तुमसे वर्णन किया है ।

अब मैं चक्रधारी भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानका वर्णन कराना करता हूँ । यह ध्यान दो प्रकारका है—मित्राक्षर और सत्कार । मित्राक्षरका ध्यान कैवल्य ज्ञानरूपसे होता है, ज्ञाननेत्रसे उनका दर्शन किया जाता है । योगपुत्र महात्मा तथा परमार्थप्रापण संन्यासी उन सर्वज्ञ एवं सर्वज्ञान परमेश्वरका साक्षात्कार करते हैं । कदा ! वे हृद्य-प्रेरित होकर भी सर्वज्ञ जाते और स्वयं कदाक काले त्रिलोकियोंको ग्रहण करते हैं । उनके मुख और कर्क नहीं हैं, फिर भी वे ज्ञाते और सूँघते हैं । बिना कण्ठके ही सब कुछ श्रवण करते हैं । वे सबके साक्षी और जगत्‌के स्वामी हैं । रूपहीन होते हुए भी पवित्र इन्द्रियोंसे युक्त रूप धारण करते हैं । समस्त लोकोंमें प्रान्त हैं । चतुर्वार जगत्‌के जीव उनकी पूजा करते हैं । बिना निष्कलके ही वे खेलते हैं । उनकी सब बातें वेदश्रवणोंके अनुकूल होती हैं । उनके लम्बा नहीं है, फिर भी वे सबके स्पर्शका अनुभव करते हैं । उनका स्वरूप सत् और असन्देह्य है; वे चिरत्नका हैं । उनका रूप एक है । वे आश्रयहीन और जराकस्मासे शुभ्र हैं । समता से उन्हें सू भी नहीं गयी है । वे सर्वव्यापक, सगुण, निर्गुण और निर्मल हैं । वे किसीके वशमें नहीं हैं तो भी उनका मन सब वस्तुओंके अधीन रहता है । वे सब कुछ देनेवाले और सर्वज्ञोंमें श्रेष्ठ हैं । उनका पूर्णरूपसे ज्ञान करनेका स्वयं कोई नहीं है । वे सर्वव्ययी और सर्वत्र व्यापक हैं ।^४

* यथा दीपे निक्षतस्थे निक्षले चाकुर्वीत । प्रज्वलन्नाग्नेतार्त्तमन्यथा ।

महाप्रज्ञे ॥

तद्द्रष्टव्यमिदीनात्मा प्रत्यक्षेक निराकारः । (८६ : ५९-६०)

† ध्यान पौत्र प्रवक्ष्यामि त्रिभिर्धैर्यं तस्य पवित्रम् । कैवल्ये ज्ञानमेव दृष्टव्ये ज्ञानचक्षुषा ॥

पातकोपरी शुद्ध करनेवाला है। मनुष्यको ध्यानुक होकर मनव्यक्तसे इसका जप और चिन्तन करना चाहिये। प्रतिदिन इसका जप करनेवाले मनुष्यको नित्यप्रति गङ्गास्नानका फल मिलता है। इसलिये सुखीर और एकाग्रचित्त होकर इसका जप करना उचित है।*

सुसज्जित इच्छा रखनेवाले युवाओं को चाहिए कि वेहाँ बालग्रामोंकी शिक्षा तथा स्वास्थ्यकी शिक्षा (गेभर्नमेंन्ट) हों, उन दोनों शिक्षाओंके समीप पूर्वोक्त संस्थानों अप जायें। ऐसा करनेसे वह संस्थानों तथा प्रचारके सुख भोगकर अपनाये अपने सहित एक से एक पीढ़ीका हठ्ठार कर देता है। ओ कर्तव्यमें प्रतिदिन ज्ञान-ज्ञान करनेके मधुसूदनकी पूजा करता और कानूनके अध्ययन

सहज-सोत्रको पढ़ता है, वह परमगणिकों प्राप्त होता है। वेद ! मन्त्र-सहज करनेवाला मुख्य यदि भगवान्की पूजा करके उनका ध्यान करता और इस सोत्रको जब अभ्यास प्रवृत्त करता है तो वह यदि-पान आदिसे होनेवाले अपमैत्र भी त्याग करके परमपदको प्राप्त होता है। किन्तु किसी विद्वान्को उसे विष्णुपदकी प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य सत्य-कारणों सेवन करनेवाले ब्राह्मणोंके सम्मुख इस पापनाशक सतनाम-सोत्रको पाठ करता है, उसके कितने संतुष्ट होकर परमगणिकों प्राप्त होते हैं। यह सोत्र सुख तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। निश्चय ही इसका जप करना चाहिये। जपकर्ता मनुष्य भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे पूर्ण सिद्ध हो जाता है—उसे सब प्रकारकी निन्दित्य प्राप्त हो जाती है।

* कालिकाकवचोपनिषद् सूक्त पञ्च इत्येव मन्त्राः ।

[illegible]

सुझलप्रकाश अपने पुत्र विजयलक्ष्मणे उन्मेष—यहर्षि जैमिनिनिका सुबाहुसे दानकी महिमा कहना तथा नरक और स्वर्गमें जानेवाले पुरुषोंका वर्णन

तदनन्तर सुझलने अपने पुत्र विजयलक्ष्मणे उन्मेष देते हुए कहा—'बेटा ! प्रत्येक भोगमें सुख और अत्युक्त कर्म ही वरदान है। पुण्य-कर्मसे जीव सुख भोगता है और पाप-कर्मसे दुःखका अनुभव करता है। जिसने अपने खेतमें जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार जैसा कर्म किया जाता है, वैसा ही फलका उपभोग किया जाता है। इस प्रतीत्यके विनाशका कारण भी कर्म ही है। हम सब लोग कर्मके जबीन हैं। संसारमें कर्म ही जीवोंकी संतान है। कर्म ही उनके कणु-बान्धव है तथा कर्म ही यहाँ पुरुषको सुख-दुःखमें प्रवृत्त करते हैं। जैसे किसानको उसके प्रयत्नके अनुसार खेतीका फल प्राप्त होता है, इसी प्रकार पूर्वजन्मके कर्मका हुआ कर्म ही कर्त्तव्यके मिलता है। जीव अपने कर्मोंके अनुसार ही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और स्वर्ग परनिर्भर हो जाया करता है तथा उन योनियोंमें वह सब अपने किये हुए कर्मके भोगता है। दुःख और सुख दोनों अपने ही किये हुए कर्मोंके फल हैं। जीव गर्भकी प्राणोपासना सोकर पूर्व-जन्मके किये हुए शुभशुभ कर्मोंका फल भोगता है। पृथ्वीपर कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है, जो पूर्वजन्मके किये हुए कर्मोंके अन्याय कर सके। सभी जीव अपने कर्मापे हुए सुख-दुःखको ही भोगते हैं। भोगके बिना किये हुए कर्मका ज्ञान नहीं होता। पूर्वजन्मके बन्धनस्वरूप कर्मोंके कौन बेटा सम्भक्त है।

बेटा ! विषय एक प्रकारके विष हैं। जब अर्द्ध अवस्थाएँ उपद्रव हैं। वे पूर्वजन्मके कर्मोंसे प्रेरित मनुष्यको पुनः-पुनः पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। जिसको जहाँ भी सुख या दुःख भोगना होता है, दैव उसे कलशपूर्वक यहाँ पहुँचा देता है, जीव कर्मोंसे बँध रहता है। प्रारब्धको ही जीवोंके सुख-दुःखका उत्प्रेषक कहना गया है।

महाप्राज्ञ ! चोल देशमें सुबाहु नामके एक राजा थे गये हैं। जैमिनि नामके ब्राह्मण उनके पुरोहित थे। एक

दिन पुरोहितने राजा सुबाहुको सम्बोधित करके कहा—'राजन् ! आज उत्तम-उत्तम दान दीजिये। दानके ही प्रभावसे सुख भोग जाता है। मनुष्य मरनेके पश्चात् दानके ही बलसे दुर्गम लोकमेंसे प्रस्थ होता है। दानसे सुख और सम्पत्ति पराप्ति होती है। दानसे ही सर्वलोकमें मनुष्यकी उन्नति होती है। जबतक इस जगत्में कर्मोंके लिए रहती है, तबतक इसका कर्त्तव्य सर्वलोकमें विचार करना है। आतः मनुष्योंको चाहिये कि वे पूर्ण प्रयत्न करके यज्ञ दान करते रहें।'

राजाने पूछा—'हिजोह ! दान और तपस्या—इन दोनों दुष्कर कर्म हैं ? तथा परलोकमें जानेपर कौन महात्मा परलोकमें देनेवाला होता है ? यह मुझे बतलाइये।

जैमिनि बोले—'राजन् ! इस पृथ्वीपर दानसे बड़ा दुष्कर कर्म दूसरा कोई नहीं है। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। सारा लोक इसका साक्षी है। संसारमें लोकसे प्रेरित मनुष्य धनके लिये अपने प्यारे प्राणोंकी भी परवाह न करके समुद्र और घने जंगलोंमें प्रवेश कर आते हैं। फिरने ही मनुष्य धनके लिये दूसरोंकी सेवातक स्वीकार कर लेता है। विद्वान् लोग धनके लिये पाठ करते हैं तथा दूसरे-दूसरे लोग धनमें इच्छासे ही हिसापूर्ण और कष्टसाध्य कार्य करते हैं। इसी प्रकार फिरने ही लोग खेतीके कर्मोंमें संलग्न होते हैं। इस तरह दुःख उत्पन्न करके हुआ धन प्राणोंसे भी अधिक प्रिय जान पड़ता है। ऐसे जनका परिचायक करना अत्यन्त कठिन है। महाप्राज्ञ ! उसमें भी जो व्यापसे उपार्जित धन है, उसे यदि श्रद्धापूर्वक विधिके अनुसार सुपात्रको दान दिया जाय तो अस्मत् फल अनन्त होता है। श्रद्धा देवी कर्मोंकी पुत्री है, वे विश्वको पवित्र एवं अभ्युदयशील बनानेवाली हैं। इतना ही नहीं, वे सावित्रीके समान फलान्, जगत्को उत्पन्न करनेवाली तथा संसारसागरसे उत्पन्न करनेवाली हैं। उक्तव्ययी विद्वान् श्रद्धासे ही कर्मोंका चिन्तन करते हैं। उनके पास किसी भी वस्तुका

संग्रह नहीं है, ऐसे अकिञ्चन मुनि श्रद्धालु होनेके कारण ही स्वर्गको प्राप्त हुए हैं।*

नृपश्रेष्ठ ! दानके कई प्रकार हैं। परन्तु अन्नदानसे बहुतकर प्राणियोंको सद्गति प्रदान करनेकेलिये दूसरा कोई दान नहीं है। इसलिये जलसहित अन्नका दान अत्यन्त करना चाहिये। दानके समय मधुर और कवित्र वचन बोलनेकी भी आवश्यकता है। अन्नदान संस्कार-संस्कारसे सारनेवाला, हितसाधक तथा सुख-सम्पत्तिको देने है। यदि शुद्ध चित्तसे ब्रह्मपूर्वक सुख प्रकीर्णके एक बार भी अन्नका दान दिया जाय तो मनुष्य सदा ही उत्कृष्ट उत्तम फल भोगता रहता है। अन्ने कोकालसे मुष्टीपर अन्न 'अन्नदास्येति' इत्यने अन्त्य दान करना चाहिये। इस दानका बहुत बड़ा फल है, इसे अन्नदान कहा गया है। जो प्रतिदिन सेरभर या मुष्टीभर भी अन्न न दे सके, वह मनुष्य [ ] आनेपर अक्षितकर, श्रद्धा तथा चित्तके साथ एक ब्राह्मणको भोजन करा दे। राजन् ! जो प्रतिदिन ब्राह्मणको अन्न देने और जलसहित मिष्ठान भोजन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। केवल धर्मगामी ऋषि अन्नको ही अन्नत्वकर्म्य कहते हैं, अन्नकी उत्पत्ति अमृतसे हुई है। श्रेष्ठ ! जिसने किसीको अन्नका दान किया है, उसने मन्त्रे प्रणमन दिया है। इसलिये आद्य यज्ञ करके अन्नका दान दीजिये।

सुभाकुने कहा—श्रेष्ठ ! अब मुझसे स्वर्गिक गुणोंका वर्णन कीजिये।

जैमिनि बोले—राजन् ! स्वर्गमें नन्दनन्दन अदि बनेको दिव्य उद्यान हैं, जो अत्यन्त मन्दोदर, पवित्र और समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। इनके सिवा यहाँ परम सुन्दर दिव्य विमान भी हैं। पुष्पात्मा मनुष्य उन विमानोंपर सुखपूर्वक विचरण किया करते हैं। यहाँ नास्तिक नहीं जाते; चोर, असंयमी, निर्दय, तुलसीखोर, कृतांग और अभिमानी भी नहीं जाने पते। जो सत्त्वके

अन्धकार रहनेवाले, दूर, दयालु, क्षमाशील, यज्ञिक तथा दानशील हैं, वे ही मनुष्य यहाँ जाने पते हैं। यहाँ किसीको रोग, कुप्रा, मृत्यु, शोक, जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास और गर्हण नहीं सातती। राजन् ! ये तथा और भी बहुत-से स्वर्गलोकके गुण हैं। अब वहकि दोषोंका वर्णन मुनिने। यहाँ सबसे बड़ा दोष यह है कि दूसरोंकी अपेसे बड़ी हुई सम्पत्ति देखकर मनमें असंतोष होता है तथा स्वर्गीय सुखमें अत्यन्त चित्तवाले प्राणियोंका [पुण्य होने होते ही] ललसत वहसि पतन हो जाता है। यहाँ जो कुछ कर्म किया जाता है, उसका फल यहाँ (स्वर्गमें) योग्य जाता है। राजन् ! यह कर्मभूमि है और स्वर्गको योगभूमि माना गया है।

सुभाकुने कहा—राजन् ! स्वर्गिक अतिरिक्त जो ऐक्यता समाप्त लोक हो, उन्मत्त मुझसे वर्णन कीजिये।

जैमिनि बोले—राजन् ! ब्रह्मलोकसे ऊपर भगवान् श्रीविष्णुका पास पर है। वह शुच, सन्नतन एवं ज्योतिर्मय घात है। उसीको परब्रह्म कहा गया है। निश्वासक मूत्र पुण्य यहाँ नहीं जा सकते। दध, लोभ, भय, श्रेय, घेह और द्वेषसे अन्तर्गत मनुष्योंका यहाँ प्रवेश नहीं हो सकता। जो ममता और अहंकारसे रहित, निर्द्वन्द्व, विवेचित्र तथा ध्यान-योगपरायण हैं, वे साधु पुण्य ही उस जाग्यमें प्रवेश करते हैं।

सुभाकुने कहा—महाभाग ! मैं स्वर्गमें नहीं जाऊँगा, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। जिस स्वर्गसे एक दिन नीचे गिरना पड़ता है, उसकी प्राप्ति कानेवाला कर्म ही मैं नहीं करूँगा। मैं तो ध्यानयोगके द्वारा देवेशर लक्ष्मीपतिवत् पूजन करूँगा और दाह तथा प्रलयसे रहित किन्तु-लोकमें जाऊँगा।

जैमिनि बोले—राजन् ! तुम्हाप कहना ठीक है, तुम्हने सबके कल्याणकी बात कही है। वास्तवमें राजा दानशील हुआ करते हैं। वे बड़े-बड़े यज्ञोंद्वारा भगवान्

* अन्तर्धर्मसुख देवी काशी विश्वम्भरी ।

स्वर्गीय प्रसिद्धि ५ संस्कारपूर्वकः । अन्तर्धर्मसुख देवी विश्वम्भरी ।

शिवलोकसुख पुनः श्रद्धावत्ते दिव्य गतः ।

(१४।४४-४६)

श्रीविष्णुका व्रजन करते हैं। यज्ञोंमें सब प्रकारके दान दिये जाते हैं। उत्तम यज्ञोंमें पहले अन्न और फिर वस्त्र एवं सामूलका दान किया जाता है। इसके बाद सुवर्णदान, भूमिदान और योदनकी बात कही जाती है। इस प्रकार उत्तम यज्ञ करके राजालोग अपने सुख कर्माँके फलस्वरूप विष्णुलोकमें जाते हैं। दानसे वृत्तिप्राप्त करते और संतुष्ट रहते हैं। अतः राजेन्द्र! अन्न भी व्याधोपरिहित फलका दान कीजिये। दानसे स्वयं और ज्ञानसे आत्मके विविध प्राप्ति होगी।

जो मनुष्य इस उत्तम और पवित्र आचरणका अभ्यास करेगा, वह सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें जायगा।

सुबाहुने पूछा—जगन्! मनुष्य किस दुष्कर्मसे नरकमें पड़ते हैं और किस शुभकर्मसे प्रायश्चित्त स्वर्गमें जाते हैं? यह बात मुझे बताइये।

श्रीविष्णुने कहा—जो हिंस्र लोभसे मोहित हो प्राणन ब्राह्मणसकल परित्याग करके कुकर्मसे शीर्षिक चलाते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो कर्मिक हैं, जिन्होंने कर्मकी धर्मादा भङ्ग की है; जो काम-भोगके लिये दक्षिणपट्ट, दाहिमक और कृतक हैं; जो ब्राह्मणोंको धन देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, धुमरती करने, अभिमान रखते और झूठ बोलते हैं; जिनकी कर्म परस्पर विरुद्ध होती हैं; जो दूसरीका धन हड़प लेते, दूसरीका कालहू लगावके लिये ठगसुक रहते और भ्रात्री सम्पत्ति देखकर जालते हैं, वे नरकमें जाते हैं। जो मनुष्य सदा प्राणिदोषोंके प्राण लेनेमें लगे रहते, प्राणी मित्तामें प्रभुल होते; कुट्ट, बगीचे, पोखरे और पौसलेको दुर्वित करते; सरोवरोंको नष्ट-भष्ट करते तथा शिशुओं, भूतों और अतिथियोंको भोजन दिये बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं; जिन्होंने पितृश्राद्ध और देवश्राद्ध (यज्ञ)का त्याग कर दिया है, जो संन्यास तथा अपने राजेके आश्रमको कलङ्कित करते हैं और मित्रोंपर त्यक्तन लगाते हैं, वे सब-के-सब नरकगामी होते हैं।

जो प्रयाज नामक यज्ञ, शुद्ध चित्तवासी कन्यकों, साधु पुरुषों और गुल्जनोको दक्षिण करते हैं जो कबड, कील, गूल अथवा पत्थर गड़कर रखत रोक्ते हैं,

कामसे पीड़ित रहते और सब कर्माँका यहाँ भोजन कर लेते हैं तथा जो भोजनके लिये द्वारपर आये हुए शीर्षिकवादीन ब्राह्मणोंकी अवहेलना करते हैं, वे नरकमें पड़ते हैं। जो दूसरोंके चेत, शीर्षिक, धन और श्रेष्ठको नष्ट करते हैं; जो हथियार बनाने और धनुष-बाणका निरूपण करते हैं; जो मूक, मन्त्र अन्ध, वैष्णव, दीन, रोगग्रस्त और वृद्ध पुरुषोंपर दण्ड नहीं करते तथा जो पहले कोई विषय लेकर फिर संघर्षहीन होनेके कारण भ्रातृत्वभङ्गवा दण्डपर परित्याग कर देते हैं वे नरकगामी होते हैं।

अब मैं स्वर्गगामी पुण्योंका वर्णन करूँगा। जो मनुष्य धर्म, तपसा, ज्ञान, ध्यान तथा स्वाध्यायके द्वारा सर्वकाम अनुसरण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो शीर्षिकीन हवन करते तथा पागधानोंके ध्यान और देवताओंके पूजकमें संलग्न रहते हैं, वे महात्म स्वर्गलोकमें अस्तिथि होते हैं। जो बहुर-भीतारने पवित्र रहते, पवित्र स्थानमें निवास करते, भगवान् वासुदेवके चरणमें लगे रहते तथा पवित्रपूर्वक श्रीविष्णुकी शरणमें जाते हैं; जो भद्र आदरपूर्वक माता-पिताकी सेवा करते और दैत्य भी नहीं मारते; जो सब प्रकारकी हिंसासे दूर रहते, शत्रुओंका भङ्ग करते और सबके हितमें संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो गुल्जनोकी सेवामें संलग्न, बड़ोंको आदर देनेवाले, दान न लेनेवाले, शत्रुओं मनुष्योंको भोजन परोसनेवाले, सहजों पुत्राओंका दान करनेवाले तथा सहजों मनुष्योंको दान देनेवाले हैं, वे पुण्य स्वर्गलोकमें जाते हैं। जो युवावस्थामें भी सम्पत्तिकूल और विवेकिण्य हैं; जिनमें वीरता भरी है; जो सुवर्ण, गौ, भूमि, अन्न और वस्त्रका दान करते हैं; जो अपनेमें द्वेष रखनेवालोंके भी दोष कभी नहीं कहते, बल्कि उनके गुणोंका ही वर्णन करते हैं; जो विशु पुरुषोंको देखकर प्रसन्न होते, दान देकर प्रिय वधन बोलते तथा उनके फलकी इच्छाका परित्याग कर देते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो पुण्य प्रवृत्ति-मार्गमें तथा निर्वृत्तिमार्गमें भी भूमिधो और जलोके कथनानुसार ही आचरण करते हैं, वे स्वर्गलोकमें अस्तिथि होते हैं।

जो मनुष्योंसे बहुत कचन बोलना नहीं जानते, जो द्विज कचन बोलनेके लिये प्रसिद्ध है, जिन्होंने वायस्य, कुश, सरोवर, पौंसल, धर्मशाला और अगोत्रे कर्मकांड हैं, जो मिथ्यावादियोंके लिये भी सत्यपूर्ण बर्तन करनेवाले और कुटिल मनुष्योंके लिये भी सरल है, वे दयालु तथा सदाचार मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं।

जो एकमात्र धर्मका अनुष्ठान करके अपने अनेक दिवसको सदा सफल करते हैं तथा नित्य ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान और निराश्रय सत्य भावसे सराहना करते और सबको समस्त दृष्टिसे देखते हैं, निराश्रय निराश्रय है, जो अपने मनको वशमें कर चुके हैं, जिन्होंने अपने द्वे हुए ब्राह्मणों तथा विद्वानों की रक्षा का नियम ले रखा है, जो गङ्गा, पुष्कर तीर्थ और विदेह-गङ्गा में पितरोंके पिण्ड-दान करते हैं, वे स्वर्गलोकमें जाते हैं। जो इन्द्रियोंके बशमें नहीं रहते, निराश्रय संयममें प्रवृत्ति हैं, जिन्होंने स्नेह, मम और अनेक प्रकार का दिया है, जो शरीरमें पीड़ा देनेवाले ची, सटपल और डाँस आदि अशुभोक्तों पर पुत्रकी भक्ति प्राप्त करते हैं—उन्हें मारते नहीं, सर्वदा मम और इन्द्रियोंके निराश्रय लगे रहते हैं और परोपकारमें ही जीवन व्यतीत करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें अतिथि होते हैं। जो विद्वानों के अनुसार यज्ञोक्त अनुष्ठान करते, सब प्रकारके

इन्द्रियोंके बशमें तथा इन्द्रियोंके बशमें रहते हैं, जो अश्रित और सत्यगुणमें स्थित रहकर मन, आशी तथा किनकार भी कभी पश्यी विद्वानोंके साथ रमण नहीं करते, निन्दित कर्मोंसे दूर रहते, विहित कर्मोंका अनुष्ठान करते तथा अलक्ष्य रहित रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं।

जो दूसरोंके प्रतिकूल आचरण करता है, उसे अत्यन्त दुःखदायी घोर नरकमें गिराना पड़ता है तथा जो सदा दूसरोंके अनुकूल चलता है, उस मनुष्यके लिये सुखदायिनी भूमि दूर नहीं है। राजन्! कर्मोद्धार जिस प्रकार दुर्हित और सुगति प्राप्त होता है, वह सब धर्म तुम्हें बंधनरूपसे बतला दिया।

कुशल काव्य है—धर्म-अधर्मकी सम्पूर्ण गतिके विषयमें महर्षि जैमिनीय भाषण सुनकर राजा सुभाषुने कहा—‘हिजमेड ! मैं भी धर्मका ही अनुष्ठान करूँगा, धर्मका नहीं। जगत्की इतरातके त्यागभूत भगवान् वासुदेवका निरन्तर भजन करूँगा।’

इस निश्चयके अनुसार राजा सुभाषुने धर्मके द्वारा भगवान् मधुसूदनका पूजन किया तथा नाना प्रकारके यज्ञोद्धार भगवान्की आराधना करके तथा सम्पूर्ण भोक्तृका भोगकर वे शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक विष्णुदेवताके पक्ष गये।

कुशलका अपने पुत्र विजयलोक श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोत्र सुनाना

तदनन्तर कृतज्ञात्म्ये ब्रह्म कुशलने विजयलोकके धर्म पवित्र श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोत्रका उपदेश किया—

इस श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोत्रके अनुष्ठान, छन्द, नारद ऋषि और ओम्कार देवता हैं, सम्पूर्ण पितृलोकके ज्ञाता

तथा चतुर्वर्गिणी सिद्धिके लिये इसका विनियोग है।* ३८ नवी भागवते वासुदेवाध—यही इस स्तोत्रका मूलमन्त्र है।†

‡ जो परम पावन, पुण्यस्वरूप, वेदके ज्ञाता,

* ३८ अस्य श्रीवासुदेवाभिधानस्तोत्रमनुष्ठानं छन्दः नारद ऋषिः, ओम्कारो देवता, सर्वप्रदयन्नात्मा चतुर्वर्गसिद्धये च विनियोगः ।

† ‘३८ नवी भागवते वासुदेवाध’ इति मन्त्रः । (१.८।३८)

‡ परमं पावनं पुण्यं वेदज्ञं वेदमन्त्रिणम् । विज्ञातारं महातारं प्रवर्तनं न नमस्कृतम् ॥

निष्ठायां निष्ठायां सुखदायिनी मन्त्रिका । निर्गुणं गुरुवर्णं नमस्वि ब्रह्मणे परम् ॥

गायत्रीसामं राघवसं गीतम् श्रीवासुदेवम् । गायत्रीसामं राघवसं प्रवर्तनं न नमस्कृतम् ॥

येदमन्दिर, विष्णुके आधार तथा ब्रह्मके आश्रय हैं, उन प्रणवस्वरूप परमात्मकों में नमस्कार करता हूँ। जो भावास (गूढ़) और आत्मासे रहित, ठोस प्रकाशमय, भिन्न अणुद्वयशाली, निर्गुण तथा गुणोंके उत्पत्तिक

[illegible]

यो वसुसन्निभोऽयमप्यगर्भोऽयं सद्यः पूज्यते ये निवसन्ति सन्निभेभ्यः ।

यः संसारमङ्गणये निपतितलोकारको कललङ्कारैकपि नमप्यत सुचरन्ते कस्यचिदपि साधको ॥

यो शुद्धो नियमकथोऽनुरागोः श्रीचमनः स्वामः सन्नेयसोऽनुरागः स्यात्परीक्षितेन एकः प्रभुः ।

मूर्धन्यं भवति. त्वर्गजतपस्वन् यः पद्मपत्रेण त्वे तस्मात् चरणाभ्यन्तमुत्तरं वन्दे सः पावनम् ॥

शरण लेता हूँ। जो सर्वत्र विद्यमान, समस्त मृत्युके हेतु, सबके आश्रय, सर्वत्रय तथा सर्वस्वरूप हैं, जो ईन्द्रियोंके बिना ही विद्यमान अनुभव करते हैं, उन भगवान् वासुदेवजी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो अपने तेजोमय स्वरूपसे समस्त लोकों तथा चराचर जगत्के सम्पूर्ण जीवोंका पालन करते हैं तथा केवल ज्ञान ही विनश्वर स्वरूप हैं, उन परम शुद्ध भगवान् वासुदेवजी मैं शरण लेता हूँ।

जो दैवीका अन्त करनेवाले, दुःख-कष्टोंके मूल कारण, परम शासक, शक्तिशाली और विपुलशक्ति हैं; जिनको पाकर देवता भी मुक्त हो जाते हैं, उन भगवान् वासुदेवजी में उरण होता है। जो सुखसम्पन्न और सुखसे पूर्ण हैं, सबके अवधारण प्रेमी हैं, जो देवताओंके स्वामी और ज्ञानके महासागर हैं, जो परम शिरोनी, कल्याणकरूप, सत्यके आश्रय और सदा गुणों विभक्त हैं, उन भगवान् वासुदेवजी में आश्रय होता है। यज्ञ और पुण्यार्थ जिनके रूप हैं; जो सत्यसे मुक्त, सत्यके प्रति, पुण्यस्वरूप, विज्ञानमय तथा सम्पूर्ण जगत्के आश्रय हैं, उन भगवान् वासुदेवजी में शरण होता है। जो और-सागरोंके बीचमें सैन्धवागदी विशाल शाल्यकर शयन करते हैं तथा भगवती लक्ष्मी जिनके मुक्त चरणरश्मिद्वारा सेवा करती रहती हैं, उन भगवान् वासुदेवजी में शरण होता है। श्रीवासुदेवोंके दोनों चरण-कमल पुण्यसे मुक्त, सकल कल्याण करनेवाले तथा सर्वदा जिनको तीर्थोंसे सुलेखित हैं, मैं उन्हें प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। श्रीवासुदेवका चरण समस्त पत्नीको इन्द्रेवलय है, वह लाल कमलवर्ती शोभा धारण करता है; उसके सत्यमेव ध्वज और कमलके चिह्न हैं; वह नूतन तथा मुदितज्योत्से विभूषित है। ऐसी सुमधसे मुक्त भगवान् वासुदेवोंके चरणोंके मैं प्रश्रय करता हूँ। देवता, उग्र सिद्ध, मुनि तथा नगराज वासुकि आदि जिसका प्रतिगूर्णक सदा ही स्तवन करते हैं, श्रीवासुदेवोंके उस पवित्र चरणमालाके मैं प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। जिनकी चरणोदकस्पर्शक गङ्गाजीमें गोते लगानेवाले प्राणी पवित्र एवं निष्कल होकर स्वर्गलोकमें जाते हैं तथा परम संतुष्ट मनुज

उत्तमों अवगमन करने के योग्य प्राप्त करते हैं, उन भगवान् का मुद्देकाक्षी में उल्लेख होता है। जहाँ भगवान् श्रीविष्णुका चरणोदक रहता है, वहाँ गङ्गा आदि तीर्थ सदैव मौजूद रहते हैं; अतः वे जो लोग उसका पान करते हैं, वे ज़रूर तो हो तो भी मुक्त होकर श्रीविष्णुभगवान् के उत्तम चरणों में जाते हैं। विनम्र ज़ोर अत्यन्त परमेश्वर पाप-पशुने मना है, वे भी उनके चरणोदकसे अभिशिक्त होनेपर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उन परमेश्वर के मुक्तचरणोंका मैं निरन्तर प्रशंसा करता हूँ। उत्तम सुदर्शन का धारण करनेवाले महात्मा श्रीविष्णुके चरणोदक ग्रहण करनेवाले मनुष्य का जेबे में सदा फल प्राप्त करते हैं तथा सम्पूर्ण पदार्थ पा जाते हैं। दुःखोंका नाश करनेवाले, व्याधियोंका हर्षित, सम्पूर्ण कालोंसे मुक्त तथा समस्त गुणोंका ज्ञाता विन भगवान् नारायणका पान करने मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उन श्रीकृष्णके मैं मस्त प्रशंसा करता हूँ।

जो शक्ति, सिद्ध और चारणोंके चन्दनीय है; देवगण सदा तिनको पूजा करते हैं, जो संसारकी सुईका सभन कुट्टमेवे बहुत शक्तिके भी प्रभु हैं, संसारकी चक्रसागरमे गिरे हुए जीवको जो उद्धार करनेवाले हैं, तिनको वसन्तलता मरी हुई है, जो श्रेष्ठ और समस्त ब्रह्मभक्तोंके सिद्ध करनेवाले हैं; उन भगवान्के उत्तम चरणोंके मैं भीतपूर्वक प्रणाम करता हूँ। तिनसे असुरोंने अपने ब्रह्मभक्तोंके देखकरभीतिहित सामगान करते हैं। तिनके चरणोंके रूपमें देखा था; जो सभगानके शिरो उत्सुक रहते हैं, तिनकेचिके जो एकमात्र स्वामी हैं तथा सुद्धमे पाप या मृत्युसे छरे हुए आत्मीयजनोंको जो अपनी चानिम्नवसे निर्बन्ध बना देते हैं, उन भगवान्के परम चक्रन दुम्न चरणचक्रिन्दोंकी मैं वन्दना करता हूँ। जो यज्ञके मुक्तनेर मित्र-मण्डलीमें बड़े हो अपने चक्रणोंके तेजसे देदीप्यमान एवं पूजित हो रहे हैं, दिव्य तेजके चरण चिरणोंके समूह-से ज्ञान पड़ते हैं तथा इन्द्रकेल चक्रिके समान दिखायी देते हैं, जो देवचक्रोंके चित्तके इच्छासे विरोधनके दानी पुत्र बालिके समान 'मुझे तीन पाप भूमि दीजिये।' ऐसा कहकर

याचना करते हैं, उन ग्रेह साहस श्रीकामनकीसे मैं प्रणम करता हूँ। भगवान् ने जब कामनसे विरुद्ध रूप होकर अपना पैर बढ़ाया, तब उनका विक्रम (विशाल डग) अक्षरशः आच्छादित करके सहस्र तपते हुए सूर्य और चन्द्रमा तक पहुँच गया; इस बातको सूर्यमण्डलमें स्थित हुए मुनिगणोंने भी देखा। फिर उन चक्रवर्ती भगवान् के विरुद्ध रूपों, जो समस्त विश्वका सन्धान हैं, सम्पूर्ण देवता भी स्तब्ध हो गये।

भगवान् कामनके उस विक्रमकी कहीं तुलना नहीं है, मैं इस समय उस विक्रमका स्तवन करता हूँ।

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—एकन्! इस प्रकार यह सत्य वृत्तन्त मैंने तुम्हें सुना दिया।

कुञ्जल पक्षी तथा महात्म्य श्वेतकेतु चरित्र नाना जन्तुकी कल्पलवणी जगतीओसे युक्त है। मैं इसका वर्णन करूँगा, तुम सुने।

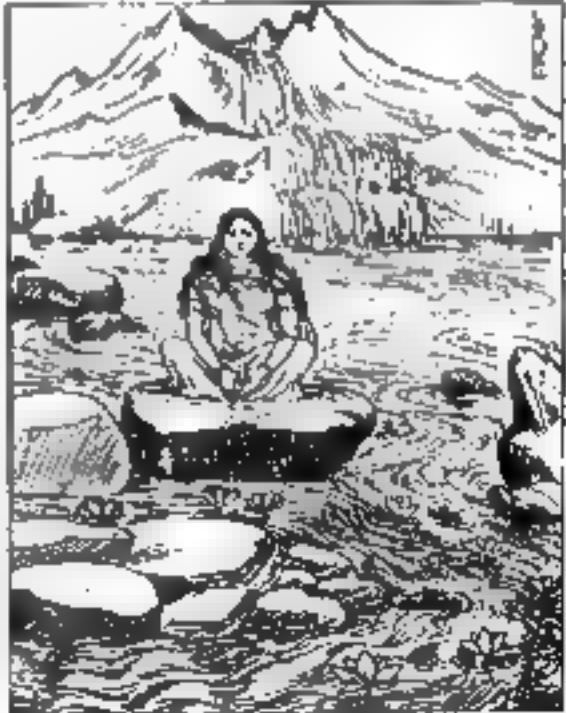
कुञ्जल पक्षी और उसके पुत्र कपिशलका संवाद—कामोदाकी कथा और विद्वत् दैत्यका वध

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—अर्धशतक कुञ्जलने अपने चौथे पुत्र कपिशलको पुष्पक कर बड़ी प्रशंसाके साथ कहा—‘केट! तुम मेरे उत्तम पुत्र हो; भोले, आहार लभके लिये यहाँसे किस स्थानपर आते हो? कहीं हमने कौन-सी अपूर्व बात देखी अथवा सुनी है? वह मुझे बताओ।’

कपिशलने कहा—‘सिताजी! मैंने जो अपूर्व बात देखी है, उसे बताता हूँ, सुनिये। कैलास सब पर्वतोंमें श्रेष्ठ है। उसकी बर्णन चन्द्रमाके समान होता है। वह नाना प्रकारकी धातुओंसे रम्य है। भूति-भूतोंके मुक्त शक्तकी शोभा बढ़ाते हैं। गङ्गाजीका शुभ एवं पावन जल सब ओरसे उस पर्वतकी महत्त्वता रहता है। यहाँसे सहस्रों विख्यात नदियोंका प्रदुर्भाव हुआ है। उस पर्वत-शिखरपर भगवान् शिवका मन्दिर है, जहाँ कोटि-कोटि शिवगण भरे रहते हैं। पिताजी! एक दिन मैं उसी कैलासपर, जो शङ्करजीका घर है, गया था। वहाँ मुझे एक ऐसा आश्चर्य दिखायी दिया, जो पहले कभी देखने या सुननेमें नहीं आया था। मैं उस अद्भुत घटनाका वर्णन करता हूँ, सुनिये। गिरिलय मेकल पवित्र शिखर महान् अभ्युदयसे युक्त है; यहाँसे हिम और दूधके समान रंगवाला गङ्गानदीका प्रवाह बड़े वेगसे पृथ्वीकी ओर गिरता है। यह सोत कैलासके शिखरपर पहुँचकर सब ओर फैल जाता है। उस ऊपरसे दस योजनका लम्बा-चौड़ा एक भारी तालाब बन गया है, उसे ‘गङ्गाकुण्ड’

कहते हैं। वह तालाब परम पवित्र और विरल जलसे सुशोभित है।

महाभते! गङ्गाकुण्डके स्वामने ही शिलाके ऊपर एक कन्या बैठी थी, जिसके चेहरा चूले थे। रूपके वैभवसे

उसकी बड़ी शोष हो रही थी। वह कन्या दिव्य रूप और सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी। उसने दिव्य अम्बुलवण कारण कर रखे थे। उस स्थानपर वह बड़ी शोषसम्पन्न दिखती देती थी। पता नहीं, वह

गिरिराज विमलम्पटकी कन्या पार्वती थी का समुद्र-तन्त्र लक्ष्मी। इन्द्र का यमराजकी पत्नी भी ऐसी सुन्दरी नहीं दिखायी देती। उसके शील, सद्भाव, गुण तथा रूप जैसे दीख पड़ते थे, वैसे अन्य दिग्ब्रज-जनोंमें नहीं दृष्टिगोचर होते। शिल्लक के ऊपर बैठी हुई वह कन्या किसी पत्नी दुःखसे व्याकुल थी और फूट-फूटकर रो रही थी और कोई स्वजन-सम्बन्धी उसके पास नहीं थे। नेत्रोंसे गिरते हुए निर्वल अश्रुनिन्दु मोतीके रत्ने-वैसे चमक रहे थे। वे सब-के-सब गङ्गाजीके क्षेत्रमें ही गिरते और सुन्दर कमल-पुष्पके रूपमें परिणत हो जाते थे। इस प्रकार अगणित सुन्दर पुष्प गङ्गाजीके जलमें पड़े थे और पानीके बेगके साथ बह रहे थे।

पिताजी ! इस प्रकार मैंने यह अपूर्व बात देखी है। आज ब्रह्माजीमें श्रेष्ठ है; यदि इसका कारण जानते हो तो मुझपर कृपा करके बतावे। गङ्गाके मुहानेज ओ सुन्दरी ली रो रही थी, जिसके नेत्रोंसे गिरे हुए अश्रु सुन्दर कमलके फूल बन जाते थे, वह कौन थी ? यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो मुझे यह साध रहस्य बताइये।

कुञ्जल बोली—बेटा ! क्या रहा है, मुझे। वह देवताओंका रत्न हुआ। वृत्तान्त है। इसमें महत्त्व श्रीविष्णुके चरित्रका वर्णन है, जो सब पक्षोंका न्याय करनेवाला है। एक समयकी बात है, राजा नकुम्भे सेनप्रभुमें महापराक्रमी बृह नमक दैत्यको मार डाला। उस दैत्यके पुत्रका नाम विहुण्ड था, वह भी बड़ा पराक्रमी और तनवी था। उसने जब सुन कि राजा नकुम्भे उसके पिताका मंत्री तथा सेनसहित यथ किन्ना है, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह देवताओंका धिनाश करनेके लिये उद्यत होकर तपस्त्र करने लगा। तपसे बढ़े हुए उस दुष्ट दैत्यका पुत्रका सन्पूर्ण देवताओंको विधित था। वे जानते थे कि समस्तभूमिमें विहुण्डके वेदको सहन करना असम्भव कठिन है। उधर, विहुण्डके मनमें त्रिलोकीका नश कर डालनेकी इच्छा हुई। उसने निश्चय किया, मैं मनुष्यों और देवताओंको मारकर पिताके वैराग्य बदल लूँगा। इस प्रकार अत्याचारके लिये उद्यत हो देवताओं और ब्रह्मजनोंके

लिये कण्टकलप उस पक्षी दैत्यने उद्यत मचना आरम्भ किया। समस्त ब्रह्मजनों पीछा देने लगा। उसके तेजसे संतप्त होकर इन्द्र आदि देवता परम तेजस्वी देवप्रियेय पञ्चान् श्रीविष्णुमें शरणमें गये और बोले—'भगवन् ! विहुण्डके महान् क्रयसे आप हमारी रक्षा करें।'

भगवान् विष्णु बोले—पक्षी विहुण्ड देवताओंके लिये कण्टकलप है, मैं अवश्य उसका नश करूँगा।

देवताओंसे यह कहकर भगवान् श्रीविष्णुने मायाको प्रेरित किया। सम्पूर्ण विह्वले मोहित करनेवाली यज्ञभगा विष्णुमन्त्रने विहुण्डका बध करनेके लिये रूप और तत्त्वज्यसे सुशोभित तहणी स्त्रीका रूप धारण किया। वह मन्दजन्ममें आकर तपस्या करने लगी। इसी समय दैत्यराज विहुण्ड देवताओंका बध करनेके लिये दिव्य मार्गसे चल्य। मन्दजन्ममें पहुँचनेपर उसकी दृष्टि तबस्त्रने पकड़कर पड़ी। वह इस बातको नहीं जान सका कि वह वेता ही नश करनेके लिये तपत्र हुई है। यह सुन्दरी ली कमलम्पट है, यह बात उसकी भ्रमजमें नहीं आई। मानकर शरीर तथावे हुए स्वर्णके समान दमक रहा था। कण्ठका वैभवं उसकी शोभा बढ़ा रहा था। जबतदा विहुण्ड उस सुन्दरी युवतीको देखते ही लुभा गया और बोला—'भद्र ! तुम कौन हो ? कौन हो ? तुम्हारे शरीरका मध्यभाग बड़ा सुन्दर है, तुम मेरे चित्तको मगने डालती हो। समुक्ति ! मुझे संगम प्रदान करो और कामज्वलित वेदवासे मेरी रक्षा करो। देवेश्वर ! अपने समग्रमके बदले इस समय तुम जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करो, वह सब तुम्हें देनेको तैयार हूँ।'

पञ्चा बोली—यन्त्र ! यदि तुम मेरा ही उपभोग करना चाहते हो, तो सात करोड़ कमलके फूलोंसे भगवान् अहुरकी पूज करो। वे फूल कामोदसे उत्पन्न, दिव्य, सुगन्धित और देवदुर्लभ होने चाहिये। उन्हीं फूलोंकी सुन्दर पाल्य बनाकर मेरे कण्ठमें भी पहनओ। तभी मैं तुम्हारी प्रिय कार्य करूँगी।

विहुण्डने कहा—देवि ! मैं ऐसा ही करूँगा। तुम्हारा मांग हुआ वह तुम्हें दे रहा हूँ।

यह कहकर दैत्यराज विहुण्ड जितने भी दिव्य एवं

पवित्र वन थे, उनमें विचारण करने लग्य। उसके चित्तपर कमला आवेश हो रहा था। बहुत सोचनेपस भी उसे कामोद नामक वृक्ष कहीं नहीं दिखायी दिया। वह लम्बे इधर-उधर जाकर पूछ-ताछ करता रहा; किन्तु सर्वत्र लोगोंने केहसे उसे यही उत्तर मिलता था कि 'कहीं कामोद वृक्ष नहीं है।' दुहाला विदुष्य उस वृक्षका पता लगाता हुआ राजाचार्यके पास गया और अतिपूर्वक मन्त्रक हुक्मकर पूछने लगा—'महान् ! मुझे फूलसे लदे सुन्दर कामोद वृक्षका पता बताइये।'।

रुद्राचार्य बोले—'राज्य ! कामोद नामका कोई वृक्ष नहीं है। कामोद तो एक खोज नाम है। वह जब किसी प्रसङ्गसे अवलम्ब हर्षमें परकर ईसती है, तब उसके मनोहर मुखसे सुगन्धित, ग्रेह तथा दिव्य कामोद पुष्प उत्पन्न होते हैं। उनका रंग अवलम्ब पीला होता है तथा वे दिव्य गन्धसे युक्त होते हैं। उनमेंसे एक फूलके द्वारा भी जो भगवान् शङ्करजी पूज करता है, उसकी बाड़ी-से-बाड़ी वसन्तकी भी भगवान् दिव्य पूर्ण कर देते हैं। कानोवाके रोदनसे भी वैसे ही सुन्दर फूल उत्पन्न होते हैं; किन्तु उनमें सुगन्ध नहीं होती। अतः उनका वर्ण नहीं करना चाहिये।

रुद्राचार्यकी वह बात सुनकर विदुष्यने पूछा—
'भृगुजन्म ! कामोद कहीं रहती है ?'

रुद्राचार्य बोले—'सम्पूर्ण पाल्नेका सोचन करनेवाले परम साधन गङ्गाधर (हरिधर) नामक तीर्थिक पास कामोद नामक फूल है, जिसे विद्वत्पत्नी कन्धक था। उस कामोद नगरमें दिव्य योगसे विष्णुविराट एक सुन्दरी भी रहती है, जो सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित है। वह भक्ति-भक्तिके अभ्युत्थानसे अवलम्ब सुसज्जित बन पड़ती है। तुम वहीं चले जाओ और उस युवतीकी पूजा करो। साथ ही किसी पवित्र उपायका अवलम्बन करके उसे ईसाओ।

यह कहकर रुद्राचार्य चुप हो गये और वह महादेवकी दान्य अपना कर्ण सिद्ध करनेके लिये उद्यत हुआ।

कविद्वयने पूछा—'पिताजी ! कामोदके द्वारासे

जो पवित्र, दिव्यगन्धसे युक्त और देवता तथा दानवोंके लिये दुर्लभ सुन्दर फूल उत्पन्न होते हैं, उन्हें सम्पूर्ण देवता क्यों चाहते हैं ? उन हस्तजनिता फूलोंसे पूजित होनेपर भगवान् शङ्कर क्यों प्रसुप्त होते हैं ? उस फूलका क्या गुण है ? कामोद क्यों है और वह किसकी पुत्री है ?

रुद्राचार्य बोले—'पूर्वजालकी बात है, देवताओं और बड़े-बड़े ईश्वरों अमृतके लिये परस्पर उत्तम सौहार्द स्थापित करके तद्विषयक धैर्यसागरका पन्थन किया। देवताओं और ईश्वरोंके पथनेसे चार कन्धारी प्रकट हुई। फिर कन्धारी एक हुआ पुण्यका अमृत दिखायी पड़ा। तत्काल कन्धारीमेंसे एकका नाम लक्ष्मी था, दूसरी कन्धारी नामसे त्रिसङ्ग थी, तीसरीका नाम कामोद और चौथीका ज्योतिष था। कामोद अमृतकी लहरसे प्रकट हुई थी। वह पवित्रमें भगवान् श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये वृक्षरूप धारण करती और सदा ही श्रीविष्णुको आनन्द देनेवाली होती। वृक्षरूपमें वह परम पवित्र तुलसीके रूपमें विख्यात होती। उसके साथ भगवान् जगन्नाथ सदा ही स्थल करेंगे। जो तुलसीका एक पत्ता भी ले जाकर श्रीकृष्णभगवान्को समर्पित करेगा, इसका भगवान् कदा उपकार मनेंगे और 'मैं इसे क्या वे डालू ?' वह सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे।

इस प्रकार पूजित चार कन्धारीमेंसे जो कामोद नामसे त्रिसङ्ग देखी है, वह जब हर्षसे गहद होकर खोली और ईसती है, तब उसके मुखसे सुन्दर रंगके सुगन्धित फूल झड़ते हैं। वे फूल बड़े सुन्दर होते हैं। कभी कुम्हलपते नहीं हैं। जो उन फूलोंका पत्रपूर्वक लेख करके उनके द्वारा भगवान् शङ्कर, महा तथा विष्णुकी पूजा करता है, उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते हैं और वह जो-जो चाहता है, वही-वही उसे अर्पण करते हैं। इसी प्रकार जब कामोद किसी दुःखसे दुःखी होने पर रोने लगती है, तब उसके आँसुओंके आँसुओंसे भी फूल पैदा होते और झड़ते हैं। महाभाग ! वे फूल भी देवताओं के मनोहर होते हैं; किन्तु उनमें सुगन्ध नहीं होती। वैसे फूलोंसे जो शङ्करका पूजन करता है, उसे

दुःख और संसार होता है। जो पापका एक बार भी उस तरहके फलसे देखाओंकी पूजा करता है, उसे वे निश्चय ही दुःख देते हैं।

मगधन् श्रीविष्णुने पत्नी विदुष्यके फलस्वरूप और दुःसाहसकर दृष्टि बालक देवर्षि नारदको उसके पास भेजा। उस समय वह दुःखका दुःख बालकेके पास आ रहा था। नारदजी उसके समीप बालक ईसो हुए बोले—
‘देवर्षय ! कहीं आ रहे हो ? इस समय तुम क्यों उठकर और व्यग्र जान पड़ते हो ?’ विदुष्यके अहङ्कार नारदजीको श्रद्धा जोड़कर प्रणम किया और कहा—
‘द्विजोद ! मैं कर्मोद तुम्हारे लिये आया हूँ।’ वह सुनकर नारदजीने कहा—‘देव ! तुम कर्मोद क्यों कहें नगरमें कहाँ न जाना; क्योंकि कहीं सम्पूर्ण देवताओंको निजम दिखानेवाले पाप कुटिलम् मगधन् श्रीविष्णु रहते हैं। टाक ! जिस उसको कर्मोद नामक फल तुम्हारे साथ लग सकती है, वह मैं चाह रहा हूँ। वे दिव्य युव गङ्गाजीके बालमें भिरेगे और प्रकाशके चमक बालके साथ बहते हुए तुम्हारे पास आ जायेंगे। वे देवर्षीमें बड़े सुन्दर होंगे। तुम उन्हें पानीसे निजम लवना। इस प्रकार उन फलोंका संग्रह करके अन्न मनोरथ सिद्ध करो।’

शायकीह विदुष्यने वह बालक धर्मात्मा नारदजी कर्मोद नगरकी ओर चला दिये। चले-चले उन्हें वह दिव्य नगर दिखायी दिया। उस नगरमें प्रवेश करके वे कर्मोदको घर गये और उससे मिले। कर्मोदने स्वगत अर्द्धिके द्वारा मुनिको असन्न किया और पीछे चर्चनेमें कुशलसमाचार पूछा। द्विजोद नारदजीने कर्मोदको दिये हुए दिव्य सिंहासनपर बैठकर उससे पूछा—‘मगधन् श्रीविष्णुके तेजसे प्रकट हुई परस्परमयी देवी ! तुम यहाँ सुखसे रहती हो न ? किसी लक्षण कह तो नहीं है ?’

कर्मोद बोली—महाराज ! मैं अन्न-जैसे महात्म्यों तथा भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इस समय अबसे कुछ प्रशोत्तर करनेका कारण उपस्थित हुआ है, आप भी

असन्न सम्मान कीजिये। मुने ! लोते समय मैं एक दुःख स्वप्न देखा है, मानो किसीने मेरे सामने आकर कहा है—‘अन्नकल्पस्य मगधन् इषीकेश संसारमें आनी—यहाँ जन्म ग्रहण करेंगे।’ महामते देव स्वप्न देखीका क्या कारण है ? आप ज्ञानवानोंमें से हैं, कृपया बताइये।

नारदजीने कहा—भते ! मनुष्य जो स्वप्न देखते हैं, वह तीन प्रकारका होता है—जातिक (जातक); वैदिक (वितक) और कफक। सुन्दरी ! देवताओंके न भीतर आती है न बाहर। मनुष्य शुच और अशुच नाम प्रकाशके स्वप्न देखता है। वे इषी स्वप्न कर्मसे प्रेरित होकर दृष्टिपथमें आते हैं। पर्वत तथा ऊँचे-नीचे नाम प्रकाशके दुर्गम स्थानोंका दर्शन होना जातिक स्वप्न है। उन्नत कर्मविशेषों द्वारा दिखायी देनेवाले स्वप्न वला का हूँ। जल, गरी, जलक तथा पानीके विभिन्न स्थान—वे सब कफक स्वप्नके अन्तर्गत हैं। देवि ! जाति तथा कर्म—वे उन्नत सुवर्णक जो दर्शन होता है, उसे वैदिक स्वप्न समझो। अब मैं भावी (भविष्यमें) तुम्हें फल देनेवाले) स्वप्न वर्णन करता हूँ—प्रातःकाल जो कर्मप्रेरित शुच या अशुच स्वप्न दिखायी देता है, वह ज्ञानक स्वप्न और इषीको ज्ञान करनेवाला है। सुन्दरी ! इस प्रकार मैं तुम्हें सत्यकी अवस्थाई बतायी। मगधन् श्रीविष्णुके स्वप्नमें वह बात अवश्य होनेवाली है, इसी कारण तुम्हें दुःस्वप्न दिखायी दिया है।

कर्मोद बोली—नारदजी ! सम्पूर्ण देवता भी निजम अन्न नहीं जानते, उन्हें भी जिनके स्वस्वका ज्ञान नहीं है, जिनमें सम्पूर्ण विश्वका लग होता है, जिनमें विश्वास करते हैं और साथ संसार जिनकी ध्यानासे मुक्त हो रहा है, वे भी स्वप्न जगदीश श्रीविष्णु संसारमें क्यों जन्म ले रहे हैं ?

नारदजीने कहा—देवि ! इसका कारण सुने; पार्श्व भूतके श्रवणसे मगधन् संसारमें अन्तर लेनेवाले हैं। [यही बात करनेके लिये उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।] इसीलिये तुम्हें दुःस्वप्नका दर्शन हुआ है।

कहा ! जो कर्मकर नारदजी महात्म्यको चले गये।

उस समय कामोद पुण्योद भगवान्‌के दुःखसे दुःखी हो गये और गङ्गाजीके तटपर जलमें समीप बैठकर जलकर हाहाकार करती हुई करुण स्वरसे विलम्ब करने लगी। वह अपने नेत्रोंसे जो दुःखके अँसू बहाती थी, वे जो गङ्गाजीके जलमें गिरते थे। फलमें पड़ते ही वे पुनः पद-पुष्पके रूपमें प्रकट होते और धराके साथ बह जाते थे। दानवब्रह्म विहुषण भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके मुखसे प्रेरित था। उसने उन फूलोंको देकर विष्णु महर्षि सुताचार्यके बातनेपर भी वह इस बातको न जान सका कि ये दुःखके आँसुओंसे उत्पन्न फूल हैं। उन्हें देखकर वह असुर बड़े हर्षमें भर गया और उन मलको जलसे निकाल लाया। फिर वह उन किले हुए पद-पुष्पोंसे गिरिजापतिजीकी पूजा करने लगा। विष्णुजी जानते उसके मनको हर लिया था; अतः शिरोकपूत होकर उस दैत्यराजने सात करोड़ फूलोंसे 'भगवान्‌ शिवजीकी पूजा किया। यह देव-विराजित फूलोंको देकर ब्रह्म ब्रह्म दुःख; उन्होंने शङ्करजीसे कहा—'नाथ! इस दुर्द्विष्ट दानवकी पुण्य तो देखिये—यह शोकसे उत्पन्न फूलोंद्वारा आराध्य पूजन कर रहा है, इसे दुःख और संताप ही मिलेगा; वह सुख प्रप्तिवादी अधिकारी नहीं है।'

भगवान्‌ शिव जीके—नरे। तुम सब कहती हो, इस वर्षीने संतुष्टपूर्व उद्योगकी पहलमें ही खेद रखा है। इसकी चेष्टा कामसे आकुल है; अतः वह दुष्टात्मा गङ्गाजीके जलमें पड़े हुए शोकजनित फूलोंको ग्राह्य करता है तथा उनसे मेरा पूजन भी करता है। दुःख और शोकसे उत्पन्न ये फूल तो शोक और संताप ही देनेवाले हैं; इनके द्वारा विस्तारित कल्याण कैसे हो सकता है। देखि! मैं तो समझता हूँ, यह ध्वनतीन है; क्योंकि अब चण्डाचारी हो गया है। अतः तुम इसे अपने ही तेजसे मार डालो।

भगवान्‌ शङ्करके ये कथन सुनकर भगवती कर्कशीने कहा—'नाथ! मैं अपनी अज्ञाते इसका अवलोकन संसार करूँगी।' यह कहकर देखी वहाँ गई और विहुषणके वधक उपाय सोचने लगी। वे एक महात्मा ब्राह्मणका माधामय रूप बनाकर परिवारको सुन्दर

फूलोंसे अपने लक्ष्मी शङ्करजीकी पूजा करने लगी। इतनेमें ही उस पत्नी दानवने अकार देखीकी दिव्य पुष्पको यह कर दिया। वह दुष्टात्मा बलको वशीभूत हो चुका था। उसने कर्कशीद्वारा परिवारको फूलोंसे की हुई पुष्पको भिन्न दिख और सब स्नेहवश शोकजनित पुष्पोंसे शङ्करजीका पूजन करने लगा। उस समय उस दुष्टके नेत्रोंसे अँसूकी अभिराज बूँद निकलकर शिवजीके मस्तकपर पड़ रही थीं। यह देखकर देवीने ब्राह्मणके रूपमें ही पूजा—अप वीरन है, जो शोककुल पितरों भगवान्‌ शिवजीकी पूजा कर रहे हैं? ये शोकजनित अर्धरात्रि अँसू भगवान्‌के मस्तकपर पड़ रहे हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? मुझे इसका कारण बताइये।

विहुषण बोला—महान्‌। कुछ दिन हुए मैंने एक सुन्दरी की देखी, जो सब प्रकारकी शीघ्राय-सम्यग्‌से पुनः और समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी। देखनेमें वह कामोदका विज्ञान निकलन जान पड़ती थी। उसके चेहरे में संताप हो उठा, कामसे भर चित्त व्यकुल हो गया। वह मैंने उससे समागमकी प्रार्थना की, तब वह बोली—'कामोदके फूलोंसे भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करो तथा उनकी फूलोंकी माला बनाकर मेरे कपड़ोंमें पहनाओ। सब करोड़ पुष्पोंसे महेश्वरका पूजन करो।' उस स्त्रीको फूलोंके लिये ही मैं पूजा करता हूँ; क्योंकि भगवान्‌ शिव जीके फूलोंके उता है।

देवीने कहा—अरे! कहाँ तेरा भाव है, कहाँ ध्यान है और कहाँ तुम दुष्टात्मा जान है? [तु कामोद पुष्पोंसे पूजा कर रहा है न?] अच्छा, बात, कामोदका सुन्दर रूप कैसा है? तूने उसके हृदयसे उत्पन्न सुन्दर फूल कहाँ फेंके हैं?

विहुषण बोला—'महान्‌! मैं भाव और ध्यान कुछ नहीं जानता। कामोदकी मैं कभी देखा भी नहीं हूँ। गङ्गाजीके जलमें जो फूल बहकर आते हैं, उन्हींका मैं प्रतिदिन संग्रह करता हूँ और उन्हींसे एकत्राव शङ्करजीका पूजन करता हूँ। महात्मा सुखचर्यकी मेरे सम्मने इस फूलका परिचय दिया था। मैं उन्हींकी आज्ञासे निरपेक्ष पूजा करता हूँ।

देवीने कहा—पक्षी ! ये फूल बाग़ेदारों के लेंदने से उत्पन्न हुए हैं। इनकी उत्पत्ति दुःखसे हुई है। इन्हींसे तू पापपूर्ण भावना लेकर, प्रतिदिन बाग़ान्तरे पूजा करता है, किन्तु दिव्य पूजा नष्ट करके तू शोकजनित पुण्यसे पूजन कर रहा है—यह आज तेरे द्वारा चर्चकर अत्यन्त दुःखा है; इसके लिये मैं तुझे दण्ड दूँगा।

यह सुनकर फूलों के बड़ीभूत दुःख टनन विबुध बोला—‘१ दुष्ट ! २ अनाचारी ! तू मेरे कर्माणि विना करता है ? तुझे अभी इस तत्त्वकारसे मोक्षके वाट उग्राता हूँ।’ यों कहकर वह बाग़ान्तरे खरनेके लिये तीली तलवार ले उसकी ओर झपटा। यह देख बाग़ान्तरेजनों

बाड़ी हुई भगवती परमेश्वरी कुसित हो उठीं और ज्यों ही यह दैत्य उनके पास पहुँचा त्यों ही उन्होंने अपने मुँहसे ‘हुंकार’ का उच्चारण किया। हुंकारकी ध्वनि होते ही वह अचान टनन निकोट होकर गिर पड़ा, माने कम्बोके बाग़ान्तरे पर्वत फट पड़ा हो। उस लम्बे-सँतारक टनलके घरे जानेपर सम्पूर्ण जगत् हास्य हो गया, सबके दुःख और सन्ध्या दूर हो गये। वेदा ! गङ्गाजीके तीरपर दुःखसे फलपुष्पविध होकर बैठी हुई जो सुन्दरी ली से रही थी, [यह बाग़ेदार ही थी;] उसके रोनेका पट्टी कारण था। वह उभर खड़ा जो तुमने पूजा था, मैंने यह सुनचा।

कुज्जलका चमनको अपने पूर्व-जीवनका कृतागत कर्माकार सिद्ध पुण्यके कहे हुए ज्ञानका उपदेश करना, राजा केनका घञ्ज भादि करके विष्णुधाममें जाना तथा पद्मपुराण और धूमिसाधकका महात्म्य

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—एकम् ! कर्मात्त पक्षी महाप्राज्ञ कुज्जल अपने पुत्रोंसे ये कहकर चुप हो गया। तब बटके नीचे बैठे हुए विजयश्रेष्ठ चमनसे उस महापुत्रसे कहा—‘महात्मन् ! आप सही हैं, जो पक्षीके कपसे धर्मका उपदेश कर रहे हैं ? आप देवता, गन्धर्व अथवा विद्याधर तो नहीं हैं ? किसके उक्तसे आपको यह सोतेकी मोति प्राप्त हुई है ? यह अतीन्द्रिय ज्ञान आपको किससे प्राप्त हुआ है ?’

कुज्जल बोला—सिद्धपुत्र ! मैं आपकी उपासक हूँ; आपके कुल, उत्तम गोत्र, विद्या, तप और प्रपादयो भी परिचित हूँ तथा आप किस उद्देश्यसे पृथ्वीपर विचारण करते हैं, उसका भी मुझे ज्ञान है। श्रेष्ठ तत्त्वका पालन करनेवाले ब्रह्मण । आपका स्वभाव है। मैं आपकी पूछी हुई सब बातें कहऊँगा। इस पक्षिक आसनपर बैठकर शीतल सन्ध्याप अश्रम लीजिये। अव्यक्त परमात्मासे ब्रह्मास्तीक प्रदुर्भाव हुआ। उनसे प्रजापति भृगु प्रकट हुए, जो ब्रह्मास्तीके समान मुँहसे युक्त हैं। भृगुसे भार्गव (शुक्लचर्य) का जन्म हुआ, जो सम्पूर्ण धर्म और अर्थशास्त्रके तत्त्वज्ञ हैं। उन्होंने वेदमें

अपने जन्म प्रमाण किया है। पृथ्वीपर आप चमनको कपसे विकसित हैं। [अब मेरा परिचय सुनिये—] मैं देवता, गन्धर्व या विद्याधर नहीं हूँ। पूर्वजन्ममें कश्यपजीके कुलमें एक श्रेष्ठ ब्रह्मण उत्पन्न हुए थे। उन्हें वेद-वेदाङ्गोंके तत्त्वका ज्ञान था। वे सब धर्मोंको अवलम्बित करनेवाले थे। उनका नाम विद्याधर था; वे कुल, शील और गुण—सबसे युक्त थे। विजय विद्याधर अपनी तपस्विके प्रभावसे सदा प्रोत्साहित रहकर विद्याधी होते थे। उनके तीन पुत्र हुए—यसुशर्मा, जगन्मूर्ति और चर्मशर्मा। उनमें चर्मशर्मा मैं ही था, जगन्मूर्ति सबसे छोटा और गुणसे हीन। मेरे बड़े भाई यसुशर्मा वेद-शास्त्रोंके पारंगामी विद्वान् थे। विद्या अर्थात् संतुल्यके साथ उनमें सदाचार भी था। जगन्मूर्ति भी उनकी भाँति महान् पण्डित थे। केवल मैं ही महामूर्ख निजलभ। विजय ! मैं विद्याके उत्तम भाव और शुभ अर्थको कभी नहीं सुनता था और पुरुषों के घर भी कभी नहीं जाता था।

यह देख मेरे पिता मेरे लिये बहुत चिन्तित रहने लगे। वे सोचते—‘मेरा यह पुत्र चर्मशर्मा कहलता है,

पर इसके लिये यह नाम ध्यय है। इस कुम्भीपर न तो यह विद्यान् हुआ और न गुणोंका आकार ही। यह विचारकर मेरे धर्मात्मा पिताको बहुत दुःख हुआ। वे मुझसे बोले—'बेटा! गुणों पर जाओ और विद्या सीखो।' उनका यह कल्पवृक्षप्रसन्न वचन सुनकर मैंने उत्तर दिया—'पिताजी! गुणों के परपर बड़ा कष्ट होता है। वहाँ प्रतिदिन मार काली पड़ती है, भयभीतता जाता है। नींद लेनेकी भी पुरस्ता नहीं मिलती। इन अमृतिविषयोंके कारण मैं गुणों के भीतरपर नहीं जान चाहता, मैं तो आपकी कृपासे यहीं स्वच्छन्दतत्त्वपूर्ण कोहूंगा, बरूंगा और सोऊंगा।'

धर्मात्मा पिता मुझे मूर्ख समझकर बहुत दुःखी हुए और बोले—'बेटा! ऐसा दुःखवास न करो। विद्या सीखनेका प्रयत्न करो। विद्यासे सुख मिलता है, परा और अस्तुति कीर्ति प्राप्त होती है तथा ज्ञान, स्वर्ग और उत्तम मोक्ष मिलता है; अतः विद्या सीखो*। विद्या पहले तो दुःखका मूल जान पड़ती है, किन्तु पीछे वह बड़ी सुखदायिनी होती है। इसलिये तुम गुणों पर जाओ और विद्या सीखो।' पिताके इतना मन्तव्यनेपर भी मैं उनकी बात नहीं मानता और प्रतिदिन इधर-उधर घूम-फिरकर अपनी रूढ़ि किया करता था। विचार। मेरा वर्तमान देखकर लोगोंने मेरा बड़ा उपहास किया, मेरी बड़ी निन्हा हुई। इससे मैं बहुत लज्जित हुआ। जान बड़ा यह लज्जा मेरे प्राण लेकर होगी। तब मैं पिता पदोंको तैयार हुआ। [अपस्था अधिक हो चुकी थी,] सोचने लगा—'किस गुणों का चलकर पदोंके लिये आर्जन करूँ?' इस चिन्तामें पढ़कर मैं दुःख-शोकसे व्याकुल हो उठा। 'कैसे मुझे विद्या प्राप्त हो? किस प्रकार मैं गुणोंका उपार्जन करूँ? कैसे मुझे स्वर्ग मिले और किस तरह मैं मोक्ष प्राप्त करूँ?' यही सब सोचते-चिन्तते मेरा बुझाव आ गया।

एक दिनकी बात है, मैं बहुत दुःखी होकर एक देवालयमें बैठा था; वहाँ अकस्मात् कोई सिद्ध महाशय

आ पहुँचे। पहले मेरे भ्राम्यने ही उन्हें गेल दिया था। उनका कहीं आशय नहीं था, वे निष्कार रहते थे। सदा अकन्दमे गम और निःसृष्ट थे। प्रत्यः एकनामों ही रहा करते थे। बड़े दयालु और क्षितित्रय थे। परब्रह्ममें लीन, ज्ञानी, भक्तों और सम्प्रतिष्ठित थे। मैं उन परम बुद्धिमान् ज्ञान-स्वरूप महाशयों पर श्रद्धासे गया और पहिलेसे परलोक हुआ उन्हें प्रणाम करके सामने बस हो गया। मैं दीनतासे सबकुछ पूर्ण और सन्दर्भगो वा। महाशयने मुझसे पूछा—'ब्रह्मन्! तुम इतने शोकमग्न कैसे हो रहे हो? किस अधिग्रहणसे इतना दुःख भोगते हो?' मैंने अपनी मूर्खताका साथ पूर्व-कृतक इनसे कह सुनाया और निवेदन किया—'मुझे सर्वज्ञता कैसे प्राप्त हो? इसीके लिये मैं दुःखी हूँ। अब आप ही मुझे आशय देनेकरे हैं।'

सिद्ध महाशयने कहा—'ब्रह्मन्! सुनो, मैं तुम्हारे सामने इनके स्वरूपका वर्णन करता हूँ। ज्ञानका कोई आकार नहीं है [ज्ञान परमात्मका स्वरूप है]। वह सदा सकलसे जानता है, इसीलिये सर्वज्ञ है। मायावीहित मूढ़ पुरुष उसे नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान भागवतस्वरूप विषयसे उत्पन्न होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। ज्ञानसे ही परमलोकके स्वरूपका साक्षात्कार होता है। ब्रह्मण और सूर्य आदिके प्रकाशसे उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। ज्ञानके न इच्छा है न पैर, न नेत्र हैं न ज्ञान। फिर भी वह सर्वत्र गतिशील है। सबको ग्रहण करता और देखता है। सब कुछ सूक्ष्म तथा सबकी बातें सुनता है। स्वर्ग, भूमि और पाताल—तीनों लोकोंमें प्रत्येक स्थानपर वह व्यापक देखा जाता है। चिन्तकी बुद्धि क्षीप्त है, वे उसे नहीं जानते। ज्ञान सदा प्राणिपक्षिक इत्यादि स्थित होकर वन आदि महायोगों तथा महामोह आदि सब दोषोंको विवेककी आगसे दग्ध करता रहता है। अतः पूर्व शक्तिमय होकर इन्द्रियोंके विषयोंका धर्दन—उनकी आसक्तिगत चञ्चल करना चाहिये। इससे समस्त प्राणिक अर्थोंका साक्षात्कार करनेवाला ज्ञान

प्रकट होता है। यह शक्तिमूलक ज्ञान निर्मल तथा पापनाशक है। इसलिसे तुम शक्ति धारण करो; वह सब प्रयत्नरहित सुखोंको बढ़ानेवाली है। पशु और मित्तों सम्मान भाव रखो। अपने प्रति जैसा भाव रखो हो, वैसा ही दूसरोंके प्रति भी बनाये रखो। सदा नियमपूर्वक रहकर आहारपर विजय प्राप्त करो, इन्द्रियोंको जीतो। मित्रोंसे मित्रता न जोड़ो; वैरका भी दूरसे ही त्याग करो। मिसाल और निःस्पृह होकर शक्त स्वामी रहो। इससे तुम सबको प्रयत्न देनेवाले जानो, सर्वदर्शी बन आसोगे। चेष्टा। इस विषयमें पहुँचनेपर तुम मेरी कृपासे एक ही स्थानपर बैठे-बैठे तीनों लोकोमें होनेवाली बातोंको जान लोगे—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

कुत्साल काहना है—विद्यार । उन सिद्ध महात्मने
 ही मेरे सामने हाथका रूप अवधारित किया था । उनकी
 भाषामें स्थित होकर मैं पूर्वोक्त पावनस्वर ही विचार करने
 लगत । इससे सफुलकी कृपा हुई, जिससे एक ही स्थानमें
 रहकर मैं त्रिभुवनमें जो कुछ हो रहा है, सबको जानता हूँ ।

अवश्यमेव पूजा—सागरेन्द्र ! आप तो ज्ञानकाशमें
श्रेष्ठ हैं, फिर आपकी यह तोतेकी योगि कैसे प्राप्त हुई ?

कुङ्कुमरत्ने कहा—ब्रह्मन् ! संसर्गसे पाप और संसर्गसे पुण्य भी होता है। अतः सुद्ध आचर-
विचारवाले। कल्याणामय पुरुषको कुम्भज्जल लगा कर
देना चाहिये। एक दिन कोई पापी व्यक्ति एक तोतेके
बाँहके भीधकर उसे बेघनेके लिये आया। वह कछा
देखनेमें कहा सुन्दर और मीठी खोली खोलनेवाला था।
एक ब्राह्मणने उसे कटीद लिये और मेरी प्रसन्नताके लिये
उसको मुझे दे दिया। मैं प्रतिदिन ज्ञान और ध्यानमें दिव्य
रहता था। उस समय वह तोतेका बाल बाल-स्वभावके
कारण कौतुहलवश मेरे हाथपर जा बैठता और खोलने
लगाता—‘तात ! मेरे पास आओ, बैठो, खानेके लिये
आओ और अन्न देवताओंका पूजन करो।’ तब तब
मीठी-मीठी बातें वह मुझसे कहा करता था। उसके

व्यक्तित्वोपर्यें पकड़ केर सस्य उत्तम ज्ञान धंल गय।

एक दिन मैं फूल और फल लानेके लिये वनमें गया था। इसी बीचमें एक बिलख आकर तोतेको उठा ले गया। यह दुर्घटना मुझे केवल दुःख देनेका कारण हुई। बिलख उस पक्षीको मारकर खा गया। इस प्रकार उस तोतेकी मृत्यु सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। अस्सह्य जोतके कारण अत्यन्त पीड़ा होने लगी। मैं महान् रोद-आहमें बंधकर उसके लिये प्रयत्न करने लगा। सिद्ध महान्गने किस ज्ञानका उपदेश दिया था, उसकी याद जाती रही। तब तो सीढ़े बचन बोलनेवाले इन तोतेको तब उसके ज्ञानसे याद करके मैं 'हा बस ! हा बस !' कहकर प्रतिदिन बिलाप करने लगा।

इस प्रकार विलम्ब करता हुआ मैं शोकसे अत्यन्त पीड़ित हो गया। अन्ततोगत्वा उसी दुःकासे मेरी मृत्यु हो गयी। उसीकी शक्त्यासे मोहित होकर मुझे प्राण त्यागना पड़ा। हिमालय ! मृत्युके समय मेरा जैसा भाव था, वैसी बुद्धि थी, उसी भक्त और बुद्धिके अनुसार मेरा तोतेकी यौनिये जन्म हुआ है। परन्तु मुझे जो गर्भवास प्राप्त हुआ, वह मेरे ज्ञान और स्वरण-शक्तिको आश्रय करनेवाला था। गर्भमे स्वयं ही मुझे अपने पूर्वजन्मका स्वरण हो आया। मैंने सोचा—‘ओह ! मुझ मूर्ख, अजितेन्द्रिय तथा फकीरे यह क्या कर झाला।’ फिर गुरुदेवकी अनुश्रुतिसे मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके वाक्यकयी सन्ध्या जलसे मेरे शरीरके भीतर और बाहरका सारा मल धुल गया। मेरा अन्तःकरण निर्मल हो गया। पूर्वजन्ममे मृत्युकाल उपस्थित होनेपर मैंने तोतेका ही चिन्तन किया और उसीकी शक्त्यासे भावित होकर मैं मृत्युको प्राप्त हुआ। यही कारण है कि मुझे पृथ्वीपर तोतेके रूपमे पुनः जन्म लेना पड़ा। मृत्युके समय आणियोंका जैसा भाव रहता है, वे वैसे ही जीवके रूपमे उत्पन्न होते हैं। उनका प्रखर, पराक्रम, गुण और स्वरूप—सब उसी तरहके होते हैं। वे मध्य-स्वरूप होकर ही जन्म लेते हैं।*

* मरणे यादुनामे धन्यः प्राणिनां परिज्जयते ॥

महामते ! इस वीरोंके प्रशंसने मुझे अनुचित ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभावसे मैं मृत, पतित्य और वर्तमान—तीनों कालोंको प्रसन्न देखता हूँ। यहाँ तकव भी उसी ज्ञानके प्रभावसे मुझे सब कुछ ज्ञात हो जाता है। विप्रवर ! संसारमें घटकनेवाले मनुष्योंको तारनेके लिये तुम्हें समान बन्धन-जंशक तीर्थ द्वारा कोई नहीं है।* भूतलपर प्रकट हुए जलसे बाहरका ही सब माल नष्ट होता है; किन्तु तुम्हारी तीर्थ ज्ञान-जपजन्मके पापोंका भी नाश कर डालता है। संसारमें जीवोन्मत्त उद्धार करनेके लिये गुह्य चरित्र-पितृव्य उत्तम तीर्थ है।†

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—नृपतेह ! यह परम ज्ञानी शुक्र महात्म्य चरित्रको इस प्रकार तत्वज्ञानका उपदेश देकर चुप हो गया। यह सब परम उत्तम जज्ञम तीर्थकी महिम्नका वर्णन किया गया। उम्ह ! तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसे पाले कृपमें माँग लो।

शैब्ये कहा—जगदीन ! मुझे अन्य पापोंकी अभिलाषा नहीं है। मैं दूसरी कोई वस्तु भी नहीं चाहता। केवल आपके प्रशंसने प्रवेश करना चाहता हूँ।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—राजन् ! तुम अन्धमेघ और राजसूय यज्ञोंके द्वारा मेरा यन्त्र करो। मै, भूमि, सुवर्ण, अन्न और जलका दान दो। महामते ! इनसे ब्राह्मण्य आदि घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इनसे चारों पुरुषार्थोंकी भी निधि होती है, इसलिये मेरे उद्देश्यसे दान अथवा करण चाहिये। जो जिस पक्षसे मेरे लिये दान देता है, उसके उस भावको मैं सत्य कर देता हूँ।‡ श्रवित्योंके दर्शन और स्पर्शसे तुम्हारी पापशक्ति नष्ट हो चुकी है। ब्रह्मोंके अन्तमें तुम निश्चय ही मेरे

प्रशंसने आ मिलोगे।

वेनसे यों कहाकर श्रीहरि अन्तर्धान हो गये। उनके अद्भुत हो जानेपर नृपतेह वेन बड़े हर्षके साथ घर आये और कुछ सोच-विचारकर अपने पुत्र पृथुको निकट बुला मकर पानीमें बोले—'बेटा ! तुम ब्रह्मत्वमें पुत्र हो। तुमने इस भूलेखमें बहुत बड़े पातकसे मेरा उद्धार कर दिया। मेरे केशको उम्भाल बना दिया। मैं अपने दोहोंसे इस कुसम्पन्न नाश कर दिया था, किन्तु तुमने फिर इसे चम्पक दिया है। अब मैं अन्धमेघ यज्ञके द्वारा ब्रह्मजन्म यज्ञ करूँगा और नाना प्रकारके दान दूँगा। फिर मातृका विष्णुकी कृपासे उनके उत्तम धामको करूँगा। अतः महत्परा ! अब तुम यज्ञकी उत्तम सामर्थियोंको जुटाओ और वेदोंके पारंगत विद्वान् ब्राह्मणोंको नियोजित करो।'§

सूरजी कहते हैं—वेनकी आज्ञा पाकर परम धार्मिक राजकुमार पृथुने नाना प्रकारकी पवित्र सामर्थियाँ एकत्रित की तथा नाना देशोंमें उत्पन्न हुए समस्त ब्राह्मणोंको नियोजित किया। तदनन्तर राजा वेनने अन्धमेघ यज्ञ किया और ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके दान दिये। इसके बाद वे भगवान् विष्णुके धामको चले गये। महर्षिभो ! इस प्रकार मैंने अन्धमेघोसे राजा पृथुके समस्त चरित्रका वर्णन किया। यह सब पापोंकी नाश और सम्पूर्ण दुःखोंका विनाश करनेवाला है। धर्मोक्ता राजा पृथुने इस प्रकार पृथ्वीका राज्य किया और तीनों लोकोंमें स्थित भूयन्धत्वकी रक्षा की। उन्होंने दुःख-धर्मयज्ञ यज्ञोंके द्वारा समस्त ब्रह्मका मनोरञ्जन किया।

यह मैंने अन्धमेघोसे परम उत्तम भूमिसम्पन्न वर्णन किया है। पहला सुविशाल है और दूसरा

* तारण्य मनुष्यान् संसारं परिपालयति इति त्रीन् कालान् बन्धनोदधरं शिवः (१२३।५०)

† स्वर्णमाचोदकात् सर्वं ब्रह्म मत्तं ब्रह्मवर्तिः जगत्तत्त्वज्ञानं मुनीनां ब्रह्मज्ञानम्। संसारं तारणायैव जज्ञमं तीर्थमुत्तमम्। (१२३।५२-५३)

‡ यदुन्नेति पक्षेन मनुजिन्म दृष्टिः यः॥

तदुद्देशं तस्य वै पक्षं संश्लेष्य कथेयम्। (१२३।५८-५९)

संक्षिप्त पद्मपुराण

— ★ —

सर्ग-सङ्ख्य

— ★ —

आदि सृष्टिके क्रमका वर्णन

— ★ —

मन्वादि गोविन्दवन्दारविन्दं भवेद्विराटपञ्चमुत्तमकल्पः ।

सप्तमकल्पानां हृदि संनिविष्टं पद्मपुराणकथनमुत्तमकल्पः ॥*

प्रथम जोरते—उत्तम कल्पका पञ्चम करनेवाले ऐनहर्षणजी^१ । आप पुण्ड्रिके विद्यान् तथा पद्म सृष्टिमान् हैं । अन्को पढते उपलोक अन्को सुको पुण्ड्रिकी अन्को परम पद्मन कथार्थ सुन चुके हैं तथा इस समय भी भगवान्की कथा-वार्तामें ही रते हैं । जीवोंके लिये सबसे महान् धर्म कही है, जिससे उत्तम भगवान्की भक्ति हो । अबः सुनजी ! आप फिर हमें श्रीहरिकी कथा सुनाइये, क्योंकि भगवान्की असीमित सुखी कोई बातचीत समझानेकी समझ मानी गयी है । हमने सुना है त्रिभुक्ति रूपमें सब भगवान् विष्णु ही इस भूतलपर विराजमान हैं; इसलिये अब पुण्य प्रदान करनेवाले त्रिभुक्ति नाम बताइये । सब ही यह भी कहनेकी कृपा कीजिये कि यह भगवान् जगत् किससे उत्पन्न हुआ है, जिससे द्वारा इसका पालन होता है तथा प्रलयके समय किससे यह स्वीन होता है । जगत्में तीन-तीन-से एण्डोत्र है ? किन-किन पर्वतोंके प्रति पूज्यभाव रक्खना चाहिये ? और मनुष्योंके पाप दूर करनेवाली परम पवित्र नदियाँ कौन-कौन-सी हैं ? महाभाग ! इन सबका आप ज्ञानका वर्णन कीजिये ।

सुतजीने कहा—हिलकर ! पहले मैं उष्टि सर्गका वर्णन करता हूँ, जिससे द्वारा बहुविध ऐश्वर्यसे सम्पन्न सनातन परमात्माका ज्ञान होता है । जगत्प्रलयके

पश्चात् इस सृष्टिकी कोई भी वस्तु शेष नहीं रह गयी थी । उस समय केवल ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म ही शेष था, जो सबको उत्पन्न करनेवाला है । वह ब्रह्म निय, निरञ्जन, ज्ञान, निर्गुण, उष्ट ही निर्मल, अज्ञानधाम और शुद्ध-स्वरूप है । संसार-कर्मनसे मुक्त होनेकी अपिलका करनेवाले सब पुण्य इसीसे जाननेकी इच्छा करती हैं । वह जगत्स्वरूप होनेके कारण सर्वज्ञ, अनन्त, अमर्या, असीमशी, अविद्याशी, विश्वशुद्ध, अच्युत, व्यापक तथा सबको महान् है । सृष्टिके समय अनेक उक्त ब्रह्मने वैकल्पिक जगत्को अपनेमें लीन आकर पुनः उसे उत्पन्न करनेका विचार किया । तब ब्रह्मसे प्रधान (मूल प्रकृति) प्रकट हुआ । प्रधानसे महत्त्वकी उत्पत्ति हुई, जो सत्त्विक, रजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका है । वह महत्त्व प्रकृतिके द्वारा सब औरसे आगत है । फिर महत्त्वसे वैकल्पिक (सत्त्विक), तैजस (रजस) और भूतलिक रूप तामस—तीन प्रकारका अङ्कित उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार प्रधानसे महत्त्व आकृत है, उसी प्रकार महत्त्वसे अङ्कित भी आकृत है । तत्पश्चात् भूतलिक रूपका तामस अङ्कितने विकृत होकर भूत और तामसकी सृष्टि की ।

इन्द्रिय तैजस कहलती हैं—वे राजस अङ्कितसे प्रकट हुई हैं । इन्द्रियोंके अधिष्ठाता उस देवता वैकल्पिक कहे गये हैं— उनकी उत्पत्ति सत्त्विक अङ्कितसे हुई है । तत्पश्चात् विचार करनेवाले विद्वानोंने मनको व्यापक

* मैं भगवान् विष्णुके उन कल्प-कल्पोंकी [चरित्रपूर्ण] प्रकथा करता हूँ, जो भगवान्की लक्ष्मीकीसे सदा ही अलग प्रदान करनेवाले और उत्तम शोभासे सम्पन्न हैं, जिसका संसारके प्रत्येक जीवके हृदयमें निवास है तथा जो महापुरुषोंके एकमात्र आश्रय और श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ हैं ।

१. सर्गसङ्ख्यसे लेकर आगेका उक्त लेखार्थकीयका सुकल हुआ है । इसके पहलेका भाग इनके सुने सुकल था ।

इन्द्रिय बताया है। विप्रगण ! अकल्पित, कल्प, तेज, अरु और पृथ्वी—ये क्रमशः शब्दार्थ उत्तरोत्तर तुम्हेंसे युक्त हैं। ये पाँचों भूत पृथक्-पृथक् नवन प्रकारकी उत्पत्तियोंसे सम्पन्न हैं, किन्तु परस्पर संघटित हुए बिना ये प्रकृष्टी सृष्टि करनेमें समर्थ न हुए। इसीलिये महात्मासे लेकर पञ्चभूतपर्वत सभी तब परम पुण्य परमात्मज्ञान अधिष्ठित और त्रयमहारा अनुगृहीत होनेके कारण पूर्णरूपसे एकत्वकी प्राप्ति हुए। इस प्रकार एक-दूसरेसे संयुक्त होकर परस्परका अभाव ले उन्होंने अन्धकी उत्पत्ति की। महाप्राज्ञ महर्षियों ! इस तरह भूतोंसे प्रकट हो क्रमशः बुद्धिको प्राप्त हुआ वह विशाल अन्ध कालके मुलमुलेकी तरह सब ओरसे समान—बेलकल दिशाकी देते लगा। वह कालके उत्तर दिशा होकर सब (हिरण्यगर्भ) के रूपमें प्रकट हुए धातुवन् विष्णुका इतम स्थान बन गया। सम्पूर्ण विश्वके सबी अव्यक्त-स्वरूप भगवान् विष्णु सब ही महात्माका रूप धारण

कर उस अन्धके पीछे विराजमान हुए।

उस समय मेक पर्वतने उन महात्मा हिरण्यगर्भके लिये गर्भको डकनेवाली क्षालीका काम दिया, अन्य पर्वत जलम्—जैसेके स्थानमें वे और समुद्र उसके पीछेका जल था। उस अन्धमें ही पर्वत और द्वीप आदिके स्मित समुद्र, पहा और तटओंके साथ सम्पूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्योंसहित सारी सृष्टि प्रकट हुई। अग्नि-अप्तरहित सन्नतन धातुवन् विष्णुकी नक्षिरे जो काल प्रकट हुआ था, वही उनकी इच्छामें सुखमय अन्ध हो गया। परमपुण्य भगवान् श्रीहरि स्वयं ही रमणुक्का अभाव ले तटप्रीक के रूपमें प्रकट होकर संसारकी सृष्टिमें प्रवृत्त होते हैं। वे परमात्मा नारायणदेव जो सृष्टिके समय जहा होकर समस्त जगत्की रचना करते हैं, वे ही चलनकी इच्छामें श्रीराम आदिके रूपमें प्रकट हो इसकी रक्षामें तत्पर रहते हैं तथा अन्तमें वे ही इस जगत्का संसार करनेके लिये उसके रूपमें प्रकट हुए हैं।

भारतवर्षका वर्णन और वसिष्ठजीके द्वारा पुष्कर-तीर्थकी महिमाका बखान

सुतजी कहते हैं—महर्षिन्ना ! अब मैं आपलोगोंसे फल उत्तम भारतवर्षका वर्णन करूँगा। राजा त्रिषावित्र, देव, वैवस्वत मनु, पृथु, इक्ष्वाकु, मयाति, अम्बरीष, भव्यशिव, नबुध, मुचुक्षुत, कुमेर, उन्निगर, श्वभम, पुकरव, राज नृग, राजर्षि कुशिक, गन्धि, सोम तथा राजर्षि दिलीपको, अग्रेष्ठ नक्षिष्ट क्षत्रिय राजाओंको एवं सम्पूर्ण भूतोंको ही यह उत्तम देव भारतवर्ष बहुत ही प्रिय रहा। इस देशमें कोन्द्र, कल्प, संध, सुतिमान्, श्वभवान्, विष्णु तथा परीक्षा—ये सात कुल-पर्वत हैं। इनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं, उनके नाम ये हैं—गङ्गा, सिन्धु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, बाहुदा, उताहु (सरस्वती), चन्द्रबाण, यमुना, दुष्यन्ती, विषाक्ष (व्यस), वेङ्कती (केतव), कुण्डा, वेणी, इरावती, (इरावती), किरात (कोरम), पयोणी, देविकर, वेदसूती, वेदसिन्धु, विदिश,

विष्णुसूत, कर्पूरी, विष्णुवा, विरेवा, गौमती, कन्दक, कौशिकी (कोसी), इषा, भाविता, रोहितरणी, गङ्गा, उताकुन्धा, सरयू, कर्पूरी, इतिशोभा, विरा, जगती, वीरको, कन्दरी, बालुका, तापी (तापी), नीलार, महिष, सुप्रयोग, पवित्र, कृष्णल, बाजिनी, पुष्पसिन्धी, पूषीधरा, कीरा, भातवाती, पापहरिणी, पराजिनी, महेंद्र, फलकवती, अस्तिनी, कुशवीर, मन्स, प्रवर, मेर, होरा, कृष्णती, जनाकती, अनुष्ठी, सेना, कापी, सदावीर, अपूर्ण, कुशवीर, रघुविश, ज्योतिरव, विष्णुविश, कपिशाल, उनेन्द्र, बाहुल, कुशीर, कैन्द्री, विज्ञान, वेण, तुङ्गवेगा, महानदी, विदिश, कृष्णवेग, लम्बा, कर्पूर, वेनु, स्वाम, वेदस, इतिशाल, महापय, विषा (सिन्धु), विष्णुल, आरुजो, कौशिकी, शोण (सेन), चन्द्रम, अन्तःशित्त, अग्नेय, पठेय, रोही, जम्बूनदी (जम्बू), सुनस, लक्ष, रासी, शम्भुनी, कल्प, असी, नील, धूमिनी,

तीर्थयात्रा में प्रकृत होकर सम्पूरी पृथ्वी की चरित्रका करता है, उसको क्या फल मिलता है ? अहम् ! इस व्याख्ये अत्र पूर्णरूपसे बताने की कृपा करे ।

नारदजी बोले—रजन् ! पहले की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप धर्मानुसार ब्रह्म नियम लेकर गङ्गातीरे तटपर मुनियों की प्रति निवास करते थे। कुछ कालके बाद एक दिन जब महापन्न दिलीप जाग कर खे थे, उसी समय उन्हें श्रुतियों में श्रेष्ठ बसिष्ठजी का दर्शन हुआ। बसिष्ठजी उपस्थित देख लज्जे लज्जा विचित्र पुनः किया और कहा—‘वसन्त ब्रह्म काल करने वाले मुनिश्रेष्ठ ! मैं आपका दास दिलीप हूँ। अब आपका दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया ।’

बसिष्ठजी ने कहा—महापन्न ! तुम कर्म के ज्ञाता हो। तुम्हारे विषय, इन्द्रियसंयम तथा सत्य आदि गुणों में मैं सबीधा संतुष्ट हूँ। बोले, तुम्हारा जीवन-सं प्रिय कर्म कौन ?

दिलीप बोले—मुने ! आप प्रसन्न हैं, इनसे ही मैं अपने को कृतकृत्य समझता हूँ। तबोधन ! जो (तीर्थ-यात्रा के उपदेशों) सभी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, उसको क्या फल मिलता है ? यह मुझे बताइये।

बसिष्ठजी ने कहा—तन ! तीर्थों का सेवन करने से जो फल मिलता है, उसे दृक्प्रतिष्ठ होकर सुने। तीर्थ श्रुतियों के पत्र आश्रय है। मैं उनका वर्णन करता हूँ। वास्तव में तीर्थसेवन का फल उसी ही मिलता है जिसके हाथ, पैर और मन अच्छी तरह अपने वश में हों; जो विद्वान्, तपस्वी और धर्मार्थी हों तथा जिसने दान लेना छोड़ दिया हो। जो सोते की, नियमपरायण, पवित्र, महेश्वरभक्त और उपवास (वात) करनेवाला हो; जो अपने आहार और इन्द्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर चुका हो, जो सब दोषों से मुक्त हो तथा जिसमें क्रोधका अभाव हो। जो सत्यवादी, दुष्टप्रतिष्ठा तथा सम्पूर्ण भूतों के प्रति अपने-जैसा भाव रखनेवाला हो, उसीको तीर्थका पूरा फल प्राप्त होता है। रजन् ! दरिद्र मनुष्य यह नहीं कर सकते; क्योंकि उसमें नञ् प्रकृति के सचन और

सम्पत्तियों का अभाव प्रकट होता है। कहीं कहीं राजा या मन्थन पुत्र ही बड़ा अनुष्ठान कर पाते हैं। इसलिये मैं तुम्हें यह श्रवणकर्म बताना रहा हूँ, जिसे दरिद्र मनुष्य भी कर सकते हैं तथा जो पुण्य की दृष्टि से ब्रह्मरूप की समानता करनेवाला है; उसे ध्यान देकर सुने। पुष्कर तीर्थ में जाकर मनुष्य देवाधिदेव के समान हो जाता है। महापन्न ! दिव्यशक्तियों सम्पन्न देवता, दैत्य तथा महाविष्णु वहाँ तपस्या करने महान् पुण्य के प्राप्ति हुए हैं; जो पानी की पुष्कर मनो भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है, उसके सब पाप क्षुल्ल जाते हैं तथा वह वर्णलेखों में पुनित होता है। इस तीर्थ में पितामह ब्रह्मा की सदा ब्रह्मरूपपूर्ण निवास करते हैं। महापन्न ! पुष्कर में जाकर देवता और ऋषि भी महान् पुण्य से युक्त हो परमविद्वान् प्रसन्न हुए हैं। जो वहाँ जान करके पितृ और देवताओं के पूजन में प्रवृत्त होता है, उसके शिष्य मनीषी विद्वान् अश्वमेध से दसगुने पुण्य की प्राप्ति बनाते हैं। जो पुष्कर के बगल जाकर एक ब्रह्मण्य की भी भोजन करता है, वह उसके पुण्य से ब्रह्मधाम में स्थित अभित लोकों में प्रसन्न होता है। जो प्रायश्चित्त और दासः काल में हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का विचार करता है, वह सब तीर्थों का करने का फल प्राप्त करता है। पुष्कर में जाने धर्म से जो जो पुण्य के अन्धकार के विना हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे जगज्जन् विष्णु सम्पूर्ण देवताओं के आदि हैं, उसी धर्म पुष्कर भी समस्त तीर्थों का आदि कहलता है। पुष्कर में निष्कम और पवित्रतापूर्वक बाह्य कर्म का निवास करके मनुष्य सम्पूर्ण यशोका फल प्राप्त कर लेता है और अन्त में ब्रह्मलोक में जाता है। जो पूरे सौ वर्षों तक अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है अथवा केवल कर्त्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, उसके ये दोनों कर्म समान ही हैं। पहले तो पुष्कर में जाना ही कठिन है। जाने पर भी वहाँ तपस्या करना और भी कठिन है। पुष्कर में दान देना उससे भी कठिन है और सदा वहाँ निवास करना तो बहुत ही मुश्किल है।

जम्बूद्वीप आदि तीर्थ, नर्मदा नदी, अमरकण्ठक पर्वत तथा कालवेरी-सङ्कुचकी महिमा

चरित्तुजी कहते हैं—एकन् । पृथ्वीकी परितन्त्र आरम्भ करनेवाले मनुष्यको पहले जम्बूद्वीपमें प्रवेश करना चाहिये । वह पितरों, देवताओं तथा अग्निदेवता पूजित तीर्थ है । जम्बूद्वीपमें जम्बू मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है और जलमें विष्णुलोकको जाता है । जो मनुष्य यहाँदिन छठे पहरमें एक बार नौकरा करते हुए यहाँ पतलक उस तीर्थमें निवास करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती तथा वह परम ज्ञान सिद्धिको प्राप्त होता है । जम्बूद्वीपमें चरित्तु मनुष्यलोकमें प्रवेश करने चाहिये । यहाँ जानेसे मनुष्य दुर्गतिमें नहीं पड़ता तथा स्वर्गलोकमें उसका सम्मान होता है । एकन् । जो अमरकण्ठकमें जम्बू देवताओं और पितरोंकी पूजा करता और यहाँ तीर्थ का सम्मान करके रहता है, उसे अग्निदेव यज्ञका फल मिलता है । तथा जो ज्ञाता का करने जीवन-निर्वाह करते हुए यहाँ निवास करता है, वह परम ज्ञान कार्तिकेयजीके धामको प्राप्त होता है । जम्बूद्वीपमें श्रेष्ठ दिलीप । लक्ष्मीसे संवित तथा समस्त लोकदेवता पूजित कन्याश्रम तीर्थ धर्मरत्नके नामसे प्रसिद्ध है, वह पुण्यदायक और प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पहुँचकर अपने प्रवेश करने मात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो नियमानुसृत अन्नकर के शीघ्र-संशोधन अग्नि नियमोंका पालन करते हुए यहाँ देवता तथा पितरोंका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले यज्ञका फल पाता है । उस तीर्थकी परितन्त्र करके पयसि-पलन नामक स्थानमें जाय चाहिये । यहाँकी यात्रा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है ।

तदनन्तर, नियमानुसृत अन्नकर और अन्नकरका पालन करते हुए [ऊँचमें स्थित] महाप्रकार तीर्थकी यात्रा करे । यहाँ कोटितीर्थमें ज्ञान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है । यहाँसे चरित्तु पुण्यको चरित्तु नामक स्थानमें जान चाहिये, जो समस्त उमापतिक तीर्थ है । यहाँकी यात्रा करनेसे एक हजार

नोदकका फल मिलता है तथा महादेवजीकी कृपासे विष्णुलोकमें अश्वमेध प्राप्त होता है । नर्मदा नदीमें जम्बू देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करके मनुष्य अग्निदेव यज्ञका फल पाता है ।

चुम्बिकर कोने—विष्णुदेव नर्मदाजी । मैं पुनः नर्मदाका महत्त्व सुना चाहता हूँ ।

नर्मदाजीने कहा—एकन् । नर्मदा सब नदियोंमें श्रेष्ठ है । वह समस्त पापोंका नाश करनेवाली तथा स्वर्ग-जन्म सम्पूर्ण भूतोंको लानेवाली है । सरस्वतीका जल तीन प्राकृतिक ज्ञान करनेसे, समुद्रका जल एक प्राकृतिक गेला लगानेसे और गङ्गाजीका जल स्वर्गिक ज्ञान ही पवित्र करता है; किन्तु नर्मदाका जल दर्शनमार्गसे पवित्र कर देता है । नर्मदा तीनों लोकोंमें स्थलीय तथा पंचम नदी है । महाप्रकार । देवता, असुर, गन्धर्व और तपोवन यहाँ— ये नर्मदाके तटपर तपस्या करके परम सिद्धिको प्राप्त हो चुके हैं । चुम्बिकर । यहाँ ज्ञान करके शीघ्र-संशोधन अग्नि नियमोंका पालन करते हुए जो चित्तेन्द्रियपात्रसे एक रात भी उसके तटपर निवास करता है, वह अपनी सभी पशुपदोंका उद्धार कर देता है । जो मनुष्य जगेहर तीर्थमें ज्ञान करके शीघ्रपूर्वक विष्णुदेव देता है, उसके पितर महाप्रकारका तुल्य रहते हैं । अमरकण्ठक पर्वतके चरों और चोटियोंकी प्रतिष्ठा हुई है; जो यहाँ ज्ञान करता और चन्दन एवं फूल-माला अग्नि यज्ञकर लक्ष्मी पूजा करता है, उसपर लक्ष्मीदेवका भगवान् दिव्य प्रसन्न होते हैं, इसमें शंका भी सन्देह नहीं है । पर्वतके पश्चिम भागमें स्वयं भगवान् मोक्षकर विद्यमान हैं । यहाँ ज्ञान करके पवित्र हो ज्ञानचरित्तु पालन करते हुए चित्तेन्द्रियपात्रसे शरीरके अधिक अनुष्ठान श्रद्धा करना चाहिये तथा यहाँ शिव और ब्रह्म पितरों तथा देवताओंका तर्पण भी करना चाहिये । अमरकण्ठक । जो ऐसा करता है, उसकी सहाय्य पशुपतके सभी लोग स्वर्गमें निवास करते हैं ।

एक चुम्बिकर । सखितोंमें श्रेष्ठ नर्मदाकी लम्बाई

वहाँ कलमेरो-संगमस्थल जल सब पापोंका नाश करनेवाला है। जो लोग उस संगमस्थली मर्मस्थलको नहीं जानते, वे बड़े भारी लज्जसे घबड़ा रह जाते हैं। अतः मनुष्यको सर्वथा प्रयत्न करके यहाँ स्नान करना चाहिये। कलमेरी और महानदी नर्मदा दोनों ही परम पुण्यदायिनी हैं। महाराज ! यहाँ स्नान करके कृपाप्राप्त भगवान् रामकृष्ण पूजन करना चाहिये। ऐसा करनेवाला

पुण्य अक्षमेय यज्ञका फल प्राप्त करके उल्लोचनमें पूर्णित होता है। गङ्गा और यमुनाके संगममें स्नान करके मनुष्य जिस फलको प्राप्त करता है, वही फल उसे कलमेरी-नर्मदा-संगममें स्नान करनेसे भी मिलता है। लक्ष्मी ! इस प्रकार नर्मदा-कलमेरी-संगमस्थली बड़ी मर्मस्थल है। यहाँ सब पापोंका नाश करनेवाला महान् पुण्यफल प्राप्त होता है।

नर्मदेके तटवर्ती तीर्थोंका वर्णन

भारद्वाजी कहते हैं—पुष्पिहिर ! नर्मदेके उत्तर तटपर 'पद्मेधर' नामसे विख्यात एक तीर्थ है, जिसका विस्तार भार कोसका है। यह सब पापोंका नाश करनेवाला उत्तम तीर्थ है। एवम् ! यहाँ स्नान करके मनुष्य देवताओंके साथ आनन्दका अनुभव करता है। वहाँसे 'गर्जन' नामक तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ [रामायणका पुत्र] मेघनाद गया था; उसी तीर्थके प्रचलनेसे उसको 'हन्त्रजित्' नाम प्राप्त हुआ था। वहाँसे 'वेम्पल' तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ मेघनादने मेघके समान गर्जना की थी तथा अपने परिकरोपरित उसने ध्वजध्वज प्राप्त किये थे। राजा पुष्पिहिर ! इस स्थानसे 'ब्रह्मावर्ती' नामक तीर्थको जाना चाहिये, जहाँ ब्रह्मजी सदा निवास करते हैं। यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

तदनन्तर अक्षरेधर तीर्थमें अवसर विपणि आहार ग्रहण करते हुए निश्चयपूर्वक रहे। ऐसा करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो उल्लोचनमें जाता है। वहाँसे परम उत्तम कपिल तीर्थकी यात्रा करे। यहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको गौदानका फल प्राप्त होता है। उत्पलान् पुण्डरीक नामक उत्तम तीर्थमें जाय, जहाँ भगवान् रामकृष्ण पार्वतीजीके साथ निवास करते हैं। लक्ष्मी ! यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य देवताओंके लिये भी अवकाश हो जाता है।

वहाँसे पिण्डलेखर तीर्थकी यात्रा करे, यह सब पापोंका नाश करनेवाला तीर्थ है। वहाँ जानेसे उल्लोचनमें सम्मान-पूर्वक निवास प्राप्त होता है। इसके बाद विमलेधर तीर्थमें जाय, यह बड़ा निर्मल तीर्थ है; उस तीर्थमें मृत्यु होनेपर उल्लोचनकी प्राप्ति होती है। तदनन्तर पुष्करिणीमें जाकर स्नान करना चाहिये; यहाँ स्नान करनेवालेसे मनुष्य हनुमत्के अर्धे विद्यामनका अधिकारी हो जाता है। नर्मदा समस्त सरीसृपोंमें श्रेष्ठ है, यह स्थावर-जङ्गम सम्पत्त प्राणियोंका उद्धार कर देती है; बुद्धि भी इस श्रेष्ठ नदी नर्मदाका स्नान करते हैं। यह सम्पत्त स्त्रीबीजहित करनेकी इच्छासे भगवान् रामके शरीरसे निकली है। यह सदा सब पापोंका अपहरण करनेवाली और सब लोगोके द्वारा अभिषिद्धित है। ऐश्वर्य, गन्धर्व और अप्सरा—सभी इसकी स्तुति करते रहते हैं—'पुण्यसहितम् नर्मदा ! तुम सब मदिरीमें प्रधान हो, तुम्हें नमस्कार है। सागरगर्भिणी ! तुमको प्रणम्य है। क्षणिकसे पुजित तथा भगवान् रामकृष्णके शीर्षिकसे प्रकट हुई स्मृति ! तुम्हें बारम्बार नमस्कार है। सुमुक्ति ! तुम धर्मको धारण करनेवाली हो, तुम्हें प्रणाम है। देवताओंका समुदाय तुम्हारे चरणोंमें मस्तक स्पर्शकरा है, तुम्हें नमस्कार है। देवि ! तुम समस्त पवित्र वस्तुओंको भी परम पवन बननेवाली हो, सम्पूर्ण संसार तुम्हारी पूजा करता है; तुम्हें बारम्बार नमस्कार है।'*

* नमः पुण्यवते आद्ये नमः सागरगर्भिणी । नमोऽस्तु ते श्रद्धिगर्भा । संभरदेहिनिःसृते ॥

नमोऽस्तु ते धर्मवते सदा नमोऽस्तु ते देवतासङ्घादिते । नमोऽस्तु ते सर्वजीवज्वाले । नमोऽस्तु ते सर्वजासुखीने ॥

*****

जो मनुष्य प्रतिदिन शुद्धभावसे इस लोकका फल करता है, वह ब्राह्मण हो तो वेदका विद्वान् होता है, क्षत्रिय हो तो युद्धमें विजय प्राप्त करता है, वैश्य हो तो [व्यापारमें] लाभ उठता है और शूद्र हो तो उत्तम गतिको प्राप्त होता है। साक्षात् भगवान् प्रभु भी नर्मदा नदीका नित्य स्नान करते हैं; अतः इस नदीको प्रायः पावन सम्पन्नता चाहिये। वह ब्राह्मणको भी दूर करेवाली है।

सुलभा नामको विष्णुका एक परम शक्ति तीर्थ है। वहाँ ज्ञान करके भगवान् शिवका पूजन करना चाहिये। इससे एक हजार गोदानका फल मिलता है। राजन् ! जो उस तीर्थमें महादेवजीकी पूजा करने हुए तीन रात तक निवास करता है, उसका इस संसारमें फिर जन्म नहीं होता। तदनन्तर क्रमशः भीमेश्वर, परम उत्तम नर्मदेश्वर तथा महापुरुषपरम आदित्येश्वरकी यात्रा करने चाहिये। आदित्येश्वर तीर्थमें ज्ञानके पञ्चात् भी और यमुने शिवजीका पूजन करना उचित है। मल्लिकेश्वर तीर्थमें जबकि उसकी परिज्ञान करनेसे जन्मका पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। वहसि वरुणेश्वरमें तथा वरुणेश्वरसे परम उत्तम नीरजेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये। नीरजेश्वरके पञ्चापत्न (पञ्चदेवमन्दिर)का दर्शन करनेसे सब तीर्थोंका फल प्राप्त हो जाता है। राजेन्द्र ! वहसि कोटिनीर्थकी यात्रा करनी चाहिये; वह तीर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान् शिवने करोड़ों दानोंका वध किया था; इसीलिये उन्हें कोटीश्वर कहा गया है। उस तीर्थका दर्शन करनेसे मनुष्य सशरीर स्वर्गको चला जाता है। वहाँ त्र्यम्बकेश्वरके महादेवजीकी उपासना करके ज्ञान करने मात्रसे मनुष्यको सम्पूर्ण यशोका फल प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात् परम दोषायमान और उत्तम तीर्थ अगस्त्येश्वरकी यात्रा करे, वह पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ ज्ञान करके मनुष्यको ब्रह्महत्यासे मुक्तका फल मिल जाता है। जो कर्त्तिक मासके कुम्भपक्षकी चतुर्दशी तिथिको उस तीर्थमें इन्द्रियसंयमपूर्वक एकव्रत्ति हो भूतसे भगवान् शिवको ज्ञान करेगा है, वह इससे पीछियोंतक दिव्य-धामकी प्राप्तिसे अधिक नहीं होता। जो संवत् १२—

वहाँ सप्ताह, जूते, छात्र, पृतपूर्ण सुवर्णपात्र तथा श्वेद-सम्पत्ति ब्राह्मणोंको दान करता है, उसका वह सब दान कोटिगुण अधिक फल देनेवाला होता है।

राजेन्द्र ! अगस्त्येश्वर तीर्थसे चलकर रविसप्तम्यक ज्ञान तीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्य राख होता है। नर्मदके दक्षिण किनारे एक इन्द्र-तीर्थ है, जो सर्वत्र प्रसिद्ध है; वहाँ एक रात उपवास करके ज्ञान करना चाहिये। ज्ञानके पञ्चात् विधिपूर्वक भगवान् जनार्दनका पूजन करे। ऐसा करनेसे उसे एक हजार गोदानका फल मिलता है तथा अन्तमें वह विष्णुलोकमें प्राप्त होता है। इसके बाद ऋषितीर्थमें जाना चाहिये; वहाँ ज्ञान करने मात्रसे मनुष्य शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। वहाँ परम कल्याणमय नरदातीर्थ भी है; वहाँ नहाने मात्रसे एक हजार गोदानका फल मिलता है। तदनन्तर देवतीर्थकी यात्रा करे, जिसे पूर्वकालमें ब्रह्मा ब्रह्मजीने उत्पन्न किया था; वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें सम्प्रविष्ट होता है।

महाशय ! इसके बाद परम उत्तम वामनेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये; वहाँकि मन्दिरका दर्शन करनेसे ब्रह्म-हत्याका पाप छूट जाता है। वहाँसि मनुष्यको निश्चय ही ईश्वरेश्वरकी यात्रा करनी चाहिये। तत्पश्चात् वरुणेश्वरमें ज्ञान भगवान् शिवका दर्शन करनेसे जन्म लेनेका सारा फल मिल जाता है। वहाँसि भीमेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये, वह सब प्रकारकी व्याधियोंका नाश करनेवाला है। उस तीर्थमें ज्ञान मात्र करके मनुष्य सब दुःखोंसे मुक्तका फल प्राप्त है। तत्पश्चात् वरुणेश्वर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे, वहाँ ज्ञान करनेसे भी सब दुःख छूट जाते हैं। उसके बाद सोमतीर्थमें जबकि चन्द्रमाका दर्शन करना चाहिये; वहाँ परम भक्तिपूर्वक ज्ञान करनेसे मनुष्य तत्काल दिव्य देह कारण करके दिव्यलोकको चला जाता है और वहाँ भगवान् शिवकी ही भूति विरकालम्बक अनन्दका अनुभव करता है। दिव्यलोकमें वह सठ हजार वर्षोंक सम्पन्नपूर्वक निवास करता है। वहाँसि परम उत्तम मल्लिकेश्वर तीर्थको जाय। वहाँ एक दिन-रातके उपवाससे त्रिपञ्च-व्रतका फल मिलता है।

राजन् ! जो उस तीर्थमें कर्णल गौका दान करता है, वह उस गौके तथा उससे होनेवाले गेवंग्रामके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार वर्षोंतक रुद्रलोकेमें सम्मान-पूर्वक रहता है।

तदनन्तर नन्दि-तीर्थमें जाकर वहाँ स्नान करे; इससे उत्तर गन्दीश्वर प्रसन्न होते हैं और वह सोमलोकेमें सम्मानपूर्वक निवास करता है। इसके बाद व्यासतीर्थमें जाने वाला करे। व्यासतीर्थ एक तपोवनके रूपमें है। पूर्वोक्तमें वहाँ महानदी नर्मदाके व्यसजीके घरमें लैट्य पड़ा था। व्यसजीने हुंकार किया, जिससे नर्मदा इनके स्थानसे दक्षिण दिशाकी ओर होकर बहने लगी। राजन् ! जो उस तीर्थकी परिक्रमा करता है, उसका व्यासजी संतुष्ट होते और उसे पनोवादिष्ठ फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य परम वैजम्बी भगवान् व्यसजी प्रतिमाको पैदीसहित मृगसे आर्पण करता है, वह सुसूतजीकी भक्ति अनन्त कालतक दिग्बालेकेमें बिहर करता है। इसके बाद एरण्डीतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, वह एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ नर्मदा-एरण्डी-संगमके जलमें स्नान करनेसे मनुष्य सब परलोकमें मुक्त हो जाता है। एरण्डी नदी तीनो लोकमें विद्यमान और सब पापोंका नाश करनेवाली है। अधिक बारसे शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिमें वहाँ पवित्र भावसे स्नान करके ठण्डा करनेवाला मनुष्य यदि एक ब्राह्मणको भी भोजन करा दे तो उसे एक करोड़ ब्राह्मणोंको भोजन करनेका फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्तिभावसे मुक्त होकर नर्मदा-एरण्डी-संगममें स्नान करता है अथवा महाकर्म नर्मदेश्वरकी मूर्ति रक्कड़ नर्मदाके जलमें मिले हुए एरण्डीके जलमें गोता लगाता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। राजन् ! जो उस तीर्थकी परिक्रमा करता है, उसके द्वारा सात झीपोंसे मुक्त समूचे पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है।

तदनन्तर सुवर्णतिलक नामक तीर्थमें स्नान करके सुवर्ण दान करे। ऐसा करनेवाला पुण्य सोनेके विमानपर बैठकर रुद्रलोकेमें जाता और सम्मानपूर्वक वहाँ निवास करता है। उसके बाद नर्मदा और इन्दुनदीके संगममें

स्नान चाहिये। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य गणपति-पदको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् स्कन्दतीर्थमें यात्रा करे। वह सब पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ स्नान करने भद्रसे जन्मलक्ष्य किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। पुनः जबकि अङ्गिरस तीर्थमें जाकर स्नान करे, इससे एक हजार गेवंग्राम फल मिलता है तथा रुद्रलोकेमें सम्मान प्राप्त होता है। अङ्गिरस तीर्थसे लग्नल तीर्थमें जाना चाहिये। वह भी सब पापोंका नाश करनेवाला है। महाशय ! वहाँ जाकर यदि मनुष्य स्नान करे तो सात वर्षके किये हुए पापोंसे छुटकारा पा जाता है—इसमें लीला भी स्पष्ट नहीं है। वहसि वटेश्वर तीर्थ और सर्वतीर्थको यात्रा करे। सर्वतीर्थ अस्तुत्तम तीर्थ है। वहाँ स्नान करनेसे सहस्र गेवंग्राम फल मिलता है। इसके बाद सङ्गमेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये। वह सब पापोंका अन्धकार करनेवाला उत्तम तीर्थ है। वहाँसे भद्रतीर्थमें जाकर जो मनुष्य दान करता है, उसका वह सारा दान केशिगुप्त अधिक हो जाता है।

तत्पश्चात् अङ्गरेश्वर तीर्थमें जाकर स्नान करे। वहाँ महाप्रायसे मनुष्य रुद्रलोकेमें प्रतिष्ठित होता है, जो अङ्गारक-क्षतुर्ध्वीके वहाँ स्नान करता है, वह भगवान् विष्णुके प्रसन्नमें रहकर अनन्त कालतक आनन्दका अनुभव करता है। अश्वेनि-सङ्गम-तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य गर्भमें नहीं जाता। जो पाण्डवेश्वर तीर्थमें जाकर वहाँ स्नान करता है, वह अनन्त कालतक सुखी तथा देवता और असुरोंके लिये अवध्य होता है। उत्तरायण आनेपर कम्बोजेश्वर तीर्थमें जाकर स्नान करे। ऐसा करनेसे मनुष्य जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वही उसे प्राप्त हो जाती है। तदनन्तर चन्द्रभागमें जाकर स्नान करे। वहाँ रुद्रलोकेमें मनुष्य सोमलोकेमें प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद शक्रतीर्थमें यात्रा करे। वह सर्वत्र विजय, देवराज इन्द्रद्वारा सम्मानित तथा सम्पूर्ण देवताओंसे भी अभिषिद्ध है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करके सुवर्ण दान करता है अथवा नीले रंगका साँड़ खेड़ता है, वह उस साँड़के तथा उससे उत्पन्न होनेवाले गेवंग्रामके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार वर्षोंतक

मग्नान् शिवके धामने निवास करता है।

राजेन्द्र ! शक्ततीर्थसे कपिलतीर्थको यात्रा करने चाहिये। वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है। जो वहाँ जानके पश्चात् कपिल भौम्य दान करता है, उसे सम्पूर्ण पृथ्वीके दानका फल प्राप्त होता है। नन्दिकर नामक तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा तीर्थ आजतक न हुआ है न होगा। वहाँ जान करनेसे अक्षयेश यज्ञका फल प्राप्त होता है तथा मनुष्य इस पृथ्वीपर सर्वत्र प्रसिद्ध राजके अर्धमें अर्ध प्रवेश करता है। वह सब प्रकारके सुख लक्ष्मणसे सम्पन्न तथा समस्त कर्माधिक्यसे रहित होता है। नन्दिकर उत्तर तटपर एक बहुत ही सुन्दर तथा रमणीय तीर्थ है, इसका नाम है—अद्वैतप्रपन्न। इसे साक्षात् मग्नान् इन्द्रने प्रकट किया है। वहाँ जान करके यथाशक्ति दान हुआ दान इस तीर्थके प्रधानसे अक्षय हो जाता है। दण्ड, रोगी तथा पापी मनुष्य भी वहाँ जान करके सब कष्टोंसे मुक्त होते और भगवान् सर्वत्र लोकमें जते हैं। अक्षयेश्वर तीर्थमें जाकर जान करना चाहिये। वहलिक जलमें डुबकी लगाने मात्रसे स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है तथा जबतक चौदह इन्डोकी आपु सम्पन्न नहीं होती, तबतक मनुष्य स्वर्गलोकमें निवास करता है। तदनन्तर वासेधर तीर्थके पास ही जो वासेधर नामक तपोवन है, उसमें निवास करे और वहाँ द्वाधर्षित हो जान करके पवित्र हो जाय। जो ऐसा करता है, वह अपना कलत्रक नाग-कण्डाओंके साथ विहार करता है। तत्पश्चात् कुबेरप्रपन्न नामक तीर्थकी यात्रा करे। वहलिक कार्तिक नामक उत्तम तीर्थमें जाय, जहाँ महर्षिकर्षी कुबेरको क देकर संतुष्ट किया था। महर्षय ! वहाँ स्नान करनेसे सब प्रकारकी सम्पत्ति प्राप्त होती है। उसके बाद पश्चिम दिशाकी ओर मास्तल्लय नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे और वहाँ जान करके पवित्र एवं एकान्तित होकर बुद्धिमान् पुरुष यथाशक्ति सुख और अन्नका दान करे। ऐसा करनेसे वह पुष्पक विमानके द्वारा कबुल्लोकमें जाता है। सुधिष्ठिर ! मग्न मासमें मग्नतीर्थकी यात्रा करनी

चाहिये। मग्नकृष्ण चतुर्दशीके जो वहाँ जान करता और दिनमें उपवास करके रातमें भोजन करता है, उसे नर्पकसकी योग्य नहीं योग्य पड़ती।

तदनन्तर ! सोमतीर्थमें जाकर जान करे। वहाँ गेह सग्नने मात्रसे मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। महाशय ! जो उस तीर्थमें जानप्राप्य प्राप्त करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर सोमलोकमें जाता है। सोमतीर्थसे सम्मतीर्थमें जाकर जान करे। ऐसा करनेसे मग्न सोमलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद विष्णुतीर्थकी यात्रा करे। वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है और योग्यपूरके सबसे विख्यात है। वहाँ भगवान् वासुदेवने करोड़ों असुरोंके साथ युद्ध किया था। युद्धभूमिमें उस तीर्थकी उत्पत्ति हुई है। वहाँ जान करनेसे भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो वहाँ एक दिन-रात उपवास करता है, उसका महादण्ड-जैसा पाप भी दूर हो जाता है। तत्पश्चात् लक्ष्मण नामक उत्तम तीर्थमें जाना चाहिये, वह अन्धेन्द्र तीर्थके नामसे विख्यात है। वहाँ पितरोंका तर्पण तथा पूर्णमा और अमावास्याको विधिपूर्वक श्राद्ध करना चाहिये। वहाँ जानके पश्चात् पितरोंको पिण्डदान करना आवश्यक है। उस तीर्थमें जलके भीतर हाथोंके समान अक्षरप्रकारकी बड़ी-बड़ी बड़ौने हैं। उनके ऊपर विशेषतः वैष्णव मत्समें पिण्डदान करना चाहिये। ऐसा करनेसे अतक वह पृथ्वी वक्ष्य रहती है, तबतक पितरोंको पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। महाशय ! वहाँसे सिद्धेश्वर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ जान करनेसे मनुष्य गणेशजीके निवृत्त जाता है। उस तीर्थमें जहाँ कन्दर्प नामसे प्रसिद्ध तिल है, वहाँ जान करनेसे विष्णुलोकमें प्रतिष्ठा होती है। सिद्धेश्वरमें अन्धेन्द्र तीर्थके समीप ज्ञान, दान, बाह्य-भोजन तथा पिण्डदान करना उचित है। उसके आगे योजनके भीतर जिसकी मृत्यु होती है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अन्धेन्द्रमें विधिपूर्वक पिण्डदान देनेसे पितरोंको तबतक तृप्ति बनी रहती है, जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है। उत्तरायण प्राप्त

होनेपर जो भी या पुण्य वहाँ स्नान करते और पवित्रभावसे भगवान् विदेहदेवके मन्दिरमें रहकर प्रातःकाल उनकी पूजा करते हैं, उन्हें सत्पुण्यकेही प्रति प्राप्त होती है। वैसे गति सम्पूर्ण महाप्राणके अनुष्ठानसे भी दुर्लभ है।

गारुडकी कहते हैं—सुविष्टर ! तदनन्तर, प्रतिपूर्वक भाविष्ठर तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य सब पापोंमें मुक्त हो जाता है। पाण्डुनन्दन ! अब शुक्लतीर्थकी उत्कृष्टतम प्रसङ्ग कथन करे। एक सभ्यकी बात है, विमललोकके रमणीय शिखरपर भगवान् शङ्कर अपनी पत्नी उमा तथा पार्षदगणोंके साथ बैठे थे। उस समय मार्कण्डेयजीने इनसे पूछा—देवदेव महादेव ! मैं संसारके भयसे डरा हुआ हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपयुक्त कथाये, जिससे शुद्ध प्राप्त हो सकें। भविष्ठर ! जो तीर्थ सम्पूर्ण तीर्थोंमें श्रेष्ठ हो, इसका मुझे परिचय दीजिये।

भगवान् शिव बोले—महन् ! तुम महन् पवित्र और सम्पूर्ण शास्त्रोंमें कुशल हो, मेरी बात सुने। दिनमें या रातमें—किसी भी समय शुक्लतीर्थका स्नान किया जाय तो वह महान् फलदायक होता है। उसके दर्शन और स्पर्शसे तथा वहाँ स्नान, ध्यान, तपस्व, होम एवं उपवास करनेसे शुक्लतीर्थ महान् फलका साधक होता है। नर्मदा नदीके तटपर स्थित शुक्लतीर्थ महान् पुण्यदायक है। वाणिज्य नामके राजर्षिने वही सिद्धि प्राप्त की थी। यह क्षेत्र चार कोसके क्षेत्रमें प्रसिद्ध हुआ है। शुक्लतीर्थ परम पुण्यमय तथा सब पापोंका नाशक है। यहकि पृथ्वीकी शिखाका भी दर्शन हो जाय तो ब्रह्मलोक हो जाती है। मुनिश्रेष्ठ ! इसीलिये मैं वहाँ निवास करता हूँ। परम निर्मल वैश्वनाथ परमके कृपण पक्षकी चतुर्दशीको तो मैं कैलाशसे भी निकलकर वहाँ आ जाता हूँ। जैसे धोबीके द्वारा जलसे बोझ हुआ वस्त्र सफेद हो जाता है, उसी प्रकार शुक्लतीर्थ भी जन्ममरणके सबंध पापको दूर कर देता है। सुविष्टर मार्कण्डेय ! वहीच ज्ञान और दान अत्यन्त पुण्यदायक है। शुक्लतीर्थसे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है और न होगा ही।

मनुष्य अपनी पूर्वव्रतार्थमें जो-जो पाप किये होता है, उन्हें वह शुक्लतीर्थमें एक दिन-रातके उपवाससे मष्ट कर जाता है। वहाँ भोजन भिक्षा दान देनेसे जो पुण्य होता है, वह सैकड़ों वर्षोंके अनुष्ठानसे भी नहीं हो सकता। जो मनुष्य वार्षिक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको वहाँ उपवास करके पीसे मुष्टे ज्ञान करता है, वह अपनी इच्छित वीर्यके साथ और लोकमें रहकर कभी वहाँसे चट नहीं होता। शुक्लतीर्थ अत्यन्त श्रेष्ठ है। ऋषि और सिद्धगण उसका स्नान करते हैं। वहाँ स्नान करनेसे पुनर्जन्म नहीं होता। जिस दिन उत्तरायण या दक्षिणायनका प्रारम्भ हो, चतुर्दशी हो, संक्रान्ति हो अथवा किन्तु नवम्या हो, उस दिन स्नान करके उपवासपूर्वक पक्षमें व्रतमें रहकर समाहितचित्त हो वृत्तार्थकी वहाँ दान दे मो भगवान् विष्णु तथा तम प्रसन्न होते हैं। शुक्लतीर्थकी प्रथासे वह सब दान अक्षय पुण्यकर देनेवाला होता है। जो अनाथ, दुर्बलमूल अथवा सन्तान ब्रह्मण्यका भी उस तीर्थमें विवाह कराता है, उस ब्रह्मण्यके तथा उसकी संतानोंके उत्तरमें जितने ऐश्वर्य होते हैं, उतने हजार वर्षोंका वह भी लोकमें वीर्यवान् होता है।

गारुडकी कहते हैं—एक सुविष्टर ! शुक्लतीर्थसे गौरीतीर्थमें जान चाहिये। उसका दर्शन करने मात्रसे मनुष्य फलप्राप्त हो जाता है। वहाँसे शिवलतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। वह एक उत्तम तीर्थ है। राजन् ! वहाँ स्नान करके भानव सतस गो-दानका फल प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास अनेक विदेहयतः चतुर्दशी तिथिमें उस तीर्थमें उपवास करके जो मनुष्य प्रतिपूर्वक भौका दीपक अलम्बः धृतसे भगवान् शङ्करको स्नान कराता, वीर्यवान् वीर्यलोक दान करता तथा अन्तमें प्रदक्षिणा करके घण्टा और अक्षुण्णोंके सहित कपिला गौको दानमें देता है, वह सत्काम भगवान् शिवके समान होता है तथा इस लोकमें पुनः जन्म नहीं लेता।

रुद्रेन्द्र ! वहाँ परम उत्तम श्रद्धातीर्थकी यात्रा करे, उस तीर्थके प्रभावसे द्विज पापमुक्त हो जाता है। श्रद्धातीर्थसे नयेकर तीर्थमें जाना चाहिये। वह बहुत

उत्तम तीर्थ है। श्रावण मासके कृष्णपक्षकी अष्टमितीथसे
वहाँ ज्ञान करनेमात्रसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें सम्पन्नित होता
है। वहाँ पितारोंका तर्पण करनेपर तीनों जन्मोंसे मुक्तप्राप्त
मिल जाता है। गयेसरके पास ही मङ्गलद्वय जन्मक उत्तम
तीर्थ है; वहाँ विष्णुधाम या सत्यधामपक्षसे भी ज्ञान
करनेवाला मनुष्य जन्मपरके पापोंसे मुक्त हो जाता
है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पर्वत द्विज वहाँ
सदा ज्ञान करना चाहिये। उस तीर्थमें पितारोंका तर्पण
करनेपर मनुष्य तीनों जन्मोंसे मुक्त होता है। उसके पश्चिम
और थोड़ी ही दूरपर दण्डवधमेधिक तीर्थ है; वहाँ भक्तिक
मार्गमें एक रात उपवास करके जो अष्टावक्रपक्षसे ज्ञान
करता है, वह भगवान् शङ्करके धामको जाता है। वहाँ
भी पर्वत द्विजमें सदा ही ज्ञान करना चाहिये। उस
तीर्थमें पितारोंका तर्पण करनेसे अष्टमिपक्ष पञ्चम कल प्राप्त
होता है।

दक्षिणदिक्से पश्चिम भृगुतीर्थ है, जहाँ ब्रह्मचर्यव्रत भृगुने एक हजार दिव्य वर्षोत्कृष्ट पत्राणाम् उत्सृज्य उपवासना करी थी। तभीसे ब्रह्मा अस्ति सम्पूर्ण देवता और किन्नर भृगुतीर्थका सेवन करते हैं; यह वही स्थान है, जहाँ भगवान् महेश्वर भृगुजीपर प्रसन्न हुए थे। उस तीर्थका दर्शन होनेपर तत्काल सबोंसे बृहत्काम मिल जाता है। जिन प्राणिप्राणी वहाँ मृत्यु होती है, उनके पुद्गातिगुण गतिकी प्राप्ति होती है—इसमें शंका भी सन्देह नहीं है। यह क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत तथा सम्पूर्ण पापीका नाश करनेवाला है। वहाँ कलन करके मनुष्य स्वर्गको जाते हैं; तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे फिर संसारमें जन्म नहीं लेते—मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थमें अन्न, सुकर्ण, मूल और यथावसि भोजन देना चाहिये। इसका पुण्य अक्षय होता है। जो सूर्यग्रहणके समय वहाँ स्नान करके इच्छानुसार दान करता है, उसके तीर्थस्नान और दानका पुण्य अक्षय होता है। जो मनुष्य एक बार भृगुतीर्थका माहात्म्य श्रवण कर लेता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर उद्दालोकमें जाता है। राजेन्द्र ! वहाँसे परम उत्तम गौतमेश्वर तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। जो मनुष्य वहाँ नहाने उपवास करता है, वह सर्वकर्मका विनाशकर

बैतन्त्र बहुरूपीकमें जाता है। तदनन्तर श्वैतपाप नामक तीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ जान करनेसे बड़ाहृत्था दूर होते हैं। इसके बाद हिरण्यद्वीप नामसे विख्यात तीर्थमें जान। वह सब परमेश्वर नारा करनेवाला है। वहाँ जान करनेसे मनुष्य बनी तथा रूपवान् होता है। वहाँसे कनकसदृशी खाद्य करे। वह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ पाइने लभ्यता करे भी। जो मनुष्य वहाँ जान करता है, उसकी कदालेकमें प्रतिष्ठा होती है। तदनन्तर सिद्धाञ्जनार्दन तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ परमेश्वर श्रीविष्णु काकद्वय धारण करके प्रकट हुए थे। इसीलिये उसे काकद्वती भी कहते हैं। उस तीर्थमें विजयतः ह्यद्वीपमें जान करनेसे विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होती है।

इन्नेत्र ! तदन्तर देवसीर्षमे जाभा जाहिमे, जो सम्पूर्ण देवतल्लोकांत अधिष्ठातृ है। वहाँ ज्ञान करके मनुष्य देवतल्लोके साथ आकर योगरत है। तत्पश्चात् निरालसीर्षमे यत्रा वरि, वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है। वहाँ जो कुछ छान किया जाता है, वह सम्-वत्-भय कष्टिगुण अधिका फल देनेवाला होता है। जो कृष्णपक्षमे अमृतवात्सलो वहाँ ज्ञान करता और एक लक्षणको भी भोजन करता है, उसे कष्टि प्रादुर्गमेकि भोजन करनेका फल प्राप्त होता है।

तथा पुष्टिद्वार । तदनन्तर, नर्मदेक्षर तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । यह भी उत्तम तीर्थ है । वहाँ ज्ञान करके मनुष्य स्वर्गलोकेमें प्रतिष्ठित होता है । इसके बाद पिङ्गवह-तीर्थमें जाना चाहिये, जिसे पूर्वकालमें साक्षात् ब्रह्मदेवीने उत्पन्न किया था । मनुष्यको उचित है कि वहाँ ज्ञान करके अतिपूर्वक पितरोंको पिण्डदान दे तथा तिल और कुशमिश्रित जलसे पितरोंका तर्पण करे । उस तीर्थके प्रपातमें यह सब कुछ अक्षय हो जाता है । जो सावित्री-तीर्थमें जाकर स्नान करता है, वह सब पापोंको छोड़कर ब्रह्मलोकेमें सम्पन्नित होता है । वहाँसे धानस नामक उत्तम तीर्थको यात्रा करनी चाहिये । उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य उदरलोकेमें प्रतिष्ठित होता है । तत्पश्चात् त्र्यम्बुतीर्थको यात्रा करनी चाहिये । यह बहुत ही उत्तम तीर्थ है जो ब्रह्मदेवीने त्रिलोक और सम्पूर्ण पापोंका नाश

करनेवाला तीर्थ है। इसके बाद सर्वाङ्गिन्नु नामसे प्रसिद्ध तीर्थमें जाना उचित है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको कभी दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। वहाँसे धारपूत नामक तीर्थकी यात्रा करे और वहाँ पहुँचकर उपवासपूर्वक भगवान् विरूपाक्षकी पूजा करे। ऐसा करनेसे वह लङ्कालोकमें सम्मानित होता है। राजन् ! जो उस तीर्थमें उपवास करता है, वह पुनः गर्भमें नहीं आता। सर्वसि परम उत्तम अष्टमी तीर्थमें जाय। वहाँ स्नान करके मनुष्य इन्द्रका अर्धा सिंहासन प्राप्त करता है। तदनन्तर, सब पापोंका नाश करनेवाले भृगुतीर्थकी यात्रा करे। वहाँ स्नान करनेवालेमें विद्या ही गणेशपदकी प्राप्ति होती है। पश्चिम-समुद्रके साथ जो नर्मदाका सङ्गम है, वह तो सुविशेष दर्शनका ही बोल देता है। वहाँ देवता, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण तीनों सम्प्रदायोंके समग्र उपस्थित होकर देवताओंके स्वामी भगवान् विमलेश्वरकी अलङ्कन करते हैं। विमलेश्वरमें बहुतकर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न होगा। जो लोग वहाँ उपवास करके विमलेश्वरका दर्शन करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो लङ्कालोकमें जाते हैं।

राजन् ! वहाँसे परम उत्तम केरिनी-तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। जो मनुष्य वहाँ स्नान करके एक रात उपवास करता है तथा मन और इन्द्रियोंको बाधने करके

अष्टाध्याय भी संकल्प करता है, वह उस तीर्थके प्रभावसे अक्षय्यत्वसे मुक्त हो जाता है। जो स्वामेश्वरका दर्शन करता है, उसे समस्त तीर्थोंमें स्नान करनेका फल मिल जाता है। केरिनी-तीर्थसे एक योजनके भीतर समुद्रके मैथिलमें सबसत्त्व भगवान् शिव विराजमान हैं। उनको देखनेसे सब तीर्थोंके दर्शनका फल प्राप्त हो जाता है तथा दर्शन करनेवाला पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो लङ्कालोकमें जाता है। महाराज ! अमलकम्पकसे लेकर नर्मदा और समुद्रके सङ्गमका बिल्ली है, उसके भीतर दस करोड़ तीर्थ विद्यमान हैं। एक तीर्थसे दूसरे तीर्थको जानेके जो मार्ग हैं, उनका कसेको ऋषियोंने सेवन किया है। अश्विनी, विषाखा-सम्पत् तथा ज्येष्ठा—ये चार प्रकारके मनुष्योंने तीर्थयात्रा की है। इससे तीर्थयात्रा मनोवाञ्छित फलको देनेवाली माननी गयी है। पञ्चानन्दन ! जो पुरुष ज्येष्ठिन धर्मपूर्वक इस अध्यायका पाठ या श्रवण करता है, वह समस्त तीर्थोंमें स्नानके पुण्यका भागी होता है। साथ ही नर्मदा उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहती है। इतना ही नहीं, भगवान् ब्रह्म तथा पञ्चमुनि मार्कण्डेयजी भी उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जो तीनों सम्प्रदायोंके समग्र इस प्रसङ्गका पठ करता है, उसे कभी मरणाका दर्शन नहीं होता तथा वह किसी कुतिल योनिमें भी नहीं पड़ता।

विशेष तीर्थोंकी यज्ञिकाका वर्णन

युधिष्ठिर बोले—नारदजी ! वहाँ विश्वके बताये हुए अन्यान्य तीर्थोंका, जिसका नाम श्रवण करनेसे ही पाप नष्ट हो जाते हैं, मुझसे वर्णन कीजिये। नारदजीने कहा—'धर्मज्ञ युधिष्ठिर ! हिमालयके पुत्र अर्जुन पर्वतकी यात्रा करनी चाहिये, वहाँ पूर्वकालमें पृथ्वीमें छेद था। वहाँ महर्षि विश्वामित्र अग्रज हैं, जो तीनों लोकोंमें विख्यात हैं। वहाँ एक रात निवास करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। महाचर्मके फलन-पूर्वक पिङ्गातीर्थमें अलम्पन करनेसे कपिल जटिकी सौ गौओंके दानका फल प्राप्त होता है। तस्मात् प्रभुसंक्षेपमें जान्य चाहिये। वह सिद्धिविस्तार तीर्थ है।

वहाँ सबसत्त्व अश्विदेव मिल्य निवास करते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थमें मुक्त एवं एकत्रचित्त होकर स्नान करनेसे मानव अधिरोम और अस्तिव्यय ब्रह्मका फल प्राप्त करता है। उसके बाद सरस्वती और समुद्रके सङ्गममें जाकर स्नान करनेसे मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता और स्वर्ग-स्वर्गमें प्रसिद्ध होता है। जो वरुण देवताके उस तीर्थमें स्नान करके एकत्रचित्त हो तीन राततक वहाँ निवास तथा देवता और विराटेश्वर तर्पण करता है, वह चन्द्रमाके सम्मान कर्त्तव्य होकर और अक्षय्य यज्ञका फल प्राप्त करता है।

महाराज ! वहाँसे परम उत्तम नामक तीर्थकी यात्रा

करनी चाहिये। वरदानमें स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदानकर फल प्राप्त करता है। तदनन्तर नियमपूर्वक रहकर नियमित आहारका सेवन करते हुए द्वापरकालमें जाना चाहिये। उस तीर्थमें आद्य भी कर्मस्थके पिछले विहित मुनार्थ, दृष्टिगोचर होती है। यह एक अद्भुत बात है। वहकि कमलन्दारमें विष्णुके चिह्न दिखाने देते हैं। वहीं महादेवजीका निवास है। जो समुद्र और सिन्धु नदीके संगमपर जाकर वरुण-तीर्थमें स्नान और एकाग्रचित्त हो देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण करता है, वह अपने सेबसे देदीप्यमान हो वरुणलोकमें जाता है। पुष्यद्वि। मनीषी पुरुष कहते हैं कि माग्यन् शकुन्तलेश्वरकी पूजा करनेसे दस अश्वमेधोंका फल होता है। शकुन्तलेश्वर तीर्थकी प्रतिकृति करके तीनों लोकमें विकसित तिग्नि नामक तीर्थमें जाना चाहिये। वह सब पापोंसे दूर करनेवाला तीर्थ है। वहाँ स्नान करके देवताओंसहित रुद्रकी पूजा करनेसे मनुष्य जन्मभरके किये हुए पापोंसे नष्ट कर डालता है। धर्मज्ञ ! तदनन्तर, सबके द्वारा प्रशंसित वसुधरा-तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। वहाँ जानेमात्रसे ही अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। कुतरोह ! जो मानव वहाँ स्नान करके एकाग्रचित्त हो देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करता है, वह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। वहाँ वसुधेश्वर एक दूसरा तीर्थ भी है, जहाँ स्नान और अल्पस्नान करनेसे मनुष्य वसुधेश्वर भिन्न होता है। तब ब्रह्मपुत्र नामक तीर्थमें जाकर पवित्र, सुदृष्टि, पुण्यालय तथा रजोगुणरहित पुरुष ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है। वहीं रेणुकाक्ष भी तीर्थ है, जिसका देवता भी सेवन करते हैं। वहाँ स्नान करके ब्राह्मण वस्त्रधारी भक्ति निर्भर होता है।

तदनन्तर, पञ्चन्द-तीर्थमें जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नियमपूर्वक रहना चाहिये। इससे पञ्चयज्ञोंके अनुष्ठानका फल प्राप्त होता है। भरतरोह ! तत्पश्चात् भीमा नदीके उत्तम स्नानपर जाना चाहिये। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य कभी गर्भमें नहीं आता। तब एक लाख गोदानोंका फल प्राप्त करता है। गिरिकुण्ड नामक

तीर्थ तीनों लोकमें प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर पितामहको नमस्कार करनेसे सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त होता है। उसके बाद परम उत्तम विपत्तितोषकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ ज्ञान भी खेने और चाँदी-जैसे मत्स्य दिखाने देते हैं। नरोह ! वहाँ स्नान करनेसे काजपेय यज्ञका फल मिलता है और मनुष्य सब पापोंसे शुद्ध हो परम गतिको प्राप्त होता है।

वसुधरीमें जो विताह्व नामक तीर्थ है, वह नागराज कञ्चनका भवन है। वह तीर्थ समस्त पापोंको दूर करनेवाला है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण करता है, वह विष्णु ही काजपेय यज्ञका फल प्राप्त है। उसका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा वह परम उत्तम गतिको प्राप्त होता है। वहसि मल्ल नामक तीर्थकी यात्रा करे। राजन् ! वहाँ सप्त-अश्वमेध समय विधिपूर्वक आचमन करके जो अग्निदेवको यथाशक्ती चर निवेदन करता है तथा पितरोंके विभिन्न दान देता है, उसका वह दान आदि अक्षय हो जाता है—देता विद्वान् पुरुषीका कथन है। वहाँ अश्वमेध दिवा हुआ कर एक लाख गोदान, एक हजार अश्वमेध यज्ञ तथा एक सौ राजसूय यज्ञोंसे भी श्रेष्ठ है। धर्मिक ज्ञाता पुष्यद्वि ! वहसि दीर्घसत्र नामक तीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ जानेमात्रसे मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। शशायान-तीर्थ बहुत ही दुर्लभ है। उस तीर्थमें प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्णिमाके रोग सरस्वती नदीमें स्नान करते हैं। जो वहाँ स्नान करता है, वह साक्षात् दिव्यकी भाँति कान्तिमान् होता है; सब ही उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। कुम्भन्दन ! जो कुमारकोटि नामक तीर्थमें जाकर नियमपूर्वक स्नान करता और देवताओं तथा पितरोंके पूजनमें संलग्न होता है, उसे दस हजार गोदानका फल मिलता है तथा वह अपने कुलका भी उद्धार कर देता है। महाराज ! वहसि एकाग्रचित्त होकर रुद्रकोटि-तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ पूर्वकालमें करोड़ ऋषियोंने भगवान् निषिकं दर्शनकी इच्छासे बड़े हर्षके साथ ध्यान लगाया था। वहाँ स्नान करके पवित्र हुआ मनुष्य अश्वमेध

यज्ञका फल पाता और अपने कुलका भी उद्धार करता है। तदनन्तर लोकविलयात समुद्र-तीर्थमें जान चाहिये और वहाँ सरस्वती नदीमें परम पुण्यमय भगवान् जनार्दनजी उपासना करनी चाहिये। उस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यका पित सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और वह शिवलोकमें प्राप्त होता है।

उत्प्रेक्ष ! तदनन्तर कुशक्षेत्रकी यात्रा करनी चाहिये। उसकी सब लोभ स्तुति करते हैं। वहाँ गंधे हुए समस्त प्राणी पापमुक्त हो जाते हैं। और पुनश्च उक्ति है कि वह कुशक्षेत्रमें सरस्वती नदीके तटपर एक महासाग्न निवास करे। सुषिहिर ! जो मनसे भी कुशक्षेत्रका चिन्तन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोकमें जाता है। चर्च ! वहाँसे भगवान् विष्णुके उत्तम स्नानकी, जो 'सतत' नामसे प्रसिद्ध है, ज्ञान चाहिये। वहाँ भगवान् सदा मौजूद रहते हैं। जो उस तीर्थमें नहाकर त्रिभुवनके कराल भगवान् विष्णुका दर्शन करता है, वह विष्णुलोकमें जाता है। तत्पश्चात् पश्चिममें जान चाहिये। वह तीनों लोकोंमें विख्यात तीर्थ है। उसके सेवकसे मनुष्यको अग्निहोम और अतिरात्र यज्ञका फल मिलता है। तत्पश्चात् तीर्थसेकी मनुष्यको शालिवाकिर्नि नामक तीर्थमें जान चाहिये। वहाँ दशध्वजधराटपर स्नान करनेसे भी वही फल प्राप्त होता है। तदनन्तर भद्रानदीमें जाकर निश्चित आह्वय करते हुए निधमपूर्वक रहे। वहाँ बरेटि-तीर्थमें स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। तत्पश्चात् परम उत्तम पाराह-तीर्थकी यात्रा करे, वहाँ पूर्वकालमें भगवान् विष्णु वराहकल्पसे विराजमान हुए थे। उस तीर्थमें स्नान करनेसे अग्निहोम यज्ञका फल प्राप्त होता है। तदनन्तर जयिनीमें जाकर सोमतीर्थमें प्रवेष्टा करे। वहाँ स्नान करके मानव राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है। कृतज्ञीव-तीर्थमें जाकर उसका सेवन करनेवाला पुण्य पुण्डरीक यज्ञका फल पाता है और स्वयं भी पवित्र हो जाता है। 'पम्पा' नामका तीर्थ तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है, वहाँ जाकर स्नान करनेसे मनुष्य अपनी सम्पूर्ण व्रतमन्त्रोंको प्राप्त कर लेता है। कपयनोवन-तीर्थमें जाकर स्नान करनेवालेके

प्रतिरकी शुद्धि होती है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। तथा जिसका शरीर शुद्ध हो जाता है, वह कल्याणमय उत्तम लोकोंको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् लोकेश्वर नामक तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, वहाँ पूर्वकालमें सम्पत्ति उत्पत्तिके कल्पमूल भगवान् विष्णुने समस्त लोकोंका उद्धार किया था। उक्त ! वहाँ पहुँचकर उस उत्तम तीर्थमें स्नान करके मनुष्य अलक्ष्मी अवोक्त उद्धार कर देता है। जो कश्चित्-लोकमें जाकर ब्रह्मचर्यव्रत पालन करते हुए एकाग्रचित्त होकर स्नान तथा देवता-पितरोंका पूजन करता है, वह मानव एक सहस्र कश्चित्-दानका फल पाता है। जो सूर्यलोचनमें जाकर स्नान करता और मनको कान्दुमें रखते हुए उन्मास-वशपण होकर देवताओं तथा पितरोंकी पूजा करता [उसे अग्निहोम यज्ञका फल मिलता है तथा वह सूर्यलोकमें जाता है। गोमयन नामक तीर्थमें जाकर स्नान करनेवालेको सहस्र गोदानका फल मिलता है।

तदनन्तर ब्रह्मवर्तकी यात्रा करे। ब्रह्मवर्तमें स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है। वहाँसे अन्यान्य तीर्थमें भ्रमते हुए जम्पना: कश्यपश्वरके तीर्थमें पहुँचकर स्नान करनेसे मनुष्य सब प्रकारके रोगोंसे मुक्तपण पाता और ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तदनन्तर शीव-सन्तोष आदि निष्कौला पालन करते हुए शीतवनमें जाय। वहाँ बहुत बड़ा तीर्थ है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। वह दर्शन-पश्चात् एक दण्डमें पवित्र कर देता है। वहाँ एक दूसरा भी श्रेष्ठ तीर्थ है, जो स्नान करनेवाले लोगीका दुःख दूर करनेवाला मान्य गया है। वहाँ तत्त्वचिन्तन-परायण विद्वान् ब्रह्मज्ञान स्नान करके परम गतिको प्राप्त होते हैं। स्वर्गलोकापनयन नामक तीर्थमें प्राणायामके द्वारा जिनका अन्तःकरण पवित्र हो चुका है, वे परम गतिको प्राप्त होते हैं। दशध्वजधरा नामक तीर्थमें भी स्नान करनेसे उत्तम चित्तकी प्राप्ति होती है।

तत्पश्चात् लोकविलयात मनुष्य-तीर्थकी यात्रा करे। उक्त ! पूर्वकालमें एक व्याधके बाणोंसे पीड़ित हुए कुछ कृष्णमृग उस सरोवरमें कूद पड़े थे और उसमें गोता लम्बकर मनुष्य-शरीरको प्राप्त हुए थे। [तभीसे वह मनुष्य-तीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ।] इस तीर्थमें स्नान

करके ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए जो ध्यान लगाता है, उसका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। राजन् ! मनुष्य-तीर्थसे पूर्व दिशामें एक कोसकी दूरीपर जापगा जगसे विख्यात एक नदी बहती है। उसके तटपर जाकर जो मानव देवता और पितरोंके उद्देश्यसे सात्विक भोजन हुआ भोजन दान देता है, वह यदि एक ब्राह्मणको भोजन करनेसे तो एक करोड़ ब्राह्मणोंके भोजन करनेका फल प्राप्त होता है। वहाँ ज्ञान करके देवताओं और पितरोंके पूजन तथा एक रात निवास करनेसे अग्निहोम यज्ञका फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात् इस तीर्थमें जाना चाहिये, जो इस पृथ्वीपर ब्रह्मानुत्तर-तीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ सार्वभौमके कुण्डोंमें तथा महात्मा कपिलके क्षेत्रमें स्नान करके जो ब्राह्मणोंके पास आ उनका दर्शन करता है, वह पवित्र एवं जितेन्द्रिय होता है तथा उसका चित्त सब पापोंसे शुद्ध होनेके कारण वह अपने ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है।

राजन् ! शुक्लवर्णी दशवीकां पुष्करीक-तीर्थमें प्रवेश करना चाहिये। वहाँ स्नान करके मनुष्य पुष्करीक यज्ञका फल प्राप्त करता है। वहाँसे त्रिविष्टप नामक तीर्थको जाय, वह तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ वैतरणी नामकी एक पवित्र नदी है, जो सब पापोंसे मुक्तकरा दितानेवाली है। वहाँ स्नान करके शूलपानि भगवान् शङ्करका पूजन करनेसे मनुष्यका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा वह परम रातिकी प्राप्त होता है। पाणिक्पात नामसे विख्यात तीर्थमें स्नान और देवताओंका तर्पण करके मानव राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात् विश्वविख्यात मित्रक (मित्रिस्त) में जाना चाहिये। नृपश्रेष्ठ ! हमारे सुननेमें आया है कि महात्म्य व्यासजीने द्विर्वातिमात्रके लिये वहाँ सब तीर्थोंका सम्मेलन किया था, अतः जो मित्रिकामें स्नान करता है, वह मानो सब तीर्थोंमें स्नान कर लेता है।

नरेन्द्र ! जो ज्ञानार्थ कुण्डके पास जाकर वहाँ एक सेर विलम्ब दान करता है, वह जगत्से मुक्त हो परम सिद्धिकी प्राप्त होता है। केरीतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको सहस्र गोदानका फल मिलता है। राजन् और

सुदिन—ये दो तीर्थ अत्यन्त दुर्लभ हैं। उनमें स्नान करनेसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। मृगधूम तीर्थ तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ रुद्रपदमें स्नान और महात्मा सुत्याग्निका पूजन करके मानव अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। कोटितीर्थमें स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। वामनतीर्थ भी तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर विष्णुपदमें स्नान और भगवान् कामदेवका पूजन करनेसे तीर्थयात्रीका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है। कुलम्पुन-तीर्थमें स्नान करके मनुष्य अपने कुलको पवित्र करता है। शक्तिश्रोत्रका एक तीर्थ है, जो शक्तिमूर्त्युक्त नामसे प्रसिद्ध है। उसमें विधिपूर्वक स्नान करनेसे मनुष्यको सहस्र गोदानोंका फल मिलता है। राजन् ! सरस्वती नदीमें एक वीरकुञ्ज नामक तीर्थ है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अग्निहोम यज्ञका फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात् ब्रह्मजीके इलाय स्थान (पुष्कर) की यात्रा करनी चाहिये। छोटे वर्णका मनुष्य वहाँ स्नान करनेसे ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है और ब्राह्मण शुद्धचित्त होकर परमार्थकी प्राप्त होता है।

कपिलकोटन-तीर्थ सब पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ स्नान करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। वहाँसे कर्वाकियके पृथूदक-तीर्थमें जाना चाहिये, वह तीनों लोकोंमें विख्यात है। वहाँ देवता और पितरोंके पूजनमें तत्पर होकर स्नान करना चाहिये। श्री हो या पुरुष, वह भाग्यवृद्धिसे वरित हो जान-बूझकर या बिना जाने जो कुछ भी अनशुभ कर्म किये होता है, वह सब वहाँ स्नान करनेवालेसे नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे अश्वमेध यज्ञके फल तथा स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्रको परम पवित्र कहते हैं, कुरुक्षेत्रसे भी पवित्र है सरस्वती नदी, उससे भी पवित्र है क्योंकि तीर्थ और उन तीर्थोंसे भी पवन है पृथूदक। पृथूदक-तीर्थमें जाय करनेवाले मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता। राजन् ! श्रीसन्तकुम्भर तथा महात्मा व्यासने इस तीर्थकी महिमा कही है। वेदमें भी इसे विहित रूपसे महत्त्व दिया गया है। अतः पृथूदक-तीर्थमें अवश्य जाना चाहिये। पृथूदक-तीर्थसे बढ़कर दूसरा कोई परम पवन तीर्थ नहीं है।

निःसन्देह यही मेघ, पवित्र और पवन है। यहाँ मधुपुर नामक तीर्थ है, वहाँ ज्ञान करनेसे सहस्र मोक्षलोक प्राप्त होता है। नरमेघ ! यहाँसे सरस्वती और अरुणके मङ्गलमें, जो विश्वविख्यात तीर्थ है, जान चाहिये। यहाँ तीन गततक उपवास करके रहने और स्नान करनेसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। साथ ही तीर्थसेवी पुरुषको अग्निहोम और अतिरात्र यज्ञका फल मिलता है और वह अपनी सात पीढ़ियोंतकका उद्धार कर देता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। यहाँसे उलसहस्र तथा सहस्रक—इन दोनों तीर्थोंमें जाना चाहिये। ये दोनों तीर्थ भी यहाँ हैं तथा सम्पूर्ण लोकमें उनकी प्रसिद्धि है। उन दोनोंमें ज्ञान करनेसे मनुष्य ब्रह्म मोक्षलोक प्राप्त करता है। यहाँ जो दान या उपवास किया जाता है, वह सहस्रगुणा अधिक फल देनेवाला होता है। कनक परम उत्तम रेणुकीतीर्थमें ज्ञान चाहिये और यहाँ देवताओं तथा पितरोंके पूजनमें तत्पर हो स्नान करना चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्यका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा उसे अग्निहोम यज्ञका फल मिलता है। पौ श्रौध और इन्द्रियोंकी जीतकर विमोक्ष-तीर्थमें स्नान करता है, वह प्रतिबोधवित्त समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है।

तदनन्तर जितेन्द्रिय हो ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए पञ्चवट-तीर्थमें जाकर [ज्ञान करनेसे] मनुष्यको महान् पुण्य होता है तथा वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यहाँ सब योगेश्वर जित विराजमान हैं, यहाँ उन देवेश्वरका पूजन करके मनुष्य वहिरी प्राप्त करनेवाले सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्रमें इन्द्रिय-निग्रह तथा ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए स्नान करनेसे मनुष्यका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है और वह ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है। इसके बाद नियमित आहारका भोजन तथा श्रौचादि नियमोंका पालन करते हुए स्वर्गद्वारकी यात्रा करे। ऐसा करनेसे मनुष्य अग्निहोम यज्ञका फल प्राप्त और ब्रह्मलोकमें जाता है। महाराज ! जगत्पथ तथा पञ्चतपके क्षेत्रोंमें जाकर उनका दर्शन करनेसे तीर्थसेवी पुरुष शोभावमान रूप धारण करके विष्णुका फल प्राप्त

होता है। समस्त देवताओंके तीर्थोंमें ज्ञान करनेवालेसे मनुष्य सम्पूर्ण दुःखोंसे मुक्त होकर श्रीशिवकी भाँति कल्पितमान् होता है। तत्पश्चात् तीर्थसेवी पुरुष अस्थिपुरमें जाय और उस जगत् तीर्थमें पहुँचकर देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करे। इससे उसे अग्निहोम यज्ञका फल मिलता है। भरतमेघ ! यहाँ गङ्गाहृद नामक कूप है, जिसमें तीन करोड़ तीर्थोंका निवास है। राजन् ! उसमें ज्ञान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है। अक्षयणीमें स्नान और गोलेश्वरका पूजन करके मनुष्य परम गतिमें जाता है और अपने कुलका भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात् तीनों लोकमें विख्यात श्वाणुवट-तीर्थमें ज्ञान चाहिये; यहाँ ज्ञान करके रात्रिमें निवास करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्राप्त होता है। जो विषम-पराधम, भस्मकारी पुरुष एकत्रिंशत् नामक तीर्थमें जाकर एक रात निवास करता है, वह ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। एकेन्द्र ! यहाँसे उस विष्णुनवविख्यात तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ तेजोराशि पात्राला आदित्यका आश्रय है। जो मनुष्य उस तीर्थमें ज्ञान करके यगमान् सूर्यका पूजन करता है, वह सूर्यलोकमें जाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है।

पृथिवी ! इसके बाद सविहिता नामक तीर्थमें जाता करने चाहिये, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा लोकधन प्राणि महान् पुण्यसे मुक्त हो प्रतिभास एकत्रित होते हैं। सूर्यभस्मके समय सविहितामें ज्ञान करनेसे सौ अक्षय्य यज्ञोंके अनुष्ठानका फल होता है। पृथ्वीपर तथा आकाशमें कितने भी तीर्थ, अलाशय, कूप तथा पुण्य-स्थल हैं, ये सब मत्स्यक पासकी अमावास्यामें निश्चय ही सविहितामें एकत्रित होते हैं। अमावास्या तथा सूर्यभस्मके समय यहाँ केवल ज्ञान तथा ब्राह्म करनेवाला पानत्र सहस्र अक्षय्य यज्ञके अनुष्ठानका फल प्राप्त करता है। जो अथवा पुरुषका जो कुछ भी दुष्कर्म होता है, वह सब यहाँ स्नान करनेवालेसे नष्ट हो जाता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। उस तीर्थमें स्नान करनेवाला पुरुष विद्यामपर बैठकर ब्रह्मलोकमें जाता है। पृथ्वीपर नैमिशारण्य पवित्र है; तथा तीनों

*****

लोकमें कुलक्षेत्रके अधिक महत्त्व दिया गया है। इससे उद्योगी हुई कुलक्षेत्रकी छील भी यदि देहपर पड़ जाय तो वह पापीको भी परमगतिकी प्राप्ति करा देती है। कुलक्षेत्र ब्रह्मक्षेत्रीपर स्थित है। वह ब्रह्मर्षियोंसे सेवित पुण्यस्थ तीर्थ है। राजन् ! जो उसमें निवास करते हैं, वे किसी

उप श्रेयके योग्य नहीं होते। तत्पक्षसे लेकर अरणाजितक तथा रामहृद (परशुराम-कुण्ड) से लेकर मन्वन्तुजतकके भीतरका क्षेत्र समस्तपञ्चक कहल्यता है। यही कुलक्षेत्र है। इसे ब्राह्मणोंके यज्ञकी उत्तर-वेदी कहा गया है।

धर्मतीर्थ आदिकी मझिमा, यमुना-सतनका माहात्म्य—हेमकुण्डल तीर्थ और उसके पुत्रोंकी कक्षा एवं स्वर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले सुभासुभ कर्मोंका वर्णन

नारदजी कहते हैं—धर्मिके ज्ञान पुच्छिर। कुलक्षेत्रसे तीर्थयात्रीमें परम धर्मीन धर्मक्षेत्रमें जान चाहिये, जहाँ महाभाग धर्ममें उत्तम तत्परा की थी। धर्मशील मनुष्य एकप्रवृत्ति हो वहाँ स्नान करके अपनी सात पीढ़ियोंतकको पवित्र कर देता है। वहाँमें उत्तम बाल्य-वनकी यात्रा करनी उचित है; उस तीर्थमें एकप्रतापूर्वक ज्ञान करके मनुष्य आतिथेय यज्ञका फल पाता और विष्णुलोकको जाता है। राजन् ! तत्पश्चात् माघ शौगन्धिक-बनकी यात्रा करे। इस वनमें प्रवेश करते ही वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। उसके बाद नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती आती है, जिन्हें प्रक्ष देवी भी कहते हैं। उनमें जहाँ कल्पीक- (कभी) से जल निकलता है, वहाँ स्नान करे। फिर देवताओं तथा पितरोंका पूजन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है। फिर ! सुगन्धा, शतकुम्भ तथा पञ्चयज्ञकी कक्षा करके मनुष्य ध्वगीलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

तत्पश्चात् तीनो लोकमें विरह्यत सुवर्ण जम्बक तीर्थमें जाय; वहाँ पहुँचकर वागन् शङ्खरकी पूजा करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और गणपति-पदको प्राप्त होता है। वहाँसे धूमवतीको प्रस्थान करे। वहाँ तीन रात निवास करनेवाला मनुष्य मनोवशिकृत कामनाओंको प्राप्त कर लेता है, इसमें रुचिक भी सन्देह नहीं है। देवीके दक्षिणार्ध भागमें रथावर्त नामक स्थान है। वहाँ जाकर ऋद्धात् एवं शितेन्द्रिय पुरुष महादेवजीकी कृपासे परमगतिको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् महागिरिके नमस्कार करके गङ्गाधर

(हरिहर) की कक्षा करे तथा जहाँ एकप्रवृत्ति हो वेदितृतीयमें स्नान करे। ऐसा करनेवाला पुरुष पुच्छरीक यज्ञका फल पाता और अपने कुलध्व भी उद्धार कर देता है। वहाँ एक रात निवास करनेसे सहस्र गौदमीका फल मिलता है। सतगङ्गा, त्रिगङ्गा और राजवर्त नामक तीर्थमें देवता तथा पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण करनेवाला पुरुष पुण्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद कनकलमें स्नान करके तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और स्वर्गलोकको जाता है। वहाँसे ललितीवन- (ललिता) में, जो एका दान्तनुका उत्तम तीर्थ है, जाना चाहिये। राजन् ! वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यकी कभी दुर्गति नहीं होती।

महाराज पुच्छिर ! तत्पश्चात् उत्तम कलिन्दी-तीर्थकी कक्षा करनी चाहिये। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य दुर्गतिमें नहीं पड़ता। नरोष्ठ ! पुच्छर, कुलक्षेत्र, ब्रह्मक्षेत्री, पृच्छक, अक्षिपुत्र क्षेत्र (कपरी) तथा सुवर्ण नामक तीर्थमें भी जिस फलकी प्राप्ति नहीं होती, वह यमुनामें स्नान करनेसे मिल जाता है। निष्ठाया या सकाम भावसे भी जो यमुनाकीके जलमें गोत्र लगाता है, उसे इस लोक और परलोकमें दुःख नहीं देखना पड़ता। जैसे कामधेनु और विश्वामणि मनोगत कामनाओंको पूर्ण कर देती हैं, उसी प्रकार यमुनामें किया हुआ स्नान सारे मनोरथोंको पूर्ण करता है। शाल्ययुगमें तप, वेतामें ज्ञान, शाल्यमें यज्ञ तथा कलिंयुगमें दान सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं; किन्तु कलिन्द-कन्या यमुना सदा ही शुभकारिणी है। राजन् ! यमुनाके जलमें स्नान करता सभी वर्णों तथा

समस्त आश्रमोंके लिये धर्म है। मनुष्यको पालिये कि वह भगवान् वासुदेवकी प्रसन्नता, समस्त पापोंकी निवृत्ति तथा स्वर्गलोककी प्राप्तिके लिये यमुनाके जलमें स्नान करे। यदि यमुना-जलका अवसर न मिले तो सुन्दर, सुपुष्ट, बलिष्ठ एवं नरवान् शरीरकी रक्षा करनेसे क्या लाभ।

विष्णुभक्तिके लिये ब्रह्मण, विष्णु पुरुषके लिये ब्राह्म, ब्राह्मणभक्तिके लिये धर्म, दुष्टकारके लिये कुल, दम्भपुरुष धर्म, क्रोधपूर्वक क्रिया हुआ तप, दुष्टतावहित ज्ञान, प्रमादपूर्वक क्रिया हुआ प्रसङ्गध्वन, परपुरुषके आसक्ति रखनेवाली नदी, यदुक्त बलकारी, सुखी सुख आगमें बिम्ब हुआ ध्वन, कष्टपूर्व भक्ति, जीविकाका साधन बनी हुई कष्ट, अपने लिये कनकी हुई रसोई, शूद्र सम्बन्धीय सखा हुआ योग, कृपणका धन, अप्यासरहित विद्या, विरोध पैदा करनेवाला ज्ञान, जीविकाके साधन बने हुए तीर्थ और ज्ञान, असत्य और धुगलीसे चरी हुई बाणी, छः वर्णोंमें प्रभुता हुआ गुण मन्त्र, ब्रह्मण भित्तके बिम्ब हुआ जप, भ्रष्टाचारकी विद्या हुआ दान, नास्तिक मनुष्य तथा अज्ञानपूर्वक क्रिया हुआ समस्त पारलौकिक कर्म—ये सब-के-सब किस प्रकार नष्टप्राय माने गये हैं, कैसे छे यमुना-जलके बिम्ब मनुष्योंका जन्म भी नष्ट हो है। मन, कान और शिखा-द्वारा किये हुए आई, शृङ्खल, लघु और लघुल—सभी प्रकारके पापोंको यमुनाका ज्ञान दग्ध कर देता ॥ ठीक उसी तरह, जैसे अग्न लकड़ीको जला डालती है। राजन् ! जैसे भगवान् विष्णुकी भक्तिमें सभी मनुष्योंका अधिकार है, उसी प्रकार यमुनादेवी सदा सबके पापोंका नाश करनेवाली है। यमुनाके क्रिया हुआ स्नान ही सबसे बड़ा मन्त्र, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बड़ा प्रयत्नित है। यदि मयुराकी यमुना ज्ञान हो जानें तो वे मोक्ष देनेवाली माने गये हैं। मन्त्रकी यमुना पुण्यभवी तथा महाप्रतापीका नाश करनेवाली है; किन्तु मयुराके रहनेवाली यमुनादेवी विष्णुचक्र प्रदान करती है।

राजन् ! इस विषयमें मैं तुम्हें एक प्रचीन

इतिहासका वर्णन करता हूँ। पूर्वजन्मके सत्ययुगकी बात है। निम्न नामका सुन्दर नगरमें एक वैश्य रहते थे। उनका नाम हेमकुण्डल था। वे उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेके साथ ही सत्कर्म करनेवाले थे। देवता, ब्राह्मण और अश्विनी पूजा करना उनका निरन्तर नियम था। वे कोटी और व्यवहारका काम करते थे। पशुओंके पालन-पोषणमें उत्तर रहते थे। दूध, घी, मक्का, फल, लकड़ी, फल, मूल, समान, अदरक, चीपल, धान्य, शक्कर, तैल, धातु-धातुके बाल, धातुओंके सामान और ईश्वरके रससे बने हुए बहुत पदार्थ (गुड़, जई, शक्कर आदि) — इन्हीं सब वस्तुओंमें सदा वैष्णव करते थे। इस तरह नाना प्रकारके अन्न-पदार्थोंके लिये वे बहुत आराम करते-करते उनके अन्नोत्पत्तिके बाल सफेद हो गये। लटनकर उन्होंने अपने पित्तमें संसारकी क्षणभङ्गताका विचार करके इस धर्मके कठे जागरे धर्मका कार्य करना आरम्भ किया। भगवान् विष्णुका मन्दिर तथा शिवालय बनवाये, पोषण सुदृढता तथा बहुत-सी धार्मिकीय बनवायीं। इतना ही नहीं, उन्होंने चाण्ड, चीपल, आम, जामुन और नीम आदिके जंगल लगाये तथा सुन्दर पुष्पाटिका भी लगा करवायी। सूर्योदयसे लेकर सूर्यास्ततक अन्न-जल खींचनेकी उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। नगरके बाहर चले और अन्नका प्रभावजन फैसले बनवा दिये थे। राजन् ! पुराणोंमें जो-जो दान प्रसिद्ध है, वे सभी दान इन धर्मिक वैष्णवोंके लिये थे। वे सदा ही दान, देवपूजा तथा अग्नि-सत्कारमें लगे रहते थे।

इस प्रकार धर्मधर्मोंमें लगे हुए वैश्यके दो पुत्र हुए। उनके नाम थे—श्रीकुण्डल और विकुण्डल। उन दोनोंके शिरपर बरख पार छोड़कर हेमकुण्डल तपस्या करनेके लिये कर्म करते गये। यहाँ उन्होंने सर्वश्रेष्ठ देवता वस्तुवक भगवान् गोविन्दके आराधनामें संलग्न हो तपस्याका अपने शरीरकी क्षीण कर डाला। तथा निरन्तर श्रीवासुदेवमें मन लगाये रहनेके कारण वे वैष्णव-धर्मके प्राप्त हुए, जहाँ जाकर मनुष्यको शोक नहीं करना पड़ता। तत्पश्चात् उस वैश्यके दोनों पुत्र जब

~~~~~

तब ही तो उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। वे अपने गर्वसे उत्पन्न हो उठे। उनकी आचरण बिगड़ गया। वे दुर्व्यसनोंमें आलस्य हो गये। धर्म-कर्मोंकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। वे माताकी आज्ञा तथा वृद्ध पुरुषोंका वचन नहीं मानते थे। दोनों ही दुर्गलभ और कुमार्गाग्रामी हो गये। वे अर्चयों ही रहने लगे थे। उन दुष्टोंने परकी विद्येके साथ व्यवहार आरम्भ कर दिया। वे गाने-कजानेमें मस्त रहते और सैकड़ों वेष्ट्याओंके साथ रहते थे। चिकनी-चुपड़ी कर्तें बनकर 'हैं-ये-हैं' मिलनेवाले आपसमें ही उनके सङ्गी थे। उन्हें मग पीनेका चक्का लग गया था। इस प्रकार सब भोगपरायण होकर पित्तके धनका नाश करते हुए वे दोनों भाई अपने रक्षणीय भवनमें निवास करते थे। उनका दुर्गमयोग करते हुए उन्होंने वेष्ट्याओं, गुहों, नटों, बल्लों, चारणों तथा बन्धियोंको अपने सपर धन लुटा दिया। उत्तरमें जाते हुए बीजकी खेती करा बग उन्होंने अपात्रोंको ही दिया। सत्यान्वेषण कभी उन नहीं किया, ब्राह्मणके मुखमें आभय होय नहीं किया तथा समस्त भूतेश्वर भरण-पोषण करनेवाले सर्वपञ्चभूतक भगवान् विष्णुकी कभी पूजा नहीं की।

इस प्रकार उन दोनोंका धन खोदे ही दिनेमें समाप्त हो गया। इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उनके धर्म ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची, जिससे वे अपना निर्वाह करते। इसके अन्तर्गत समस्त खजनों, वाच्यों, सेवकों तथा श्रमिकोंमें भी उन्हें लज्जा दिख। उस नगरमें उनकी कड़ी शोचनीय स्थिति हो गयी। इसके बाद उन्होंने घेरी करन आरम्भ किया। उन्हा तथा लोकोके घमसे डरकर वे अपने नगरसे निकल गये और वनमें जाकर रहने लगे। अब वे सबको पीड़ा पहुँचाने लगे। इस प्रकार पक्षपूर्ण आहारसे उनकी जीविका चलने लगी। तदनन्तर, एक दिन उनमेंसे एक तो पहाड़पर गया और दूसरेने वनमें प्रवेश किया। राजन् ! उन दोनोंमें जो बड़ा था, उसे सिंहने मार डाला और छोटेको सर्पने इस लिया। उन दोनों महापापियोंकी एक ही दिन मृत्यु हुई। इसके बाद यमदूत उन्हें पात्रोंमें बाँधकर यमपुरीमें ले गये। जहाँ

जाकर वे यमराजसे बोले—'धर्मराज ! आपकी आज्ञासे हम इन दोनों मनुष्योंको ले आये हैं। अब आप प्रसन्न होकर अपने इन किङ्करोको आज्ञा दीजिये, कौन-सा कर्म करे ?' तब यमराजने दूतोंसे कहा—'घेरो ! एकको तो दुःसह पीड़ा देनेवाले नरकमें डाल दो और दूसरेको स्वर्गलोकमें, जहाँ उत्तम-उत्तम भोग सुलभ हैं, स्थान दो।' यमराजकी आज्ञा सुनकर शीघ्रतापूर्वक काम करनेवाले दूतोंने वैश्यके जेह पुत्रको धर्मकर रैय नरकमें डाल दिया। इसके बाद उनमेंसे किसी श्रेष्ठ दूतने दूसरे पुत्रसे कहा—'किङ्कडल ! तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्वर्गमें स्थान देता हूँ। तुम यहाँ अपने पुण्यकर्मद्वारा उपार्जित दिव्य भोगोंका उपभोग करो।'

यह सुनकर किङ्कडलके मनमें बड़ा हर्ष हुआ। स्वर्गमें अत्यन्त विमिश्र होकर उसने दूतसे पूछा—'दूतावर ! मैं आपसे अपने मनका एक सदैव पूछ रहा हूँ। हम दोनों पात्रोंका एक ही कुलमें जन्म हुआ। हमने कर्म भी एक-सा ही किया तथा दुर्वृत्य भी हमारी एक-सी ही हुई; फिर क्या कारण है कि मेरे ही समान कर्म करनेवाला मेरा बड़ा भाई नरकमें डाला गया और मुझे स्वर्गकी प्राप्ति हुई ? आप मेरे इस संशयका निवारण कीजिये। बातचीतमें ही मेरा मन पात्रोंमें लगा रहा। पुण्य-कर्मोंमें कभी संलग्न नहीं हुआ। यदि आप मेरे किसी पुण्यको जानते हों तो कृपया बतलाइये।'

देवदूतने कहा—'वैश्यवर ! सुनो। हरिनिम्नके पुत्र शक्तिर नायक ब्राह्मण धनमें रहते थे। वे वेदोंके पारंगामी विद्वान् थे। यमुनाके दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम था। उस वनमें रहते समय ब्राह्मणदेवताके साथ तुम्हारी मित्रता हो गयी थी। उन्होंने सङ्गसे तुम्हें कालिन्दीके पवित्र जलमें, जो सब पात्रोंको हरनेवाला और श्रेष्ठ है, दो बार स्नान-स्नान किया है। एक माघ-स्नानके पुण्यसे तुम सब पात्रोंसे मुक्त हो गये और दूसरेके पुण्यसे तुम्हें स्वर्गकी प्राप्ति हुई है। इसी पुण्यके प्रभावसे तुम सदा स्वर्गमें रहकर आनन्दका अनुभव करो। तुम्हारा भाई नरकमें बड़ी भारी यत्ना भोगेगा। असिपत्र-वनके

पतोसे उसके सारे अङ्ग छिद जायेंगे। मुण्डरोकी पारसे उसकी घबिर्गी उड़ जायेंगी। तिलककी चटुर्कोर घटकर उसे धूर-धूर कर दिया जायगा तथा वह दहकते हुए अङ्गारोंमें धुना जायगा।

दूसरी यह बात सुनकर विकुण्डलकी भक्ति दुःखसे बड़ा दुःख हुआ। उसके सारे शरीरके रोंगटे काढ़े हो गये। वह दीन और किरीत होकर बोला—‘साथे ! सातपुत्रोंमें सात पाग साथ चलनेमतसे मैत्री हो जाती है तथा वह उत्तम फल देनेवाली होती है; अतः आप मित्रभावका विचार करके मेरा उपकार करें। मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ। मेरी सम्झने अप्रत्यक्ष है; अतः कृपा करके आज्ञा देने, मनुष्य किस कर्मके अनुष्ठानसे समलोककत्व दर्शन नहीं करते तथा कौन-सा कर्म करनेसे वे परकमें जाते हैं ?’

वेदवृत्तने कहा—‘जो मन, वाणी और कियच्छास कभी किसी भी अवस्थामें दूसरोंमें वीर्य नहीं देते, वे धर्मात्मके लोकमें नहीं जाते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है तथा अहिंसाको ही मुनिकोंने सदा श्रेष्ठ दान बताया है।* जो मनुष्य दण्डरु है वे मच्छर, साँप, डाँस, कटभक्ष तथा मनुष्य—सबको अपने ही सामान देवाते हैं। जो अपनी जीविकाके लिये जलकर और धूलकर जीवोंकी हत्या करते हैं, वे कालसूत्र नामक नरकमें पड़कर दुर्गति योगी हैं। वहाँ उन्हें कुतोक मृत्यु खाना तथा पीन और रक्त पीन पड़ता है। वे कभीकी कभीमें भूककर अधोमुखी बड़ोके छाया डीसे जाते हैं। जीर्णमें पड़कर वे एक-दूसरेको खाते और परस्पर आपात करते हैं। इस अवस्थामें भयभूर पीतकर करते हुए वे एक कल्पतक वहाँ निवास करते हैं। नरकसे निकलनेपर उन्हें दीर्घकालतक स्वका-वेदिमें रहना पड़ता है। उसके बाद वे फिर प्राणी लोकमें गए

तिर्यग्योनिस्थोंमें जन्म लेते हैं और अन्तमें मनुष्य-योनिमें भीतर जन्मसे अंबे, कने, कुम्हे, पङ्गु, दरिद्र तथा अङ्गहीन होकर उत्पन्न होते हैं।

इसीलिये जो दोनों लोकोंमें सुख प्राप्त चाहता है, उस धर्मज्ञ पुरुषको उचित है कि इस लोक और परलोकमें मन, वाणी तथा कियत्के द्वारा किसी भी जीवकी हिंसा न करे। प्राणिमोक्षी हिंसा करनेवाले लोग दोनों लोकोंमें कहीं भी सुख नहीं पाते। जो किसी जीवकी हिंसा नहीं करते, उन्हें कहीं भी भय नहीं होता। जैसे नदियाँ समुद्रमें मिलती हैं, ठीक प्रकार समस्त धर्म अहिंसामें एक हो जाते हैं—यह निश्चित बात है। वैशम्पयन ! जिसने इस लोकमें सम्पूर्ण मृत्युको अभ्यस्तन कर दिया है, उसीने सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान किया है तथा वह सम्पूर्ण यज्ञोंकी दीक्षा ले चुका है। वर्णाश्रमधर्ममें स्थित होकर शक्योक्त आश्रमका पालन करनेवाले समस्त जितेन्द्रिय मनुष्य सनातन ब्रह्मलोकमें प्राप्त होते हैं। जो इष्ट^१ और पूर्वमें^२ लगे रहते हैं, ‘पञ्चयोजन’ अनुष्ठान किया करती हैं, जिनके मनमें सदा दया बरौ रहती है, जो विषयोंकी ओरसे निवृत्त, सम्पत्त्यहारी, वेदव्यती तथा सदा अग्निहोत्रपरायण हैं, वे ब्रह्मण स्वर्गगामी होते हैं। शत्रुओंसे धिरे होनेपर भी जिनके मुकाबल कभी दौन्तात्म्य भ्रम नहीं आता, जो शूरवीर हैं, जिनकी मृत्यु संशयमें ही होती है; जो अनाथ विधवा, ब्रह्मर्षी तथा सरणगतोंकी रक्षार्थ लिये अपने जीवोंकी कति दे देते हैं तथा जो पशु, गन्ध, माल-वृद्ध, अनाथ, रोगी तथा दरिद्रोंका सदा पालन-पोषण करते हैं, वे सदा स्वर्गमें रहकर आनन्द भोगते हैं। जो कीचड़में पैसी हुई गाव तथा रोगसे आतुर ब्राह्मणको देखकर उनका उद्धार करते हैं, जो गौओंको आस अर्पण करते, गौओंकी सेवा-शुश्रूषामें रहते तथा गौओंकी पीठपर

* अहिंसा परम धर्म इतिहेतुः पर तपः। अहिंसा करोति तच्छीतलवर्तुण्यः सत्य ॥ (३१।२५)

१. अहिंसेव, तप, सत्य, व्रत, धन, वेदव्रत, अहिंसा, वैश्वदेव और पञ्च उर्ध्व धर्मिक कार्योंको ‘इष्ट’ पढ़ाते हैं। २. कर्मली, कुर्मी, सातव, देवर्षि और धर्मदत्त कर्मका तथा कर्मोंके सम्मान अर्थात् धर्म ‘पूर्व’ कहलाते हैं। ३. ब्रह्मर्ष, देवर्ष, मनुष्यर्ष, मिथुर्ष तथा शूद्रर्ष—ये ही पञ्चयज्ञ पढ़े गये हैं।

कभी सवायी नहीं करते, वे स्वर्गलोकके निवासी होते हैं। जो ब्राह्मण प्रतिदिन आदिपूजा, देवपूजा, गुरुपूजा और द्विजपूजायें तत्पर रहते हैं, वे स्वर्गलोकमें जाते हैं।

बाबली, कुआँ और पोखरे बनाने आदिके पुण्यका कभी अन्त नहीं होता; क्योंकि वहाँ जलकर और धलधर जीव सदा अपनी इच्छाके अनुसार जल पीते रहते हैं। देवता भी बाबली आदि बनवानेवालेमेंसे नित्य दानपरायण कहते हैं। वैश्यवर! प्राणी जैसे-जैसे बाबली आदिका जल पीते हैं, वैसे-ही-वैसे धर्मकी बुद्धि होनेसे उसके बनवानेवाले मनुष्यके लिये स्वर्गका निवास अक्षय्य होता जाता है। जल प्राणियोंका जीवन है। जलके ही आकारपर प्राण टिके हुए हैं। पातकी मनुष्य भी प्रतिदिन ज्ञान करनेसे पवित्र हो जाते हैं। घात-काटका ज्ञान बाहर और भीतरके मस्तिष्कमें भी बोलता है। घात-ज्ञानसे निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता। जो बिना ज्ञान किये भोजन करता है, वह सदा मलका भोजन करनेवाला है। जो मनुष्य खान नहीं भरता, देवता और पितर उससे विमुक्त हो जाते हैं। वह अपवित्र माना गया है। वह नरक भोगकर खीट-खेनिके प्राप्त होता है।

जो लोग धर्मके दिन नहींकी क्षामे ज्ञान करते हैं, वे न तो नरकमें पड़ते हैं और न किसी नीच योनिये ही जन्म लेते हैं। उनके लिये बुरे स्वप्न और बुरी विचारें सदा निष्फल होती हैं। विकृष्टल! जो पृथ्वी, सुवर्ण और गौ—इनका सोलह बार दान करते हैं, वे स्वर्ग-लोकमें जाकर फिर वहाँसे वापस नहीं आते। बिट्टान् पुरुष पुण्य स्थितियोंमें, व्यतीपात योगमें तथा संक्रान्तिके समय ज्ञान करके यदि थोड़ा-सा भी दान करे तो कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। जो मनुष्य सरपटाही, सदा गौन धारण करनेवाले, त्रिपक्षका, क्रोधहीन, सदाकारी, अधिक बकवाद न करनेवाले, दूसरेके दोष न

देखनेवाले, सदा सत्य प्राणियोंपर दया करनेवाले, दूसरेकी गुरु बातोंको प्रकट न करनेवाले तथा दूसरेके गुणोंका बखान करनेवाले हैं; जो दूसरेके धनको तिन्हेके समान समझकर मनसे भी उसे रेंना नहीं चाहते, ऐसे लोगोंने नरक-यातनाका अनुभव नहीं करना पड़ता। जो दूसरेपर कलहूँ लगानेवाला, पालकी, मझाकी और कटोर वचन बोलनेवाला है, वह प्रत्यक्षमलका नरकमें पकामा जाता है। कुताम पुरुषका तीर्थोंके सेवन तथा तरस्यासे भी बहिर नहीं होता। उसे नरकमें दीर्घकालका भयङ्कर यातना सहन करनी पड़ती है। जो मनुष्य क्रियेन्द्रिय तथा मिताहारी होकर पृथ्वीके समस्त तीर्थमें ज्ञान करता है, वह कर्मकाके घर नहीं जाता। तीर्थमें कभी पातक न करे, तीर्थमें कभी अविवकाका साधन न बनाये, तीर्थमें दान न ले तथा वहाँ धर्मको बेचे नहीं। तीर्थमें किये हुए पातकाका क्षय होना कठिन है। तीर्थमें लिये हुए दानका पचान मुश्किल है।

जो एक बार भी गङ्गाजीके जलमें स्नान करके गङ्गाजलसे पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि-राशि फल किये हों, फिर भी वह नरकमें नहीं पड़ता। हमारे बुद्धिमें आया है कि जल, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रताके अन्वय साधन गङ्गाकी एक बूँदसे अधिपिकत हुए पुरुषकी सम्पन्नता नहीं कर सकते।* जो धर्मद्वय (धर्मका ही द्वायीपूतलका) है, जलका आदि कारण है, भगवान् विष्णुके धर्मोंसे प्रकट हुआ है तथा जिसे भगवान् शम्भुरने अपने मस्तकका धारण कर रखा है, वह गङ्गाजीका निर्मल जल प्रकृतिसे परे निर्गुण ब्रह्म ही है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। अतः ब्रह्माण्डके भीतर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो गङ्गाजलकी समानता कर सके। जो सी खोजन दूरसे भी 'गङ्गा, गङ्गा' कहता है, वह मनुष्य नरकमें नहीं पड़ता। फिर गङ्गाजीके समान

* सकृदङ्गाध्वनि ललतः पूतो गङ्गेध्वनिश्च। न तं नरकं गतिं मयि चकम्पसिपुम् ।

मलदानतलोचकः धर्मिणोस्त्विति च। गङ्गाध्वनिमुपि कालं न सन्न इति नः कुम्पम् ।

कौन हो सकता है।* नरक देनेवाला पापकार्य दूसरे किसी उपायसे तत्काल दण्ड नहीं हो सकता; इसलिये मनुष्योंको प्रयत्नपूर्वक गङ्गाजीके जलमें स्नान करना चाहिये।

जो ब्राह्मण दान लेनेमें समर्थ होकर भी उससे अलग रहता है, वह आकाशमें तारा बनकर पिछलाकर प्रकाशित होता रहता है। जो कभीकहसे गौतम उद्धार करते हैं, योगियोंकी रक्षा करते हैं तथा गोब्रह्ममें जिनकी मृत्यु होती है, उनकी लोकोक्ति लिखे आकाशमें स्थित तात्पर्य लेता है। सदा प्रजापत्य करनेवाले द्विज यमलोकात् दर्शन नहीं करते। वे पापी हैं तो भी प्रजापत्यमें ही उनका पग नष्ट हो जाता है। वैदिकवर। यदि प्रतिदिन सोलह प्रजापत्य लिखे जायें तो वे साक्षात् ब्रह्मचारीकी भी पवित्र कर देते हैं। जिन-जिन तपोका अनुष्ठान किया जाता है, जो-जो व्रत और नियम कहे गये हैं, वे तथा एक सहस्र गोटन—ये सब एक साथ हैं तो भी प्रजापत्य अनेक ही इनकी समस्तता कर सकता है। जो मनुष्य सबसे अधिक धर्मोक्त प्रतिपाद करताके अग्रभागसे एक कूट पानी पीकर रहता है, उसकी कठोर तपस्याके कारण वैश्व प्रजापत्य ही है। प्रजापत्यके जलसे मनुष्य अपने सारे पापकोके क्षणभरमें भस्म कर देता है। जो नरोष्ठ। पृथ्वी स्त्रियोंको पताके समान समझते हैं, वे कभी यम-शातनमें नहीं पड़ते। जो पुरुष मनमें भी पृथ्वी स्त्रियोंका सेवन नहीं करता, उसने इस लोक और परलोकके साथ समूची पृथ्वीको धारण कर रक्ता है। इसलिये परकी-सेवनका परित्याग करना चाहिये। पृथ्वी स्त्रियाँ इसीसे पंडितोंको नरकोंमें ले जाती हैं।

जो क्रोधका कारण उत्पन्न होनेपर भी कभी क्रोधके वशेषूत नहीं होता, उस आश्रमी पुरुषको इस पृथ्वीपर स्वर्गका विवेका समझना चाहिये। जो पुत्र स्वतन्त्र-मित्रकी देवताके समान आराधना करता है, वह कभी यमराजके घर नहीं जाता। स्त्रियाँ अपने शील-सदाचारकी रक्षा करनेसे इस लोकमें धन्य मानी जाती हैं। शील भङ्ग होनेपर स्त्रियोंको अत्यन्त भयङ्कर यमलोकाकी शक्ति होती है। अतः स्त्रियोंको दुष्टोंके सम्बन्ध परित्याग करके सदा अपने शीलकी रक्षा करनी चाहिये। वैदिकवर। शीलसे नारियोंको उत्तम स्वर्गकी शक्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।†

जो शक्यता विचार करते हैं, वेदोंके अध्यासमें लगे रहते हैं, पुराण-संहिताको सुनाते तथा पढ़ते हैं, स्मृतियोंकी व्यवस्था और चर्चोंका उपदेश करते हैं तथा वेदात्मके जिनकी मित्रा है, उन्होंने इस पृथ्वीको धारण कर रक्ता है। उपर्युक्त विषयोंके अध्यासकी माहिमासे उन सबके पग नष्ट हो जाते हैं तथा वे ब्रह्मलोकाको जाते हैं, जहाँ मोक्षका नाम भी नहीं है। जो अनजान मनुष्यको वेद-शक्यता ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी प्रशंसा करते हैं; क्योंकि वह भव-बन्धनको नष्ट करनेवाला है।

वैष्णव पुरुष यम, यमलोक तथा वहकि भयङ्कर शक्तिशाली कदापि दर्शन नहीं करते—यह बात भी बिलकुल सच-सच बतायी है। यमुनाके पाई यमराज हमलोकोसे सदा ही और करेबार कड़ा करते हैं कि 'तुमलोक वैष्णवोंको छोड़ देना; ये मेरे अधिकारमें नहीं हैं। जो अपनी प्रसन्नवरा एक बार भी भगवान् केशवका स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पापराशि नष्ट हो जाती

* अर्धव्यास इत्येकैकं लोकोक्तिं चरं पश्य ॥ कृते पूर्वे मोक्षेन ब्रह्मपत्यके जलम् ॥

तद्वाच्यं न स्पन्दो निर्गुण प्रकृतेः परम् ॥ तेन किं सक्तं नन्देति ब्रह्मपत्योक्तिः ॥

गङ्गा गङ्गेति ये हृत्लोकात्तन्त्रं उच्यते ॥ ये न तन्त्रं वदन्ति किं तन्त्रं तद्गुणं भवेत् ॥

(३१।७५—७७)

† इह चैव स्त्रियो धन्याः शीलस्य परित्यागम् ॥ शीलभङ्गे च नारीणां यमलोकाः सुदुर्गमाः ॥

शीलं रक्ष्ये सदा स्त्रीर्भिर्दुस्तुष्टीकर्मिण्यः ॥ शीलैव हि परः स्वर्गः स्त्रीणां वैदिव न संशयः ॥

(३१।९३—९४)

है तथा वे श्रीविष्णुके परमस्वरूपको प्राप्त होते हैं।*
 दुष्टचारी, पापी अथवा सदाचारि—जैसा भी कहे न हो,
 जो मनुष्य भगवान् विष्णुका भजन करता है, उसे
 तुमलोग सदा दूरसे ही त्याग देना। जिसके कर्म वैष्णव
 भोजन करता हो, जिन्हें वैष्णवोंका सङ्ग प्राप्त हो, वे भी
 तुम्हारे लिये त्याग देने योग्य हैं, क्योंकि वैष्णवोंके सङ्गसे
 उनके पाप नष्ट हो गये हैं।† पवित्र मनुष्योंको नरक-
 समुद्रसे पार जानेके लिये भगवान् विष्णुकी भक्तिसे
 सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैष्णव पुत्र्य चारों
 भर्तृसे आह्वय हो तो भी वह तीनों लोकोके पवित्र
 कर देता है। मनुष्योंके पाप दूर करनेके लिये भगवान्के
 गुण, कर्म और नामोंका स्मृतिर्तन किया जाय—इसने
 कहे प्रयासकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
 अजामिल-जैसा पापी भी मृत्युके समय 'नमो नमो'
 अपने पुत्रको पुत्रवारकर भी मुक्ति पा गया।‡ जिस समय
 मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक भगवान् श्रीहरिकी पूजा करते हैं,
 उसी समय उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलोंके
 निर, जो चिरकालसे नरकमें पड़े होते हैं, तत्काल
 स्वर्गको चले जाते हैं। जो विष्णुभक्तोंके सेवक तथा
 वैष्णवोंका आश भोजन करनेवाले हैं, वे अन्तर्भावसे
 देवताओंकी गतिको प्राप्त होते हैं। अतः विद्वान् पुरुष
 समस्त पापोंकी क्षुद्रिके लिये प्रवर्जन और यज्ञपूर्वक
 वैष्णवका अन्न प्राप्त करे; अन्नके अभावमें उसका बल
 मीनकर ही पी ले। यदि 'गोविन्द' इस मन्त्रका जप करते
 हुए कहीं मृत्यु हो जाय तो वह मरनेवाला मनुष्य न तो
 स्वर्ग यमराजको देसता है और न हमलोग ही उसकी
 ओर दृष्टि डालते हैं। अङ्ग, मुख, पद्म, अग्नि,

चन्द्र और देवतासहित छन्दसकर मन्त्रकी दीक्षा लेकर
 उसका विधिपूर्वक जप करना चाहिये। जो श्रेष्ठ मानव
 ['ॐ नमो नरसिंहाय'] इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप
 करते हैं, उसका दर्शन करके आह्वयवादी भी शुद्ध हो
 जाता है तथा वे स्वर्ग भी भगवान् विष्णुकी भक्ति सेजल्दी
 प्राप्ति होते हैं।

जो मनुष्य इन्द्र, सूर्य, जल, प्रीतिमा अथवा वेदोंमें
 भगवान् विष्णुकी पूजा करते हैं, वे वैष्णवधर्मको प्राप्त
 होते हैं। अथवा मुमुक्षु पुरुषोंको चाहिये कि वे
 शरलग्राम-शिल्लके चक्रमें सर्वदा वासुदेव भगवान्की
 पूजा करें। यह श्रीविष्णुका अधिष्ठान है तथा सब
 प्रकारके लोकका नाशक, पुण्यदायक एवं सबको मुक्ति
 दान करनेवाला है। जो शरलग्राम-शिल्लसे उत्पन्न हुए
 चक्रमें श्रीहरिक पूजन करता है, वह मासो प्रतिदिन एक
 सहस्र एकसुप्त यज्ञोंका अनुष्ठान करता है। जिन शाक्त
 आश्रमका अन्धुतको उर्वीकद् सदा नमस्कार करते हैं,
 उनकी अनुष्ठान शरलग्राम-शिल्लकी पूजा करनेसे
 मनुष्योंको प्राप्त होता है। जैसे महान् काष्ठमें स्थित अग्नि
 उसके आसमागमे प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सर्वत्र
 व्यापक भगवान् विष्णु शरलग्राम-शिल्लमें प्रकाशित होते
 हैं। जिसने शरलग्राम-शिल्लसे उत्पन्न चक्रमें श्रीहरिक
 पूजन कर लिया उसने अग्निहोत्रका अनुष्ठान पूर्ण कर
 लिया तथा समुद्रसहित सारी पृथ्वी दान दे दी। जो
 शाक्त इस लोकमें काम, द्वेष और लोभसे व्याप्त हो
 रहा है, वह भी शरलग्राम-शिल्लके पूजनसे श्रीहरिके
 लोकको प्राप्त होता है। वैश्य। शरलग्राम-शिल्लकी पूजा
 करनेसे मनुष्य तीर्थ, दान, यज्ञ और व्रतोंके बिना ही

* आश्रमम् यमुनका सदैव हि पुनः पुनः कश्चिद्वैष्णवकालम् न वै सुखं योगः ॥
 स्मृति ये सङ्कृतः प्रसन्नोऽपि केवलम् ॥ वे विष्णुशिल्लकेन चरितं विष्णुः परं पदम् ॥
 (३१।२०२-२०३)

† शरलग्राम-शिल्लके	पुरुष
सर्वज्ञान	भगवान् पुनर्कालम्।
विद्वान्	पुनर्कालम्
नरकमे	नरकमे
विष्णुका	विष्णुका
पूजा	पूजा

मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शालग्राम-शिलाके पूजा करनेवाला मानव पापी हो तो भी नरक, गर्भवास, तिर्यग्योनि तथा वीट-योनिको नहीं प्राप्त होता। गङ्गा, गोदावरी और नर्मदा आदि ओ-ओ मुनिदक्षिणी नदियाँ हैं, वे सब-की-सब शालग्राम-शिलाके जलसे निष्कास करती हैं। शालग्राम-शिलाके लिङ्गका एक बार भी पूजन करनेपर ज्ञानसे रक्षित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ शालग्राम-शिलारूपी भगवान् केवल विराजमान रहते हैं, वहाँ सम्पूर्ण देवता, यक्ष एवं चौदह भुवनोंके प्राणी वर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य शालग्राम-शिलाके निकट श्राद्ध करता है, उसके पितर सब कल्पोंतक सुलोकेमें तृप्त रहते हैं। जहाँ शालग्राम-शिला रहती है, वहाँकी तीन योजना भूमि तीर्थस्वरूप मानी गयी है। वहाँ किये हुए दान और होय सब ब्रह्मद्वारा अधिक फल देते हैं। जो एक वृद्धके कण्ठ पर शालग्राम-शिलाका जल पी लेता है, उसे फिर मृत्युके सन्नेह्य दूध नहीं पीना पड़ता; वह मनुष्य भगवान् विष्णुको प्राप्त कर लेता है। जो शालग्राम-शिलाके पानीका उत्तम दान देता है, उससे पर्वत, वन और काननोद्गीत यन्त्रो समस्त भूमण्डलका दान कर दिया। जो मनुष्य शालग्राम-शिलाको केवलकर उसकी शक्ति उगाड़ता है, वह भिक्षुता, उसकी विज्ञानिका अनुमोदन धर्मेच्छा तथा उसकी फल श्रुति समग्र अधिक प्रसन्न होनेवाला—ये सभी नरकमें जाते हैं और जबतक सम्पूर्ण भूतलका प्रलय नहीं हो जाता, तबतक वहाँ बने रहते हैं।

वैश्य ! अधिक कहनेसे क्या लाभ ? सबसे बहनेवाले मनुष्यको सदा भगवान् वासुदेवका स्मरण करना चाहिये। श्रीहरिको स्मरण समस्त पापोंको हटानेवाला है। मनुष्य वनमें रहकर अपनी इन्द्रियोंका संयम करते हुए घेर तपस्या करके जिस फलको प्राप्त

करता है वह भगवान् विष्णुको नमस्कार करनेसे ही मिल जाता है।* मनुष्य मोहके वशीभूत होकर अनेकों पाप करने की यदि सर्वपापपहारी श्रीहरिके चरणोंमें मस्तक झुकाता है तो वह नरकमें नहीं जाता। भगवान् विष्णुके नामोंका संकीर्तन करनेसे मनुष्य भूमण्डलके समस्त तीर्थों और पुण्यस्थानोंके सेवनका पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो शङ्खधनुष धारण करनेवाले भगवान् विष्णुकी शरणमें जा चुके हैं, वे शरणगत मनुष्य न तो यमराजके लोकमें जाते हैं और न नरकमें ही निवास करते हैं।

वैश्य ! जो वैष्णव पुरुष शिवकी निन्दा करता है, वह विष्णुके लोकमें नहीं जाता; उसे महान् नरकमें गिरना पड़ता है। जो मनुष्य प्रसङ्गवश किसी भी एकदशीको उपवास कर लेता है, वह यमराजनाम नहीं पड़ता—यह बात हमने महर्षि श्रेष्ठशके मुखासे सुनी है। एकदशीसे बढ़कर पावन तीनों लोकोंमें दूसरा कुछ भी नहीं है। एकदशी और इन्द्रशी—दोनों ही भगवान् विष्णुके दिन हैं और समस्त पातकोंका नाश करनेवाले हैं। इस शरीरमें तभीतक पाप निवास करते हैं जबतक प्राणी भगवान् विष्णुके शुभ दिन एकदशीको उपवास नहीं करता। इन्कर अश्वमेध और सौ राजसूय वह एकदशीके उपवासकी सौमहर्षी करके कायम भी नहीं हैं। मनुष्य अपनी ग्यारहों इन्द्रियोंसे जो पाप किये होता है, वह सब एकदशीके अनुष्ठानसे नष्ट हो जाता है। एकदशी व्रतके सम्पन्न दूसरा कोई पुण्य इस संसारमें नहीं है। यह एकदशी शरीरके नीचोग बनानेवाली और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली है। वैश्य ! एकदशीके दिनमें उपवास और रातमें जागरण करके मनुष्य पितृकुल, यक्षकुल तथा पक्षीकुलकी दस-दस पूर्व पीड़ियोंका निश्चय ही उद्धार कर देता है।

मन, पाप्मी, शरीर तथा क्रियाद्वारा किसी भी

* बहुतेक कि वैश्य कहते हैं पापकीत्याग करने के वासुदेव सर्वप्रथम हो:॥

उपवासका नष्ट होकरके निष्कर्मिकः कथलं उपवासोति राजा नरकप्रसक्तः॥

प्राणीके साथ प्रोह न करना, इन्द्रियोंके रोकना, दान देना, श्रीहरिकी सेवा करना तथा कर्णों और अश्रमोंके कर्तव्योंका सदा विधिपूर्वक पालन करना—ये दिव्य गतिके प्राप्त करनेवाले कर्म हैं। वैश्य ! स्वर्गकी मनुष्यको अपने तप और दानका अपने ही मूलसे बलान नहीं करना चाहिये; जैसी राति हो उसके अनुसार अपने हितकी इच्छासे दान अवश्य करते रहना चाहिये। दारिद्र्य पुरुषको भी पत्र, फल, मूल तथा जल आदि देकर अपना प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिये। अधिक कष्ट कहा जाय, मनुष्य सदा और सर्वत्र अर्घ्य करनेसे दुर्गतिके प्राप्त होते हैं और धर्मसे स्वर्गके ऊँचे हैं। इन्द्रियों के आत्मावस्थानसे ही चर्यक संकल्प करना उचित है। वैश्य ! ये सब बातें हमने तुम्हें बता दीं, अब और क्या सुनना चाहते हो ?

वैश्य बोलत—सीमा ! आपकी बात सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। गङ्गाजीका जल और सत्पुरुषोंका वचन—ये सीमा ही पाप नष्ट करनेवाले हैं। दूसरीका उपकार करना और प्रिय वचन बोलना—यह सब पुरुषोंका स्वभाविक गुण है। अतः देवदूत ! अब कृपा करके मुझे यह बताइये कि मेरे भाईका मरनेसे तत्काल उद्धार कैसे हो सकता है ?

देवदूतने कहा—वैश्य ! तुम्हने पूर्वजन्म में अपने जन्ममें जिस पुण्यका संकल्प किया है, वह सब अपने भाईको दे डालो। यदि तुम चाहते हो कि उसे भी स्वर्गकी प्राप्ति हो जाय तो तुम्हें यही करना चाहिये।

विष्णुधर्मरूपे ब्रह्म—देवदूत ! वह पुण्य क्या है ? कैसे बुझा ? मेरे प्राचीन जन्मका परिचय क्या है ? ये सब बातें बताइये; फिर मैं वीर्य ही वह पुण्य धर्मको अर्पण कर दूँगा।

देवदूतने कहा—पूर्वजन्मकी बात है, पुण्यमय मधुकनमें एक श्रावि रहते थे, विनम्र नम्र उग्रमुनि थे, वे तपस्या और स्वाध्यायमें लगे रहते थे और उनकी ब्राह्मणोंके समान थे। उनके देखती जगत्की पक्षीके गर्भसे नौ पुत्र उत्पन्न हुए, जो स्वर्गोंके समान शक्तिशाली थे। उनमेंसे ध्रुव, चण्डी, बुध, तार और ज्योतिष्मन्—ये

पाँच पुत्र अङ्गिहोत्री हुए। उनका मन गृहस्थधर्मके अनुष्ठानमें लगातार था। रोष चार ब्राह्मण-कुमार—जो निर्मोह, विनम्र, ध्यानकाष्ठ और गुणधर्मके नामसे प्रसिद्ध थे—वरकी ओरसे विरक्त हो गये। ये सब सम्पूर्ण चोगोंसे निस्वृद्ध हो चतुर्थ-आश्रम—संन्यासमें प्रविष्ट हुए। वे सब-के-सब आसक्ति और परिग्रहसे मुक्त थे। उनमें अकम्प्य और अमरमय अभाव था। वे निहृदिके डोले, पत्थर और सुवर्णमें समान भाव रखते थे। जिस किसी भी वस्तुसे अपना शरीर ढक लेते थे। जो कुछ भी काकर पेट पर लेते थे। जहाँ सोई हुई, वहीं ठहर जाते थे। वे निरय भगवान्‌का ध्यान किया करते थे। उन्होंने हिंदा और आहारको जीत लिया था। वे बात और रीतिका कह सञ्चन करनेमें पूर्ण समर्थ थे तथा समस्त जगत्‌का विष्णुरूप देखते हुए लीलापूर्वक पृथ्वीपर बिचरते रहते थे। उन्होंने परस्पर मीनमत्त धारण कर लिया था। वे स्वल्प मात्रामे भी कभी किसी क्रियाका अनुष्ठान नहीं करते थे। उन्हें तत्त्वज्ञानका साक्षात्कार हो गया था। उनके सारे संशय दूर हो चुके थे और वे विनम्र तत्त्वके विचारमें आप्तता प्रावीण्य थे।

वैश्य ! उन दिनों तुम अपने पूर्वजन्म आठवें जन्ममें एक गृहस्थ ब्राह्मणके रूपमें थे। तुम्हारा निवास मध्यादेसमें था। एक दिन उपर्युक्त चारों ब्राह्मण संन्यासी किसी प्रकार घूमते-घामते मध्याह्नके समय तुम्हारे घरपर आये। उस समय उन्हें भूख और प्यास सता रही थी। बलिब्रह्मदेवके पक्षात् तुमने उन्हें अपने घरके अँगनमें उपस्थित देखा। ऊपर दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे नेत्रोंमें अन्नन्दके अक्षू कलक आये। तुम्हारी कभी गर्दमद हो गयी, तुमने बड़े वेगसे दौड़कर उनके चरणोंमें सहस्रम् प्रणम किया। फिर बड़े आदरभावके साथ टेढ़ी हाथ जोड़कर मधुर कानीसे उन सबका अभिनन्दन करते हुए कहा—**गङ्गाधर !** आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। अब मुझपर भगवान् विष्णु प्रसन्न हैं। मैं सन्तुष्ट और पवित्र हो गया। आज मैं, मेरा घर तथा मेरी सभी कुटुम्बी धन्य हो गये। आज मेरे पितर धन्य हैं, मेरी गौरी धन्य हैं, मेरा ज्ञासाध्यक

तथा धन भी घन्य है; क्योंकि इस समय आपत्तियोंके इन घरणोंका दर्शन हुआ, जो तीनों तत्वोंका मिश्रण करनेवाला है। भगवान् विष्णुकी प्रति आपत्तियोंका दर्शन भी किसी घन्य स्थितिमें ही होता है।'

इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने अतिथियोंके पाँच प्रकार और चरणोदक लेकर बड़ी बड़ाके साथ अपने मतानुसार कहाया। फिर चन्दन, कुरल, अक्षत, धूप और दीप आदिके द्वारा भक्ति-भावके साथ उन भक्तियोंकी पूजा करके उन्हें उपाय अन्न भोजन कराया। वे चारों परमहंस तुम होकर शतको तुमसे भक्तियों विधान और सूर्य आदिके भी प्रकारका पराजयका ध्यान करते रहे। इनका आतिथ्य-सत्कार करनेसे जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसका एक हजार मुझसे भी वर्धन करनेमें मैं असमर्थ हूँ। भूतोंमें प्राणवारी श्रेष्ठ है, इनमें भी बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियोंमें भी मनुष्य और मनुष्योंमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणोंमें विद्वान्, विद्वानोंमें पवित्र बुद्धिवाले पुरुष, उनमें भी कर्म करनेवाले आति तथा उनमें भी ब्रह्मज्ञानी पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी तीनों लोकोंमें सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, अतः सम्यक् परमपूज्य हैं। इनका सङ्ग महान् फलदायक प्राप्त

करनेवाला है। यदि कभी किसी गृहस्थके घरपर ब्रह्म-ज्ञानी महात्मा आकर सौतोषपूर्वक विश्राम करें तो वे उसके अन्धकारके पापोंका अपने दृष्टिपातमात्रसे नाश कर सकते हैं।* एक रात गृहस्थके घरपर विश्राम करनेवाला संन्यासी उसके जीवनभरके सब पापोंका क्षम कर देता है। वैश्य। वही पुण्य तुम अपने भाईको दे दो, जिसके द्वारा उसका नरकसे उद्धार हो जाय।

देवदूतकी यह बात सुनकर विष्णुवाल्मीके तत्काल ही यह पुण्य अपने भाईको दे दिया। तब उसका भाई भी प्रसन्न होकर नरकसे निकल आया। फिर तो देवताओंने उन दोनोंका पुण्यकी कृति करती हुई उनका पूजन किया तथा वे दोनों पाई स्वर्गलोकमें चले गये। तदनन्तर दोनोंसे सम्पन्न होकर देवदूत वमलोकमें लौट आया।

नारदजी कहते हैं—राजन्। देवदूतका वचन वेद-शास्त्रके समान वा, उसमें सम्पूर्ण लोकका ज्ञान था था, उसे वैश्यपुत्र विष्णुवाल्मीके सुना और अपने किये हुए पुण्यका दान देकर अपने भाईको भी तार दिया। तत्पश्चात् वह भाईके साथ ही देवराज इसके श्रेष्ठ लोकमें गया। जो इस इतिहासको पढ़ेगा या सुनेगा, वह अनेकशत होकर सहस्र गोदानका फल प्राप्त करेगा।

सुगन्ध आदि तीर्थोंकी पद्धति तथा काशीपुरीका महात्म्य

नारदजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर तीर्थोंकी पुराण विश्वविख्यात सुगन्ध नामक तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ सब पापोंसे पित्त शुद्ध हो जानेपर वह ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात् लक्ष्मी तीर्थमें जाय। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें सम्पन्न होता है। नारद ! गङ्गा और सरस्वतीके सङ्गमें स्नान

करनेवाला पुनः अचमेव पञ्चम फल प्राप्त करता है। वहाँ कर्मद्वये स्नान और भगवान् शङ्करकी पूजा करके मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। इसके बाद क्रमशः कुम्भजल-तीर्थको प्रस्थान करना चाहिये। वहाँ स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है और मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है। राजन् ! इसके बाद अरुन्धतीनदीमें

* भूतान् प्रतिक्रियः श्रेष्ठः प्रतिक्रियः प्रतिक्रियः ॥

मौनस्य नमः श्रेष्ठः नमः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः ॥

कृतकृत्यः कर्तुः कर्तुः कर्तुः कर्तुः कर्तुः कर्तुः कर्तुः कर्तुः ॥

सर्वगरीश्वरः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः ॥

विष्णुः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठः ॥

जाना चाहिये। वहाँ समुद्रके जलमें स्नान करके तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य सहज गोदानके फल पाता और स्वर्गलोकमें जाता है। तदनन्तर ब्रह्मचर्य तीर्थमें यात्रा करे। वहाँ ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकप्रवृत्ति हो ज्ञान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और स्वर्गलोकमें जाता है। उसके बाद यमुनाप्रभव नामक तीर्थमें जाय। वहाँ यमुनाजलमें स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाकर ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। दक्षिसंक्रामण नामक तीर्थ तीनों लोकमें विचरता है। वहाँ पहुँचकर स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञके फल और स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। पुंगुसुत्र-तीर्थमें जानेसे भी अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। बीरप्रभोक्ष नामक तीर्थमें यात्रा करके मनुष्य सब पापोंमें क्षुद्रकार्य पा जाता है। कृतीका और मरुके दुर्लभ तीर्थमें जाकर पुण्य करनेवाला पुण्य अविहीन और अतिरजःपरोक्ष फल पाता है।

तत्पश्चात् सम्पदा-तीर्थमें जाकर जो पस्य उत्तम विद्या-तीर्थमें स्नान करता है, वह सम्पूर्ण विद्याओंमें परंगत होता है। महाभय तीर्थ सब पापोंमें क्षुद्रकार्य दिलनेवाला है। वहाँ रुद्रिमें निवास करना चाहिये। जो मनुष्य वहाँ एक समय भी उपवास करता है, उसे उत्तम लोकोंमें निवास प्राप्त होता है। जो तीन दिनपर एक समय उपवास करते हुए एक पासलक महाभय-तीर्थमें निवास करता है, वह स्वयं तो मरसागरके पार हो ही जाता है, अपने आगे-पीछेकी दस-दस पीढ़ियोंको भी तार देता है। परमपवित्र देववन्दित महेश्वरका दर्शन करके मनुष्य सब कर्तव्योंसे उद्धृत हो जाता है। उसके बाद पितामहद्वारा सेवित वेतसिन्धु-तीर्थके लिये प्रस्थान करे। वहाँ जानेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और परमगतिको प्राप्त होता है।

तत्पश्चात् ब्रह्मण्डिक-तीर्थमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकप्रवृत्ति हो ज्ञानादि करनेसे मनुष्य कमलके समान रंगवाले विष्णुपर बैठकर ब्रह्मलोकमें जाता है। उसके बाद द्विजोद्धार सेवित पुण्यमय नैमिष-तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ ब्रह्मजी देवताओंके साथ सदा

निवास करते हैं। नैमिष-तीर्थमें जानेकी इच्छा करनेवालेका ही आश्रय प्राप्त हो जाता है तथा उसमें अविष्ट हुआ मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। भरत ! और पुनःकहे उचित है कि वह तीर्थ-सेवनमें उत्तर हो एक महसतक नैमिषारण्यमें निवास करे भूयःबलमें जितने तीर्थ हैं, वे सभी नैमिषारण्यमें निष्पन्न रहते हैं। जो वहाँ स्नान करके निष्कपूरक रहते हुए निष्कपूरक अन्न प्रशुण करता है, वह मानव राजसूय यज्ञका फल पाता है। इतना ही नहीं, वह अपने कुलकी सदा पीढ़ियोंतकके पवित्र कर देता है।

मन्त्रोद्देश-तीर्थमें जाकर तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल पाता और सदाके लिये ब्रह्मचर्य हो जाता है। सरस्वतीके तटपर जाकर देवता और पितृदेव तर्पण करना चाहिये। ऐसा करनेवाला पुण्य सारस्वत-लोकमें जाकर भगवन् भोगता है— इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्पश्चात् बाहुदा नदीकी यात्रा करे। वहाँ एक रात निवास करनेवाला मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है और उसे देवसत्र नामक यज्ञका फल मिलता है। इसके बाद सरयू नदीके तट पर तीर्थ गोक्षर (गुक्षर) छटपर जाना चाहिये। जो मनुष्य उस तीर्थमें स्नान करता है, वह सब पापोंसे शुद्ध होकर स्वर्गलोकमें पूजित होता है। कुलबन्द। गोमती नदीके रामतीर्थमें स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है। वहाँ सतसहस्रक नामका तीर्थ है; जो वहाँ स्नान करके विषमसे शत और निष्कपूरक भोजन करता है, उसे सदास गोदानके पुण्य-फल प्राप्त होता है। भर्मज बुधिर ! वहसि ऊर्ध्वस्थान नामक उत्तम तीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ कुरेटीतीर्थमें स्नान करके कार्तिकेयजीका पूजन करनेसे मनुष्यको सहज गोदानके फल मिलता है तथा वह तेजस्वी होता है। उसके बाद काशीमें जाकर वगवन् शंकरकी पूजा और वपिलकुण्डमें स्नान करनेसे राजसूय यज्ञका फल प्राप्त होता है।

सुविहिर जोले—मुने ! आपने काशीका माहात्म्य बहुत छोटेमें बताया है, उसे कुछ विस्तारके साथ कहिये।

नारदजीने कहा—उज्ज्व ! मैं इस विषयमें एक संवाद सुनाऊँगा, जो वास्तविकता के गुणोंसे सम्बन्ध रखनेवाला है। उस संवादके अन्तर्गतसे मनुष्य ज्ञान-हत्याके पापसे छुटकारा पा जाता है। पूर्वजन्मकी कला है, भगवान् शङ्कर मेरुगिरिके विस्तारपर विराजमान थे तथा पार्वती देवी भी वहाँ दिव्य सिंहासनपर बैठी थीं। उन्होंने महादेवजीसे पूछा—'भक्तोंके दुःख दूर करनेवाले देवाधिदेव। मनुष्य शीघ्र ही आपके दर्शन कैसे पा सकता है ? समस्त प्राणियोंके हितके लिये वह क्या मुझे बताइये।'।

भगवान् विश्व बोले—देवि ! काशीपुरी मेरा परम गुह्यतम क्षेत्र है। यह सम्पूर्ण भूतलके संसार-सागरसे चार उलटकेवाली है। यहाँ महारथ कुम्भ भक्तिपूर्वक मेरी पत्निका आराधना से उत्तम निकलकर प्राप्त करते हुए निवास करते हैं। वह समस्त तीर्थों और सम्पूर्ण स्थानोंमें उत्तम है। इतना ही नहीं, अधिकृत क्षेत्र मेरा परम ज्ञान है। वह समस्त ज्ञानोंमें उत्तम है। देवि ! यह वाराणसी सम्पूर्ण गोपनीय स्थानोंमें श्रेष्ठ तथा मुझे अत्यन्त प्रिय है। मेरे भक्त यहाँ जाते तथा मुझमें ही प्रवेश करते हैं। वाराणसीमें विश्व दुःख दान, भय, होम, यज्ञ, तपस्वी, ध्यान, अध्ययन और ज्ञान—सब अक्षय होता है। पहलेके हजारों वर्षोंमें जो पाप संकलित किन्ना गन्ध हो, वह सब अधिकृत क्षेत्रमें प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है। परन्तु ! ज्ञान, धर्म, वैश्य, शूद्र, वर्णसङ्कर, स्त्रीजाति, ग्लेच्छ तथा अन्यत्र निहित अतिथिके मनुष्य, चाण्डाल आदि, क्षत्रियोंमें उत्पन्न जीव, बर्हि, पीटिया तथा अन्य पशु-पक्षी आदि कितने भी जीव हैं, वे सब सम्मानानुसार अधिकृत क्षेत्रमें परनेपर मेरे अनुग्रहसे परम गतिको प्राप्त होते हैं। मोक्षके अत्यन्त दुर्लभ और संसारको अत्यन्त भयानक समझकर मनुष्यको काशीपुरीमें निवास करना चाहिये। जहाँ-तहाँ मरनेवालेको संसार-बन्धनसे छुड़ानेवाली सद्गति तपस्वियों भी मिलनी कठिन है। [किन्तु वाराणसीपुरीमें किन्न तपस्वियों ही ऐसी गति अत्यन्त प्राप्त हो जाती है।] जो विद्वान् सैकड़ों विद्वानोंसे अग्रत होनेपर भी काशीपुरीमें

निवास करता है, वह उस परमपदको प्राप्त होता है जहाँ जानेपर जोरसे पिछा छूट जाता है। काशीपुरीमें रहनेवाले जीव जन्म, मृत्यु और बुद्धावस्थासे रहित कामकाजको प्राप्त होते हैं। उन्हें वही गति प्राप्त होती है जो पुनः मृत्युके बन्धनमें न बहनेवाले मोक्षधिलालों पुण्योंको मिलनी है तथा जिसे पाकर जीव कुतर्क हो जाता है। अधिकृत क्षेत्रमें जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है वह अन्यत्र दान, तपस्य, यज्ञ और विद्यासे भी नहीं मिल सकती। जो चाण्डाल आदि वर्णित जातियोंमें उत्पन्न हैं तथा किन्हीं देश विशिष्ट जातियों और पापोंसे परिपूर्ण हैं, उन सबको शृङ्खले लिये विद्वान् पुरुष अधिकृत क्षेत्रको ही श्रेष्ठ जीवन मानते हैं। अधिकृत क्षेत्र परम ज्ञान है, अधिकृत क्षेत्र परम पद है, अधिकृत क्षेत्र परम तप है और अधिकृत क्षेत्र परम शिव—परम कल्याणपथ है। जो मरणावस्था रहनेका निवार लेकर अधिकृत क्षेत्रमें निवास करते हैं, उन्हें अन्तमें मैं परमज्ञान एवं परमपद प्रदान करता हूँ। वाराणसीपुरीमें प्रवेश करके बहनेवाली विषमप्रतिभा गङ्गा विशेषरूपसे सैकड़ों जन्मोंका पाप नष्ट कर देती है। अन्तर्गत गङ्गाजीका ज्ञान, ज्ञान, दान, तप, जप और व्रत सुलभ है; किन्तु वाराणसीपुरीमें रहते हुए इन सबका अक्सर मिलना अत्यन्त दुर्लभ है। वाराणसीपुरीमें निवास करनेकाल मनुष्य जप, होम, दान एवं देवताओंका निरपेक्ष पूजन करनेका तथा निरन्तर कन्ध पीकर रहनेका फल प्राप्त कर लेता है। पापों, शत्रु और अधार्मिक मनुष्य भी यदि वाराणसीमें चल जाय तो वह अपने सपूने कुल्लो पवित्र कर देता है। जो वाराणसीपुरीमें मेरी पूजा और स्तुति करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। देवदेवेश्वर ! जो मेरे भक्तजन वाराणसीपुरीमें निवास करते हैं, वे एक ही जन्ममें परम मोक्षपथ पा जाते हैं। परमनन्दकी इच्छा रखनेवाले जन्मिष्ठ पुण्योंके लिये शत्रुओंमें जो गति प्रसिद्ध है, वही अधिकृत क्षेत्रमें मरनेवालेको प्राप्त हो जाती है। अधिकृत क्षेत्रमें देहवस्त्र होनेपर साक्षात् परमेश्वर मैं स्वयं ही जीवको तपक ब्रह्म (राम-नाम) का उपदेश करता हूँ। परमा और उसी नदिके बीचमें वाराणसीपुरी

स्थित है तथा उस पुरीमें ही निर्य-विमुक्त तत्त्वकी स्थिति है। वाराणसीसे उत्तर दूरा की स्थान न दूर है और न होगा। जहाँ स्वयं भगवान् नारायण और देवेश्वर में विराजमान हैं। देवि ! जो महापातकी हैं तथा जो उनसे भी बड़कर पापकारी हैं, वे सभी वाराणसीपुरीमें जन्मसे परमगतिको प्राप्त होते हैं। इसलिये मुमुक्षु पुण्यको मृत्युपूर्वक नियमपूर्वक वाराणसीपुरीमें निवास करना चाहिये। वहाँ मुझसे जान पाकर वह मुक्त हो जाता है।* किन्तु जिसका चित्त धारसे दूषित होगा, उसके समाने ज्ञान प्रकारके विना उपस्थित होंगे। अतः मन, कर्मा

और शरीरके द्वारा कभी पाप नहीं करना चाहिये।

नारदजी कहते हैं—राजन्। जैसे देवताओंमें पुल्लोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, विस प्रकार ईश्वरोंमें महादेवजी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थस्थानोंमें वाराणसीपुरी उत्तम है। जो लोग सदा इस पुरीका स्मरण और स्मरणोत्थान करते हैं, उनका इस जन्म और पूर्वजन्मका भी सारा पापक तत्काल नष्ट हो जाता है; इसलिये योगी हो या योगरहित, महान् मुण्यात्मा हो या साधारण—प्रत्येक मनुष्यको पूर्ण भयान करके वाराणसीपुरीमें निवास करना चाहिये।

विद्याभ्युत्थान कुण्ड एवं कर्पदीधरक महात्म्य—विद्याका तथा शङ्खकर्ण मुनिके मुक्त होनेकी कथा और गण आदि तीर्थोंकी महिमा

नारदजी कहते हैं—पुंथाहिर ! वाराणसीपुरीमें कर्पदीधरके नामसे प्रसिद्ध एक शिवस्तिब्ध है, जो अविनाशी माना गया है। वहाँ स्नान करके पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वाराणसीपुरीमें निवास करनेवाले पुरुषोंके कर्म, त्रेधा अर्थात् दोष तथा सम्पूर्ण विना कर्पदीधरके पूजनसे नष्ट हो जाते हैं। इसलिये परम उत्तम कर्पदीधरका सदैव दर्शन करना चाहिये। यज्ञपूर्वक उनका पूजन तथा केदार शिवोद्धार उनका स्तवन भी करना चाहिये। कर्पदीधरके स्थानमें नियमपूर्वक ध्यान लगानेवाले उन्मत्तचित्त योगियोंको छः मासमें ही योगसिद्धि प्राप्त होती है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। विद्याभ्युत्थान कुण्डमें नहाकर कर्पदीधरके पूजनसे मनुष्यके अज्ञानरूप आदि पाप नष्ट हो जाते हैं।

पूर्वजन्मकी कथा है, कर्पदीधर क्षेत्रमें उत्तम स्तवन करनेवाले एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था—शङ्खकर्ण। वे प्रतिदिन भगवान् शङ्करका पूजन, स्तवन और तथा विराट् ब्राह्मणरूप प्रणमन कर लेते थे। उनका चित्त योगमें लगा हुआ था। वे धर्मपूर्वक वाराणसीमें रहनेका नियम लेकर पुण्य, धूप आदि उपचार, स्तोत्र, नमस्कार और परिक्लमा आदिके द्वारा मन्त्रकर्म कर्पदीधरकी आराधना करते थे। एक दिन उन्होंने देखा, एक भूषा श्रेष्ठ सामने आकर खड़ा है। उसे देख मुनिश्रेष्ठ शङ्खकर्णको बड़ी दया आयी। उन्होंने पूछा—'तुम कौन हो ? और किस देशसे वहाँ आये हो ?' विशदच पूछसे पीड़ित हो रहा था। उसने शङ्खकर्णसे कहा—'धन ! मैं पूर्वजन्ममें धन-धान्यसे सम्पन्न ब्राह्मण था। मेरा घर पुत्र-पौत्रादिसे भरा था। किन्तु मैं केवल कुतुम्हके भरण-पोषणमें अशक्त

* यह शास्त्रग्रन्थोंमें देखने पर स्पष्टीकरण : कर्पको कर्क का लक्ष्य इतिमुक्तम् ॥
कर्पपातकका चरणा मन्त्रे वाराणसी पुरी। तत्रैव स्तुतिं कर्क मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे मन्त्रे ॥
वाराणसीः परं स्थानं न भूय न भविष्यति। यत्र नारायणो देवो महादेवो विष्णुः ॥
महापातकितो देवि वे तेषां पापकृतम् ॥ वाराणसीं ध्यात्वा यो जनि पापं यत्नम् ॥
तस्मात्पुण्यस्थले यदेहं मन्त्रात्मकम् ॥ वाराणसीं यज्ञोत्थानं तत्रैव विमुक्तम् ॥

रहनेके कारण कभी देवताओं, गौओं तथा अतिथियोंके पूजन नहीं किया। कभी थोड़ा-बहुत भी पुष्पधूप कार्य नहीं किया। अतः इस समय धूल-प्याससे जगज्जल होनेके कारण मैं हितहितकर सब सब बैठा हूँ। प्रभो ! यदि आप मेरे उद्धारकर कोई उपाय जानते हो तो कीजिये। आपके नमस्कार है। मैं आपकी शरणमें आया हूँ।

शाङ्गकर्णने कहा—तुम शीघ्र ही एकप्रतिष्ठा होकर इस कुण्डमें स्नान करो, इससे शीघ्र ही इस मुनिता योनिसे छुटकारा पा जाओगे।

दयालु मुनिके इस प्रकार कहनेपर निराशने विनम्रवर्ती देवकर भगवान् कर्णदीक्षकपर सत्पथ किन्ध और वित्तको एकत्र करके उस कुण्डमें गोला लगाया। मुनिके समीप गोला लगाते ही उसने निराशकका स्तन त्याग दिया। भगवान् शिखरी कृपासे उसे तत्काल बोध प्राप्त हुआ और मुनीश्वरका समुद्रमय उत्तरी लुप्त करने लगा। तत्पश्चात् जहाँ भगवान् कङ्कुर विराजते हैं, उस त्रयीमय श्रेष्ठ नाममें वह प्रवेश कर गया। निराशको इस प्रकार मुक्त हुआ देव मुनिके बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन-ही-मन भगवान् महाेश्वरका चिन्तन करके कर्णदीक्षकको प्रणाम किया तथा उनकी इस प्रकार लुप्ति करने लगे—'भगवान् ! आप कष्ट-कष्ट कारण करनेके कारण कर्णदीक्षकलपते हैं; आप परस्पर, सबके रक्षक, एक—अद्वितीय, पुरण-पुष्प, योगेश्वर, ईश्वर, अद्वितीय और अश्रित्य तथा कथित वर्णके कृपण नन्दीश्वरका आकाश हैं; मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप सबके हृदयमें स्थित सारभूत ब्रह्म हैं, शिरःस्थ पुष्प हैं, योगी हैं तथा सबके ऊर्ध्व और अन्त हैं। आप 'ह'—दुःखको दूर करनेवाले हैं, अतः आपके रुद्र कहते हैं; आप अक्षयशामे व्यपकरूपसे स्थित, भद्रमुनि, ब्रह्मस्वरूप एवं परम पवित्र हैं; मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप सहस्रों चरण, सहस्रों नेत्र तथा सहस्रों मस्तकसे युक्त हैं; आपके सहस्रों रूप हैं, आप अमरकमसे परे और वेदोंकी भी पट्टीके ऊपर हैं, कल्याणोत्पादक होनेसे आपके 'अम्' कहते हैं, आप

हिरण्यगर्भ अर्थात् देवताओंके स्वामी तथा तीन नेत्रोंसे सुनोभित हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जिनमें इस जगत्की उत्पत्ति और लय होते हैं, जिन शिवस्वरूप परमात्माने इस समस्त दुःख-प्रपञ्चको व्याप्त कर रखा है, तथा जो वेदोंकी सीमासे भी परे हैं, उन भगवान् कङ्कुरको ज्ञान करके मैं सदाके लिये उनकी शरणमें आ पड़ा हूँ। जो शिखरीश्रित (किसीकी पट्टावली में न आनेवाले) अलोकेश्वर (जिनमें कोई धकड़ित नहीं कर सकता— जो सर्वव्यापक हैं), सर्वप्रभु, चेतनाके स्वामी, एकरूप तथा सदावीर्य भी उत्कृष्ट परमेश्वर हैं, जिनके भिन्ना दुर्भरी कोई वस्तु है ही नहीं तथा जो वेदसे भी परे हैं, उन्हीं आप भगवान् कर्णदीक्षकको मैं नमस्कार करता हूँ। सर्वोच्च समाधिकत त्याग करके निर्बीज समाधिकों सिद्ध कर परमात्मका रूप हुए योगीजन वित्तका साक्षात्कार करते हैं और जो वेदसे भी परे हैं, वह अश्रित ही स्वभाव हैं; मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ। जहाँ नाम आदि विशेषणोंकी कल्पना नहीं है, जिनका स्वरूप ■ कार्य-बन्धुश्रीकर विषय नहीं होता तथा जो स्वयम्भू—कारणहीन तथा वेदसे परे हैं, उन्हीं आप भगवान् शिवकी मैं शरणमें हूँ और सदा आपके प्रणाम करता हूँ। जो देहसे रहित, ब्रह्म (व्यापक), विज्ञानमय, वेदरूप, और एक—अद्वितीय हैं; तथापि वेदवाद्यमें आसक्त मनुज जिसमें अनेकता देखते हैं, उस आपके वेदातीत स्वरूपको मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ। जिससे प्रकृतिकी उत्पत्ति हुई है, स्वयं पुरणपुष्प आप जिसे तेजके रूपमें धारण करते हैं, जिसे देवगण सदा नमस्कार करते हैं तथा जो आपकी ज्योतिमें सन्निहित है, उस आपके स्वरूपभूत ब्रह्म परलोकमें मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सदाके लिये कर्तिक्रियके स्वीकृति शरण जाता हूँ। तत्काल आश्रय लेता हूँ, कैलाश पर्वतपर शयन करनेवाले पुष्पपुष्प शिवकी शरणमें पड़ा हूँ। भगवान् ! आप कष्ट करनेके कारण 'हर' कहलते हैं, आपके मस्तकमें चन्द्रमय मुकुट शोभा पा रहा है तथा आप भिन्न नामसे प्रसिद्ध मनुज धारण करनेवाले हैं; मैं

आत्मकी शरण ग्रहण करता है।*

इस प्रकार भगवान् कर्मोंकी स्तुति करके शङ्कुकर्म प्रणम्य उद्धारण करते हुए पृथ्वीपर दण्डकी भीति यह गये। उसी समय दिव्यस्वरूप उत्कृष्ट लिङ्गका प्रदुर्भाव हुआ, ओ ज्ञानमय तथा अन्तः आनन्दस्वरूप था। आत्मकी भाँति उससे करोड़ों लम्पटे निकल रही थीं। मन्त्रात्मा शङ्कुकर्म मुक्त होकर सर्वव्यापी निर्मल शिवस्वरूप हो गये और उस विषय लिङ्गमें समा गये। राजन्। यह मैंने तुम्हें कर्मोंका गूढ़ महात्म्य बता दिया है। जो प्रतिदिन इस पापनदिसी कण्ठका प्रवण करता है, वह निष्पाप एवं शुद्धचित्त होकर भगवान् दिव्यके समीप जाता है। जो प्रतःकाल और मध्यह्निके समय धुल्ल होकर सदा ब्रह्मपार नामक इस महासौन्दर्य पाठ करता है, उसे परम ध्येयकी भाँति होती है।

तदनन्तर गणमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकाग्रचित्त होकर ज्ञान करे। भारत ! यहाँ अनेकवर्षी मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। यहाँ अश्वमेध नामक कटवृक्ष है, जो तीनों लोकोंमें विख्यात है। राजन्। यहाँ पितरोंके लिये ओ पिन्धुरान क्रिया जाता है, यह अक्षय होता है। उसके बाद महासतीमें ज्ञान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण करे। इसमें मनुष्य अक्षय लोकोंको प्राप्त होता तथा अपने कुलका भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात् ब्रह्मचर्यमें स्थित ब्रह्मसरकी यात्रा करे। यहाँ जानेसे पुण्यरीक यज्ञका फल प्राप्त होता है।

सन्नेत्र ! यहाँसे विश्वविराटा भेनुक-तीर्थको प्रस्थान करे और यहाँ एक रात रहकर तिलकी भेनु दान करे। ऐसा करनेवाला पुनः सब पापोंसे शुद्ध हो निश्चय ही सोमलोकमें जाता है। यहाँ मछड़ेसहित बर्षिस्त्र गौके पदचिह्न आज भी देखे जाते हैं। उन पदचिह्नोंमेंसे जल लेकर अश्वपान करनेसे जो कुछ घोर पाप होता है, वह नष्ट हो जाता है। यहाँसे गृध्रघटकी आज करे। वह शूलधारी भगवान् शङ्करका स्थान है। यहाँ शङ्करजीका दर्शन करके भस्म-ज्ञान करे—सारे अङ्गोंमें भस्म लगवै। ऐसा करनेवाला यदि ब्रह्मण हो तो उसे बारह वर्षोंतक व्रत करनेका फल प्राप्त होता है और अन्य वर्षिक मनुष्योंका सब पाप नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात् उदय पर्वतपर जाय। यहाँ सावित्रीके चरणचिह्नोंका दर्शन होता है। उस चिह्नमें सम्मोषासन करना चाहिए। इससे एक ही समयमें बारह वर्षोंतक सम्मोष करनेका फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात् यहाँ चोनिहारके पास जाय। वह विख्यात स्थान है। उसके पास जानेमात्रसे मनुष्य गर्भकासके भट्टसे छूटकर या जाता है। राजन्। जो मनुष्य शुद्ध और कृष्ण दोषों पक्षोंमें गणमें निवास करता है, वह अपने कुलकी सात पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

राजन् ! तत्पश्चात् तीर्थसेवी मनुष्य परलु नदीके किनारे जाय। यहाँ जानेसे वह अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त और परम सिद्धिको प्राप्त होता है। तदनन्तर एकाग्रचित्त हो वर्षपूतकी यात्रा करे, यहाँ धर्मका

* कर्मार्थेन त्वं परतः परस्वर्गं गौतममेकं पुत्रं पुत्रम् । तत्रापि चोनिहारवीरिजानादित्यवर्षी कपिलाधिराजम् ॥ त्वं ब्रह्मसारं हृदि संनिविष्टं हिरण्यं चोनिमण्डितकाम् । तत्रापि वरं त्वयि दत्तं नृपतिं महामुनिं ब्रह्मर्षिं पवित्रम् ॥ सहस्रकण्ठकीर्तिपरोऽपि मनुजं सहस्रकर्मं तमसः परस्वर्गम् । तं यज्ञं च प्रकथयि शुभं हिरण्यकाङ्क्षिदपि ते विनेत्रम् ॥ यत्र प्रसूतिर्वर्णतो निनादो केतव्यं सन्निष्टं त्रिवेण । तं ब्रह्मचरं भगवत्कीर्तिं प्रणम्य तत्त्वं ज्ञानं प्रपद्ये ॥ अतिमङ्गलाशोकवीरिजानकं तत्रापि चोनिहारवीरिजानकम् । तं ब्रह्मचरं परमेष्ठं त्वं समस्तवीर्ये न करोऽन्यदस्ति ॥ ये चोनिमण्डितकर्मजवोऽपि लज्जया सन्निधिं परस्वर्गमनुजः । पश्यन्ति देवं प्रणमोऽपि तत्त्वं तं ब्रह्मचरं भक्तः सकृदपि ॥ न यत्र सम्पत्तिर्विरोधकृतिर्न संतुष्टो तिष्ठति सकलकर्मम् । तं ब्रह्मचरं प्रकथोऽपि तत्त्वं स्वयमनुवं त्वं शरणं प्रपद्ये ॥ यद् वेदवादाभिराजं विदेहं सत्त्वप्रियङ्गुनाभेदमेकम् । यत्रकर्मकेन भक्तः सज्जं तं ब्रह्मचरं प्रणतोऽपि निश्चयम् ॥ यतः प्रवर्तनं पुनः पुनश्च विपत्तिं देवः प्रकथयि देवः । जगति तं सन्निधिं संनिविष्टं वरं ब्रह्मं भक्तः सकृदपि ॥ इत्यपि तत्त्वं ज्ञानं गुह्यं त्वयि प्रपद्ये निविष्टं पुनश्च । त्वयि त्वयि इत्यनुप्रासि विनाशितं त्वं ज्ञानं सज्जम् ॥

नित्य-निष्कस है। वहाँ भक्ति सन्धीय जानेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। वहाँसे ब्रह्मजीके उत्तम तीर्थको प्रस्थान करे और वहाँ पहुँचकर वतका फलन करते हुए ब्रह्मजीकी पूजा करे। इससे राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंका फल मिलता है। इसके बाद मन्मन्ताप-तीर्थमें जाय। वहाँ सहस्र गेदानोंका फल प्राप्त होता है। उस तीर्थमें एक रात निवास करनेपर सब पापोंसे छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद ब्रह्मर्षि गौतमके कर्ममें जाय। वहाँ अहल्यामुष्मन्ने ज्ञान करनेसे परम गरीबी प्राप्ति होती है। उसके बाद यन्मर्षि जनकका कृप है, जो देवताओंद्वारा भी पूजित है। वहाँ ज्ञान करके मनुष्य विष्णुलोकको प्राप्त कर लेता है। वहाँसे विन्ध्यज-तीर्थको जाय, जो सब पापोंको धुत्ता करनेवाला है। वहाँकी यात्रासे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और सोमलोकको जाता है। तत्पश्चात् सन्ध्या तीर्थमें अत्यन्त प्रकट हुई गण्डकी नदीकी यात्रा करे। वहाँ जानेसे मनुष्य बाजपेय यज्ञका फल पाता और सूर्यलोकको जाता है। धर्मज्ञ पुण्डित। वहाँसे धुम्के तपोवनमें प्रवेश करे। महाभग। वहाँ जानेसे मनुष्य यक्षलोकमें अन्नन्दका अनुभव करता है। तदनन्तर सिद्धसेवित कर्मका नदीकी यात्रा करे। वहाँ जानेवाला मनुष्य पुण्डरीक यज्ञका फल पाता और सोमलोकको जाता है।

राज्य पुण्डित। तत्पश्चात् माहेकरी कालके मन्त्रीय जाना चाहिये। वहाँ यात्रीको अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है और वह अपने कुलका उद्धार कर देता है। देवपुष्करिणी-तीर्थमें जाकर ज्ञानसे पवित्र हुआ मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और बाजपेय यज्ञका फल पाता है। इसके बाद ब्रह्मचर्यका चालन करते हुए एकप्रवित हो माहेकर पदकी यात्रा करे। वहाँ ज्ञान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। वरतामेह ! माहेकर पदमें एक करोड़ तीर्थ सुने गये हैं। उनमें स्नान करना चाहिये, इससे पुण्डरीक यज्ञके फल और विष्णु-लोककी प्राप्ति होती है, तदनन्तर भगवान् कश्यपके स्थानको जाना चाहिये, वहाँ सदा ही भगवान् श्रीहरी निवास करते हैं। ब्रह्मा अदि देवता, तपोधन ऋषि,

ब्रह्मर्षि अदित्य, आद्ये कसु और ग्यारहों रुद्र वहाँ उपविष्ट होकर भगवान् जनार्दनकी उपासना करते हैं। वहाँ अदुलकर्षी भगवान् विष्णुका विग्रह शालग्रामके रूपसे विद्यमान है, उस तीर्थमें अपनी महिमासे कभी घृता न होनेवाले और भस्मोंको घर प्रदान करनेवाले तिलोत्तपति श्रीविष्णुका दर्शन करनेसे मनुष्य विष्णु-लोकको प्राप्त होता है। वहाँ एक कुञ्ज है, जो सब पापोंको हरनेवाला है। उसमें सदा चारों समुद्रोंके जल मौजूद रहते हैं। वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अश्विनासी एवं महान् देवता महादेवका विष्णुके पास पहुँचकर तीनों प्राणोंसे मुक्त हो चन्द्रमाकी प्राप्ति प्रोक्त पाता है। जातिस्मर-तीर्थमें ज्ञान करके पवित्र एवं सुखावित हुआ मनुष्य पूर्वजन्मके स्मरणकी शक्ति प्राप्त करता है। बटेकरपुरमें जाकर उपवासपूर्वक भगवान् केसवकी पूजा करनेसे मनुष्य मनोवाञ्छित लोकोंको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् सब पापोंसे छुटकारा दिलानेवाले काम्य-तीर्थमें जाकर भगवान् श्रीहरीको प्रणाम करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं प्राप्त होता। भरतका आश्रम भी सब पापोंको दूर करनेवाला है। वहाँ जाकर महाप्रतापनरिणी कौशिकी (कोसी) नदीका सेवन करना चाहिये। ऐसा करनेवाला भगवत् राजसूय यज्ञका फल पाता है।

तदनन्तर परम उत्तम कर्मकारण्य (धम्माराण) की यात्रा करे। वहाँ एक रात उपवास करनेसे मनुष्य सहस्र गेदानोंका फल पाता है। तत्पश्चात् कन्यासंवेद्य नामक तीर्थमें जाकर नियमसे रहे और नियमानुकूल भोजन करे। इससे प्रजापति मनुके लोकोंकी प्राप्ति होती है। जो कन्यातीर्थमें श्रेष्ठ-रा भी दान करते हैं, उनका वह दान अन्नान होता है। निहावास नामक तीर्थमें जानेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और विष्णुलोकको जाता है। नरमेह ! जो मनुष्य निष्ठके सङ्गमें दान करते हैं, वे रोग-श्रेष्ठसे रहित ब्रह्मलोकमें जाते हैं। निहा-सङ्गमपर महर्षि अश्विहका आश्रम है। देवकूट-तीर्थकी यात्रा करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है। वहाँसे वैश्विक मुनिके

कुलम्बर जाना चाहिये, जहाँ कुशिक गोत्रमें ठपका महर्षि विद्यामित्रने परम सिद्धि प्राप्त की थी। धरतमेह ! वहाँ धीर पुरुषको कौशिकी नदीके तटपर एक मरुतक निवास करना चाहिये। एक ही मरुतमें वहाँ अश्वमेध यज्ञका पुण्य प्राप्त हो जाता है। पालिका-सङ्ग्राम एवं कौशिकी तथा अरुणके सङ्गममें स्नान करके तीन राततक उपवास करनेवाला विद्वान् सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। सफुल्लदी नामक तीर्थमें स्नानसे शिव कृताधी हो जाता है तथा सब पापोंसे शुद्ध हो स्वर्गलोकमें प्राप्त होता है। मुनिजनसेविता औषधनक-तीर्थमें जाकर स्नान करना चाहिये; इससे सब पाप छूट जाते हैं।

तदनन्तर चम्पपुरीमें जाकर मङ्गलकीके तटपर तर्पण करना चाहिये। वहाँसे दण्डार्णवमें जाकर मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त करता है। तदनन्तर मेष्यमें जाकर सद्भिद्या नामक हस्तम तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य विद्वान् होता है। इसके बाद गङ्गा-सागर-संगममें स्नान करना चाहिये। इससे विद्वान् लोग दस अश्वमेध यज्ञोंके फलकी प्राप्ति क्षातलभते हैं। तत्पश्चात् पाप दूर करनेवाली वीतरणी नदीमें जाकर विरज-तीर्थमें स्नान करे; इससे मनुष्य चन्द्रमन्त्री भक्ति शोभा प्राप्त है। प्रशस्त क्षेत्रके भीतर कुल नामक तीर्थमें जाकर मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है तथा सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त अपने कुलम्बर भी उद्धार कर देता है। सोन नदी और ज्योतिरधीके सङ्गमपर निवास करनेवाला पवित्र मनुष्य देवताओं और पितरोंका तर्पण करके अग्निहोम यज्ञका फल प्राप्त करता है। सोन और नर्मदेके उद्गम-स्नानकर चण्डाश्रम-तीर्थमें आचमन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। कोशलके तटपर जम्ब-तीर्थमें जाकर तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य अश्वमेध

यज्ञका फल प्राप्त है। कोशलके किनारे कालतीर्थमें जाकर स्नान करे तो म्बरह कैल दान करनेका पुण्य प्राप्त होता है। पुण्यवर्षमें स्नान करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल पाता और अपने कुलम्बर भी उद्धार कर देता है। तदनन्तर जहाँ परसुण्णजी निवास करते हैं, उस महेन्द्र पर्वतपर जाकर एकतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त है। वहाँ मरुतका क्षेत्र है, जहाँ स्नान करनेसे सहस्र गोदानोंका फल मिलता है। उसके बाद श्रीपर्वतपर जाकर नदीके किनारे स्नान करे। वहाँ देवहृदय स्नान करनेसे मनुष्य पवित्र एवं शुद्धचित्त हो अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त और परम सिद्धिको प्राप्त होता है। तदनन्तर कजोरी नदीकी यात्रा करे। वहाँ स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त है। वहाँसे आगे समुद्रके तटवर्ती तीर्थमें, जिसे कन्कातीर्थ कहते हैं, जाकर स्नान करे। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। तदनन्तर समुद्र-मध्यवर्ती गोकर्णतीर्थमें आ भगवान् सेनकी पूजा करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य दस अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त और गणपति पदको प्राप्त होता है। चरक राततक वहाँ उपवास करनेवाला मनुष्य कुलम्बर हो जाता है—उसे कुछ भी पात्र शेष नहीं रहता। उसी तीर्थमें गङ्गा देवीका भी स्नान है, जहाँ तीन रात उपवास करनेवालेको सहस्र गोदानका फल मिलता है। तत्पश्चात् सदा सिद्ध पुण्योद्धार सेविता गोदावरीकी यात्रा करनेसे मनुष्य गवामय यज्ञका फल प्राप्त और कम्पुलेकको जाता है। केणाके सङ्गममें स्नान करनेसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है और वरदा-सङ्गममें नक्षत्रोंसे सहस्र गोदानका फल मिलता है।

ब्रह्मसूया आदि तीर्थों तथा प्रयागकी महिमा; इस प्रसङ्गके पाठका माहात्म्य

नारदजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! ब्रह्मसूया नामक तीर्थमें जाकर तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त और स्वर्गलोकमें जाता है। कुम्भा-वनमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकमात्र हो ज्ञान करके तीन रात उपवास करनेवालेको सहस्र गोदानोंका फल मिलता है। इसके बाद देवद्वयमें बहसि कुम्भमेघ नदी निकलती है, ज्ञान करे। फिर ज्योतिर्मन्त्र (जातिमन्त्र) ब्रह्ममें तथा कन्याश्रममें ज्ञान करे। कन्याश्रममें जानेवाले को अग्निहोम यज्ञोंका फल मिलता है। समुद्रमंथनमें ज्ञान करनेसे सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त होता है तथा जातिपात्र ब्रह्ममें नहानेसे मनुष्यको पूर्वजन्मका स्मरण हो जाता है। इसके बाद परम पुण्यकी वाणी तथा नदियोंमें श्रेष्ठ पयोज्यी (मन्दकिन्नी) में जाकर देवताओं तथा पितरोंका पूजन करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त है।

महापरा ! तदनन्तर, दक्षप्रवरणमें जाकर गोदावरमें ज्ञान करना चाहिये। वहाँ शरभङ्ग मुनि तथा महात्मा सुकके आश्रमकी चर्चा करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अपने कुलको पवित्र कर देता है। तत्पश्चात् सप्तगोदावरमें ज्ञान करके निरामय पालन करते हुए नियमानुसार भोजन करनेवाला पुनः यज्ञ पुण्यको प्राप्त होता है और देवलोकमें जाता है। वहाँसे देवपथकी यात्रा करे। इससे भगवत् देवसत्त्व पुनः प्राप्त कर लेता है। तुल्यप्रवरणमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए अतिशय धारण करे। युधिष्ठिर ! तुल्यप्रवरणमें प्रवेश करनेवाले पुरुष अथवा स्त्रीका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। और पुरुषको अधिक है कि वह नियमोंका पालन तथा निरामयानुसार भोजन करते हुए एक मासतक वहाँ निवास करे। इससे वह ब्रह्मलोकमें जाता और अपने कुलको भी पवित्र कर देता है। मेघा-वनमें जाकर देवताओं और पितरोंका दर्शन करना चाहिये। इससे अग्निहोम यज्ञका फल मिलता तथा

स्वर्गलोक और मेघाकी प्रति होती है। वहाँ कालप्र- तीर्णमें जानेसे सहस्र गोदानोंका फल मिलता है।

महापरा ! तत्पश्चात् पर्यतमेघ चित्रकूटपर मन्दकिन्नी नदीकी यात्रा करे। वह सब पापोंको दूर करनेवाली है। उसमें ज्ञान करके देवताओं तथा पितरोंके पुण्यमें तत्पर रहनेवाला मनुष्य अन्तर्मेघ यज्ञका फल प्राप्त और परम गतिको प्राप्त होता है। वहाँसे परम उत्तम पर्यतमेघ नामक तीर्थमें जाता चाहिये। वहाँ जानेवाले को ही मनुष्यको सिद्धि प्राप्त होती है। उस तीर्थकी प्रदक्षिणा करके निरामयकी यात्रा करनी चाहिये। वहाँ एक विष्णुका रूप है, जिसमें चारों सामुद्रिक निवास हैं। वहाँ ज्ञान करके उस रूपकी प्रदक्षिणा करे; इससे पवित्र हुआ निरामय पुनः परम गतिको प्राप्त होता है। तदनन्तर, यज्ञान् मन्त्रावरणकी यात्रा करे। वहाँ गङ्गामें ज्ञान करके ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए इन्द्रियोंको संयममें रक्खेवाले पुण्यके पाप दूर जाते हैं और वह साधुपुत्र यज्ञका फल प्राप्त है। वहाँसे परम सुद्वयान् भगवान् शङ्करके पुत्रवत् नामक स्थानकी यात्रा करे। वहाँ जाकर महादेवकी पूजा और प्रदक्षिणा करनेसे मनुष्य गणपति-पदको प्राप्त होता है।

इसके बाद अश्विमेधया प्रवर्तित प्रयागतीर्थकी यात्रा करे, जहाँ ब्रह्मजीके साथ सत्कृता भगवान् माधव निवासमान हैं। गङ्गा सब तीर्थोंके साथ प्रयागमें मिलती है और वहाँ तीनों लोकोंमें विष्णु तथा सम्पूर्ण आत्मोंके पवित्र करनेवाली सूर्यकिन्नी समुक्त गङ्गाकीके साथ मिली है। गङ्गा और यमुनाके बीचकी भूमि पृथ्वीका जपन (कटिसे नीचेका भाग) माना गयी है। और प्रयाग जपनके बीचका उत्तम भाग है, ऐसी श्रुतियोंकी मान्यता है। वहाँ प्रयाग, उत्तम प्रतिष्ठानपुर (झूरी), कम्बल और अक्षतर नामक नगरीय स्थान, भोगवतीतीर्थ तथा प्रजपतितीर्थ वेदी आदि पवित्र स्थान बताये गये हैं। वहाँ यज्ञ और वेद धूर्तिमान् लेकर रहते हैं। प्रयागसे बढ़कर पवित्र तीर्थ तीनों लोकोंमें नहीं हैं। प्रयाग अपने प्रभावके

करण सब तीर्थोंसे बढ़कर है। प्रयागतीर्थके नामको सुनने, वर्णन करने तथा उसे भक्तक हृदयमेंसे भी मनुष्य सब जगत्से मुक्त हो जाता है। जो उत्तम व्रतका पालन करते हुए जहाँ संगममें स्नान करता है, उसे महान् पुण्यकी प्राप्ति होती है; क्योंकि प्रयाग देवताओंकी भी यज्ञभूमि है। जहाँ खेड़ेसे दानका भी महान् फल होता है। कुलन्दन ! प्रयागमें सात करोड़ और दस हजार तीर्थोंका निवास बताया गया है। चारों दिशाओंके अध्ययनसे जो पुण्य होता है तथा अश्वजयी फुल्लोंके जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, वह जहाँ गङ्गा-यमुना-संगममें स्नान करनेसे ही मिल जाता है। प्रयागमें भोगवती नामक उत्तम माचली है जो कार्तिक नक्षत्र उत्तम स्थान माना गया है। जो वहाँ स्नान करता है, उसे अक्षमेघ यज्ञका फल मिलता है। जहाँ हंसप्रपात तथा दशधमेघ नामक तीर्थ है। गङ्गामें कहीं भी स्नान करनेपर कुशक्षेत्रमें स्नान करनेके समान पुण्य होता है।

गङ्गाजीका जल सारे पापोंको उसी प्रकार धुल कर देता है, जैसे आग झुंके चेरके जल झालती है। सत्ययुगमें सभी तीर्थ, त्रेतामें पुष्कर, द्वापरमें कुशक्षेत्र तथा कलियुगमें गङ्गा ही सबसे पवित्र तीर्थ मानी गयी हैं। पुष्करमें तपस्या करने, महालयमें दान दे और भृगु-तुङ्गपर उपवास करने तो विशेष पुण्य होता है। किन्तु पुष्कर, कुशक्षेत्र और गङ्गाके जलमें स्नान करनेमात्रसे प्राणी अपनी सात पहलेश्वरी तथा सात पीछेकी पीछियोंके भी तत्काल ही तार देता है। गङ्गाजी नाम ऐन्दवप्रसे पापोंको धो देती है, दर्शन करनेपर कल्याण प्रदान करती है तथा स्नान करने और जल पीनेपर सात पीढ़ियोंके लिये पवित्र कर देती है। राजन् ! अतएव मनुष्यकी हृदयिका गङ्गाजलसे स्पर्श घना रहता है, तबतक वह पुण्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित रहता है। महासूक्तका कथन है कि

गङ्गाके सम्पन्न तीर्थ, त्रीविष्णुसे बढ़कर देवता तथा महाशक्तिसे बढ़कर पूज्य कोई नहीं है। महाराज ! जहाँ गङ्गा बहती है, वहाँ उसके किनारेपर जो-जो देश और लोकेन होते हैं, उन्हें सिद्ध क्षेत्र सम्पन्न चाहिये।*

जो मनुष्य प्रतिदिन तीर्थोंके पुण्य-प्रसङ्गका अध्ययन करता है, वह सदा पवित्र होकर स्वर्गलोकमें अकल्पक अनुभव करता है तथा उसे अनेकमें जन्मोंकी कठोर याद नक जाती है। जहाँकी यात्रा की जा सकती है और जहाँ जान असम्भव है, उन सभी प्रकारके तीर्थोंका मैं वर्णन किया है। यदि प्रत्यक्ष सम्भव न हो तो यन्त्रिक इच्छाके द्वारा भी इन सभी तीर्थोंकी यात्रा करनी चाहिये। पुण्यकी इच्छा रखनेवाले देशोपम श्रवित्वेन भी इन तीर्थोंका आशय लिया है।

वसिष्ठ मुनि कोने—राजा दिलीप ! तुम भी उपर्युक्त विधिसे अनुसार मनको वज्रमें करके तीर्थोंकी यात्रा करो; क्योंकि पुण्य पुण्यसे ही बढ़ता है। पहलेके बने हुए कारकोंसे, आशिकतासे और श्रुतिपौको देखनेसे सिद्ध फुल्लोंके मार्गपर चलनेवाले सज्जनोंको उन तीर्थोंकी प्राप्ति होती है।

नारदजी कहते हैं—राजा पुष्यधिर ! इस प्रकार दिलीपको तीर्थोंकी महिमा बताकर मुनि वसिष्ठ उनसे विदा ले प्रातःकाल प्रसन्न हृदयसे वहीं अन्तर्धान हो गये। राजा दिलीपने शम्भोके तत्त्विक अर्थका ज्ञान हो जाने और वसिष्ठजीके कहनेसे सारी पृथ्वीपर तीर्थ-क्षेत्रके लिये प्रपन्न किया। महामाग ! इस प्रकार सब पापोंसे छुड़नेवाली वह पापपुण्यमयी तीर्थयात्रा प्रतिष्ठानपुर (धुसी)में आकर प्रतिष्ठित—समाप्त होती है। जो मनुष्य इस विधिसे पृथ्वीकी परिक्रमा करेगा, वह भूभुके पश्चात् सब अक्षमेघ यज्ञोंका फल प्राप्त करेगा, वसिष्ठ ! तुम श्रवित्वेन भी साथ ले जाओगे, इसलिये

* पुराणि कथितं पापं मुक्तं भवेत् प्रपद्यति । अकल्पकं च पीतं च कुलकासकं कुलम् ॥

वायव्येति मनुष्यस्य गङ्गायाः स्पर्शो जलम् । तत्कालं पुण्यं राजन् स्वर्गलोकं यद्विन्दते ॥

न गङ्गामुद्रमं तीर्थं न देवः केन्द्रवत्तलः । महासूक्तः च त्रीणि दृश्यन्तः सितम्भः ॥

यत्र गङ्गा महापद्मं स देशस्तत्कथ्यते ॥ सिद्धक्षेत्रं च विन्दते गङ्गातीरसम्पन्नितम् ॥

तुम्हें औरोंकी अपेक्षा आठगुना फल होगा।

सुतजी कहते हैं—समस्त तीर्थोंके वर्णनसे सम्बन्ध रखनेवाले देवर्षि नारदके इस चरित्रका जो स्मरण उठकर पाठ करता है, वह सब अपौरुषेय मुक्त हो जाता है। नारदजीने यह भी कहा—‘राजन् ! धर्मवीर्य, कर्मण्य, अश्वेय, कौण्डिन्य, विश्वामित्र, गौतम, अस्मिता, देवस्य, मार्कण्डेय, गालव्य, भारद्वाज-शिष्य उद्दालक मुनि, शौनक, मुनिमहिता महान् तपस्वी व्यास, मुनिश्रेष्ठ दुर्वास

और महातपस्वी जम्बालि—इन सभी तपस्वी ऋषियोंकी तुम प्रतीक्षा करो तथा इन सबको साथ लेकर उपर्युक्त तीर्थोंकी यात्रा करो।’ राजा युधिष्ठिरसे यों कहकर देवर्षि नारद उनसे विदा ले वहीं अन्तर्धान हो गये। तत्पश्चात् उत्तम व्रतका पालन करनेवाले धर्मात्मा युधिष्ठिरने बड़े आदरके साथ सम्स्त तीर्थोंकी यात्रा की। ऋषियो ! मेरी कड़ी हुई इस तीर्थयात्राकी कथाका जो पाठ या श्रवण करता है, वह सब पातक्यसे मुक्त हो जाता है।

मार्कण्डेयजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको प्रयागकी महिमा सुनाना

सुतजी कहते हैं—महर्षिके ! पापहीनका निवारण करनेके लिये तीर्थोंकी महिमाका श्रवण श्रेष्ठ है तथा तीर्थोंका सेवन भी प्रशस्त है। जो मनुष्य प्रतिदिन यह कहता है कि मैं तीर्थोंमें निवास करूँ और तीर्थोंमें स्नान करूँ, वह परमपदको प्राप्त होता है। तीर्थोंकी कर्त्तव्य करनेमात्रसे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः तीर्थ धन्य हैं। तीर्थसेही पुरुषोंके द्वारा जगत्कर्त्ता भगवान् माराजगन्ध सेवन होता है। ब्रह्मण, तुलसी, पीपल, तीर्थसंप्रदाय तथा परमेश्वर श्रीविष्णु—ये सदा ही मनुष्योंके लिये सेव्य हैं।* पीपल, तुलसी, गौ तथा सूर्यकी परिक्रमा करनेसे मनुष्य सब तीर्थोंका फल पाकर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है।† इसलिये विद्वान् पुण्य विधाय ही पुण्य-तीर्थोंका सेवन करे।

ऋषि बोले—सुतजी ! हमने महाभारतकी समाप्त तीर्थोंका श्रवण किया; किन्तु आपने प्रयागकी महिमाको पहले छोड़के बताया है, उसे छिन्नश्रेण विष्णुके साथ सुनना चाहते हैं। अतः अब कृष्णपूर्वक इसका वर्णन कीजिये।

सुतजी बोले—महर्षियो ! बड़े हर्षकी बात है। मैं अत्यन्त ही प्रयागकी महिमाका वर्णन करूँगा।

पूर्वकालमें महाभारत-युद्ध समाप्त हो जानेपर सब कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको अपना राज्य प्राप्त हो गया, उस समय मार्कण्डेयजीने पाण्डुकुम्भारसे प्रयागकी महिमाका जो वर्णन किया था, वही प्रसङ्ग मैं आपलोगोंको सुनाता हूँ। राज्य प्राप्त हो जानेपर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको बारंबार विन्या होने लगी। उन्होंने सोचा—‘राजा दुर्योधन मारहा अर्धहीनका सेवक बन गया था। उसने हमलोगोंकी अनेकों बार कष्ट पहुँचाया। किन्तु अब मैं सब-के-सब नीतके मुँहमें चले गये। भगवान् वासुदेवका आश्रय लेनेके कारण हम पाँच पञ्चव्य होकर रह गये हैं। श्रेष्ठाचार्य, भीष्म, महाबली कर्ण, भ्राता और पुत्रोंमहित राजा दुर्योधन तथा अन्यन्त्य जितने और राजा मारे गये हैं उन सबके विना यह राज्य, योग अधिका जीवन लेकर क्या करना है। इत्य। विचार है, इस सुझावसे, मेरे लिये यह प्रसङ्ग बड़ा कष्टदायक है।’ यह विचारकर राजा व्याकुल हो उठे। वे उत्साहहीन होकर नीचे झूह किये बैठे रहते थे। उन्हें बारंबार इस बातकी विन्या होने लगी कि ‘अब मैं द्विस योग, निवारण एवं तीर्थोंका सेवन करूँ, जिससे महापातकोंकी राशिसे मुझे शीघ्र ही मुक्तकरा मिले। वही—सा ऐसा तीर्थ है, जहाँ स्नान करके मनुष्य

* महाभारततुलसी चैत्र अष्टम्यतीर्थोत्सवः । विष्णुसुत पद्मसप्त-सेवा एवं नृपिः सप्त ॥ (४०।६)

† अष्टम्यस्य तुलसीसह गौ सूर्यान् ऋषिभगवत् । सर्वतीर्थफलं तस्य विष्णुलोकं पदिकते ॥ (४०।९)

परम उत्तम विष्णुलोकको प्राप्त होता है ?' इस प्रकार सोचते हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर अत्यन्त विकल हो गये।

उस समय महापरायणी मार्कण्डेयजी कारागारे में थे। उन्हें युधिष्ठिरकी अवस्थाका ज्ञान हो गया; इसलिये वे तुरंत ही हस्तिनापुरमें आ पहुँचे और राजमहलमें झरफ साढ़े हो गये। झरफालने जब उन्हें देखा तो प्रीति ही महाराजके पास जाकर कहा—'रघुन् ! मार्कण्डेय मुनि आपसे मिलनेके लिये आये हैं और झरफर मड़े हैं।' यह

समाचार सुनते ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत राजदरबार आ पहुँचे और उनके प्रणामाला होकर बोले—'महामुने ! आपका स्वागत है। महाप्राज्ञ ! आपका स्वागत है। आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरा कुल पवित्र हो गया। आज आपका दर्शन होनेसे मेरे चित्त तृप्त हो गये।' वे कहकर युधिष्ठिरने मुनिके सिंहासनपर बिठाया और पैर धोकर पूजन-सामग्रियोंसे उनकी पूजा की। तब मार्कण्डेयजीने कहा—'रघुन् ! तुम क्याकुल क्यों हो रहे हो ? मेरे सामने अकल मन्त्रोच्चार प्रकट करो।'।

युधिष्ठिर बोले—महामुने ! रज्जुके लिये हमलोगोंकी ओरसे जो बर्तन हुआ है, उस सब

प्रसङ्गको जानकर ही आज यहाँ पधारे हैं [फिर आपसे क्या कहना है]।

मार्कण्डेयजीने कहा—महाबाहो ! सुनो—जहाँ कर्मकी व्यवस्था है, उस शास्त्रमें सञ्ज्ञामें सुदृढ करनेवाले किसी भी कुटिलमन् पुत्रको लिये पापकी बात नहीं देखी गयी है। फिर विशेषतः क्षत्रियके लिये जो राजधर्मिक अनुसार बुद्धिमें प्रवृत्त हुआ है, पापकी व्यवस्था कैसे हो सकती है। अतः इस बातको हृदयमें रखकर पापकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। महाभाग युधिष्ठिर ! तुम तीर्थकी बात जानना चाहते हो तो सुनो—पुण्य-कर्म करनेवाले मनुष्योंके लिये प्रयागकी बात करना सर्वश्रेष्ठ है।

युधिष्ठिरने पूछा—वाग्वन् ! ये सब सुनना अच्छा है कि प्रयागकी यात्रा कैसे की जाती है, वहाँ कैसा पुण्य होता है, प्रयागमें चिनकी मृत्यु होती है, उनकी क्या गति होती है तथा जो वहाँ जान और निवास करते हैं, उन्हें किस फलकी प्राप्ति होती है। ये सब बातें कहइये। मेरे मनमें इन्हें सुननेके लिये बड़ी उत्कण्ठ है।

मार्कण्डेयजीने कहा—वत्स ! पूर्वकालमें क्षत्रियों और राजाओंके पुत्रोंसे जो कुछ धन सुन है, वह प्रयागका फल सुननें वाताता है। प्रयागसे लेखर त्रीहामपुर (हृत्ती), तब कर्मकी इदसे लेकर धासुकि-इतराक तथा कम्बल और अक्षर नागोंके स्थान एवं कसुमूलक नगरवाले नगरेष्व स्थान—यह सब प्रयागकीत्य क्षेत्र है, जो तीनों क्षेत्रोंमें विद्यमान है। वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं और चिनकी वहाँ मृत्यु होती है, ये फिर जन्म नहीं लेते। प्रयागमें ब्रह्मा अष्टि देवता स्थापित होकर प्राणियोंकी रक्षा करते हैं। वहाँ और भी बहुत-से तीर्थ हैं, जो सब पापोंको इतनेवाले तथा कल्पवृक्षकरी हैं। उनका कई सौ वर्षोंमें भी कर्मन नहीं किया जा सकता। स्वयं इन्द्र विश्वरूपसे प्रयागकीर्षकी रक्षा करते हैं तथा भगवान् विष्णु देवताओंके साथ प्रयागके सर्वमान्य मण्डलकी रक्षा करते हैं। इसमें शूल लिये हुए भगवान् महेश्वर प्रतिदिन वह्नि चटवृक्ष (असकवट) की रक्षा करते हैं तथा

देवता सम्मुखे तीर्थस्थानकी रक्षामें रहते हैं। वह स्थान सब पापोंको हरनेवाला और शुभ है। जो प्रवक्ता स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थकी दर्शन और नाम-कीर्तनसे तथा वहाँकी मिट्टी प्राप्त करनेसे भी मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। महाशय ! प्रयागमें पाँच कुण्ड हैं, जिनके बीचसे होकर गङ्गाकी बहती है। प्रयागमें प्रवेश करनेवाले मनुष्यका फल तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य साइको बोजन दूसरे भी गङ्गाजीका स्मरण करता है, वह पापापापी होनेपर भी परमशक्तिसे प्राप्त होता है। मनुष्य गङ्गाका नाम लेनेसे पापमुक्त होता है, दर्शन करनेसे कल्याणका दर्शन करता है तथा खान करने और जल पीनेसे अपने कुलकी सत्ता पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। जो सत्कथावी, ज्ञेयकावी, अहिंसा-धर्ममें स्थित, धर्मानुगामी, तत्त्वज्ञ तथा गौ और ब्राह्मणोंके हितमें तत्पर होकर गङ्गा-यमुनके बीचमें खान करता है, वह सारे पापोंसे मुक्त जाता है तथा मन-जीते समस्त भोगोंको पूर्णरूपसे प्राप्त कर लेता है।*

तत्पश्चात् सम्पूर्ण देवताओंसे रहित प्रयागमें जाकर ब्राह्मणवक्ता पालन करते हुए एक चरसतक निवास करे और देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करे। इससे मनुष्य मन्वेष्टाभिष्टा पदार्थोंको प्राप्त करता है; बुद्धिद्वि। प्रयागमें साक्षात् भगवान् महाेश्वर सदा निवास करते हैं। वह परम पावन तीर्थ मनुष्योंके लिये दुर्लभ है। लजेन्द्र ! देवता, दानव, गन्धर्व, राक्षस, सिद्ध और चरण चर्च खान करके स्वर्गलोकमें जा सुख भोगते हैं।

प्रयागमें जानेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अपने देशमें हो या कनमें, विदेशमें हो या घरमें, जो प्रवक्ता स्मरण करते हुए मृत्युको प्राप्त होता है, वह ब्रह्मलोकमें जाता है—यह श्रेष्ठ श्रवणयोग्य कथन है। जो मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा सत्यधर्ममें स्थित हो गङ्गा-यमुनके

बीचमें भूमिमें दान देता है, वह सद्गतिको प्राप्त होता है। जो अपने कर्त्तिके लिये या पितृकर्त्तिके लिये अथवा देवकर्त्तिके पूजाके लिये प्रयागमें सुवर्ण, वणि, मोती अथवा धानका दान ग्रहण करता है, उसके तीर्थ-सेवन स्वर्ग होता है; वह जबतक दूसरेका द्रव्य भोगता है, तबतक उसके तीर्थ-सेवनका कोई फल नहीं है।

अतः इस प्रकार तीर्थ अथवा पवित्र पन्दिरोमें जाकर किसीसे कुछ ग्रहण न करे। कोई भी निमित्त हो, द्विजको प्रतिग्रहसे स्मयमान रहना चाहिये। प्रयागमें भूरी अथवा लाल रंगकी गायके, जो दूध देनेवाली हो, सींगोंमें सेनेसे और कुरोंको चौदीसे भगा दे; फिर उसके गलेमें सदा लपेटकर श्वेतवस्त्रधारी, शान्त धर्मज्ञ, वैदिके परगामी तथा साधु श्रेष्ठिय ब्राह्मणको बुलाकर गङ्गा-यमुनके संगममें वह गौ उसे विधिपूर्वक दान कर दे। साथ ही बहुमूल्य वस्त्र तथा नाना प्रकारके रत्न भी देने चाहिये। इससे उस गौके शरीरमें जितने रोई होते हैं, उतने हजार वर्षोंतक मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। वह इस पुण्यकर्मके प्रभावसे भयङ्कर नरकका दर्शन नहीं करता। लाख गौओंकी अपेक्षा चर्च एक ही दूध देनेवाली गौ देना उत्तम है। वह एक ही पुत्र, स्त्री तथा पुत्रोत्पत्त्य उत्पन्न कर देती है। इसीलिये सब दानोंमें गौदान ही सबसे बढ़कर है। महापातकके कारण मिलनेवाले दुर्गम, विषम तथा भयङ्कर नरकमें गौ ही मनुष्यकी रक्षा करती है। इसीलिये ब्राह्मणको गौदान करना चाहिये।

कुन्नेव ! जो देवताओंके द्वारा सेवित भयागतीर्थमें कैश्च अथवा कैल्गाड़ीपर चढ़कर जाता है, वह पुरुष गौतमका भयङ्कर श्लेष होनेपर जो नरकमें निवास करता है तथा उसके फल उसका दिव्य जलशतक नहीं ग्रहण करते। जो ऐश्वर्यके लोभसे अथवा मोहवश सखीरीसे तीर्थयात्रा करता है, उसके तीर्थसेवनका कोई फल नहीं

* जेवनाको सज्जने गङ्गा सरति जो नः । जति दुष्कृतकर्म्मसी लफेते परमो गतिम् ॥

कीर्तनानुष्कते पविर्द्वय मज्जति कवचि । अन्तर्गतं य पीत्वा य पुनःकलशम् कुतम् ॥

सत्पत्नी मित्रसेवो अहिंसा परम स्थितः । धर्मनुसरो तस्यैवो गोब्रह्मण्यीतो रातः ॥

गङ्गायमुनयोर्पथे स्नतो भुञ्जेत विविचक्षन् । मनस विविचक्षन् चागन् सन्तुष्टः प्राप्नोति पुण्यफलम् ॥ (४१। १४—१७)

होता; इसलिये सचारीको त्याग देना चाहिये। जो गङ्गा-यमुनाके बीचमें प्रविष्टोंकी कटाई हुई मिट्टि तथा अपनी सामर्थ्यके अनुसार कनकदान करता है, वह उस कर्मके प्रभावसे भयंजर तथा भयंजर नरकोंमें नहीं देवता। जिस मनुष्यकी अक्षय्यकटके नीचे मृत्यु होती है, वह सब लोकोंमें लोकपर उन्नतोंमें जाता है; वहाँ उन्नत आश्रय लेकर वह सूर्य तपो में और छोटे जगत्को जल खालते हैं। परन्तु कटकी मृदा नहीं बरत पाते। जब सूर्य, चन्द्रमा और वायुमय विनम्र हो जाता है और सारा जगत् एकत्रियमें घबड़ दिखानी देता है, उस समय भगवान् विष्णु वहाँ अक्षय्यकटपर राग्य करते हैं। देवता, दानव, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध और चरम—सभी गङ्गा-यमुनाके संगममें स्थित तीर्थस्थ सेवन करते हैं। वहाँ ब्रह्मा आदि देवता, दिगम्बर, दिक्पाल, लोकपाल, साधु, पितर, सनातन्यर आदि परमार्थ, अक्षय्यकट अदि अक्षय्य, वाग, सुपर्ण (गन्धर्व) पक्षी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, विद्याधर तथा अक्षय्य भगवान् विष्णु प्रकृतिमें भगने रक्षकर निवास करते हैं। उस तीर्थमें भयंजर, नाम लेने तथा वहाँकी मिट्टीका स्पर्श करनेसे भी मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। जो वहाँ कटोर जलमें चालन करते हुए संगममें जान करता है, वह राजसूय एवं अक्षय्य यज्ञोंके समान फल प्राप्त है। योगपुत्र विद्वान् पुण्यको जिस गतिमें प्राप्ति होती है, वह गति गङ्गा और यमुनाके संगममें मृत्युको प्राप्त होनेवाले प्रविष्टोंकी भी होती है।

इस प्रकार धर्मधर्मके स्मरणपूर्वक प्रयागतीर्थका दर्शन करके यमुनाके दक्षिण किनारे, वहाँ कन्याल और अक्षय्य नागोंके स्थान हैं, जाना चाहिये; वहाँ कन्य और जलपान करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्तपराय जाता है। वह परम बुद्धिमान् महादेवकी स्थान है; वहाँकी यात्रा करनेसे मनुष्य अपने कुलकी दस पहलेंकी और दस पीछेकी पीछेकी उन्नत कर देता है। जो मनुष्य वहाँ जान करता है, उसे अक्षय्य यज्ञका फल मिलता है तथा वह प्रलयकालमें स्वर्गलोकमें स्थान प्राप्त है। प्रातः। गङ्गाके पूर्वतटपर तीर्थ लोकमें निवसता समुद्रकूप और प्रतिष्ठानपुर (सूरी) है। यदि कोई मनुष्य—

ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए अक्षय्यके जीतकर तीन रात वहाँ निवस करता है, तो वह सब पापोंसे मुक्त होकर अक्षय्य यज्ञका फल प्राप्त है। प्रतिष्ठानमें उन्नत और भागीरथीसे पूर्व ईशानपतन नामक तीर्थ है, उसमें जान करनेवालेसे मनुष्यके अक्षय्य यज्ञका फल प्राप्त होता है तथा कन्याक सूर्य और चन्द्रमाकी स्थिति है, कन्याक यह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

रामायण अक्षय्यकटके नीचे ब्रह्मचारी, विवेचित्र योगपुत्र होकर उपवास करनेवाले मनुष्य ब्रह्मचर्यमें प्राप्त होता है। कटोरतीर्थमें जाकर निवसने मृत्यु होती है, वह कटोर तीर्थका स्वर्गलोकमें सम्पन्नित होता है। वहाँ केटके अक्षय्यनाम जो पुण्य होता है, सत्य बोलनेसे जो फल होता है तथा अक्षय्यके चालनेसे जो फल होता है, वह दक्षय्यके कटकी यात्रा करनेसे ही प्राप्त हो जाता है। गङ्गामें वहाँ कहीं भी जान किया जाय, वे कुलक्षेत्रके सम्पन्न कर देनेवाले हैं; किन्तु वहाँ वे समुद्रसे मिली हैं, वहाँ उनका वास्तव्य कुलक्षेत्रसे दक्षय्य है। महाभागा गङ्गा वहाँ कहीं भी जाती है, वहाँ बहुत-से तीर्थ और तपोस्थान रहते हैं। उस स्थानमें मित्रक्षेत्र सम्पन्न चाहिये। इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। गङ्गा पृथ्वीपर मनुष्योंके, पातालमें नागोंके और स्वर्गमें देवताओंके तारती है; इसलिये वे विपश्चात कहलाती हैं। किसी भी जीवकी इच्छा जितने समयतक गङ्गामें रहती है, उतने हजार वर्षोंतक वह स्वर्गलोकमें सम्पन्नित होता है। गङ्गा तीर्थमें ब्रह्म तीर्थ, नदियोंमें उन्नत नदी तथा सम्पूर्ण भूतों—महापातकियोंके भी मोक्ष देनेवाले हैं। गङ्गा सर्वत्र सुलभ है, केवल तीन स्थानोंमें वे दुर्लभ जाती गयी हैं—गङ्गाधर, प्रयाग तथा गङ्गा-सागर-सङ्गममें। वहाँ जान करके मनुष्य स्वर्गको जाते हैं तथा निवसते वहाँ मृत्यु होती है, वे फिर कभी जन्म नहीं लेते। निवस विरा पापसे दूषित है, ऐसे समस्त प्रविष्टों और मनुष्योंकी गङ्गाके सिवा अन्यत्र गति नहीं है। गङ्गाके सिवा दूसरी कोई गति है ही नहीं। भगवान् ईश्वरके मस्तकसे निकली हुई गङ्गा सब पापोंके होनेवाली और शुद्धकारी है; वे प्रविष्टोंके भी पवित्र

करनेवाली और मङ्गलप्रिय श्रद्धापूर्वक लिखे भी मङ्गलकारिणी है।*

राजन् ! पुनः प्रयागका महात्म्य सुनो, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे निःसंदेह मुक्त हो जाता है। गङ्गाके उत्तर-तटपर मानस नामक तीर्थ है। वहाँ तीन रात उपवास करनेसे समस्त कथनार्थ पूर्ण हो जाती है। मनुष्य गौ, भूमि और सुवर्णका दान करनेसे जिस फलको पाता है, वह उस तीर्थका बारम्बार स्मरण करनेसे ही मिल जाता है। जो गङ्गामें मृत्युको प्राप्त होता है, वह मृत व्यक्ति स्वर्गमें जाता है। उसे नरक नहीं देखना पड़ता। माघ मासमें गङ्गा और यमुनाके संगमपर लाखों हजार तीर्थीका समागम होता है। विधिपूर्वक एक लम्बा गौश्लेषा दान करनेसे जो फल मिलता है, वह माघ मासमें प्रयागके भीतर तीन दिन जान करनेसे ही प्राप्त हो जाता है। जो गङ्गा-यमुनाके बीचमें पञ्चाग्निसेकनकी साधना करता है, वह किसी अङ्गसे डीन नहीं होता, उसका रोग दूर हो जाता है तथा उसकी पत्नी जन्तुवर्ण सफल रहती है। इतना ही नहीं, उस मनुष्यके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, उनमें ही हजार वर्षोंका वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यमुनाके उत्तर-तटपर और प्रयागके दक्षिण भागमें ऋणप्रक्षेपण नामक तीर्थ है, जो अत्यन्त श्रेष्ठ माना गया है। वहाँ एक रात निवास करनेसे मनुष्य समस्त शत्रुओंसे मुक्त हो जाता है। उसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है तथा वह सदाके लिये ऋणसे छूट जाता है। प्रयागका मण्डल पवित्र योजन विस्तृत है, उसमें प्रवेश करनेवाले पुरुषको पग-पगपर अन्नमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है। जिस मनुष्यकी स्त्री धन्य होती है, वह अपनी पिछली सात पीढ़ियोंको और आगे आनेवाली चौदह पीढ़ियोंको तार देता है। महापुत्र ! यह

जन्मकर प्रयागके प्रति सदा ब्रह्मा रसनी चाहिये। जिनका विश्व कापसे दूषित है, वे अब्रह्मालु पुरुष उस स्थानको—देवनिर्मित प्रयागको नहीं पा सकते।

राजन् ! अब मैं अत्यन्त गोपनीय रहस्यकी बात कहता हूँ, जो सब पापोंका नाश करनेवाली है, सुनो। जो प्रयागमें इन्द्रिय-संयमपूर्वक एक मासतक निवास करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है—ऐसा ब्रह्मजीका कथन है। वहाँ रहनेसे मनुष्य पवित्र, जितेन्द्रिय, इन्द्रियक और ब्रह्मालु होकर सब पापोंसे छूट जाता और परमस्वको प्राप्त होता है। वहाँ तीनों काल ज्ञान और भिक्षाकर अन्नान करना चाहिये, इस प्रकार तीन महीनों-तक प्रयागका सेवन करनेसे वे मुक्त हो जाते हैं—इसमें तर्क भी सन्देह नहीं है। तत्त्वके ज्ञाता पुत्रिहित ! तुम्हारी प्रसन्नताके लिये मैंने इस धर्मनुसारी सनातन गुह्य रहस्यका वर्णन किया है।

पुत्रिहितर कोले—धर्मालन् ! आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा कुल कृतार्थ हो गया। आज आपके दर्शनसे मैं प्रसन्न हूँ, अनुगृहीत हूँ तथा सब पापोंसे मुक्त हो गया हूँ। महापुने ! यमुनामें स्नान करनेसे क्या पुण्य होता है, कौन-सा फल मिलता है ? ये सब बातें ज्ञाप्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव एवं श्रवणके आधारपर बताइये।

धर्मालयेपजीने कहा—राजन् ! सूर्य-कन्या यमुना देवी तीनों लोकोंमें विख्यात है। जिस हिमालयसे गङ्गा प्रकट हुई है, उसीसे यमुनाका भी आगमन हुआ है। सदासे योजन दूरसे भी नाथोक्षरण करनेपर वे पत्नीका नाश कर देती हैं। पुत्रिहित ! यमुनामें नहाने, जल पीने और उनके नामका कीर्तन करनेसे मनुष्य पुण्यका प्राप्ति होकर कल्याणका दर्शन करता है।

* कावदन्वीने गङ्गाका विहङ्गित तत्रा देहिन् । तत्रहर्षसहस्रानि सर्वात्मकं यज्ञेयम् ॥

तीर्थानां तु परं तीर्थं यमोन्मत्तनाड नदीः ॥ योऽप्यत्र पर्वभुङ्क्ते भद्रफलमिदमेव ॥

सर्वत्र सुलभा गङ्गा त्रिषु स्थलेषु दुर्लभा । गङ्गायां प्रकृते च गङ्गाभगवत्सङ्गमे ॥

तत्र श्राद्धा दिव्यं यन्ति ये मृत्तलोऽनुत्पन्नैः ।

सन्नेषां चैव भूतानां पश्येत्पुनस्तस्मात् ॥ यस्मिन्नात्र पश्येत्तं नस्ति गङ्गासमा नतिः ॥

पवित्राणां पवित्रे च गङ्गास्नानं च गङ्गासम् ॥ योऽप्यत्रास्नोत् ॥ सर्वपापहरा मुखा ॥ (५१ । ५२—५६)

यमुनामें गोला लगाने और ठन्का जल पीनेसे कुलुकी सात पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती हैं। जिसकी वर्षा मृत्यु होती है, वह परमर्गतको प्राप्त होता है। यमुनाके दक्षिण किनारे विश्वात अग्रितीर्थ है; उसके पश्चिम धर्मशङ्कर तीर्थ है, जिसे हरवरतीर्थ भी कहते हैं। यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं तथा ओ यहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे फिर जन्म नहीं लेते।

इसी प्रकार यमुनाके दक्षिण-तटपर हजारों तीर्थ हैं। अथ मैं उत्तर-तटके तीर्थोंका वर्णन करता हूँ। धृतिहर ! उत्तरमें महात्म्य सूर्यका विराज नामक तीर्थ है, जहाँ इन्द्र आदि देवता प्रतिदिन स्नानोपासन करते हैं। देवता तथा विद्वान् पुरुष उस तीर्थका सेवन करते हैं। तूम भी ब्रह्मापूर्वक दानमें प्रवृत्त होकर उस तीर्थमें स्नान करो। वहाँ और भी बहुत-से तीर्थ हैं, जो सब पापोंको हरनेवाले और दाय हैं। उनमें स्नान करके मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं तथा जिन्सी वहाँ मृत्यु होती है, वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। गङ्गा और यमुना—दोनों ही सम्मान प्राप्त देनेवाली नानी गयी हैं; केवल श्रेष्ठतमके कारण गङ्गा सर्वत्र पूजित होती है। कुन्दीनन्दन ! तूम भी इसी प्रकार सब तीर्थोंमें स्नान करो, इससे जीवन-घरका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सर्वत्र उठकर इस प्रसङ्गका प्रवृत्त या प्रवर्ण करता है, वह भी सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें जाता है।

पुष्पिष्ठिर बोले—मुने ! मैंने ब्रह्माजीके कहे हुए पुण्यमय पुराणका श्रवण किया है; उसमें सैकड़ों, हजारों और लाखों तीर्थोंका वर्णन आया है। सभी तीर्थ पुण्यजनक और पवित्र बतलये गये हैं तथा सबके द्वारा उत्तम गतिस्वी प्राप्ति बतायी गयी है। पृथ्वीपर नैमिषारण्य और आकाशमें पुष्करतीर्थ पवित्र हैं। लोकमें प्रयाग और कुशक्षेत्र दोनोंको ही विशेष स्थान दिया गया है। आप उन सबको छोड़कर केवल एककी ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ? आप प्रयागसे परम दिव्य गति तथा धनोवाञ्छित भोगोंकी प्राप्ति कहते हैं। छोटे-से

अनुष्ठानिक द्वारा अधिक धर्मकी प्रशिक्षण नताते हुए प्रभावकी ही अधिक प्रशिक्षण क्यों कर रहे हैं ? यह मेरा संशय है । इस सम्बन्धमें आपने जैसा देखा और सुना हो, उसके अनुसार इसे संशयपूर्ण निवारण कीजिये ।

पारमार्थिक्येयजीने कहा—शब्द ! मैं जैसा देखा और सुना है, उसके अनुसार प्रयागको महात्म्य बतलाता हूँ, सुने । प्रत्यक्षरूपसे, परंश तथा और जिस प्रकार सम्भव होगा, मैं उसका वर्णन करूँगा । शास्त्रको प्रमाण मानकर आत्माका परमात्माके साथ जो योग किया जाता है, उस योगकी प्रशंसा की जाती है । हजारों जन्मोंके पश्चात् मनुष्योंके इस योगकी प्रशंसा होती है । इसी प्रकार सहस्रों युगोंमें योगकी उपलब्धि होती है । ब्राह्मणोंकी सब प्रकारके सब दान करनेसे मानवोंके योगकी उपलब्धि होती है । प्रयागमें मनुष्य हमेशा यह सब कुछ स्वतः सुलभ हो जाता है । जैसे सम्पूर्ण भूतोंमें त्वापक ब्रह्मकी सर्वत्र पूजा होती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण लोकोंमें विद्वानोक्त प्रयाग पूजित होता है । नैमिषारण्य, पुष्कर, गोक्षीर्ष, सिन्धु-सागर संगम, कुक्षेत्र, गया और गङ्गासगर तथा और भी बहुत-से तीर्थ एवं पवित्र पर्वत—कुल मिश्रकर तीर्थ करोड़ दस हजार तीर्थ प्रयागमें सदा निवास करते हैं । ऐसा विद्वानोक्त कथन है । वहाँ तीन अमिक्त्य हैं, जिनके बीच होकर गङ्गा प्रयागसे निकलती है । वे सब तीर्थोंसे युक्त हैं । आयु देवात्मने देवत्वेक, भूलोक तथा अमरीक्षमं सादं तीन करोड़ तीर्थ बतलाते हैं । गङ्गाको इन सबका स्वरूप माना गया है ।* प्रयाग, प्रतिहात्पुर (हुरी), कम्बल और अक्षर नागिक स्थान तथा भोगवती—ये प्रयागकी केदियाँ हैं । युधिष्ठिर ! वहाँ देवरा, भूर्तिमान् यज्ञ तथा तपस्वी ऋषि रहते और प्रयागकी पूजा करते हैं । प्रयागका यह महात्म्य धन्य है, यहाँ स्वर्ग प्रदान करनेवाला है, वही मेहनत करनेयोग्य है, यही सुखरूप है, यही पुण्यमय है, यही सुन्दर है और यही परम उत्तम, सर्वोत्कृष्ट एवं पवित्र है । यह महर्षियोंका गोपनीय

[illegible]

रहता है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। इस प्रसन्नका पाठ करनेवाला जिस सब प्रकारके पापोंसे रहित हो जाता है। कुम्भनन्दन ! तुम भगवान्के लोचनों में स्नान करो। राजन् ! तुमने विधिपूर्वक प्रभु किया वह, इसलिये मैंने तुमसे प्रयाग-माहात्म्यका वर्णन किया है। इसे सुनकर तुमने अपने सम्पन्न मित्रों और चित्तमहोदय उद्धार कर दिया।

पुष्पिष्ठिर बोले—महामुने ! अपने प्रयाग-माहात्म्यकी यह सारी कथा सुननी, इसी प्रकार और सब बातें भी बताइये, जिससे मेरा उद्धार हो सके।

महादेवजीने कहा—राजन् ! सुने, बतलाता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवजी—ये तीनों देवता सबके प्रभु और अधिपति हैं। ब्रह्म इस सम्पूर्ण जगत्की, बहकि बराबर प्राणियोंकी सृष्टि करते हैं और परमेश्वर विष्णु इन सबका, समस्त प्रजाओंका पालन करते हैं। फिर जब कल्पका अन्त उपस्थित होता है, तब

भगवान् रुद्र सम्पूर्ण जगत्का संहार करते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजी प्रयागमें सदा निवास करते हैं। प्रयागमन्दिरका विस्तार पाँच योजन (बीस कोस) है। उपर्युक्त देवता फलमयीका निवारण करते हुए उस मन्दिरकी रक्षार्थ लिये वहाँ मौजूद रहते हैं। अतः प्रयागमें किया हुआ योद्धा-ला भी फल नत्कमें विद्यमान होता है।

सुलकी कहते हैं—तदनन्तर, वर्षपर विश्रुत करनेवाले समस्त पाण्डवोंने पाण्डवोंसहित ब्राह्मणोंको नमस्कार करते गुरुमंत्रों और देवताओंको तृप्त किया। उसी समय भगवान् बसुदेव भी वहाँ आ पहुँचे। फिर सबका पाण्डवोंने मिलकर भगवान् श्रीकृष्णका पूजन किया। तत्पश्चात् कृष्णसहित सब पन्थायाओंने धर्मपुत्र पुष्पिष्ठिरको स्वर्णपत्र अधिषिक्त किया। इसके बाद ब्राह्मणोंकी चर्चाका पुष्पिष्ठिरने ब्राह्मणोंको बड़े-बड़े दान दिये। जो सर्वत्र उद्धार इस प्रसन्नका पाठ अभ्यास करना है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें जाता है।

सायनात् भगवान् बसुदेव बोले—राजा पुष्पिष्ठिर ! मैं आपके कोहपरा कुछ विवेदन करता हूँ, आपकी मेरी बात धननी चाहिये। महापद्म ! आप प्रतिदिन हमारे साथ प्रयागका स्मरण करनेसे सब सम्पन्न लोकमें प्रसन्न होंगे। जो मनुष्य प्रयागको जाता अथवा वहाँ निवास करता है, वह सब पापोंसे शुद्ध होकर दिव्यलोकमें जाता है। जो किसीका दिया हुआ दान नहीं लेता, संतुष्ट रहता, धन और इन्द्रियोंको संयममें रक्ता, पवित्र रहता और अहङ्कारका त्याग कर देता है, उसीको तीर्थका पूरा फल मिलता है। राजेन्द्र ! जो ज्ञेयार्थी, सत्कथादी, दृक्तापूर्वक उत्तम बातका पालन करनेवाला तथा सम्पूर्ण भूतोंमें आश्रयदाता रहनेवाला है, वही तीर्थके फलका उपभोग करता है।* श्रुतिमें और देवताओंने भी ज्ञापनः यज्ञोक्त वर्णन किया है, किन्तु

* प्रतिग्रहदुःकृतः संज्ञो निवतः पुष्पिः । यज्ञोक्तमनुष्ठानं स तीर्थफलमनुष्ठे ॥

अन्तेयजुः एवेन्द्रः सत्कथादी दृक्ताः । यज्ञोक्तमनुष्ठानं पुष्पे स तीर्थफलमनुष्ठे ॥ (सर्ग ४९ । १०-११)

महाराज ! दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते । यज्ञमें बहुत सामग्रीकी आवश्यकता होती है । नाम प्रकरणको तैयारियाँ और सम्बरोह करने पड़ते हैं । कहीं कोई धनवान् मनुष्य ही भाँति-भाँतिके द्रव्योंका उपयोग करके यज्ञ कर सकता है । नरेश्वर ! जिसने विद्वान् पुरुष दरिद्र होनेपर भी कर सकें तथा जो पुण्य और फलमें यज्ञकी सम्मति करता हो, वह ठपाय बताता है; सुनिये । भरतश्रेष्ठ !

भगवान्‌के भजन एवं नाम-कीर्तनकी महिमा

ब्रह्मचर्य शत्रुः

भक्तता कविते सर्वं परिकल्पितं पृथगेकम् ॥

ज्ञानीयसि पुष्कलम् एकं क्व महत्करो ॥ १ ॥

श्रुतिघोषे कथा—महामते ! हमलोगोंने जो कुछ पूछा था, वह सब आपने कह सुनाया । अब भी आपसे एक प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर दीजिये ।

श्लेषां पालु तीर्थाणां सेवनायाम् कार्यं भवेत् ।

सर्वेषां किल कृतवैकं कार्यं केन न लभ्यते ।

एतन्मो ब्रूहि सर्वज्ञ कार्येषु कश्चि ज्ञाति ॥ २ ॥

इन सभी तीर्थोंके सेवनसे जो फल होता है, कभी कभी-सब एक कर्म करनेसे प्राप्त हो सकता है ? सर्वज्ञ सुतभी ! यदि ऐसा कोई कर्म हो तो उसे हमें बताइये ।

सूत उवाच

कार्ययोगः किल श्रेष्ठो भर्ताभि विष्णुर्बृहत् ।

नानाविधो महाभागस्तस्य लोकं विदिष्यते ॥ ३ ॥

महाभाग महर्षिगण ! [इहलोके] ब्रह्मण्डि वर्षोंके लिये निश्चय ही नाना प्रकारके कर्मयोगका वर्णन किया गया है, परन्तु उसमें एक ही बात सबसे बढ़कर है ।

हरिभक्तिः कृता येन धनस्य कर्मणा विरा ।

जितं तेन जितं तेन जितयेव न संशयः ॥ ४ ॥

जिसने मन, वाणी और कियच्छाया श्रीहरिकी

यह श्रुतिघोषका गोपनीय रहस्य है; तीर्थयात्राका पुण्य यज्ञोंसे भी बढ़कर होता है । एक सरब, तीस करोड़से भी अधिक तीर्थ भ्रमणसमेत गङ्गाजीके भीतर आकर स्थित होते हैं [अतः माथमें गङ्गा-ज्ञान प्रथम पुण्यका साधक होता है] । * महाराज ! अब आप निश्चिन होकर अकम्पक राज्य भोगिये । अब फिर अक्षमेघ यज्ञके समय मुझसे आपकी भेंट होगी ।

मैंक की है, उसने काभी धार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी विजय हो जीत हो गयी—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।

हरिरेव सभासथः सर्वदिव्यनरेश्वरः ।

हरिनामचक्रमर्चनैवमेव पापविनाशकम् ॥ ५ ॥

सम्पूर्ण देवैकरोके भी ईश्वर भगवान् श्रीहरिकी ही भक्त्येवमिति अराधना करनी चाहिये । हरिनामकी महामन्त्रके द्वारा पापकी विनाशकोत समुदाय नष्ट हो जाता है ।

हरिः प्रवृत्तिर्वा कृत्वा भक्त्याप्यमलावायाः ।

सर्वतीर्थसमागच्छे लभ्यते यत्र संशयः ॥ ६ ॥

एक बार भी श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य मुक्त हो जाते हैं तथा सम्पूर्ण तीर्थोंमें ज्ञान करनेका जो फल होता है, उसे प्राप्त कर लेते हैं—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।

प्रतिमां च हरेर्दृष्ट्वा सर्वतीर्थफलं लभेत् ।

विष्णुनाम परं कृत्वा सर्वमन्त्रफलं लभेत् ॥ ७ ॥

मनुष्य श्रीहरिकी प्रतिमाका दर्शन करके सब तीर्थोंका फल प्राप्त करता है तथा विष्णुके उत्तम नामका जप करके सम्पूर्ण मन्त्रोंके जपका फल पा लेता है ।

विष्णुप्रसादकृतमर्चनया च द्विजसत्तमाः ।

ब्रह्मण्डं विहरन्ते तद् वामनाख्ये न पश्यति ॥ ८ ॥

* श्रीजीनां प्रथमं गुह्यतमं वस्तुतत्त्वम् । तीर्थोत्सवने पुण्यं यदपि विदितम् ॥

दशमस्कन्धसहस्रिका विजयस्कन्धप्रत्ययान्ते । पञ्चमस्कन्धे तु ब्रह्मण्डं गर्भयन्ति नरर्षयः ॥ (सर्ग ४९ । १५-१६)

अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेवजीको एक
भावसे देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें।

येऽसमानं प्रपद्यन्ति हिमं नै देवतात्मनः ।

ते यान्ति नरकान् चोरात्र तास्तु गणयन्द्वाहिः ॥ २१ ॥

जो 'हरि' और 'हर' को समान भावसे नहीं देखते,
श्रीहरिको दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरकमें पड़ते
हैं; उन्हें श्रीहरि अपने भक्तोंमें नहीं गिनते।

मूर्ख वा पण्डित वापि ब्राह्मण केऽप्यपि नृपः ।

अपाकं वा योजयति नारायणः स्वयं प्रभुः ॥ २२ ॥

पण्डित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, यदि
वह भगवान्‌का धारा भक्त है तो स्वयं भगवान्‌ संतुष्ट
उसे संकटोंसे छुड़ते हैं।

नारायणात्मनो नास्ति पापराहित्यकारकः ।

कृत्वापि पातकं घोरं कृष्णनाभो विमुक्तो ॥ २३ ॥

भगवान्‌ नारायणसे कृपकर दूसरा कोई ऐसा नहीं
है, जो पापपुण्यरूपी बन्धनसे जलनेके लिये दमनलोक
समान हो। भयङ्कर पातक करके भी मनुष्य श्रीकृष्ण-
नामके उधारणसे मुक्त हो जाता है।

स्वयं नारायणो देवः स्वयं हि जगज्जगत् ।

अत्रायमोऽध्याधिका शक्ति स्थापयामास सुमताः ॥ २४ ॥

तत्तम प्रत्येक पालन करनेवाले महर्षियों। जगद्गुरु
भगवान्‌ नारायणने स्वयं ही अपने नामसे अपनेसे भी
अधिक शक्ति स्थापित कर दी है।

आह ये विमुक्तो वा आधात्मबुद्धिर्नाना ।

फलानां गौरवाच्चानि ते यान्ति नरकं च ॥ २५ ॥

नाम-कीर्तनमें परिब्रम तो छोड़ होता है, किन्तु
फल भारी-से-भारी प्राप्त होता है—यह देखकर जो लोग
इसकी महिमामें विषयमें तर्क उपस्थित करते हैं, वे
अनेकों बार नरकमें पड़ते हैं।

तस्माद्भूरी भक्तिष्वान् स्याद्भरिनामपराम्भः ।

पूजकं पूजते रक्षेत्तत्पि नृपसि प्रभु ॥ २६ ॥

इसलिये हरिनामकी शरण लेकर भगवान्‌की
भक्ति करनी चाहिये। प्रभु अपने पुजारीको तो पीछे
रखते हैं; किन्तु नाम-जप करनेवालेको छत्रोंसे रण्डाये
रहते हैं।

हरिनामपूजकं

पापघर्षतदारणम् ।

तस्य पादौ तु सफलौ तद्वर्गगतिशक्तिनौ ॥ २७ ॥

हरिनामपूजके महान्‌ वर प्राप्तके पहाड़की कीदीर्घ
करनेवाला है। जो भगवान्‌की ओर आगे बढ़ते हैं,
मनुष्यके वे ही पैर सफल हैं।

तत्प्रेम कृपापात्रतासी यौ तु पूजाकरी करी ।

जगद्गुरुमुत्तमम् वन्द्यते नान्येन पर ॥ २८ ॥

वे ही हाथ धन्य कहे गये हैं, जो भगवान्‌की पूजामें
संलग्न रहते हैं। जो महाक भगवान्‌के आगे झुकता हो,
वही उत्तम अन्न है।

स विदुषा वा हि ज्ञेयं तन्मन्त्रसत्त्वानुगम् ।

तस्मि लोकाणि चोद्यन्ते यानि तत्रास्ति चोत्थितम् ॥ २९ ॥

कुर्वन्ति न च वेदास्तु यदधुनाप्रसङ्गतः ।

औंध वही वेद है, जो भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति
करती है। मन् भी वही अच्छा है, जो उनके चरणोंका
अनुगमन—विशेष करता है तथा तब भी वे ही सार्वक
कहालते हैं, जो भगवान्‌का नाम लेनेपर सड़े हो जाते
हैं। इसी प्रकार अस्तु वे ही सार्वक हैं, जो भगवान्‌की
चर्चाके अक्षरमपर निकलते हैं।

अहो तमेक अतिवरी हिमोद्येन वज्रिताः ॥ ३० ॥

नामोच्चारणमात्रेण मुक्तिर्न भ भवन्ति नै ।

अहो ! ईश्वरके लोग धाम्यदोंसे अत्यन्त वज्रित
हो रहे हैं, क्योंकि वे नामोच्चारणमात्रसे मुक्ति देनेवाले
भगवान्‌का भजन नहीं करते।

वज्रितास्तै च कस्तुभाः क्षीर्मा सङ्गमसङ्गतः ॥ ३१ ॥

प्रतिमुक्ति न लोभानि येषां नै कृपाशक्तये ।

वियर्थके स्पर्श एवं चर्चासे जिन्हें रोक्का हो आता
है, श्रीकृष्णका नाम लेनेपर नहीं, वे मलिन तथा
कलमणसे वज्रित हैं।

ते मूर्खा ह्यकुताम्भनः पुत्रसौक्यविधिभ्रमः ॥ ३२ ॥

वज्रित कस्तुभलर्पणं कृपाशक्तये ।

जो अविशेन्द्रिय पुरुष पुत्रशोकदिसे व्यकुल
होकर अत्यन्त विलम्ब करते हुए रोते हैं, किन्तु
श्रीकृष्णनामके अक्षरोंका कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे
मूर्ख हैं।

विष्णुं लब्ध्वापि लोकेऽस्मिन् कुम्भनाम ज्ञेयः ॥ ३३ ॥
लब्ध्वापि मुक्तिमत्त्वोपानं हेतुयत्त कथयति वे ।

जो इस लोकमें जीप पाकर भी श्रीकृष्णलक्षण अभ नहीं करते, वे मोक्षदाक पहुँचनेके लिये सीढ़ी पाकर भी अन्तर्हेलनापत्र नीचे गिरते हैं ।

तस्मात्तत्त्वेन तौ विष्णुं कर्मयोगेन यजन्तः ॥ ३४ ॥
कर्मयोगाभिज्ञौ विष्णुः प्रसीदत्येव नन्दयन् ।

तीर्थाब्धधिकं तीर्थं विष्णोर्चर्मनमुक्तौ ॥ ३५ ॥

इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह कर्मयोगके द्वारा भगवान् विष्णुकी यत्नपूर्वक आराधना करे । कर्मयोगसे पूजित होनेपर ही भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं । भगवान् विष्णुका भजन तीर्थोंसे भी

अधिक ज्वन खोर्ष कहा गया है ।

सर्वेषां सत्तु तीर्थानां खानपानात्प्राप्त्यैः ।

यत्कलं लघुते पार्ष्णसत्पदं कुम्भसेवनात् ॥ ३६ ॥

सम्पूर्ण लोचन खान करने, उनका जल पीने और उनके गेला लगानेसे मनुष्य जिस फलको पाता है, वह श्रीकृष्णके सेवनसे प्राप्त हो जाता है ।

यजन्ते कर्मयोगेन भक्ता एव नर हरिम् ।

तस्मात्तत्त्वं मुक्तः कुम्भं पराधमङ्गलम् ॥ ३७ ॥

भगवान् मनुष्य ही कर्मयोगके द्वारा श्रीहरिक भूषण करते हैं । अतः मुनियो ! आपलोग परम मङ्गलमय श्रीकृष्णकी आराधना करें ।

ब्राह्मणोंके पालन करनेयोग्य नियम

श्रुतिधर्मो पुत्रा—सुतजी ! कर्मयोग की कित्ति बात है, जिसके द्वारा आराधना करनेपर भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं ? महाभाग ! आप क्षात्रधर्ममें श्रेष्ठ हैं, अतः इमें यह बात बतावूँगे । जिसके द्वारा मनुष्य पुण्य सबके ईश्वर भगवान् श्रीहरिकी आराधना कर सके, वह समस्त लोकमेंकी रक्षा करनेवाला धर्म क्या बस्तु है ? उसका वर्णन करदिये । उसके प्रवर्णनकी इच्छामें वे ब्राह्मणलोग आपके सामने बैठे हैं ।

सुतजी बोले—महर्षियो ! पूर्वकालमें अधिक सम्मान तेजस्वी श्रुतिधर्म सत्यवतीके पुत्र व्यासजीसे प्राप्त ही प्रथम किया था । इसके कारणमें उन्होंने जो कुछ कहा था, उसे आपलोग सुनिये ।

व्यासजीने कहा—श्रुतिधर्म ! मैं सन्तान कर्मयोगका वर्णन करूँगा, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो । कर्मयोग ब्राह्मणोंको अक्षय फल प्रदान करनेवाला है । पहलेकी बात है, प्रजापति मनुने श्रेष्ठ बनकर बैठे हुए श्रुतिधर्मके समस्त ब्राह्मणोंके लक्ष्मके लिये वेदप्रसिद्ध सम्पूर्ण विषयोंका उपदेश किया था । वह उपदेश सम्पूर्ण पापोंको हरनेवाला, पवित्र और पुनि-समुत्पत्तकार संक्षिप्त है, मैं उसीका वर्णन करता हूँ, तुमलोग एकत्रजित होकर

अभिल करो । श्रेष्ठ ब्राह्मणको उचित है कि वह अपने

गृहसूक्तों बराबरी हुई विधिके अनुसार गर्भ या जन्मसे उठते कर्मों उपनयन होनेके पश्चात् वेदोंका अध्ययन आरम्भ करें । दण्ड, मेसल, चञ्चोपवीत और हिसारहित

कलत्र मृगधर्म धारण किये मुनिवेश्ये रहे, पिच्छक अन्न ग्रहण करे और गुरुका मुँह जोहते हुए सदा उनके चित्तमें संलग्न रहे। ब्राह्मणोंने पूर्वकालमें यज्ञोपवीत बनानेके लिये ही कपास उत्पन्न किया था। ब्राह्मणोंके लिये तीन अञ्जुति करके बनाया हुआ यज्ञोपवीत शुद्ध माना गया है। द्विजको सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहना चाहिये। अपनी शिखाको सदा बंधि रक्खना चाहिये। इसके विपरीत बिना यज्ञोपवीत पहने और बिना शिखा बंधे जो कर्म किया जाता है, वह विधिपूर्वक किया हुआ नहीं माना जाता। वस्त्र लई-जैसा सफेद हो या गेरुआ। फटा न हो, तभी उसे ओढ़ना चाहिये तथा वही पहननेके योग्य माना गया है। इनमें भी श्वेत वस्त्र उत्तम उत्तम है। उससे भी उत्तम और शुभ अश्वत्थवृक्ष का लवण धारण किया गया है। जनेऊ गलेमें झालकर दाहिना हाथ उसके ऊपर कर ले और बायीं बाँह (अथवा कंधे) पर उसे रक्के तो वह 'उपवीत' कहलाता है। यज्ञोपवीतको सदा इसी तरह रक्खना चाहिये। कण्ठमें घालनीकी धाँत पहना हुआ जनेऊ 'निवीत' कहा गया है। ब्राह्मणों। बायीं बाँह बाहर निकालकर दाहिनी बाँह या कंधेपर रक्के हुए जनेऊको 'प्राचीनवीत' (अथसज्ज) कहते हैं। इसका पितृ-कार्य (श्राद्ध-तर्पण आदि) में उपयोग करना चाहिये। ध्वज-गृहमें, गोशालामें, होम और जपके समय, स्वाध्यायमें, भोजनकालमें, ब्राह्मणोंके समीप रहनेपर, गुरुजनों तथा दोनो कालखंडी संघकेकी उपासनाके समय तथा सब पुत्रोंसे मिलनेपर सदा उपवीतके बंगसे ही जनेऊ पहनना

चाहिये—यही सनातन विधि है। ब्राह्मणके लिये तीन अञ्जुति की हुई मूँजकी ही मेखला बनानी चाहिये। मूँज न मिलनेपर कुशसे भी मेखला बनानेका विधान है। मेखलामें गाँठ एक या तीन होने चाहिये। द्विज बाँह अथवा पत्रशकल दण्ड धारण करे। दण्ड उसके पैरसे लेकर सिरके केवलतक लम्बा होना चाहिये। अथवा किसी भी यज्ञोपयोगी वृक्षका दण्ड, जो सुन्दर और छिद्र आदिसे रहित हो, वह धारण कर सकता है।

द्विज छोटे और सारंगकालमें एकाग्रचित्त होकर संध्योपसर्जन करे। जो कर्म, लेख, धर्म अथवा मोहवशा संध्योपसर्जन त्याग देता है, वह गिर जाता है। संध्य करकेके पश्चात् द्विज प्रसन्नचित्त होकर सारंगकाल और प्रातःकालमें अग्निहोत्र करे। फिर दुबारा ज्ञान करके देवताओं, ऋषियों और पितरोंका तर्पण करे। इसके बाद पत्र, पुष्प, फल, जी और जल आदिसे देवताओंकी पूजा करे। अग्निर्होतुः अन्नो और आरोग्यकी सिद्धिके लिये तन्ना और अन्नस्य आदिकस्य परित्याग करके 'मै अनुज हूँ और आपकी प्रणाम करता हूँ' इस प्रकार अपने नाम, गोत्र आदिकस्य परिधाय देता हूँ धर्मतः अपनेसे बड़े पुरुषोंको विधिपूर्वक प्रणाम करे और इस प्रकार गुरुजनोंको नमस्कार करनेका स्वभाव बना ले। नमस्कार करनेवाले ब्राह्मणको कहते हैं 'अनुजान् भव सौम्य।' ब्रह्मण चाहिये तथा उसके नामके अन्तमें भूतकत्तरका उच्चारण करना चाहिये। यदि नाम हलन्ता हो, तो अन्तिम इसके अदिकस्य अक्षर भूत बोलना चाहिये।* जो

* ब्राह्मणोंमें भी 'अथर्वश्रौतसंहिता' (८।३।८४) — इस सूत्रके द्वारा इस निष्कर्षका उल्लेख किया है। इसके अनुसार आग्नेयिक वाक्यके 'ति' को 'भुत' स्वरसे बोला जाता है। किन्तु इस वाक्यके अन्तमें प्रथम कलेकलेका स्वर या 'सौम्य' अर्द्धि पद ही प्रयुक्त होते हैं। यदि नाम भगन्ता हो तो अन्तिम अक्षरको ही 'ति' संज्ञा प्राप्त होगी और यदि हलन्ता हुआ हो अन्तिम अक्षरके पूर्वका स्वरको 'ति' संज्ञा जायगा; उसीका भूत-उच्चारण होगा। हलन्त उच्चारण एक वाक्यका, दीर्घका दो वाक्यों और भूतका तीन भागमें होता है। अतः हलन्त उच्चारणमें विज्ञान समय लगता है, उससे सिंगुने सत्यको भूतका उक्त उच्चारण होता है। यह नियम ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य—तीनों वर्णोंके पुरुषोंके लिये लागू होता है। यदि प्रथम कलेकलेका भूत या वी हो तो उसे अग्नेयिक देने समय उसके नामका अन्तिम अक्षर भूत नहीं बोला जाता। प्रथम-वाक्य इस प्रकार होता चाहिये—'अनुज, गोत्रः अनुजान्मर्षः (वर्माहं गुणोऽहं वा) भगवतापिप्रदाये।' आग्नेयिक-वाक्य ऐसा होता चाहिये—'अनुजान् भव सौम्य ३ अनुजानेष्ठीः ३ नू, अनुजानेष्ठीः ३ नू अथवा अनुजानेष्ठीः ३, इत्यदि।' जो इस प्रकार आग्नेयिक देना जानता हो उसको उक्त विधिसे नाम-गोत्रादिक उच्चारण करके प्रणाम करना चाहिये; जो न जाने, उससे 'अनुजान् प्रणमामि' अर्द्धि उच्चारण वाक्य बोलना चाहिये।

*****

ज्येष्ठ भ्राता पिताके समान है; जो मूर्ख उसका अपमान करता है, वह उस पापके कारण मृत्युके बाद घोर नरकमें पड़ता है। सत्पुरुषोंके मार्गपर चलनेवाले पुरुषको स्वामीका सदा सम्मान करना चाहिये। इस संस्कारमें माताका अधिक उपकार है; इसलिये उसका अधिक गौरव माना गया है। मम्म, चन्दा, श्वशुर, श्रद्धात्रय और गुरुजनोंसे 'मैं अन्नक हूँ' ऐसा कहकर बोले और सदा होकर उनका स्वागत करे। यज्ञमें दीक्षित पुरुष यदि अवस्थामें अपनेसे छोटा हो, तो भी उसे नम्र लेकर नहीं बुलाना चाहिये। धर्म्य पुरुषको अर्थात् कि वह इससे 'भोः।' और 'चमत्' (अन्न) अर्पित करकर बात करे। ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्थात्के द्वारा भी वह सदा स्मर नमस्कारके योग्य और पूजनीय है। उसे भस्मक हुंकारकर प्रणाम करना चाहिये। क्षत्रिय अर्थात् यदि ज्ञान, उत्तम कर्म एवं श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त होवे हुए अनेक पापोंके विद्वान् हो, तो भी ब्राह्मणके द्वारा नमस्कारके योग्य कहापि नहीं है। ब्राह्मण अन्य मन्त्री वर्णोंके लोगोंसे स्वस्ति कहकर बोले—वह भुक्तिकी आश है। एक व्यक्ति पुरुषको अपने सम्मान कर्मकात्मेको प्रणाम ही करना चाहिये। समस्त वर्णोंके गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मणोंके गुरु अग्नि, ई, जौन एकमत्र गुरु पति है और अतिथि सम्बन्ध गुरु है। पिता, कर्म, वक्, चर्द-चन्ध और कुल—ये पति सम्मानके कारण बताये गये हैं। इनमें पिछलेकी अपेक्षा पहले उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है।* ब्राह्मणादि तीन वर्णोंमें जहाँ इन पौरोहिणोंके अधिक एवं प्रबल गुण होते हैं, वहीं सम्मानके योग्य सम्बन्ध रहता है। दसवीं (१० वर्षसे उत्पत्ती) अवस्थाका प्रारंभ हुआ सुद भी सम्मानके योग्य होता है। ब्राह्मण, स्त्री, राजा, नेत्रहीन, बूढ़, भारसे पीड़ित मनुष्य, रोगी तथा दुर्बलको जानेके लिये धार्ग देना चाहिये।†

ब्राह्मचारी प्रतिदिन धन और इन्द्रियोंको संयमने

रखते हुए शिष्ट पुरुषोंके घरोंसे भिक्षा ले आवे तथा गुरुको निवेदन कर दे। फिर गुरु उसमेंसे जितना भोजनके लिये दे, उसकी आह्वानके अनुसार उतना ही लेकर भोजनभोजन भोजन करे। उपनयन-संस्कारसे युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण 'भक्ष' शब्दका पहले प्रयोग करके अर्थात् 'भक्षति भिक्षां ये देहि' कहकर भिक्षा माँगी। क्षत्रिय ब्राह्मणकी व्यवस्था कीचमें और वैश्य अन्तमें 'चमत्' शब्दका प्रयोग करे, अर्थात् क्षत्रिय 'भिक्षां चमति मे देहि' और वैश्य 'भिक्षां मे देहि चमति' करे। ब्राह्मणकी सबसे पहले अपनी माता, बहिन अथवा मौसीसे भिक्षा माँगी; अपने ब्रह्मचर्य लोकोके घरोंमें ही भिक्षा माँगी अथवा सभी वर्षोंके घरसे भिक्षा ले आवे। भिक्षाके सम्बन्धमें दोनो ही प्रकारका विधान मिलता है। किन्तु पौर्व अर्थात्के घरसे भिक्षा लाना बर्जित है। जिनके यहाँ केन्द्रभजन और पापोंकी परधरा बंद नहीं है, जो अपने कर्मके लिये सर्वत्र प्रवृत्ति हैं, उन्होंने घरोंसे जितेन्द्रिय ब्राह्मणकी प्रतिदिन भिक्षा ले आवे। गुरुके कुलमें भिक्षा न माँगी। अपने कुटुम्ब, कुल और सम्बन्धियोंके यहाँ भी भिक्षाके लिये न जाय। यदि हमसे धन न मिले तो चक्रसम्पन्न ठहर बताये हुए पूर्व-पूर्व गृहीका परिचय करके भिक्षा ले सकता है। यदि पूर्वकथनानुसार योग्य घर मिलना असम्भव हो जाय तो समूचे गाँवमें भिक्षाके लिये विचारण करे। इस समय मनकी कसमें रोककर मौन रहे और इधर-उधर दृष्टि न डाले।

इस प्रकार सरलभावसे आत्मसम्यक्तानुसार भिक्षाका संग्रह करके भोजन करे। सदा जितेन्द्रिय रहे। मौन रहकर एवं एकग्रचित्त हो ब्रतका पालन करनेवाला ब्राह्मणकी प्रतिदिन भिक्षाके अग्रसे ही जीवन-निर्वाह करे, एक स्वयन्वत् अन्न न खाव। भिक्षासे किया हुआ निर्वाह ब्राह्मणकी लिये उत्कृष्टके समान माना गया है। ब्राह्मणकी भोजनको सदा सम्मानकी दृष्टिसे देखे। गर्भमें

* गुरुप्रीतिवर्तिनः सर्वतः ब्राह्मणे गुरुः। पौरोहिणे गुरुः। जौनः सर्वस्वभावात् गुरुः ॥

भिक्षा कर्म एवं चन्धः कुलं भक्षति पञ्चमः। सम्मानकात्मे पञ्चमः पूर्व पूर्व गुरुतत्त्व ४(५१।५२-५२)

† पञ्च देवो ब्राह्मणाय भिक्षां दत्ते विचक्षणः। बृद्धाय चान्द्राय चैव दुर्बलस्य च ४(५२।५४)

आकर अन्नकी गर्हणा न करे। उसे देखकर हर्ष प्रकट करे। मनमें प्रसन्न हो और सब प्रकारसे उभय अभिनन्दन करे। अधिक भोजन असुप, आसु और स्वर्गलोककी प्राप्तिमें इन्हीं पहुँचानेवाला है; वह पुण्यका नाशक और लोक-विन्दित है। इसलिये उसका परित्याग कर देना चाहिये; पूर्वाभिमुख होकर अथवा सूर्यकी ओर मुँह करके अन्नका भोजन करना उचित है। उत्तराभिमुख होकर कदापि भोजन न करे। वह भोजनकी सन्नतन विधि है। भोजन करनेवाला पुरुष हाथ-पैर धो, शुद्ध स्थानमें बैठकर पहले जलसे आचमन करे, फिर भोजनके पश्चात् भी उसे दो बार आचमन करना चाहिये।

भोजन करके, जल पीकर, सोकर उठनेपर और स्नान करनेपर, गरिष्ठोंमें घूमनेपर, ओठ चाटने का स्पर्श करनेपर, बच्च पहननेपर, खीर, मूत्र और मलका स्थाग करनेपर, अनुचित बात कहनेपर, घूमनेपर, अथवा आराम करनेके समय, काँसी तथा दम उठनेपर, खीरले या उपशान्तभूमिमें घूमकर लौटनेपर तथा दोनों संध्याओंके समय ओढ़ द्विज आचमन किये होनेपर भी फिर आचमन करे। चाण्डालों और म्लेच्छोंके साथ स्नान करनेपर, शिष्य, शूद्रों तथा जुटे मुँहवाले पुरुषोंसे वार्तालाप होनेपर, जुटे मुँहवाले पुरुष अथवा जुटे भोजनको देकर लेनेपर तथा अँसू या रक्त गिरनेपर भी आचमन करना चाहिये। अपने शरीरसे किसीका स्पर्श हो जानेपर, अपने बालों तथा किसकाकर गिरे हुए वस्त्रका स्पर्श कर लेनेपर बर्षकी दृष्टिसे आचमन करना उचित है। आचमनके लिये जल ऐसा होना चाहिये, जो गर्म न हो, जिसमें पेन न हो तथा जो कषार न हो। पवित्रताकी इच्छा रखनेवाला पुरुष सर्वदा पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठकर ही आचमन करे। उस समय मिर अथवा गलेको ढके रहे तथा बाल और घोटीको खुलवा रखे। कहींसे आया हुआ पुरुष दोनों पैरोंको धोये बिना पवित्र नहीं होता। विद्वान् पुरुष सीढ़ीपर या जलमें सड़ा होकर अथवा पगड़ी बंधि आचमन न करे; बरसती हुई धाराके जलसे अथवा सड़ा होकर या हाथसे उलीचे हुए जलके द्वारा आचमन करना उचित नहीं है। एक हाथसे

दिये हुए जलके द्वारा अथवा बिना यज्ञोपवीतके भी आचमन करना निषिद्ध है। सड़ाई पड़ने हुए अथवा फुटनेके बाहर हाथ करके भी आचमन नहीं करना चाहिये। कोल्हो, हँसो, किसीकी ओर देखते तथा किसीकेर सेठे हुए भी आचमन करना निषिद्ध है। जिस जलको अपनी तरह देखा न गया हो, जिसमें पेन आदि हो, जो सूखे हुए अथवा अपवित्र वस्तुओंसे स्पर्श किया हो तथा जो कषार हो, ऐसे जलसे भी आचमन करना अनुचित है। आचमनके समय अँगुलियोंसे शब्द न करे, मन्त्रे दूसरी कोई बात न सोचे। हाथसे किलोड़े हुए जलके द्वारा भी आचमन करना निषिद्ध है। ब्राह्मण अपने ही जलसे आचमन करनेपर पवित्र हो सकता है, जो इदपक्षक पहुँच सके। कथित कष्टतक पहुँचनेवाले आचमनके जलसे शुद्ध होता है। वैश्य जिज्ञासे जलका अवलोकन मात्र कर लेनेसे पवित्र होता है और क्षी तथा शूद्र जलके स्पर्शमग्नसे शुद्ध हो जाते हैं।

अँगूठेकी अड़के पीतारकी रेखायें बाह्यतीर्थ वसाया जाता है। अँगूठे और तर्जनीके बीचके भागको पितृतीर्थ कहते हैं। कभी अँगुलीके मूलसे पीछेका भाग ब्रह्माक्षरतीर्थ कहलता है। अँगुलियोंका अग्रभाग देवतीर्थ माना गया है। उसीको अर्धतीर्थ भी कहते हैं। अथवा अँगुलियोंके मूलभागमें दैव और आर्धतीर्थ तथा मध्यमें आग्नेय तीर्थ है। उसीको सौमिक तीर्थ भी कहते हैं। वह जानकर मनुष्य धोहमें नहीं पड़ता। ब्राह्मण सदा ब्रह्माक्षरतीर्थसे ही आचमन करे अथवा देवतीर्थसे आचमनकी इच्छा रखे। किन्तु पितृ-तीर्थसे कदापि आचमन न करे। पहले मन और हृदयोंको संयममें रखकर ब्रह्माक्षरतीर्थसे तीन बार आचमन करे। फिर अँगूठेके मूलभागसे मुँहको धोकर हुए उसका स्पर्श करे। तत्पश्चात् अँगूठे और अन्धमिका अँगुलियोंसे दोनों नेत्रोंका स्पर्श करे। फिर तर्जनी और अँगूठेके खोपसे कर्णके दोनों छिद्रोंका, कनिष्ठा और अँगूठेके संयोगसे दोनों कर्णोंका, सम्पूर्ण अँगुलियोंके योगसे हृदयका, कन्ठरूपसे मस्तकका और अँगूठेसे दोनों कंधोंका स्पर्श करे।

द्विज तीन बार जो जलस्नान आचमन करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और महादेवकी तुल्य होते हैं—ऐसा हमारे सुननेमें आया है। मुसकय परिष्कारजन करनेसे गङ्गा और यमुनाको तृप्ति होती है। दोनों नदोंके स्वर्गसे सूर्य और चन्द्रमा प्रसन्न होते हैं। नरसिंहाके दोनों शिरोके स्वर्ग करनेसे अश्विनीकुमारोंकी तथा कश्यपके स्वर्गसे चासु और अग्निमी तृप्ति होती है। इदरके स्वर्गसे सम्पूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं और मत्स्यके स्वर्गसे यह अद्वितीय पुरुष (अनर्वाची) प्रसन्न होता है। मनुष्यके, सोमस, धान, फल, मूल तथा गन्ध—इन सबके खाने-पीनेमें मनुषीने दोष नहीं भग्नवा है—उससे मूँह बहुत नहीं होता। अन्न खाने का जल पीनेके लिये प्रयुक्त होनेवाले मनुष्यके हाथमें यदि कोई बस्तु हो तो उसे पृथ्वीपर रक्कबर आचमनके पश्चात् उसपर भी जल छिड़क देना चाहिये। जिस-जिस वस्तुके हाथमें लिये हुए मनुष्य अपना मूँह पृथ्वी करता है, उसे यदि पृथ्वीपर न रखे तो वह स्वयं भी अशुद्ध ही रह जाता है। सब वस्तुके लिये लिये विकल्प है—उसे पृथ्वीपर रख भी जा सकता है और नहीं भी। उसका स्वर्ग करके आचमन करना चाहिये। रातके समय जंगलमें घोर और व्याघ्रसे भरे हुए रस्तेपर चलनेवाला पुरुष इत्थ हाथमें लिये हुए भी मल-मूत्रका त्याग करके दुषित नहीं होता। यदि दिनमें शीघ्र अन्न हो तो जनेऊको दाहिने कानपर चढ़ाकर उत्तराभिमुख हो मल-मूत्रका त्याग करे। यदि रात्रिमें जान्न पड़े तो दक्षिणमुखी ओर मूँह करके बैठना चाहिये। पृथ्वीके एकड़ी, पत्ते, मिट्टी, बेले अथवा घाससे ढककर तथा अपने मलमूत्रके भी वकसे आच्छादित करके मल-

मूत्रका त्याग करना चाहिये। किसी पेड़की छायामें, कुईके पास, नदीके किनारे, गोशाला, देवमन्दिर तथा बराने, रस्तेपर, रास्तापर, अग्निमें तथा शयनशयन-भूमिमें भी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। गोबरपर, कटपर, बहुत बड़े पक्षपर तथा हरी-परी घासमें भी मल-मूत्र करना विविद्ध है। बड़े होकर तथा मग्न होकर भी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। पर्वतपञ्चालमें, पुष्पने देवाल्यमें, बौद्धपर तथा किसी भी गड्ढेमें मल-मूत्रका त्याग वर्जित है। बराने-बराने भी पकाना और पेशाब नहीं करना चाहिये। भूरी, कोयले तथा ठीकरेपर, कोठमें, बिलमें, तीर्थमें, चौहौंठपर अथवा सड़कपर, बगीचेमें, जलके निकट, ऊसर भूमिमें तथा नगरके भीतर—इन सभी स्थानोंमें मल-मूत्रका त्याग मना है।

छायाके या जूता पहनकर, छाता लगाकर, अन्तरिक्षमें, बौ, गुह, जगहण, गौ, देवता, देवाल्य तथा जलमें और मूँह करके, नकाशों तथा चट्टोंको देखते हुए अथवा उनको ओर मूँह करके तथा सूर्य, चन्द्रमा और अश्विनी ओर दृष्टि करके भी कभी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। शीघ्र आदि होनेके पश्चात् कहीं किन्होसे लेप और दुर्गन्धको मिटानेवाली मिट्टी लेकर अलगस्थित हो विशुद्ध एवं बाहर निकाले हुए जलसे हाथ आदिकी शुद्धि करे। ब्राह्मणको उचित है कि वह रेत मिट्टी हुई अथवा कीचड़की मिट्टी न ले। रास्तेसे, ऊसर भूमिसे तथा दूसरोंके शौचसे बची हुई मिट्टीको भी सम्पर्कमें न ले। देवमन्दिरसे, कुईसे, घरकी दीवारसे और जलसे भी मिट्टी न ले। तदनन्तर, हाथ-पैर धोकर प्रतिदिन पूर्वोक्त विधिसे आचमन करना चाहिये।

★ ब्रह्मचारी शिष्यके कर्म

व्यासजी कहते हैं—महर्षिके ! इस प्रकार बन्ध, मेवाला, भृगुवर्ष आदिसे मुक्त तथा शौचकारसे सम्मत ब्रह्मचारी गुरुके मूँहकी ओर देकता रहे और जब वे बुलावे तभी उनके पास जाकर अध्यापन करे। सदा स्वयं ओढ़े रहे, सदाचारी और संयमी बने; जब गुरु बैठनेकी

अज्ञा दें, तब उनके सामने बैठे। गुरुकी वातका श्रवण और गुरुके साथ वार्तालाप—ये दोनों कार्य लेटे-लेटे न करे और चोखन करते समय भी न करे। उस समय न खे काड़ा रहे और न दूसरी ओर घुस ही फेरे। गुरुके समीप शिष्यकी शय्य और आसन सदा नीचे रहने

चाहिये। जहाँतक गुरुकी दृष्टि पड़ती हो, वहाँतक मन्माने आसनपर न बैठे। गुरुके फोकसे भी उनका नाम न ले। उनकी चाल, उनकी बोली तथा उनकी चेष्टाका अनुकरण न करे। जहाँ गुरुपर स्पर्शस्पर्श लगवका जाता हो अभय उनकी निन्दा हो रही हो, वहाँ ब्रह्म मृत लेने चाहिये अथवा वहाँसे अन्यत्र हट जाना चाहिये। दूर सड़ा होकर, ब्रह्मधर्म परकर अथवा वहाँके समीप रहकर गुरुकी पूजा न करे। गुरुकी बातोंका प्रत्युत्तर न दे। यदि गुरु पास ही सड़े हो तो स्वयं भी बैठ न रहे। गुरुके लिये सदा पानीका घड़ा, कुड़ा, फूल और स्तम्भिका रखना करे। प्रतिदिन उनके आँगनमें झड़ू देकर उसे स्तम्भिका-पेला दे। गुरुके उपभोगमें आयी हुई वस्तुओंपर, उनकी छाया, साझाई, झूठे, आसन तथा छाया आदिपर कभी पैर न रखे। गुरुके लिये दौलत आदि लाल दिख करे। जो कुछ प्राप्त हो, उन्हें निवेदन कर दे। उनसे पूछे बिना कहीं न जाय और सदा उनके त्रिप एवं हितमें संलग्न रहे। गुरुके समीप कभी पैर न फैलाये। उनके सम्मने जैयहाँ लेना, बैठना, गला रोकना और ओंगड़ाई लेना सदाके लिये छोड़ दे। समयानुसार गुरुसे, जगतक कि वे पढ़ानेसे उदासीन न हो जायें, अध्ययन करे। गुरुके पास भीचे बैठे। एकाग्र चित्तसे उनकी सेवामें लग्न रहे। गुरुके आसन, शयन और सवारीपर कभी न बैठे। गुरु यदि चौकते हो तो उनके पीछे-पीछे लगे भी दौड़े। वे चलते हो तो स्वयं भी पीछे-पीछे जाय। बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ऊँटगाड़ी, महलकी अटारी, कुशकी घटाई, शिल्पकार तथा नावपर गुरुके साथ शिल्प भी बैठ सकता है।

शिल्पको सदा जितेन्द्रिय, जितवक्त्र, ब्रह्महीन और पवित्र रहना चाहिये। वह सदा मधुर और शिष्टवर्ती बचन बोले। बन्दन, माल्य, स्नात, मङ्गल, स्तम्भिका, प्राणियोंकी हिंसा, तेलकी मालिश, सुरमा, शर्बत आदि पेय, हस्तधारण, काम, लोभ, भय, मित्र, गन्ध-बन्धन, दूसरोंको फटकारना, किसीपर लाजमान लगाना, खीचने और देखना, उसका स्पर्श करना, दूसरेका घत करना तथा चुगली खाना—इन ऐश्वर्यका यज्ञपूर्वक परित्याग करे। जलसे भर हुआ घड़ा, फूल, मोर, मिट्टी और

कुत्त—इन वस्तुओंका अथवादकताके अनुसार संग्रह करे तथा अक्षरी शिक्षा लेनेके लिये प्रतिदिन जाय। भी, नमक और चाखे अन्न आद्याचारिक लिये चर्चित है। वह कभी कृष न देखे। सदा सज्जीत आदिते निःस्पृह रहे। न सुकंठों ओर देखे न दंशिन करे। उसके लिये ब्रिजोंकी साथ एकपक्षमें रहना और शूद्र आदिके साथ भारतालाप करना भी निन्दित है। वह गुरुके उच्छिष्ट औषध और आत्मक स्नेहकासे उपयोग न करे।

आह्वान गुरुके परित्यागकर किसी तरह विचार भी मनमें न लये। यदि मोह या लोभवशा वह उन्हें त्याग दे तो परित हो मास है। जिससे लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उन गुरुदेवसे कभी मोह न करे। गुरु यदि पयसी, कर्णव्य-अकर्तव्यको न जाननेवाला और धुमारांगामी हो तो धनुर्जीने उसका त्याग करनेका आदेश दिया है। गुरुके गुरु लक्ष्मी अथवा जो उनके प्रति भी गुरुकी ही भाँति कर्तव्य करना चाहिये। नमस्कार करनेके पश्चात् जब वे गुरुकी आज्ञा दें, तब अक्षर अपने गुरुओंको प्रणाम करना चाहिये। जो शिक्षागुरु हो, उनके प्रति भी यही कर्तव्य करना चाहिये। जो योगी हो, जो अधर्मसे रोकने और शिष्टका उपदेश करनेवाले हों, उनके प्रति भी सदा गुरुजनोक्ति कर्तव्य करना चाहिये। गुरुके पुत्र, गुरुकी पत्नी तथा गुरुके बन्धु-बन्धवोंके साथ भी सदा अपने गुरुके सम्मान ही कर्तव्य करना अधिक है। इससे कल्याण होता है। कल्याण अथवा शिल्प यज्ञकर्ममें माननीय पुत्रोंका उत्तर करे। यदि गुरुका पुत्र भी पढ़ाये तो गुरुके सम्मान ही सम्मान पानेका अधिकारी है। किन्तु गुरुपुत्रके शरीर दबाने, महलने, उच्छिष्ट भोजन करने तथा चरण धोने आदिका कर्म न करे। गुरुकी शिष्योंमें जो उनके सम्मान कर्मको हों, उनका गुरुकी भाँति सम्मान करना चाहिये तथा जो सम्मान कर्मकी न हो, उनका अभ्युत्थान और प्रणय आदिके द्वारा ही सत्कार करना चाहिये। गुरुपत्नीके प्रति तेल लगाने, महलने, शरीर दबाने और केशोंका मृत्तार करने आदिकी सेवा न करे। यदि गुरुकी स्त्री युवती हो तो उसका चरण-स्पर्श करके

प्रणाम नहीं करना चाहिये; अपितु 'मैं अमुक हूँ', यह कहकर पृथ्वीपर ही मस्तक टेकना चाहिये। सत्गुरुके धर्मका निरन्तर स्मरण करनेवाले शिष्यको उचित है कि वह बाहरसे अनेक प्रतिदिन गुरुपत्नीका चरण-स्पर्श एवं प्रणाम करे। मौसो, मामी, स्वस, सुआ—ये सब गुरुपत्नीके समान हैं। अतः गुरुपत्नीकी भाँति इनका भी आदर करना चाहिये। अपने बड़े मन्त्रोंकी स्मरण क्रियाके प्रतिदिन चरण-स्पर्श करना उचित है। परदेपारो आनेपर अपने कुटुम्बी और सम्बन्धियोंकी सभी श्रेष्ठ क्रियाके घरजोमें मस्तक झुकाना चाहिये। सुआ, मौसी तथा बड़ी बहिनके साथ माताका ही भाँति कर्त्तव्य करना चाहिये, इन सबकी अवेक्षा माताका गौरव अधिक है।

जो इस प्रकार सदाचारसे सम्पन्न, अपने गुरुको घरमें रखनेवाला और दम्पतीन शिष्य हो, उसे प्रतिदिन वेद, धर्मशास्त्र और पुराणोंका अध्ययन करना चाहिये। जब शिष्य सालभरतक गुरुकुलमें निवास कर ले और उस समयतक गुरु इसे ज्ञानका उपदेश न करे तो वह अपने पास रहनेवाले शिष्यके सारे पापोंको हर लेता है। आचार्यका पुत्र, सेवकपुत्र, ज्ञान देनेवाला, धर्मिक, पवित्र, शक्तिशाली, अन्न देनेवाला, पानी पिलानेवाला, साधु पुरुष और अपना शिष्य—ये दस प्रकारके पुरुष धर्मतः पढ़ानेके योग्य हैं।* कुलेश, श्रेष्ठ न रखनेवाला, मेधावी, गुरु बनानेवाला, विद्यासमाप्त और धिय—ये छः प्रकारके द्विज विधिपूर्वक अध्ययन करनेके योग्य हैं। शिष्य आचमन करके संयमशील हो उत्तरार्धमुक्त बैठकर प्रतिदिन स्वाध्याय करे। गुरुके घरजोमें प्रणम करके उनका पैरु जोहता रहे। जब गुरु कहे—'सौम्य ! आओ, पढ़ो,' तब उनके पास जाकर पाठ पढ़े और जब वे कहें कि 'अब पाठ बंद करना चाहिये', तब पाठ बंद कर दे। अग्रिके पूर्व आदि दिग्गणोंमें कुछ झिझकर उनकी उपासना करे। तीन प्राणायामोंसे पवित्र होकर ब्राह्मचारी उद्वेगके उपका अधिकारी होता है।

ब्राह्मणे ! शिष्यको अध्ययनके आदि और अन्तमें भी विधिपूर्वक प्रणमका जप करना चाहिये। प्रतिदिन पहले वेदको अञ्जलि देकर उसका अध्ययन करना चाहिये। वेद सम्पूर्ण भूतोंके स्मरणार्थ है; अतः प्रतिदिन उनका अध्ययन करे अन्यथा वह ब्राह्मणत्वसे गिर जाता है। जो नित्यार्द्ध ऋग्वेदका अध्ययन करता है, वह दूषकी आहुतिसे; जो यजुर्वेदका पाठ करता है, वह दहीसे; जो सप्तम्वेदका अध्ययन करता है, वह पीकी आहुतिसे तथा जो अथर्ववेदका पाठ करता है, वह सदा मधुसे देवताओंको तृप्त करता है। उन देवताओंके समीप नियमपूर्वक श्रितकर्मका आश्रय ले घनमें जा एकत्र चित हो गायत्रीका जप करे। प्रतिदिन अधिक-से-अधिक एक हजार, मध्यम स्थितिमें एक सौ अथवा कम-से-कम दस बार गायत्री देवीका जप करना चाहिये; यह अपवाद कहा गया है। पणवाग्ने गायत्री और वेदोंको तदनुसार रखकर तोला या, एक ओर चारों वेद थे और एक ओर केवल गायत्री-मन्त्र। दोनोंका पलड़ा बराबर रहा;† द्विजको चाहिये कि वह ब्रह्मात्मा एकत्र चित होकर पहले ओङ्कारका और फिर व्यङ्गितिके उच्चारण करके गायत्रीका उच्चारण करे। पूर्व कथ्ये 'सुः', 'सुधः' और 'स्वः'—ये तीन सनातन महाप्राज्ञतिर्था उत्पन्न हुई, जो सब प्रकारके अमङ्गलका नाश करनेवाली हैं। ये तीनों व्यावृत्तियाँ क्रमशः प्रधान, पुरुष और ब्रह्मका, विष्णु, ब्रह्म और महादेवजीका तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणका प्रतीक मानी गयी हैं। पहले 'ओं' उसके बाद 'ब्रह्म' तथा उसके पश्चात् गायत्रीमन्त्र—इन सबको मिलाकर यह महावीग सम्पन्न बनता है, जो सबसे भी सार बताया गया है। जो ब्राह्मचारी प्रतिदिन इस वेदप्राप्ता गायत्रीका अर्थ समझकर जप करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है। गायत्री वेदोंकी जननी है, गायत्री सम्पूर्ण संसारकी पवित्र करनेवाली है। गायत्रीसे बहकर दूसरा कोई अपने योग्य

* आचार्यपुत्रः कुलपुत्रो धर्मिकः सुविः। कुलेशोऽप्युद्वेगः साधुः सेवकपुत्रश्च दस धर्मतः ॥ (५३।४०)

† गायत्री चैव वेदं तत्पञ्चमोऽङ्गः। एकतन्त्रो वेदः गायत्री च तथैकताः ॥ (५३।५२)

मन्त्र नहीं है। यह जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है।*

द्विजवरो! आचार्य, श्रमण अथवा भट्टोंकी पूर्णिमाकी वेदोक्त उपकर्म बतलाया गया है अर्थात् उक्त तिथिसे वेदोक्त स्वाध्याय प्रारम्भ किया जाता है। जबतक सूर्य दक्षिणाधनके मार्गपर चलते हैं, तबतक अर्थात् साढ़े चार महीने प्रतिदिन पवित्र स्थानमें बैठकर ब्रह्मचारी एकप्रकारपूर्वक वेदोक्त स्वाध्याय करे। सप्तम्यात् द्विज पुष्यनक्षत्रमें परके बाहर जाकर वेदोक्त उत्तर्ग—स्वाध्यायकी संज्ञाति करे। शुक्लपक्षमें प्रातःकाल और कृष्णपक्षमें संध्याके समय वेदोक्त स्वाध्याय करना चाहिये।

वेदोक्त अध्ययन, अध्यापन प्रत्यक्षपूर्वक अध्ययन करनेवाले पुरुषको नीचे लिखे अनुष्ठानोंके समय सदा ही अध्ययन बंद रहना चाहिये। यदि रातमें ऐसी तेज हुआ चले, जिसकी समसमाप्त करनेमें गूँज डले तथा दिनमें धूल उड़ानेवाली आँधी चलने लगे तो अनुष्ठान होता है। यदि बिजलीकी चमक, मेघोंकी गर्जन, बूँद तथा महान् दलबलवात हो तो प्रजापति मनुने अकारित्व अवधाय बताया है—ऐसे अवसरोंपर उस समयकी लेकर दूसरे दिन उसी समयतक अध्ययन रोक देना उचित है। यदि अग्निहोत्रके लिये अग्नि प्रज्वलित करनेपर इन उपरात्रोक्त उदय जान पड़े तो वर्षाकालमें अनुष्ठान समाप्त चाहिये तथा वर्षासे भिन्न ऋतुमें यदि बरस हीक भी जाय तो अध्ययन रोक देना चाहिये। वर्षाऋतुमें और उससे भिन्न ऋतुमें भी यदि उत्कल-सूचक राव, धूम्रग, चन्द्र-सूर्यदि ज्योतिर्वय ज्योंके उदय हो तो अकारित्व (उस समयसे लेकर दूसरे दिन उसी समयतक) अनुष्ठान समाप्त चाहिये। यदि प्रातःकालमें होमग्नि प्रज्वलित होनेपर बिजलीकी गड़गड़ाहट और मेघकी गर्जन सुनयी दे तो सज्योति अनुष्ठान होता है अर्थात् ज्योति—सूर्यके उदयेतक ही

अध्ययन बंद रहता है। हस्ती प्रचर रातमें भी अग्नि प्रज्वलित होनेके पक्षत् यदि उक्त उत्पन्न हो तो दिनकी ही यथी सज्योति—उपरात्रोके दीहनेतक अनुष्ठान समाप्त होता है। वर्षाकी निपुणता चाहनेवाले पुरुषोंके लिये गाँव, नगरी तथा दुर्गन्धपूर्ण स्थानोंमें सदा ही अनुष्ठान रहता है। गाँवके भीतर भूरी रहनेपर, शूद्रकी सम्पत्ति होनेपर, ऐकेन शब्द ब्रह्ममें पड़नेपर तथा मनुष्योंकी कभी बीड़ रहनेपर भी सदा ही अनुष्ठान होता है। उसमें, आधी रातके समय, मल-मूत्रका त्याग करते समय, बूढ़ा पुरुष रहनेपर तथा बालक पोषण कर लेनेपर मनमें भी वेदका विचन नहीं करना चाहिये। विद्वान् ब्राह्मण एक्वेरिह शब्दका मिश्रण लेकर तीन दिनेतक वेदोक्त अध्ययन बंद रहे। राजाके यहाँ शूतक (जन्मरात्रि) हो या पहलवकी शूतक लगा हो, तो भी तीन दिनेतक वेद-मन्त्रोंका उच्चारण न करे। एक्वेरिहमें सम्मिलित होनेवाले विद्वान् ब्राह्मणके शरीरमें जबतक शब्दके चन्दनकी सुगन्ध और लेप रहे, तबतक यह वेद-मन्त्रोंका उच्चारण न करे। लेटकर, पैर फैलाकर, घुटने मोड़कर तथा शूद्रका आच्छाद पोषण करके वेदअध्ययन न करे। कुहरा पड़नेपर, व्यापका शब्द होनेपर, दोनों शब्दोंके समय, अमावास्या, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अष्टमीकी भी वेदाध्ययन निषिद्ध है। वेदोके उपकर्मके पहले और उत्तरार्धके बाद तीन राततक अनुष्ठान करना गया है। अष्टक तिथियोंके एक दिन-रत तथा ऋतुके अगली रात्रियोंके रातभर अध्ययन निषिद्ध है। मार्गशीर्ष, पौष और माघ मासके कृष्णपक्षमें जो अष्टमी तिथियाँ आती हैं, उन्हें विद्वान् पुरुषोंने तीन अष्टकोंके नामसे कहा है। बहेड़ा, रोमल, महुआ, कचवार और कैय—इन वृक्षोंकी लकड़ोंमें कभी वेदाध्ययन नहीं करना चाहिये। अपने साधकरी अथवा साथ रहनेवाले ब्रह्मचारी या अपाधिकारी

* अनेकतराने कहा सूर्यो ज्योतिर्गन्। पर कभी मन्त्रोक्त सप्तत् सार उच्यते ॥

वेदोक्तेऽनुष्ठानोक्तं गच्छति वेदोक्तम्। विद्वान् ब्राह्मणं तं यथी परां गतिम् ॥

प्रातः वेदकन्ती गच्छति लोककन्ती। कचवार न परं ज्योतिर्गन् मृच्छते ॥ (५३।५६—५८)

सर्वप्रथम वेदों के अर्थों को समझना चाहिये। वेदों के अर्थों को समझने के लिये वेदों के अर्थों को समझना चाहिये। वेदों के अर्थों को समझने के लिये वेदों के अर्थों को समझना चाहिये।

मृत्यु हो जानेपर तीन एतत्क अनध्याय मान्य गया है। ये अथर्व वेदपरी ब्राह्मणोंके सिन्धे छिद्रकृत हैं, अतः अनध्याय कहे गये हैं। इनमें अध्यायन करनेसे रहस्य हिसा करते हैं; अतः इन अनध्यायोंका त्याग कर देना चाहिये। नित्य कर्ममें अनध्याय नहीं होता। संघोक्तस्मृति भी बराबर चलता रहता है। उपाकर्मों, उत्तराणि, होमोंके अन्तमें तथा अह्निकोंमें आदि विधियोंको कानुनोचरिते रहनेपर भी साध्याय करना चाहिये। वेदार्थ, इतिहास-पुराणों तथा अन्य धर्मग्रन्थोंके सिन्धे भी अनध्याय नहीं है। [॥ सम्पूर्ण अनध्यायकी चेष्टासे पृथक् समझना चाहिये।

यह मैंने ब्राह्मणोंके धर्मका संक्षेपसे वर्णन किया है। पूर्वकालमें ब्राह्मणोंने शुद्ध अन्तःकरणवाले ऋषियोंके सामने इस धर्मका प्रतिपादन किया था। जो द्विज वेदका अध्यायन न करके दूसरे पात्रोंमें परित्यक्त करता है, वह मूढ़ और वेदवाञ्छा मन्त्र गया है। द्विजतिथियोंसे इससे

ज्ञात नहीं करनी चाहिये। द्विजोंके केवल वेदोंके पाठ मात्रसे ही संतोष नहीं कर लेना चाहिये। जो केवल पाठ मात्रमें लग्न रह जाता है, वह वीचरुमें फँसी हुई गौरी भवति कह उतरता है। जो विधिपूर्वक वेदका अध्यायन करके उसके अर्थका विचार नहीं करता, वह मूढ़ एवं सुन्दर सम्पन्न है। वह सुखी नहीं होता*। यदि कोई सदाके सिन्धे गुरुकुलमें वास करना चाहे तो सदा उद्यत रहकर सूर्योदयसे सूर्यास्त तक गुरुकी सेवा करता रहे। वनमें जाकर विधिवत् अभिषेक होय करे तथा ब्रह्मनिष्ठ एवं एकचरित होकर सदा साध्याय करता रहे। वह भिक्षाके आश्रय निर्भर रहकर योगयुक्त हो सदा गायत्रीका अप और एतत्संविद्य तथा विशेषतः इन्द्रियसे अभ्यास करता रहे। वेदाध्ययनके विषयमें जो वह परम प्राचीन विधि है, इसका धलीभूति मैंने आपलोकोसे वर्णन किया है। पूर्वकालमें वेद महाविदोंके पृष्ठेपर दिव्यवर्तितस्मृत्यन्तःकरण मनुने इसका प्रतिपादन किया था।

आत्मक और गृहस्थके धर्मोक्त कर्मान्

व्यासजी कहते हैं—ब्राह्मणे। वेद ब्राह्मणों अपनी शक्तिके अनुसार एक, दो, तीन अथवा चार वेदों तथा वेदाङ्गोंका अध्यायन करके उसके अर्थको धलीभूति छिद्रकृत करके ब्राह्मण-व्रतकी सम्प्रतिष्ठा स्थापन करे †। गुरुको। दक्षिणार्कमें धन देकर उनकी आज्ञा ले लान फरमा चाहिये। व्रतको पूरा करने में मन्त्रों का कानुन रखनेवाला समर्थ पुरुष आत्मक होनेके योग्य है। वह व्रतकी छड़ी, आभूषण तथा उपवीथ (कादर) धारण करे। एक ओझा वस्त्रोपवीत और बलसे परा हुआ कमण्डलु धारण करे। बाल और नख कटाकर स्नान आदिसे शुद्ध हो उसे छाता, सफ पगड़ी, सड़ाई का

कुल तथा सोनेके कुण्डल धारण करने चाहिये। ब्राह्मण सोनेकी मालाके सिवा दूसरी कोई लाल रङ्गकी माला न धारण करे। वह सदा छेत बज पहने, उत्तम गन्धका सेवन करे और वेध-पूजा ऐसी रखे, जो देवताओंमें प्रिय जान पड़े। धन रहते हुए पत्ने और मैले वस्त्र न पहने। अधिक खल और दूसरेके पहने हुए वस्त्र, कुण्डल, माला, जूत और सड़ाईको अपने काममें न लये। बालोपवीत, आभूषण, कुश और माला युगवर्ध—इन्हें अक्सर पात्रसे न धारण करे। अपने योग्य स्त्रीसे विधिपूर्वक विवाह करे। स्त्री शुभ गुणोंसे युक्त, रूपवती, सुलक्षणा और योग्यता देखीसे रहित होनी चाहिये।

* वेदोपय कुलसे सम्पन्नकीय कृति द्विजः। स सम्पूर्ण न सम्पूर्ण वेदवाञ्छा द्विजविधिः ॥

† वेदकथनमेव संयुक्ते च भवेत् द्विजः। पञ्चमण्डलसमस्तं यक्षु नैरिव सौमिह ॥

वेदकीय विधिवाञ्छा वेदार्थ न विचारयेत्। स सम्पूर्णः गुरुकृत्यः पात्रो न व्रतको ॥ (५३।८४-८५)

† वेद वेदो तथा वेदन् वेदज्ञानं तथा द्विजः। अथोक्त धर्मोक्तकर्म लतः यद्यपि द्विजोपयः ॥ (५४।१)

माताके गोत्रमें जिसका जन्म न हुआ हो, जो अपने गोत्रमें उत्पन्न न हुई हो तथा उत्पन्न शील और पवित्रतासे मुक्त हो, ऐसी धर्म्यासे ब्राह्मण विवाह करे। अन्ततः पुत्रका जन्म न हो, तबतक केवल ऋतुचक्रमें स्त्रीके सद्यः समागम करे। इसके लिये सप्ताहमें जो निश्चित दिन हैं, उनमें धर्मपूर्वक त्याग करे। बहो, अष्टमी, पूर्णिमा, द्वादशी तथा चातुर्दशी—ये तिथियाँ स्त्री-समागमके लिये निश्चित हैं। उक्त नियमोंका पालन करनेसे गृहस्थ भी सदा ब्रह्मचारी ही माना जाता है। विवाह-कालमें उचितके सदा स्थापित रहे और उसमें अविशेषताके निमित्त प्रतिदिन स्नान करे। अन्ततः पुत्र पालन नियमोंका सदा ही पालन करे।

अपने [धर्म और आत्मके लिये निश्चित] केंद्रका धर्मका सदा आलम्ब्य छोड़कर पालन करना चाहिये। जो नहीं करता, वह अत्यन्त धर्मका नरकोंमें पड़ता है। सदा संयमशील रहकर केंद्रका आत्मका करे, पक्ष महामोक्षका त्याग न करे, गृहस्थोचित समस्त शुभ कार्य और संध्योपासन करता रहे। अपने सम्पत्ति तथा अपनेसे बड़े पुरुषोंके साथ मित्रता करे, सदा ही वात्सल्यपूर्ण प्रवर्तन रहे। देवताओंके दर्शनके लिये श्रद्धा करे तथा पवित्र पालन-पोषण करता रहे। विद्वान् पुरुष लोगोंमें अपने लिये धर्मकी प्रतिष्ठा न करे तथा पापको भी न छिपाये। सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करते हुए सदा अपने हितका साधन करे। अपनी वय, कर्म, धन, विद्या, उत्पत्ति कुल, देश, वाणी और बुद्धिके अनुकूल आचरण करते हुए सदा विचारण करता रहे। श्रुतियों और स्मृतियोंमें जिसका विधान हो तथा साथ पुरुषोंमें जिसका वस्तुस्थिति सेवन किया हो, उसी आचरणका पालन करे; अन्य कारणोंके लिये कदापि चेष्टा न करे। जिसका उसके पिताने अनुसरण किया हो तथा जिसका भ्राताओंमें किया हो, उसी वृत्तिसे वह भी सत्पुरुषोंके मार्गपर चले; उसका अनुसरण करनेवाला पुरुष दोषका धारण नहीं होता। प्रतिदिन साध्याय करे, सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहे तथा सर्वदा सत्य बोले। ज्ञेयको जिते और लोभ-मोहका परित्याग कर दे। गायत्रीका जप तथा

पितरोंका श्राद्ध करनेवाला गृहस्थ मुक्त हो जाता है। श्राद्ध-पितरोंके हितमें संलग्न, ब्राह्मणोंके कल्याणमें तत्पर, दान, यज्ञिक और वेदमत्त गृहस्थ ब्रह्मलोकां गमने प्रतिष्ठित होता है। सदा ही धर्म, अर्थ एवं कामका सेवन करते हुए प्रतिदिन देवताओंका पूजन करे और गृहभावसे उनके कारणोंमें महत्तम सुखसे। बलिबैश्वदेवके द्वारा सन्ताने अन्ततः भग्न दे। निरन्तर भग्नभाव रहे और लक्ष्मी दयाभाव बनाये रहे। ऐसे पुरुषको ही गृहस्थ कहा गया है; केवल धर्म रहनेसे कोई गृहस्थ नहीं हो सकता।

सत्य, दान, विद्वान्, सत्य, धर्म, श्रम, सदा अध्यत्मविचारण तथा ज्ञान—ये ब्राह्मणके लक्षण हैं। वे ब्राह्मणको दर्शाते हैं कि वह विशेषतः इन गुणोंसे कभी मुक्त न हो। अपनी शक्तिके अनुसार धर्मका अनुष्ठान करते हुए निश्चित कर्मोंको त्याग दे। मोक्षरूपी कर्मका फल लेकर परम उत्तम ज्ञानयोगको प्राप्त करके गृहस्थ पुरुष संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है—इसमें अन्धका विचार नहीं करना चाहिये।

निष्ठा, पाठ्य, आशेष, हिंसा, कथन और वचनको तथा दूसरोंके बोधसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंको सब लेना श्रम है। अपने दुःखमें कष्टना तथा दूसरोंके दुःखमें सहानुभूति—ये पूर्ण सद्गुणपूरित होनेके लक्षण हैं। जो धर्मका सदा साधन है। इहाँ अज्ञ, चरित्वे वेद, धर्मोपदेश, विद्वत् न्याय-शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र—ये चौदह विद्याएँ हैं। इन चौदह विद्याओंको यथार्थरूपसे धारण करना—इसीको विज्ञान समझना चाहिये। जिससे धर्मकी वृद्धि होती है। निमित्तपूर्वक विज्ञानका अध्ययन करके तथा धनका उपार्जन कर धर्म-कार्यका अनुष्ठान करे—इसे ही विज्ञान कहते हैं। सत्यसे मनुष्यलोकापर विजय प्राप्त है, वह सत्य ही परम पद है। जो बात जैसे हुई हो उसे उसी रूपमें कहनेको यही पुरुषोंने सत्य कहा है। शरीरकी उपरामताका नाम दम है। बुद्धिकी निर्विकल्पासे राम सिद्ध होता है। अक्षर (अविनाश) परको अध्यात्म समझना चाहिये; जहाँ अक्षर मनुष्य होनेको नहीं पड़ता। जिस विद्यासे बहुविध

व्यवहारिक सिद्धान्तों का वर्णन

व्यासजी कहते हैं—बहन्ते ! किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे। कभी झूठ न बोलें। अहित करनेवाला तथा अधिग्रह वचन मुँहसे न निकलें। कभी चोरी न करे। किसी दूसरेकी वस्तु—चाहे यह धन, साग, मिट्टी या जल ही क्यों न हो—चुरानेवाला मनुष्य नरकमें पहुँचता है। राजसे, राहसे, पलितसे तथा दूसरे किसीसे भी दान न ले। यदि विद्वान् ब्राह्मण असमर्थ हो—उसका दान लिये बिना काम न चले, तो भी उसे निन्दित पुरुषोंकी तो स्वाग ही देना चाहिये। कभी पाचक न बने; [पाचक करे भी, तो] एक ही पुरुषसे दुकान पाचना न करे। इस प्रकार सदा या अधिकतर योग्येक्षण पाचक कभी-कभी दुर्बुद्धि छतारक प्राण भी ले लेता है। श्रेष्ठ हिज विशेषतः देवसम्पत्तौ इच्छकर अपहरण न करे तथा ब्राह्मणका धन तो कभी आचरित करनेपर भी न ले। जिसको विष नहीं कहते; ब्राह्मण और देवताका यह ही विष कहलता है; अतः सर्वदा प्रत्यक्षपूर्वक उससे बच रहे।*

हिजो । शेषपूजाके लिये सदा एक ही स्थानसे मालिनीकी आज्ञा लिये बिना फूल नहीं तोड़ने चाहिये। विद्वान् पुरुष केवल धर्मकार्यके लिये दूसरेके भक्त, लकाड़ी, फल और फूल ले सकता है; किन्तु इनसे सम्बन्ध सामने—दिखाकर ले जाना चाहिये। जो इस प्रकार नहीं करता, वह गिर जाता है। विप्राग्न ! जो स्वर्ग की मार्गमें हो और भूतसे पीड़ित हो, वे ही किसी कोतसे मुट्ठीभर तिल, मूँग या औं आदि ले सकते हैं अन्यथा जो भूते एवं राक्षसों न हों, वे उन वस्तुओंको लेनेके

अधिकारी नहीं हैं—यही मर्कट है। जो वास्तवमें अस्मिन्ही है—जिसने किसी आश्रमका विद्व नहीं पहण किया है, वह भी यदि दिक्कतके तौरपर आश्रमविरोधका विद्व—उसकी चैन-भूता धारण करके जीविका चलाता है तो वह वास्तविक लिङ्गी (आश्रमविद्वधारी) पुरुषके पाचकमें गण्य करता है तथा शिर्यम्बोनिमें जन्म लेता है। नीच पुरुषसे खाचना, योग्येक्षण, सहवास और बातचीत करनेवाला हिज गिर जाता है; अतः इन सब बातोंसे यत्नपूर्वक दूर रहना चाहिये। देवरोह और गुरुरोह न करे; देवरोहसे भी गुरुरोह कोटि-कोटिगुना अधिक है; तथा उससे भी करोड़गुना अधिक है दूसरे लोगोंपर लज्जन लगाना और ईश्वर तथा परलोकपर अधिकृत करना। कुटीरता विचार, विन्यासेय, केदंकि न करने और ब्राह्मणका तिरस्कार करनेसे उत्तम कुल भी अचम हो जाती है। असत्यभाषण, परकीर्तन, अमध्यमक्षण तथा अपने कुलधर्मके विरुद्ध आचरण करनेसे कुलका उन्नति ही नष्ट हो जाती है। †

जो यौव अधार्मिकसे भग्न हो तथा जहाँ ऐगोकी अधिकतर हो, वहाँ विकास न करे। शूद्रके राज्यमें तथा पक्षीचर्मोसे भिरे हुए स्थानमें भी न रहे। हिज हिमालय और विन्ध्यचरणके तथा पूर्वसमुद्र और पश्चिमसमुद्रके बीचके पवित्र देशको छोड़कर अन्यत्र निवास न करे। जिस देशमें कुम्भस्वर मृग सदा स्वभावतः विचरण करता है अथवा पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियाँ प्रवाहित होती हैं, वहाँ हिजाको विकास करना चाहिये। श्रेष्ठ हिजको उचित है कि नदी-तटसे आगे कोसकी भूमि छोड़कर अन्यत्र

* न हिंसा सर्वभूतानि कर्तुं वा क्लेशं कर्तुम् । नहिंसा नहिंसा चान्ति न चित्तः सदा कदाचन ॥
[वा यदि वा राजा मुद्रं वा कलमेव वा । परत्वापहरणपूर्वकं अधिकारी ॥
न राजः प्रसिद्धीयकां शूद्रान् पीतवदपि । न चान्यथासक्यार्थेऽर्जुनान् बर्हिदः सुधः ॥
नित्यं भक्षणयो न भक्ष्यं पुनस्तं नैव पाचयेत् । ज्ञाननिराकरणं पाचकस्य दुर्मतिः ॥
न देवभक्षणं हिंसां विरोधेन हिजोक्तम् । ब्राह्मणं वा गुरुरोहणस्य कदाचन ॥
न विषं विषयित्वागुरुहसं विन्युज्यते । देवतां चानि जनेन सदा पीडयेत् ॥ (५५।१-६)
† अनुज्ञात् परदार्यं तदाप्यन्यथा न कर्तव्यम् । अपेक्षार्थं चरन्तं विद्वं नश्यति वै कुलम् ॥ (५५।२८)

निवास न करे। चाण्डालोंके गौँके समीप नहीं रहना चाहिये। पतित, चाण्डाल, पुल्कस (निषादसे दूधमै उत्पन्न), मूर्ख, अभिमानी, अन्त्यज तथा अन्त्यजस्यही (निषादकी स्त्रीमें चाण्डालसे उत्पन्न) पुरुषोंके साथ कभी निवास न करे। एक शय्यापर सोना, एक आसनपर स्थित होना, एक पत्थिमें बैठना, एक कर्त्तनमें खाना, दूसरोंके पके हुए अन्नको अपने अन्नमें मिलाकर भोजन करना, यज्ञ करना, पढ़ना, विवाह-सम्बन्ध स्थापित करना, साथ बैठकर भोजन करना, साथ-साथ पढ़ना और एक साथ यज्ञ करना ये संकरतत्त्व प्रसार करनेवाले ग्याराह संकल्पदोष कल्पये गये हैं। सर्वेष्वेव श्वनेषु भी मनुष्योंके पाप एक-दूसरेमें फैल जाते हैं। इसलिये पूरा प्रपन्न करके सांकर्यदोषसे बचन चाहिये। जो राक्ष आदिसे सीमा बनावर एक पत्थिमें बैठते और एक-दूसरेका स्पर्श नहीं करते, उनके संकरतत्त्व दोष नहीं आता। अग्नि, भस्म, जल, विरोधतः दूर, कंच तथा मार्ग—इन छःसे पतितका वेद (पृथक्करण) होता है।

अन्नग्रहण और न करे, विवादसे दूर रहे, किसीकी चुगली न करे, दूसरेके घेतले चरती हुई गौँका समाचार कदापि न करे। चुगलखोरके साथ न रहे, किसीको चुभनेवाली बात न कहे। सूर्यमण्डलतः पेश, इन्द्रधनु-बाणसे प्रकट हुई आग, चन्द्रमा तथा सोम—इन सबकी ओर विद्वान् पुरुष दूसरेका भजन अङ्कुर न करे। बहुत-से मनुष्यों तथा भार्य-बन्धुओंके साथ मिश्रण न करे। जो बर्ताव अपने लिये प्रसिद्ध ज्ञान पड़े, उसे दूसरोंके लिये भी न करे। द्विजवरो! श्वत्सल की अंगवा अपवित्र मनुष्यके साथ बातचीत न करे। देवज,

गुरु और आह्वानके लिये किये जानेवाले दानमें श्वकट न डाले। अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरेकी निन्दाका त्याग कर दे। वेदनिन्द और देवनिन्दका यत्पूर्वक त्याग करे।* मुनीवरो! जो द्विज देवताओं, ऋषियों अथवा केदेषी निन्द करता है, शस्त्रोंमें उसके उद्धारका कोई उपाय नहीं देखा गया है। जो गुरु, देवता, वेद अथवा उत्तम विस्तार करनेवाले इतिहास-पुराणकी निन्दा करता है, वह धनुष्य सौ करोड़ कल्पसे अधिक कालतक रौरव आकाले पकड़ा जाता है। जहाँ इनकी निन्दा होनी हो, वहाँ चुप रहे; कुछ भी उत्तर न दे। फल बंद करके जासि चल अथ। निन्दा करनेवालेकी ओर दृष्टिपात न करे।† विद्वान् पुरुष दूसरोंकी निन्दा न करे। अच्छे पुरुषोंके साथ कभी विवाद न करे, पापियोंके पक्षमें चर्चा न करे। जिनपर हूठा कलङ्क लगाया जाता है, उन मनुष्योंके रोनेसे जो भीख गिरते हैं, वे मिथ्या कलङ्क लगानेवालेके पुत्रों और पद्मलोचन विमर्श कर डालते हैं। ब्राह्मण, सुगन्ध, चोरी और गुरुपक्षीगमन आदि पापोंसे शुद्ध होनेका उपाय कुछ पुरुषोंने देखा है; किन्तु मिथ्या कलङ्क लगानेवाले मनुष्यकी शुद्धिका कोई उपाय नहीं देखा गया है।‡

जिन किसी विपत्तिके सूर्य और चन्द्रमाको अदृक्कालमें न देखे; उसी प्रकार अस्त होते हुए, जलमें प्रतिबिम्बित, मेघसे ढके हुए, आकाशके मध्यमें स्थित, छिपे हुए तथा दर्पण आदिये छायाके रूपमें दृष्टिगोचर होते हुए सूर्य-चन्द्रमाको भी न देखे। नगी जी और नो पुरुषकी ओर भी कभी दृष्टिपात न करे। यल-मूत्रको न देखे; मैथुनमें प्रवृत्त पुरुषकी ओर दृष्टि न डाले। विद्वान् पुरुष अपवित्र अवस्थामें सूर्य, चन्द्रमा आदि अशोभनी

* न चाख्यानं प्रदीपेत् पण्डितं च कर्त्तव्यम्। वेदनिन्दं देवनिन्दं जनेन विवर्जयेत् ॥ (५५। ३५)

† निन्दयेद्वा गुरुं देवं वेदं वा योग्यवृत्तम्। कल्पकोटिस्तु खलु तैत्तिरीय मन्त्रोक्तं यः ॥

तूष्णीमासीनं निन्दया न कुर्यात् विद्वान्पुत्रम्। कभी विपन्न मन्त्रोक्तं न चैतन्पठनेनैव ॥ (५५। ३७-३८)

‡ नृणां निर्वर्धनशालां पतन्मूर्ध्नि वेदवत्। तस्मिन् पुनश्च पद्मं तस्मिन् वेदं निर्वर्धयितुमिह ॥

आह्वानसुगन्धने सोमे गुरुवृत्तम्। दृष्टं च शोभते पृष्टेऽपि निर्वर्धयितुमिह ॥ (५५। ४१-४२)

और न देखे। उच्छिष्ट अवस्थामें या कण्ठसे अपने सारे बदनको ढककर दूसरेसे बात न करे। क्रोधमें भरे हुए पुरुषके मुखपर दृष्टि न डाले। तेल और जलमें अपनी परछाई न देखे। भोजन स्थाप्य हो जानेपर जूते चंकिताकी ओर दृष्टिपात न करे। बन्धनसे खुले हुए और मरगले हाथीकी ओर दृष्टि न डाले। पानीके साथ भोजन न करे। भोजन करती, छेकती, जैपाई लेती और अपनी चौकसे ग्रासनपर बैठी हुई भार्याकी ओर दृष्टिपात न करे। बुद्धिमान् पुरुष किसी शुभ या अशुभ वस्तुको न तो लपि और न उसपर पैर ही रखे। कभी क्रोधके अधीन नहीं होना चाहिये। राग और द्वेषका स्वग करना चाहिये तथा लोभ, दम्भ, अवज्ञा, दोषदर्शन, ज्ञाननिन्दा, ईर्ष्या, पर, प्रेक्षक और मोह आदि दोषोंको छोड़ देना चाहिये। किसीको पीड़ा न दे। पुत्र और शिष्यको शिक्षाके लिये लाइन दे। बीच पुरुषोंकी सेवा न करे तथा कभी तुल्यको मन न लगावे। दीनताको यत्नपूर्वक त्याग दे। विद्वान् पुरुष किसी विशिष्ट व्यक्तिको अनादर न करे।

नकासे धरती न कुदे। नीके ऊपरदली न चिड़ाने। शीघ-साध धावा करनेवालेको कहीं ठहरने या भोजन करनेके समय छोड़ न दे। नम्र होकर जलमें प्रवेश न करे। अग्निमें न लपि। मलमकर लगनेसे बचे हुए तेलको शरीरमें न लगावे।* सही और इधिकारोसे बिलगाइ न करे। अपनी इच्छिकेन स्पर्श न करे। शोभाशिल्पी तथा गुप्त अङ्गोंको भी न छू। अश्लिष्ट धनुषाके साथ यात्रा न करे। हाथ, पैर, वाणी, नेत्र, शिख, ऊपर तथा कान आदिके चङ्कल न होने दे। अपने शरीर और नख आदिसे जाकेव कान न ले। आङ्गलिसे मत न पीये। पानीपर कभी पैर या हाथसे अङ्कता न करे। ईंट पारकर कभी फल या मूल न तोड़े। ग्लेन्कोटी पक न खींचे। पैरसे ग्रासन न खींचे। बुद्धिमान् पुरुष अवसरन नख तोड़ना, ताल ठोकना, धरतीपर रेखा खींचना या अङ्गोंको मसलना आदि व्यर्थका कार्य न करे। कान

पञ्चार्थको गेटमें लेकर न काय। व्यर्थकी चेष्टा न करे। नाच-गान न करे। कावे न कवावे। दोनों हाथ सटाकर अपना सिर न कुजलये। जुआ न सेले। दीकते हुए न चले। पानीमें पेशाब या पाखाना न करे। जूते मुँह बैठान या टेढ़ा निबिड़ है। नम्र होकर खान न करे। चलते हुए न पड़े। रस्तेसे नख और रोई न कटे। सोये हुएकी न जवावे। स्पर्शकी धूमन सेवन न करे। चित्तके धुरीसे बचकर रहे। सुने धरमें न सोये। अकारण न चूके। भुज्जओसे तैकर नदी पार न करे। पैरसे कभी पैर न धेये। पैरको आगमें न तपावे। कहींकी कर्तनमें पैर न चुलकये। देवता, गङ्गा, गौ, चायु, जमि, राजा, सूर्य तथा चन्द्रमाकी ओर पाँव न पसारें। अशुद्ध अवस्थायें समन, पात्र, स्वाध्याय, खान, भोजन तथा बाहर प्रस्थान न करे। दोनों संभ्याओं तथा पध्याङ्गके समय रायन, औरकार्य, खान, उभटन, भोजन तथा यात्रा न करे। गङ्गा नूटे मुँह गौ, गङ्गा तथा अग्निप्र स्पर्श न करे। ऊँचे पैरसे कभी न छोड़े तथा देवताकी प्रतिमाका भी जूटे मुँह स्पर्श न करे। अनुज्ञावस्थामें अग्रिहोव तथा देवता और चक्रिकेन खींचन न करे। अगाध जलमें न घुसे तथा अवसरन न दीई। कावे हाथसे जल ढठकर या कहींसे मुँह लगकर न पिये। अक्षयन धिये बिना जलमें न ठारे। पानीमें खींच न छोड़े। अपवित्र तथा बिना लिपी हुई भूमि, रात तथा निचके लीकर न चले। रजस्वला कीके साथ अथवा जलमें मैथुन न करे। देवालथ या जमरानधूमिमें निता वृक्षको न कटे। जलमें न चूके। डहड़ी, राज, टीकने, बाल, कटि, भूसी, कोयले तथा कड़ोथ कभी पैर न रखे।

बुद्धिमान् पुरुष न तो अग्निमें लपि और न कभी उसे नीचे रखे। अग्निमें ओर पैर न करे तथा मुँहसे उसे कभी न चूके।† पेड़पर न चढ़े। अपवित्रावस्थामें किसीकी ओर दृष्टिपात न करे। अगमें आग न डाले तथा उसे पानी डालकर न बुझाये। अपने किसी सुहृदकी

* नामगलेदमे नामे बहि बहिउकेलन। शिरोऽप्यङ्गुलीलेन तैलेकाइ न लेनके॥ (५५।५६-५७)

† न कति लङ्घयेदीगन् नेकदण्डतः कश्चित्। न चैनं फलतः पुनर्नपुनैव न क्येद् भुषः॥ (५५।७७)

मृत्युका समाचार स्वयं दूसरोंको न सुनाये । माल बेचते समय बेमोलका भाव अथवा झूठा मूल्य न बताये । विद्वान्को उचित है कि वह मुसके निःशस्त्रसे और अपवित्रावस्थामें अग्निको प्रणम्य न करे । पहलेकी की हुई प्रतिज्ञा भङ्ग न करे । पशुओं, पक्षियों तथा व्याधियोंको परस्पर न लड़ाये । जल, वायु, और घृण आदिके द्वारा दूसरोंको कह न पहुँचाये । पहले अच्छे कर्म करके बादमें गुरुजनोंको भोजन न दे । सबैरे और शत्रुकास्त्रको रक्षाके लिये धरके दरवाजोंको बंद कर दे । विद्वान् ब्राह्मणको भोजन करते समय काटा होना और बालचीत करते समय हैसना उचित नहीं है । अपनेद्वारा स्पर्शित अग्निको हावसे न छूए तथा देरतक जलके भीतर न रहे । अग्निको पंखसे, सूपसे, हाथसे अथवा पैरसे न फूँके । विद्वान् पुरुष फरायी स्त्रीसे कर्ताव्य न करे । जो यज्ञ

कराने योग्य नहीं है, उसका यज्ञ न कराये । ब्राह्मण कभी अनेकत्र न चले और समुदायसे भी दूर रहे । कभी देवालयावसे बाधे रखकर न जाय, घरोंको कुटे नहीं और देवमन्दिरमें सोये नहीं । आधार्मिक मनुष्योंके साथ भी न चले । रोगी, शूद्र तथा पतित मनुष्योंके साथ भी यात्रा करना मना है । द्विज बिना जूतेके न चले । जल आदिका प्रबन्ध किये बिना यात्रा न करे । मार्गमें चिताको यावें करके न जाय । योगी, सिद्ध, व्रतधारी, संन्यासी, देवालया, देवता तथा पात्रिक पुरुषोंकी कभी निन्दा न करे । जान-बूझकर गौ तथा ब्राह्मणकी छायापर पैर न रखे । झाड़ूकी झूलसे बचकर रहे । जान किया हुआ वस्त्र तथा बड़ेसे छलकत हुआ जल—इन दोनोंके स्पर्शसे बचना चाहिये । द्विजको उचित है कि वह अभक्ष्य वस्तुका भक्षण और नहीं योग्य वस्तुका पान न करे ।

गृह्यसूत्रार्थमें भक्ष्याभक्ष्यका विचार तथा दान-धर्मका वर्णन

कासजी कहते हैं—द्विजवरो ! ब्राह्मणको शूद्रका अन्न नहीं खाना चाहिये; जो ब्राह्मण अपकीर्णालके बिना ही मोहवश या स्वेच्छासे शूद्रका भक्षण करता है, वह मरकर शूद्र-योनिमें जन्म लेता है । जो द्विज कासका शूद्रके कुत्तित अन्नका भोजन करता है, वह जीने-जी ही शूद्रके समान हो जाता है और मरनेपर कुत्त होता है । मुनीश्वरो ! मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र—जिसके अन्नको घेटीये रखकर प्राण-त्याग करता है, उसीकी योनिमें जन्म लेता है । नट, नाचनेवाला, चाण्डाल, फका, समुदाय तथा वैश्य—इन छःके अन्नका परिष्कार करना चाहिये । तेली, घोमी, चोर, शराब बेचनेवाले, नाचने-गानेवाले, लुहार तथा मरणादौचसे युक्त मनुष्यका अन्न भी त्याग देना चाहिये ।* कुम्हार, चित्रकार, सूदस्त्र, पतित, द्वितीय पति स्वीकार करनेवाले स्त्रीके पुत्र

अभिप्रायमत्त, सुनार, राजाद्वार चेल दिसाकर जीवन-निर्वाह करनेवाले, जवध, वन्ध्या, रोगी, विकिसम्ब (वैद्य या हाम्बर), आभिचारिणी स्त्री, छत्तिम, नास्तिक, देवनिन्दक, सोमरसका शिकार करनेवाले, स्त्रीके वशीभूत रहनेवाले, स्त्रीके उपपत्तिके घरमें रहनेवाले, पुरुष-परीक्षक, कृपण, जूटा, खानेवाले, महापापी, शस्त्रोंसे जीवित बालनेवाले, भयभीत तथा रोनेवाले मनुष्यका अन्न भी त्यज्य है । ब्राह्मणों और पापमें रूचि रखनेवालेका अन्न, मृतकके आश्रय अन्न, बलिबैधदेवदहित रसोईका अन्न तथा रोगीका अन्न भी नहीं खाना चाहिये । संतानहीन स्त्री, कुतार, कपरीगर और नाजिर तथा पवित्रता (बड़े धार्मिके अविवाहित छोड़कर अपना विवाह करनेवाले) का अन्न भी खाने योग्य नहीं है । पुनर्विवाहिता स्त्री तथा द्विजपू-पतिव्रत † अन्न भी त्यज्य है । अवहेलना,

* नटाने नर्तकको या चाण्डालकावलीकडिअन् । गजाने गजिकले या पशाने या विचरिअन् ॥

वस्त्रोपजीविअन्कडिअन्करावर्जितानां तथा । गन्धर्वलोकाद्वारात् मृतकानां विचरिअन् ॥ (५६।४-५)

† जो कामकाय धार्मिक विधवा पत्नीके साथ सम्भोग करता है, उसे 'द्विजपू-पति' कहते हैं । कहीं बहिनके अविवाहित होनेपर भी यदि छोटी बहिन विवाह कर ले तो बड़ी बहिन 'द्विजपू' कहावती है, उसके पति 'द्विजपू-पति' है ।

अनादर तथा रोक्पूर्वक मिलन हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिये। गुरुका अन्न भी यदि संस्काररहित हो तो वह भोजन करनेयोग्य नहीं है। क्योंकि मनुष्यका सारा पाप आधम में स्थित होता है। जो जिसका अन्न खाता है, वह उसका पाप भोजन करता है।

आर्थिक (किसान), कुलपति (कुम्भी), जेजल (जाल), दास, नाई तथा आत्मसमर्पण करनेवाला पुरुष—इनका अन्न भोजन करनेके योग्य है। कुरीलम्ब—चारण और क्षेत्रकर्मक—(जो अपने काम करनेवाले) इनका भी अन्न खानेयोग्य है। मिट्टन पुष्प इन्हें थोड़ी सीमा देकर इनका अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तेलमें पकयी हुई वस्तु, गेरु, सरु, तिलकी काली और तेल—ये वस्तुएँ हिजातीयोंद्वारा सूझसे ग्रहण करने योग्य हैं। भाँटा, कमलनाल, कुसुम्भ, पद्म, लखट्टन, गुल और गोदण्ड त्याग करना चाहिये। जलका तथा घनसे मिलकर हुए आसन आदिक भी परित्याग करना उचित है। गाबर, मूली, कुम्हड़ा, गुलर और लौकी खानेसे हिज गिर जाता है। रातमें तेल और दहीका भक्षणपूर्वक त्याग करना चाहिये। दूधके साथ मट्ठा और नामकीन अन्न नहीं मिलाना चाहिये।

जिस आदिके प्रति दूषित चमक हो गयी हो, जो दुष्ट पुरुषोंके सम्पर्कमें आ गया हो, जिसे कुत्तेने छूँ लिया हो, जिसपर चाण्डाल, राजखल जी अथवा पतितोंकी दृष्टि पड़ गयी हो, जिसे गायने छूँ लिया हो, जिसे बौए अथवा मुर्गेने छूँ लिया हो, जिसमें कीड़े पड़ गये हों, जो मनुष्योंद्वारा मूषा अथवा केंचुईसे छूँ गया हो, जिसे राजखल, व्यक्तिचारिणी अथवा रेगिनी खीने दिया हो, ऐसे आदिके त्याग देना चाहिये। दूसरेका वस्त्र भी त्याग्य है। बिना बछड़ेकी गायका, ऊँटकीका, एक कुरवाले परा—बोड़ी आदिक, भेड़का तथा हथिनीका

दूध पीने योग्य नहीं है—यह मनुका कथन है। मांस-पकान न करे। हिजातीयोंके लिये मदिरा किसीको देना, खाने उसे पीना, उसका स्पर्श करना तथा उसकी ओर देखना भी मना है—पाप है; उससे सदा दूर ही रहना चाहिये—यही सनातन मर्यादा है। इसलिये पूर्ण प्रयत्न करके सर्वदा मद्यका त्याग करे। जो हिज मद्य-पान करता है, वह हिजोचित कर्मोंसे भ्रष्ट हो जाता है; उससे बात भी नहीं करनी चाहिये।* अतः ब्राह्मणको सदा यज्ञपूर्वक अभक्ष्य एवं अपेक्ष्य वस्तुओंका परित्याग करना उचित है। यदि त्याग न करके उक्त निषिद्ध वस्तुओंका सेवन करता है तो वह रौरव नरकमें जाता है।†

अन्न में धर्म उतम दानधर्मका वर्णन करेगा। इसे पूर्वकालमें ऋषिजीने ब्रह्मचारी ऋषियोंको उपदेश किया था। योग्य पात्रको ब्रह्मपूर्वक धन अर्पण करना दान कहेलाता है। ओंकारके उच्चारणपूर्वक किया हुआ दान भोग और मोक्षकपी फल प्रदत्त करनेवाला होता है। दान तीन प्रकारका बतलाया जाता है—नित्य, वैभितिक और काव्य। एक चौथा प्रकार भी है, जिसे 'विमल' नाम दिया गया है। विमल दान सब प्रकारके दानोंमें परमोत्तम है। जिसका अपने ऊपर कोई उपकार न हो, ऐसे ब्राह्मणको फलकी इच्छा न रखकर प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है, वह नित्यदान है। जो पात्रोंकी आत्तिके लिये विद्वानोंके हाथमें अर्पण किया जाता है, उसे ब्रह्म पुष्पोंने वैभितिक दान बताया है; वह भी उत्तम दान है। जो स्मरण, विजय, ऐश्वर्य और सुखकी प्राप्तिके उद्देश्यसे दिया जाता है, उसे धर्मका विचार करनेवाले ऋषिजीने 'काव्य' दान कहा है तथा जो भगवान्-स्त्री प्रसवतकके लिये धर्मयुक्त बिरासे ब्रह्मदेव पुरुषोंको कुछ अर्पण किया जाता है, वह कल्याणकाम्य दान 'विमल' (सात्विक) माना गया है।‡

* उसे जो पात्रोंके या उपकारपूर्वक न था। हिजातीय-भक्षणलेखन लिये ब्रह्मर्षि लिखितः ॥

तत्सर्वं सर्वप्रयत्नेन यत् नित्यं विचर्यते ॥ योऽपि पतिर्न्यस्यत्सर्वसंग्रहो भवेद् द्विजः ॥ (५६।४६-४८)

† तत्सर्वं पतिर्न्यस्यत्सर्वसंग्रहो भवेद् द्विजः ॥ अनेकी या दिने में तथा चेद् कति रौरवम् ॥ (५६।४६)

‡ नित्यं वैभितिकं यत्नं विविधं दानमुच्यते ॥ यद्युच्यते विमलं त्रैलोक्यं सर्वदोषघ्नोत्तमम् ॥

अहंकारेण यत्नं विविधं दानमुच्यते ॥ अहंकारेण यत्नं तत्सर्वं ब्रह्मदेव तु नित्यम् ॥

सुखोपय चक्रके मिलनेपर अपनी शक्तिके अनुसार दान अवश्य करना चाहिये । कुटुम्बके भोजन और पत्र देतेके बाद जो बच रहे, उसीका दान करना चाहिये; अन्यथा कुटुम्बका चरण-योजन किये बिना जो कुछ दिया जाता है, वह दान मानकर फल देनेवाला नहीं होता । वेदपाठी, कुलीन, विनीत, तपस्वी, ब्रह्मचर्यवान् एवं दृष्टिको भक्तिपूर्वक दान देना चाहिये ।* जो अभिष्टेयी ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक पृथ्वीका दान करता है; वह उस परमधामको प्राप्त होता है जहाँ जानकर जीव कभी शोक नहीं करता । जो मनुष्य वेदवेत्ता ब्राह्मणको भक्तिसे पत्नी हुई तथा जी और गेहूँकी बोरीसे लकड़भरी हुई भूमि दान करता है, वह फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता । जो द्रविड ब्राह्मणको गौके चमड़े बनाकर भूमि की प्रदान करता है, वह सब प्राणोंसे मुक्त हो जाता है । भूमिदातासे बड़कर इस संसारमें दूसरा कोई दान नहीं है । वैशाख अश्विन उसकी समानता करता है और विद्युत्दान इससे अधिक है । जो दान, पवित्र और कर्मका ब्राह्मणको विधिपूर्वक विद्यादान करता है, वह ब्रह्म-लोकमें प्रतिष्ठित होता है । गृहस्थ ब्राह्मणको आश्रयन करके मनुष्य उसका फलको प्राप्त होता है । गृहस्थको अन्न ही देना चाहिये, उसे देकर मानव परमप्रीतिको प्राप्त होता है । वैशाखकी पूर्णिमाको विधिपूर्वक उपवास करके ज्ञान, पवित्र एवं एकप्रतिष्ठ होकर चले तिलों और विशेषतः मधुसे सात या पैंच ब्राह्मणोंकी पूजा करे तथा इससे धर्मराज प्रसन्न हो—ऐसी भावना करे । जब मनमें यह भाव स्थिर हो जाता है, उसी क्षण मनुष्यके जीवनप्रमाणके किये हुए सब पत्र नष्ट हो जाते हैं । कलें मृगवर्षपर तिल, सोना, मधु और धी रक्कर जो ब्राह्मणको दान देता है, वह सब प्राणोंसे तर जाता है । जो विशेषतः वैशाखकी पूर्णिमाको धर्मराजके उद्देश्यसे

ब्राह्मणोंको धी और अमसंहित बलका घड़ा दान करता है, वह भयसे कुटकार पा जाता है । जो सुवर्ण और तिससंहित जलके पात्रोंसे सात या पैंच ब्राह्मणोंको दान करता है, वह ब्रह्मदत्तसे छूट जाता है । माघ मासके कृष्णपक्षमें द्वादशी तिथिको उपवास करे और घेत वस्त्र चरण करके चले तिलोंसे अग्निमें हवन करे । तत्पश्चात् एकप्रतिष्ठ हो ब्राह्मणोंको तिलोंका धी दान करे । इससे द्विज जन्मभरके किये हुए सब प्राणोंको पार कर जाता है । अमरकाल अनेक देवदेवेश्वर भगवान् श्रीविष्णुके उद्देश्यसे जो कुछ भी बन पड़े, तपस्वी ब्राह्मणको दान दे और स्वयं प्रसाद करनेवाले इन्द्रियोंके स्वामी भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न हों, वह भाग्यवान् । ऐसा करनेसे सात जन्मोंका किया हुआ सब तत्कार नष्ट हो जाता है ।

जो कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको ज्ञान करके ब्राह्मणको मुक्तमें अन्न डालकर इस प्रथाका भगवान् शङ्करकी आराधना करता है, उसका पुनः इस संसारमें जन्म नहीं होता । विशेषतः कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको ज्ञान करके चरण धोने आदिके द्वारा विधिपूर्वक पूजा करनेके पश्चात् धार्मिक ब्राह्मणको 'मुक्तपर महादेवजी प्रसन्न हों' इस उद्देश्यसे अपना इच्छा दान करना चाहिये । ऐसा करनेवाला पुण्य सब प्राणोंसे मुक्त हो परमगीतको प्राप्त होता है । भक्त द्वितीयको उचित है कि वे कृष्ण-पक्षकी चतुर्दशी, अष्टमी तथा विशेषतः अमावास्याके दिन भगवान् महादेवजीकी पूजा करें । जो एकदशीको निराहार रहकर द्वादशीको ब्राह्मणको मुक्तमें अन्न दे इस प्रकार पुण्योत्तमकी अर्चना करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है । वह शुक्लपक्षकी द्वादशी भगवान् विष्णुकी तिथि है । इस दिन भगवान् जनार्दनकी प्रयागपूर्वक आराधना करनी चाहिये । भगवान् शङ्कर अवश्य श्रीविष्णुके उद्देश्यसे जो कुछ भी पवित्र ब्राह्मणको दान

मधु पचेंकरावर्ष टीको विदुषे करे । वैशाख चतुर्दशी दान सखितुम्ब ॥

शरत्पंचमीवर्षदुर्गाय काशीको दान उत्तमकर्मकाचतुर्दशीवर्षविश्वी ॥

यदीश्वरस शिवस ब्रह्मसु अग्निसे । वेदात्त कर्मजुनेर दान ज् विपरी दिव्य ॥ (५०) ४-८

* वैश्विक्य कुलीन विनीत तपस्वी । ब्रह्मचर्य उचित ज्ञाने भक्तिपूर्वक ॥ (५०) ११

दिया जाता है, उसका अक्षय फल मना गया है। जो मनुष्य जिस देवताकी आराधना करना चाहे, उसके उद्देश्यसे ब्राह्मणोंका ही यज्ञपूर्वक पूजन करे, इससे वह उस देवताको संतुष्ट कर लेता है। देवता सदा ब्राह्मणोंके शरीरका आश्रय लेकर ही रहते हैं। ब्राह्मणोंके न मिलनेपर वे कहीं-कहीं प्रतिमा आदिमें भी पूजित होते हैं। प्रतिमा आदिमें बहुत कम करनेपर अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। अतः सदा विरोधतः हिन्दुओंमें ही देवताओंका पूजन करना उचित है।

ऐश्वर्य चाहनेवाला मनुष्य इन्द्रकी पूजा करे। ब्राह्मण और ज्ञान चाहनेवाला पुत्र ब्रह्मण्यकी आराधना करे। आरोग्यकी अभिलषणा रखनेवाला पुत्र सूर्यकी, धनकी कामनावाला मनुष्य अग्निकी तथा कर्मोंकी सिद्धि चाहनेवाला पुत्र गणेशजीका पूजन करे। जो भग चाहता हो, वह यन्त्रमाकी, बरु चाहनेवाला वायुकी तथा सम्पूर्ण संसार-बन्धनसे छूटनेकी अभिलषणा रखनेवाला मनुष्य यज्ञपूर्वक श्रीहरिकी आराधना करे। जो योग, मोक्ष तथा ईश्वरीय ज्ञान—तैत्तिरीय इच्छा रखता हो, वह यज्ञ करके देवताओंके स्वामी महादेवजीकी उपासना करे। जो महान् भोग तथा विविध प्रकारके ज्ञान चाहते हैं, वे भोगी पुत्र श्रीभूतनाथ मछेकर तथा भगवान् श्रीविष्णुकी भी पूजा करते हैं। बरु देनेवाले मनुष्यकी वृत्ति होती है; अतः जलदानका महत्त्व अधिक है। तेल दान करनेवालेको अनुकूल सन्तान और दीप देनेवालेको उत्तम नेत्रकी प्राप्ति होती है। धूमि-दान करनेवालोंको सब कुछ सुलभ होता है। सुवर्ण-दाताको दीर्घ आयु प्राप्त होती है। गृह-दान करनेवालेको श्रेष्ठ भवन और चौदी दान करनेवालेको उत्तम रूप मिलता है। वस्त्र-दान करनेवाला चन्द्रमाके लक्ष्यमें जाता है। अन्न-दान करनेवालेको उत्तम सखी मिलती है। मज्ज-दाताको अभीष्ट सम्पत्ति और गोदान करनेवालेको सूर्यलक्ष्यकी प्राप्ति होती है। सखाय और शय्या-दान

करनेवाले पुत्रको पत्नी मिलती है। अभय-दान करनेवालेको ऐश्वर्य प्राप्त होता है। धान्य-दाताको सन्तान सुख और ऋद्ध (वेद) दान करनेवालेको शश्वत ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति होती है।

जो वेदविद्याविशिष्ट ब्राह्मणोंको अपनी शक्तिके अनुसार अनाज देता है, वह मृत्युके पश्चात् स्वर्गका सुख भोगता है। नौअंको अन्न देनेसे मनुष्य सब पापोंसे छूटकर पत्र जाता है; ईधन दान करनेसे मनुष्यकी जठराग्नि दीप्त होती है। जो ब्राह्मणोंको फल, मूल, पीनयोग्य पदार्थ और तरह-तरहके शक-दान करता है, वह सदा आनन्दित होता है। जो रोगोंके रोगको दूर करनेके लिये उसे औषध, तेल और आहार प्रदान करता है, वह रोगहीन, भुखी और दीर्घायु होता है। जो छत्र और जूते दान करता है, वह नरकके अन्तर्गत अभिपन्नजन, छूरेकी धारसे युक्त मार्ग तथा खीको तापसे बच जाता है। संसारमें जो-जो वस्तु अत्यन्त प्रिय मानी गयी है तथा जो मनुष्यके चरमे अपेक्षित है, उसीको यदि अक्षय बनानेकी इच्छा हो तो गुणवन् ब्राह्मणको उत्तम दान करना चाहिये। अन्न-परिवर्तनके दिन, विष्णु^१ नामक योग आनेपर, चन्द्रमा और सूर्यके महान्मे तथा संवत्स्रि आदिके अन्तसंयोग दिया हुआ दान अक्षय होता है।^२ प्रयत्न अर्द्धि तीर्थों, पुण्य-मन्दिरों, नदियों तथा धनोमें भी दान करके मनुष्य अक्षय फलका भागी होता है। प्राणियोंके लिये इस संसारमें दानधर्मसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिये द्विजातियोंको चाहिये कि वे श्रोत्रिय ब्राह्मणको अवश्य दान दे। ऐश्वर्यकी इच्छा रखनेवाले पुत्र स्वर्गमें प्राप्तिके लिये तथा मुमुक्षु पुत्र पापोंकी शक्तिके लिये प्रतिदिन ब्राह्मणोंको दान देते रहें।

जो पापालभ भजन गौ, ब्राह्मण, अग्नि और देवताके लिये दो जनेवाली वस्तुको मोहकरा रोक देता है, उसे पशु-पक्षियोंकी योनियों जाना पड़ता है। जो द्रव्यका उत्कर्जन करके ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन नहीं

१. तुल्य और पंचमी संवत्स्रिचक्रों, जब कि दिन और रात बदलते होते हैं, विष्णु^१ कहते हैं।

२. अपने विषुवे चंद्र ग्रहण के अन्तर्द्वारे। संवत्स्रिचक्रों के अन्तर्द्वारे चन्द्र ग्रहण (५०।५४)

करता, उसका सर्वस्व छीनकर उमा उसे राज्यसे बाहर निकाल दे। जो अन्धकारके समय ब्राह्मणोंके भरोसे रहनेपर भी अन्न आदिका दान नहीं करता, वह ब्राह्मण निन्दित है। ऐसे ब्राह्मणसे दान नहीं लेना चाहिये तथा उसके साथ निवास भी नहीं करना चाहिये। राज्यके अधिकारी वह उसके शरीरमें कोई चिह्न अङ्कित करके उसे अपने राज्यसे बाहर कर दे। द्विजोत्तमगण ! जो ब्राह्मण स्वाध्यायशील, विद्वान्, शिरोनिद्रिय तथा सत्य और संयमसे युक्त हों, उन्हें दान करना चाहिये। जो सामानपूर्वक देता और सामानपूर्वक ग्रहण करता है, वे दोनों स्वर्गमें जाते हैं; इसके विपरीत अन्धकार करनेवाले उन्हें नरकमें गिरना पड़ता है, यदि अविद्वान् ब्राह्मण चाँदी, सेना, गौ, घोड़ा, पृथिवी और तिल आदिका दान ग्रहण करे तो दूजे ईश्वरकी भक्ति भूल हो जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणको अर्चित है ॥ वह उत्तम ब्राह्मणसे धन लेनेकी इच्छा रखे। क्षत्रिय और वैश्योंमें भी वह धन ले सकता है; किन्तु शूद्रसे तो वह किसी प्रकार धन न ले।

अपनी अधिकार-वृत्तिकी काम करनेकी ही इच्छा रखे, धन बढ़ानेकी चेष्टा न करे; धनके लोभमें पड़ना हुआ ब्राह्मण ब्राह्मणत्वसे ही अलग हो जाता है। सम्पूर्ण वेदोंको पढ़कर और सब प्रकारके यज्ञोंका पुण्य पाकर भी ब्राह्मण उस गतिको नहीं पा सकता, जिसे वह

संतोषसे पा लेता है।* दान लेनेकी छवि न रखे। जीवन-निर्वाहके लिये जितना आवश्यक है, उससे अधिक धन ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण अधोगतिको प्राप्त होता है। जो संतोष नहीं धारण करता, वह स्वर्गलोकको पानेका अधिकारी नहीं है। वह लोभका प्राणियोंको अङ्गित करता है; खोरकी वैसी स्थिति है, वैसी ही उसकी भी है।† गुल्जनों और भुवजनोंके उद्गारकी इच्छा रखनेवाला पुन्य देवताओं और अतिथियोंका तर्पण करनेके लिये सब ओरसे प्रतिग्रह ले; किन्तु उसे अपनी अतिथि साधन न बचाये—स्वयं उसका उपभोग न करे। इस प्रकार गृहस्थ पुण्य करनेके यथार्थ करके देवताओं और अतिथियोंका पूजन करता हुआ शिरोनिद्रियधाममें रहे तो वह परमपदको प्राप्त होता है।

तदनन्तर गृहस्थ पुण्यको अर्चित है कि पत्नीको पुत्रोंके इगलते कर दे और स्वयं वनमें जाकर तपस्कां ज्ञान प्राप्त करके सदा एकामचित हो उदासीन भावसे अकेला रहकर। द्विजवरो ! यह गृहस्थोक्त धर्म है, जिसका मैंने अक्षरशःभीसे वर्णन किया है। इसे जानकर नियमपूर्वक आचरणमें लग्ये और दूसरे द्विजोंसे भी इसका अनुष्ठान कराये। जो इस प्रकार गृहस्थधर्मके द्वारा विश्वर एक, अनादि देव ईश्वरका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण भूतबोनिषोंका अतिश्रमण करके परमात्मको प्राप्त होता है, फिर संसारमें जन्म नहीं लेता।

मानव-आत्मके सर्वोच्च वर्णन

व्यासजी कहते हैं—द्विजवरो ! इस प्रकार आयुके दो भाग व्यतीत होनेतक गृहस्थ-आश्रममें रहकर पत्नी तथा अमिश्रित मानवस्य-आश्रममें प्रवेश करे अथवा पत्नीका मार पुत्रोपर रखकर या पुत्रके पुत्रको देकर देनेके पक्षान्तरा-जीर्ण कालेकरके लेख्य करनेके लिये प्रस्थान करे। उत्प्रायणका श्रेष्ठ काल आनेपर शूद्रधर्मके

पूर्वाह्न-भागमें वनमें जाय और वहाँ नियमोंका पालन करते हुए एकामचित होकर तपस्या करे। प्रतिदिन कल-मूलका पवित्र आहार ग्रहण करे। जैसा अपना अन्नहार हो, उसीसे देवताओं और पितरोंका पूजन किया करे। कित्यकति अतिथि-सत्कार करता रहे। ज्ञान करके देवताओंकी पूजा करे। घरसे लकर एकामचित हो आठ

* वेदान्तस्य सकलस्य यत्कालस्य सर्वत्र । न तं वीज्यतेति शंकेत् कर्मवृत्तम् ॥ (५७।७१)

† यस्तु क्षति न संतोषं न स स्वर्गस्य भवत्य् । ज्ञेयस्यैव भुक्तिर्यस्य चौरस्यैव सः ॥ (५७।७३)

*****

प्राप्त भोजन करे। सदा जटा धारण किये रहे। नका और ऐरे न कटाये। सर्वथा स्वाध्याय किये करे। अन्य समयमें मौन रहे। अग्निहोत्र करता रहे। तथा अपने-आप ठठ्ठम हुए भाँति-भाँतिके पदार्थों और शब्द या मूल-फलके द्वारा पञ्चमहायज्ञोक्त अनुष्ठान करे। सदा फटा-पुण्ड्र तथा पहने। तीनों समय स्नान करे। पवित्रतासे रहे। प्रतीपक्ष न लेकर सम्पूर्ण प्रतिपक्षोंपर दया करता रहे।

द्विजको चाहिये कि वह नियमपूर्वक एवं पौर्णमास नामक यज्ञोक्त अनुष्ठान करे। शरिर्वाह, अन्नप्रयोग तथा चातुर्मुख यज्ञोक्त भी अधारण करे। क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन यज्ञ करे। वसन्त और शरद् ऋतुओंमें उत्पन्न हुए पवित्र पदार्थोंको स्वयं लेकर उनके द्वारा पुष्ट्याय और चरु बनाने और विधिवत्पूर्वक पृथक्-पृथक् देवताओंको अर्पण करे। परम पवित्र जंगली अन्नद्रव्य निर्मित इक्षिप्यक्त देवताओंके निर्मित हवन करके स्वयं भी वस्त्र-द्रव्य अथवा भोजन करे। माघ-मासका स्नान करे। ज्येष्ठमास ठगर हुआ तब, वसन्त तथा शरद्वेदके फल न खाये। हलसे जोते हुए कोल्ह अन्न किसीके हेतुपर भी न खाये, कटहमें पड़नेपर भी प्राणीय फूलों और फलोंका उपभोग न करे। शौच-विधिके अनुसार सदा आग्निदेवकी उपासना—अग्निहोत्र करता रहे। किसी भी प्राणीसे द्वेष न करे। निर्हन्त और निर्धन रहे। उसमें कुछ भी न खाये, उस समय केवल परमात्मके ध्यानमें संलग्न रहे। इन्द्रियोंको वस्त्रों धारके ब्रह्मचर्यको काबूमें रखे। तत्त्वज्ञानका विधान करे। सदा ब्रह्मचर्यका पालन करता रहे। अपनी पत्नीसे भी संलग्न न करे। जो पत्नीके साथ वनमें जाकर व्रतपूर्वक मैथुन करता है, उसका वनप्रस्थ-व्रत नष्ट हो जाता है तथा वह द्विज प्रायश्चित्तका भागी होता है। यहाँ उससे जो बच्चा पैदा होता है, वह द्विजवर्तिके स्पर्श करनेयोग्य नहीं रहता। उस वास्तव्यका वेदाध्ययनमें अधिकार नहीं होता। यही बात उसके वंशमें होनेवाले अन्य लोगोंके लिये भी लागू होती है। वानप्रस्थीको सदा भूमिपर श्रम करना और गायत्रीके जपमें तत्पर रहना चाहिये। वह

सब भूतोंको रक्षामें तत्पर रहे तथा सत्-पुरुषोंको सदा अन्नदा भाग देता रहे। उसे निन्दा, विन्या अपवाद, अधिक निन्दा और आलस्यका परित्याग करना चाहिये। वह एकमात्र अन्निकर सेवन करे। कोई घर बनाकर न रहे। भूमिपर जल छिड़ककर बैठे। जितेन्द्रिय होकर भूतोंके स्वयं विचारे और उन्हींके साथ निवास करे। एकप्रतिपत्ति होकर पत्नी या कंकड़पर रहे। वनस्थ-व्रतार्थके नियममें स्थित होकर केवल फूल, फल और मूलके द्वारा सदा जीवन-निर्वाह करे। वह भी रोड़कर नहीं; जो स्वभावतः एककर अपने-आप झड़ गये हों, उन्हींका उपभोग करे। पृथ्वीपर लपेटता रहे अथवा पंखोंके बलपर दिनभर उड़ा रहे। कभी धर्मका त्याग न करे।

तृतीये पाञ्चमिक सेवन करे। जबकि समय बूले गिरावमें रहे। हेमन्त ऋतुमें भीगा वस्त्र पहने रहे। इस प्रकार क्रमशः अपनी तपस्व्यको बढ़ाता रहे। तीनों समय स्नान करके देवताओं और पितामह तर्पण करे। एक घंटेसे ज्यादा रहे अथवा सदा सुर्मुखी किरणोंका पान करे। पाञ्चमिक घूम, गर्मी अथवा शीतसरसका पान करे। शुष्कस्थले जल और कृत्वायकमें गोबरका पान करे अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहे अथवा और किसी हेतुपर धृतिसे सदा जीवन-निर्वाह करे। योगध्यासमें तत्पर रहे। प्रतिदिन उद्याहाध्यायीका पाठ किया करे। अर्चकवेदका अध्ययन और वेदात्मका अभ्यास करे। अलस्य छोड़कर सदा यम-नियमोंका सेवन करे। काला भूषण और उत्तरीय वस्त्र धारण करे। श्वेत यज्ञोपवीत पहने। अग्निहोत्रको अपने आलस्यमें आरोपित करके यज्ञ-परायण हो जल अथवा अग्नि और गृहसे रहित हो भुनिकरसे रहते हुए प्रोक्षपरायण हो जाय। यात्राके समय तपस्वी ब्राह्मणोंसे ही भिक्षा ग्रहण करे अथवा वनमें निवास करनेवाले अन्य गृहस्थ द्विजोंसे भी वह भिक्षा ले सकता है। वह भी सम्भव न हो तो वह गाँवसे ही अन्न प्राप्त लेकर भोजन करे और सदा वनमें ही रहे। रोनेमें, हासमें अथवा दुःखमें लेकर सायं। अन्नग्रहणके लिये नाना प्रकारके उपनिषदोंका अध्यास

करे। किसी विशेष मन्त्र, गायत्रीमन्त्र तथा कण्ठप्रणवकी प्रयोग करना अथवा जप करना रहे अथवा वह महाप्रस्थान आश्रम का प्रयोग करके निरंतर उपवास करे अथवा ब्रह्मचर्य-विधिमें स्थित होकर और कोई ऐसा ही कार्य करे।

★ संन्यास-आश्रमके वर्गीकृत वर्णन

पञ्चासती कहते हैं—इस प्रकार अनेकों तीसरे भागको वानप्रस्थ-आश्रममें ध्यात करके त्रयदाः चतुर्विंशत्यंशं संन्यासके द्वारा विहाये। उस समय द्विजको उचित है कि वह अधियोंको अपनेमें स्थापित करने परीक्षाकर—संन्यासी हो जाय और योगाध्ययमें तत्पर, शास्त्र तथा ब्रह्मविद्या-परकण रहे। जब अपने सब वस्तुओंकी ओरसे वीरभ्य हो जाय, उस समय संन्यास लेनेकी इच्छा करे। इसके विनिरित आचरण करनेपर वह गिर जाता है। प्राजापत्य अथवा क्षत्रियी इष्टिप्र अनुष्ठान करनेके मन्वी वासना पुन जायेपर जितेन्द्रियत्वसे ब्रह्मसम—संन्यासमें प्रवेश करे। संन्यासी तीन प्रकारके बतये गये हैं—कोई तो जनसंन्यासी होते हैं, कुछ वेदसंन्यासी होते हैं तथा कुछ दूसरे कर्मसंन्यासी होते हैं। जो सब ओरसे भुक्त, निर्द्वन्द्व और निर्भय होकर आत्मार्थ ही स्थित रहता है, उसे 'जनसंन्यासी' कहा जात है। जो कर्मना और परिग्रहप्र त्याग करके भुक्तिप्र इच्छासे जितेन्द्रिय होकर सदा वेदक ही अभ्यास करता रहता है, वह 'वेदसंन्यासी' कहलता है। जो द्विज अश्रिको अपनेमें स्वीन करके स्वयं ब्रह्ममें समर्पित हो जाता है, उसे महाप्रस्थान 'कर्मसंन्यासी' जानना चाहिये।* इन तीनोंमें ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ धना गया है। उसे विद्वान्के लिये कोई कर्तव्य या आश्रम-विह अनावश्यक नहीं रहता। संन्यासीको सम्पत्ता और धनसे रहित, प्रकथ एवं निर्द्वन्द्व होना चाहिये। वह पस्त खाकर रहे, पुष्टता कीर्तिन पहने अथवा नंगा रहे। उसे ज्ञानपरायण होना

चाहिये। वह ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए आहारको जीते और पोषणके लिये बलीसे अन्न माँग खाया करे। वह अध्यात्मतत्त्वके चिन्तनमें अनुरक्त हो सब ओरसे विरपेक्ष रहे और भोग्य वस्तुओंका परित्याग कर दे। केवल आत्मको ही सहायक बनाकर आत्मधुसके लिये इस संसारमें विचरत रहे। जीवन या मृत्यु—किसीका अधिपन्दन न करे। जैसे सेवक स्वामीके आदेशानुसी प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार संन्यासी कालकी ही प्रतीक्षा करे। उसे कभी अध्ययन, प्रवचन अथवा भजन नहीं करना चाहिये।

इस प्रकार ज्ञानपरायण योगी ब्रह्मभावका अधिपतरी होता है। विद्वान् संन्यासी एक वस्त्र धारण करे अथवा केवल कीर्तिन धारण किये रहे। सिर मुड़ाये रहे या बाल कट्टये रखे। विद्वध धारण करे, किसी वस्तुका संग्रह न करे। गेरु रङ्गका वस्त्र पहने और सदा ध्यानमेगये तत्पर रहे। गविके समीप किसी वृक्षके नीचे अथवा देवालयेमें रहे। शत्रु और मित्रमें तथा पाल और अपमानमें समानभाव रखे। सदा भिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करे। कभी एक स्थानके अत्यन्त भोजन न करे। जो संन्यासी मोहवशा या और किसी कारणसे एक जगहका अन्न खाने लगता है, धर्मशास्त्रोंमें उसके उद्धारका कोई उपाय नहीं देका गया है। संन्यासीका धित राग-द्वेषसे रहित होना चाहिये। उसे मिट्टीके बेले, परकर और सुवर्णको एक-सा समझना चाहिये तथा प्रक्रियेकी हिंसेसे दूर रहना चाहिये। वह मौनप्रवक्ता

* जनसंन्यासिनः केचिद् वेदसंन्यासिभ्योऽपरे। कर्मसंन्यासिनस्तन्मे विविक्ताः सर्ववर्जिताः ॥ यः सर्वं विनिर्मुक्तो निर्द्वन्द्वोऽपि निर्भयः प्रोच्यते ज्ञानसंन्यासी अत्यन्तमेव व्यपश्रितः ॥ वेदमेवाभ्यसेन्निरत्यं निरुपश्रितोऽपि ॥ प्रोच्यते वेदसंन्यासी मुमुक्षुर्जितेन्द्रियः ॥ वस्तुप्रिग्रहप्रसङ्गं कृत्वा ब्रह्मचर्यमेव द्विजः ॥ ज्ञेयः स कर्मसंन्यासी महाप्रस्थानायकः ॥ (५१।५—८)

आश्रय ले सबसे निःस्पृह रहे। संन्यासी परलोकोंत देख-भालकर आगे पैर रखे। वस्त्रसे छानकर जल लिये। सत्त्वसे पवित्र हुई धात्री बोले तथा मनसे जो पवित्र ज्ञान पड़े, उसीका आचरण करे।*

संन्यासीको उचित है कि वह वर्षाकालके निष्कल और किसी समय एक स्थानपर निवास न करे। ज्ञान करके शौचचारसे सम्पन्न रहे। सदा हाथमें कमण्डलु लिये रहे। ब्रह्मचर्य-पालनमें सतप्त होकर सदा कर्मों ही निवास करे। मोहसामान्ती उषकोंके विचारमें तत्पर रहे। ब्रह्मसूत्रका ज्ञान रखे और श्लोकेन्द्रियधामसे रहे। संन्यासी यदि दम्प एवं अलङ्कारसे मुक्त, निम्न और चुगलीसे रहित तथा श्रवणज्ञानके अनुकूल गुणोंसे युक्त हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बलि विधिपूर्वक ज्ञान और आचमन करके पवित्र हो देवस्तम्भ आदिमें जल नमस्क सनातन देवताका निरन्तर जप करता रहे। यह

यज्ञोपवीतधारी एवं शान्त-चित्त होकर हाथमें कुश धारण करके भुल्लुग हुआ गेरुआ वस्त्र पहने, सारे शरीरमें धूम लगावे, वेदोन्तर्गतपादित अधिवस्त्र, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक ब्रह्मका एकामभावसे चिन्तन करे। जो सदा वेदका ही अध्ययन करता है, वह परमगतिमें प्राप्त होता है। अहिंसा, सत्य, चोरीका अभाव, ब्रह्मचर्य, उत्तम तप, दम्प, दया और संश्लेष—ये संन्यासीके विशेष व्रत हैं। वह प्रतिदिन स्वध्याय तथा दोनों संन्यासीके समय गायत्रीका जप करे। एकत्रामें बैठकर निरन्तर परमेश्वरका ध्यान करता रहे। सदा एक स्थानमें अन्नका स्वाग करे; सदा ही कर्म, प्रवेद्य तथा संश्लेषमें भी स्वाग दे। वह एक रात छे वस्त्र पहनकर शिवा और यज्ञोपवीत धारण करे हाथमें कमण्डलु लिये रहे। इस प्रकार क्रिदण्ड धारण करनेवाला विद्वान् संन्यासी परमपदको प्राप्त होता है।

संन्यासीके नियम

ब्यापारजी कहते हैं—विद्वान्। इस प्रकार आश्रममें निहा रहनेवाले तथा नियमित जीवन बितानेवाले संन्यासियोंके लिये फल-मूल अथवा भिक्षासे जीवन-निर्वाहकी बात कही गयी। उसे एक ही समय भिक्षा माँगनी चाहिये। अधिक भिक्षाके संग्रहमें आसक्त नहीं होना चाहिये; क्योंकि भिक्षामें असक्त होनेवाला संन्यासी विषयोंमें भी आसक्त हो जाता है। सात शरीरक भिक्षाके लिये जाय। यदि उनमें न मिले तो फिर न माँगे। भिक्षुको चाहिये कि वह एक बार भिक्षाका नाम लेकर चुप हो जाय और नीचे मुँह करके एक छारपर उतनी ही देरतक रुझा रहे, जितनी देरमें एक गाय दुही जाती है। भिक्षा मिल जानेपर हाथ-पैर धोकर विधिपूर्वक आचमन करे और पवित्र हो मौन-पत्रसे

भोजन करे।† पहले वह अन्न सूर्यको दिया ले; फिर पूर्वाभिमुख हो पाँच बार प्राणप्रतिष्ठान करके अर्थात् 'जगन्नाथ स्वाहा, अपानकाय स्वाहा, समानाध स्वाहा, जगन्नाथ स्वाहा, उदगन्नाथ स्वाहा' इन मन्त्रोंसे पाँच मास अन्न मुँहमें डालकर एकत्र चित्त हो अन्न प्रास अन्न भोजन करे। भोजनके पश्चात् आचमन करके भगवान् ब्रह्मजी एवं परमेश्वरका ध्यान करे। रूथी, लकड़ी, मिट्टी तथा जीस—इन्हीं चारोंके बने हुए पात्र संन्यासीके उपयोगमें आते हैं, ऐसा प्रजापति मनुका कथन है। रातके पहले पहरमें, मध्यरात्रिमें तथा रातके पिछले पहरमें विद्वन्नी उत्पत्तिके कारण एवं विश्व-नामसे प्रसिद्ध ईश्वरको अपने हृदय-अग्रस्थानमें स्थापित करके ध्यान-सम्मानकी विशेष इच्छाओं एवं मन्त्रोंके द्वारा उनका इस प्रकार

* दुष्टिपूत नरसेकद वल्लुत जले भित्ति। सक्तुत बदेदनी मनःपूत समाचरेत् ॥ (५९। १९)

† सप्तगव चरेत् वैश्वकलत्रे न पुनरेत्। गेदेकलत्रे शिखे कले भिक्षुचमुसः ॥

भिक्षुसुक्ता सक्तुनीमश्वेत् वायव्यः पूर्विः। त्रयान् चर्चकद न सम्भवति यथार्थि ॥ (६०। ३-४)

चित्तन करे । परमेश्वर सम्पूर्ण भूतोके अद्वय, अज्ञानमय अन्धकारसे परे विराजमान, सबके आधार, अव्यक्त-स्वरूप, अनान्दमय, ज्योतिर्मय, अविनाशी, प्रकृति और पुरुषसे अतीत, आकाशकी भाँति निर्लेप, परम कल्याण-मय, समस्त भावोक्ति परम सीमा, सम्बन्ध नष्ट करने-वाले तथा ब्रह्मरूप है ।

तदनन्तर प्रणव-जपके पश्चात् अत्यन्तसे आन्धर-
स्वरूप परमात्मामें लीन करके ठनका इस प्रकार ध्यान
करे—‘परमात्मदेव सर्वके ईश्वर, इदमकथनके बीच
विराजमान, समस्त भावोंकी उत्पत्तिके कारण, अमनन्दके
एकमात्र आधार तथा पुरुषपुरुष त्रीविध्नु हैं : इस प्रकार
ध्यान करनेवाला पुरुष भव-बन्धनमें मुक्त हो जाता है ।
जो समस्त प्राणिमोक्षा जीवन है, जहाँ जगत्का लय होता
है तथा मुमुक्षु पुरुष जिसे ब्रह्मका सूक्ष्म अमनन्द सम्मिलित
है, इस परम व्योमके भीतर केवल—अद्वितीय ज्ञान-
स्वरूप ब्रह्म स्थित है, जो अमन्त, शून्य एवं ईश्वररूप है ।’
इस प्रकार ध्यान करके मौन हो जाय । यह सेन्धासिक्तके
लिप्ये गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय ज्ञानका चर्चन
किया गया । जो सदा इस ज्ञानमें स्थित रहता है, वह
इसके द्वारा ईश्वरीय योगका अनुभव करता है । इसलिये
सेन्धासीको उचित है कि वह सदा ज्ञानके अभ्यासमें
सत्पर और आत्मविद्यापरायण होकर स्तनस्वरूप ब्रह्मका
विस्तार करे, जिससे भव-बन्धनसे छुटकाय मिले ।

पहले आत्मबोध से सब (दृश्य-पदार्थों) से पृथक्, केवल—अद्वितीय, अमनन्दमय, अक्षर—अविनाशी एवं अनसंख्य ज्ञान है; इसके बाद उसका ध्यान करें। जिनसे सम्पूर्ण भूतलकी उत्पत्ति होती है, जिन्हें जानकर मनुष्य पुनः इस संसारमें जन्म नहीं लेता, वे परमात्मा इसलिये ईश्वर कहलाते हैं कि वे सबसे परे स्थित हैं—सबके ऊपर अखण्डरूपसे विद्यमान हैं। उनकी पीछर उस शक्ति, कल्याणमय अविनाशी ब्रह्मका ज्ञान होता है, जो इस दृश्य जगत्के रूपमें भ्रमका और स्वप्नरूपसे प्रतीत है, वे ही महेश्वर देव हैं। संन्यासियोंके जो बात बताये गये हैं, वैसे ही उनके भी मत हैं^१ उन मतोंमेंसे एक-एककम उल्लङ्घन करनेपर भी प्रापञ्चित करवा पड़ता है।

संस्थापनी, यदि सद्यमानपूर्वक चौकिस रास चल जाय तो एकदशदिना होकर प्रायश्चित्त करे। इसे पवित्र होकर प्रायश्चित्तपूर्वक सातपन^१-अत करना चाहिये। सातपनके बाद चित्तको एकपत्र करके शीघ्र-संतोषादि नियमोंका पालन करते हुए यह कृष्णवस्त्र^२ अनुष्ठान करे। तदनंतर आश्रममें अथवा पुनः श्रमभ्यसरीत हो मिथुरूपसे विचरता रहे। असत्यका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह झूठका प्रसङ्ग बढ़ा भयङ्कर दोष है। चर्मकी अभिलषणा रखनेवाला संस्थापनी यदि झूठ बोल दे तो इसे उसके प्रायश्चित्तके लिये एक रास

૧- શ્રીમદ્ભગવોડક શરણી સમય પાશાળી : કાશરો દેવગીરની કાશીદાસરામબગાન ॥

प्राणं सर्वस्य साधनं देहसंस्थितम् । पुराणपुराणि विष्णुं ध्यायन्तु धीमताः ॥

गीतानी सर्गभावांत वत लोक: प्रलीयते। अथर्व ऋग्वेद: सुधी मयदुर्धरा मयुक्ता: M

तप्यन्ते विविधे मय मेवरी आत्मभक्त्यः । मयरी सत्यविष्णवे विविधभक्त्या आत्मनः ॥

गण्डक गण्डासं इति सन्निधौ लीलायाम् । योऽत्र तिष्ठत्ययम् सोऽप्यहो योगीश्वरः ॥

[illegible]

समय १५:०० सत्रावसाने पर्यंतकोटि केवल। सत्रावसानांत नवी सत्रावेळ न २०:०० पासून।

प्रमाण सत्यि सत्यि सर्वज्ञ है अहो !

४. सामाजीकरणो देव: पायलट ओपिनिजिनि: पयलो मजदारी काली निमनवसत M

॥ १३-१२-१४—२० ॥

२- गोमूत्र, गोबर, गजपाद दूध, माकड़ा दही, गजपाद धी और कुलपत्र बरत—इन सबको मिलाकर धी ले तथा उस दिन और कुछ धी न खाव; फिर दूसरे दिन बीबीस घंटे उपवास करे। यह दो दिनका संस्कार-या होता है। ३- यदि उपर्युक्त ४: वस्तुओंमें एक-एकको एक-एक   साकर रहे और सातों दिन उपवास करे तो यह कुलपत्र या माकड़ा-उपवास-या कहलया है।

उत्पास और सौ प्राणायाम करने चाहिये ।

बहुत बड़ी आपत्तिमें पड़नेपर भी सन्यासीको किसी दूसरेके यहसि चोरी नहीं करने चाहिये । स्मृतियोंका कथन है कि चोरीसे बड़कर दूसरा कोई अर्घ्य नहीं है* हिंसा, तुण्ड और याचना—ये अल्पप्रशस्त बात करनेवाली हैं । जिसे मन बड़ते हैं, वह मनुष्योंका बड़ा श्रेण ही है । जो जिसके धनका अपहरण करता है, वह मानो उसके प्राण ही हर लेता है । ऐसा करने दुष्टात्मक पुण्य आधारब्रह्म हो अपने ब्रह्मसे गिर जाता है । यदि सन्यासी अकस्मात् किसी चौकसी हिंसा कर बैठे तो कुछ, अतिकृच्छ्र अथवा चान्द्रायण ब्रह्मचर्य अनुष्ठान करे ।† यदि भिक्षुका उसकी अपनी इन्द्रियोंकी दुर्बलताके कारण किसी बाँकी देकर चौर्यव्रत हो जाय तो उसे सोलस प्राणायाम करने चाहिये । पिण्डने ! दिनमें चौर्यव्रत होनेपर वह तीन एतस्य व्रत और सौ प्राणायाम करे । यदि वह एक स्थानपर अन्न, मधु, नवीन श्राद्धकर अन्न तथा काशी नमक खा ले तो उसकी बुद्धिके लिये प्राणायामव्रत‡ बताया गया है ।

सदा ध्यानेन स्थित रहनेवाले पुरुषके सारे कर्तव्य यह

हो जाते हैं । इसलिये मगधेश्वर चिन्तन करते हुए सदा उनकी च्छन्नमे संलभ रहना चाहिये । जो परम ज्योतिः—सकल ब्रह्म, सबका आश्रय, अक्षर, अप्रपञ्च, अमररुक्म तथा परब्रह्म है, उनकी भाग्यान् मगधेश्वर सम्मलना चाहिये ये महादेवजी केवल परम शिवरूप हैं । ये ही अक्षर, अक्षत एवं सनातन परमकर्म हैं । ये देव स्वप्नव्रतशिवरूप हैं, ज्ञान उनकी संज्ञा है, ये ही आत्मयोगरूप तत्त्व हैं, उनमें सबकी वल्लभ—प्रतिष्ठा होती है, इसलिये उन्हें महादेव कहा गया है ।‡ जो महादेवजीके शिवा दूसरी किसी देवताको नहीं देवता, अपने आत्मस्वरूप व्रत महादेवजीका ही अनुसरण करता है, वह परमकर्मको प्राप्त होता है । जो अपनेको उन परमेश्वरसे पित्र मानते हैं, वे इन महादेवजीका दर्शन नहीं पाते; उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है । एकमात्र परब्रह्म ही जानने योग्य अधिनाशी तत्त्व है, वे ही देवधिदेव महादेवजी हैं । इस बातको जान लैवेपर मनुष्य कभी बन्धनमें नहीं पड़ता । इसलिये सन्यासी अपने मनको ब्रह्मसे करके नियमपूर्वक साधनमें लग्न रहे तथा शक्तभावसे महादेवजीके शरणागत होकर ज्ञानयोगमें तार रहे । ×

* परमापद्रोनापि न कर्त्तव्यं शौचकर्मकः । शौचकर्मकः कश्चित्सत्त्वकर्म इति स्मृतिः ॥ (१०।२५)

† कृच्छ्रव्रत पहिले अन्नक आ चुका है । तीन दिन सन्धि, तीन दिन शक्लको और तीन दिन विना चर्मा एक-एक प्रभ अन्न अन्न और अन्धमें तीन दिनेष्टक उपवास करे—यह अतिकृच्छ्रव्रत है । चान्द्रायणव्रत कई प्रकारका होता है । एक वृद्धि-कर्मसे किया जाता है और दूसरा ह्रास-कर्मसे । प्रतिदिन सन्धि, शक्ल और नप्यकालमें ज्ञान करते हुए पूर्णिकको पेशक भोजन करे; तदनन्तर मृगयकालमें प्रतिपदासे एक-एक भोजन चढ़ाये । सत्पूर्विकको एक भोजन भोजन करके अन्नकालको उपवास करे । फिर शुक्लपक्षकी अतिपदाकी एक भोजन भोजन करके त्रौतीन एक-एक भोजन चढ़ाये । पूर्णिकको पेशक भोजन भोजन पूर्ण किया जाता है । यह एक प्रकार है । दूसरा अन्नकालको उपवास करके अन्नकाल किन्तु जाता है; इसमें पहले एक-एक भोजन चढ़ाया जाता है, फिर पूर्णिकको बाद एक-एक भोजन चढ़ाये हुए अन्नकालको उपवास करके सन्धि किया जाता है ।

‡ तीन दिन सन्धि, तीन दिनों शक्लको और तीन दिन अन्धिका भोजन भोजन करके अन्धमें तीन दिनेष्टक लगभग उपवास करे; यह प्राणायामव्रत है ।

§ ध्यानविहित सखी नश्यते सर्वकलम् । तत्त्वज्ञानेनैव यत्कलं तस्य ध्यानस्येव मोक्षः ॥
यत् ब्रह्म परमे ओम्निः प्रतिष्ठाभरणम् ॥ योऽप्यस्य च तदा स विद्येते मोक्षः ॥
एव देवे महादेवः केवलः परमः शिवः । तदेवाज्ञायते मन्त्रिणं परं पदम् ॥
विरिण्णस्यते देवे स्वच्छिन्ने जगत्त्रिणे । अन्नमोक्षस्यते तस्य महादेवज्ञातः स्मृतः ॥ (६०।३२—३५)

× एकमेव परं तदा विद्येते तत्त्वयाम् । स देवसु महादेवे ईदं विज्ञाय ब्रह्मते ॥

तत्त्वद् यतो निमतं कति संकल्पमस्य । ज्ञानयोगस्तः शक्ते महादेवपरात्मनः ॥ (६०।३६-३९)

ब्राह्मणों। इस प्रकार मैं आपलोगोंसे संन्यासियोंके कल्याणमय आश्रम-धर्मका वर्णन किया। इसे सुनियर भगवान् ब्रह्माजीने पूर्वकालमें उपदेश किया था। संन्यास-धर्मसे संबंध रखनेवाला यह परम उत्तम कल्याणमय ज्ञान साक्षात् स्वयम् ब्रह्माजीका वरदान हुआ है; अतः पुनः

भगवद्भक्तिकी प्रशंसा, श्री-सङ्कटकी निवृत्ति, चञ्चलकी यक्षिणा, ब्राह्मण, पुराण और भगवन्की प्रशंसा, जन्म आदिमें दुःख तथा हरिभक्तिकी आवश्यकता

सुताजी कहते हैं—ब्रह्मणे ! पूर्वकालमें कहीया राजस्त्री व्यासजीने इस प्रकार आश्रम-धर्मका वर्णन किया था। इतना उपदेश करनेके पश्चात् उन समयकी-नन्दन भगवान् व्यासने समस्त मुनिकोंमें भली-भाँति अवधारण दिया और जैसे आये थे, वैसे ही वे चले गये। वही यह वर्णाश्रम-धर्मकी विधि है, जिसका मैं आपलोगोंसे वर्णन किया है। इस प्रकार वर्म-धर्म तथा आश्रम-धर्मका पालन करोके ही मनुष्य भगवान् विष्णुका धिय होता है, अन्यथा नहीं। हिजबरो ! जन्म इस विषयमें मैं आपलोगोंको राखवकी बात कहता हूँ, सुनिये। यहाँ वर्म और आश्रमसे सम्बन्ध रखनेवाले जो धर्म बताये गये हैं, वे सब हरि-भक्तिकी एक कलमेंके अंशके अंशकी भी सम्मन्त नहीं कर सकते। कलिमुगमें मनुष्योंके लिये इस मर्मालोकमें एकमात्र हरि-भक्ति ही साध्य है। जो कलिमुगमें भगवान् नारायणका पूजन करता है, वह धर्मिक फलका भागी होता है। अनेकों नमोद्वारा जिन्हें पुकारा जाता है तथा जो इन्द्रियोंके नियन्त्र है, उन परम शक्त सम्पन्न भगवान् दामोदरको हृदयमें स्थापित करके मनुष्य तीनों लोकोंमें विजय पा जाता है। जो द्विम हरिभक्तिकी अमृतका पान कर लेता है, वह कलियवलकी सौंके डैसनेसे पैरे

विजय तथा योगियोंके सिवा दूसरे किसीको इसका उपदेश नहीं करना चाहिये। हिजबरो ! इस प्रकार मैं संन्यासियोंके नियमोंका विधान करता हूँ; वह देखियर ब्रह्माजीके संयोगका एकमात्र साधन है। जो मन लगाकर प्रतिदिन नियमोंका पालन करते हैं, उनका जन्म अथवा मरण नहीं होता।

दुख पाकरकी बर्बर विपत्ति आकरका करनेके योग्य हो जाता है। यदि मनुष्योंने श्रीहरिके नामका आश्रय ग्रहण कर लिया तो उन्हें अन्य धर्मोंके अपकी कदा अवश्यकरता है।* जो अपने मस्तकपर श्रीविष्णुका चरकोटक धारण करता है, उसे धनसे क्या लेना है। जिसने अपने हृदयमें श्रीहरिके चरणमल्लोंको स्थापित कर लिया है, उसके यज्ञसे क्या प्रयोजन है। जिन्होंने सधर्म भगवन्की लीलकोंका वर्णन किया है, उन्हें छानकी क्या अवश्यकरता है। जो श्रीहरिके गुणोंका ज्ञान करके बरोबर हर्षित होता है, भगवान् श्रीकृष्णमें वित्त लगव रखनेवाले उस भक्त पुष्पकी वही गति प्राप्त होती है, जो सधर्ममें आनन्दका अनुभव करनेवाले योगियोंके मिलती है। अक्षय्य और पापशून्य पुरुष उस आनन्दमें वित्त डालनेवाले बताये गये हैं। तद्विषय तथा उसका अधिक सज्ज करनेवाले पुष्प भी हरिभक्तिके वक्षः कटुकोवाले हैं।

जिन्हें नेत्रोंके कटावसे जो संवेत करती है, उसका उत्पन्न करना देवताओंके लिये भी कठिन होता है। जिसने उसपर विजय पा ली है, वही संसारमें भगवान्का भक्त कहलता है। मुनि भी इस लोकमें नारीके चरित्रपर लुप्तकर मतवाले हो उठते हैं। ब्राह्मणों ! जो लोग

* कलौ नारायण देव कहते थे : न वर्मचक्र । उन्नेरी इन्नेचन पुनरुत्त सङ्कटम् ॥
इदि कृत्य पर शक्तं निरालं कलउत्तम् । कलियवल्लोकादुत्तं विरिचयन् चरन्मृतः ॥
हरिभक्तियुक्तं पीत्वा उत्पन्नस्ये कलौ द्विजः । किं उरि कीर्तेर्यं गुणी नरि मनुजैः ॥

नारीको भक्तिव्यवस्था आश्रय लेते हैं, उन्हें भगवन्की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है।* द्विजे ! बहुत-सी राक्षसियाँ चामिनीका वेष धारण करके इस संसारमें विचरती रहती हैं, वे सदा मनुष्योंकी बुद्धि एवं धर्मिकको अपन प्रसन्न बनाया करती हैं।

विप्रगण ! जबतक किसी सुन्दरी स्त्रीके चङ्कल नेत्रोंका कटाक्ष, जो सम्पूर्ण भयोंका लोप करनेवाला है, मनुष्योंके ऊपर नहीं पड़ता तभीतक उसकी विद्या कुछ करनेमें समर्थ होती है, तभीतक उसे ज्ञान कन्य रहता है। तभीतक सब प्राणियोंको धारण करनेवाली उसकी मेधा-शक्ति निर्मल बनी रहती है। तभीतक जय-त्यज और तीर्थसेवा बन पड़ती है। तभीतक गुणकी सेवा संभव है और तभीतक इस संसार-प्रकारसे पर होनेके सम्बन्धमें मनुष्यका मन लगता है। इतना ही नहीं, मोक्ष, धर्मिक, सात्विककी रुचि तथा वैराग्यिक भावोंको सुननेकी शक्तता भी तभीतक रहती है।

जो भगवन्की शक्तिसे मन्त्रवन्दन लेतामन भी पाकर अज्ञानवश हो जाते हैं, उनके ऊपर नारीकोके चङ्कल कटाक्ष-पाशका प्रभाव नहीं पड़ता। द्विजे ! जिन्होंने प्रत्येक जन्ममें भगवान् की सेवा की है, ब्राह्मणोंको दान दिया है तथा अधिपति हवन किया है, उनकी उन-उन विषयोंकी ओरसे वैराग्य होता है।† जिनमें सौन्दर्य नामकी वस्तु ही क्या है ? पीत, मृद, विहा, रक्त, लघा, मेघ, हरी और मज्जा—इन सबसे युक्त जो बाला है, उसीका स्मरण है शरीर। भस्म, इसमें सौन्दर्य कहसि आया। उपर्युक्त वस्तुओंको पुष्प-पुष्प करके यदि हूँ लिखा जाय तो ज्ञान करके ही मनुष्य मुक्त

होता है। किन्तु ब्राह्मणों ! इन सभी वस्तुओंसे युक्त जो अपवित्र शरीर है, वह लोगोंको सुन्दर दिखायी देता है। अहो ! यह मनुष्योंकी अत्यन्त दुर्दशा है, जो दुर्भाग्यवश भटित हुई है। पुरुष उभरे हुए कुन्नोंसे युक्त शरीरके को-बुद्धि करके प्रभूत होता है; किन्तु कौन स्त्री है ? और कौन पुरुष ? विचार करनेपर कुछ भी सिद्ध नहीं होता। इसलिये आपु पुरुषको सब प्रकारसे स्त्रीके सङ्गकर परित्याग करना चाहिये। परन्तु, स्त्रीका आश्रय लेकर कौन पुरुष इस पृथ्वीपर सिद्धि पा सकता है। कामिनी और उसका सङ्ग करनेवाले पुरुषका सङ्ग भी त्याग देना चाहिये। उनके सङ्गसे शरीर नरककी प्राप्ति होती है, यह बात प्रत्यक्ष प्रतीत होती है।‡ जो लोग अज्ञानवश धर्मिकोंपर लुभावसे रहते हैं, उन्हें देखने ठग लिया है। नारीको योनि साक्षात् नरकका कुण्ड है। कायी पुरुषको उसमें पचना पड़ता है। क्योंकि जिस भूमिसे उसका अधिर्भाव हुआ है, वहीं वह फिर रमण करता है। अहो ! जहाँसे मलजनिता मृत्त और रज बहता है, वहीं मनुष्य रमण करता है ! उससे बढ़कर अपवित्र कौन होगा। जहाँ अत्यन्त कष्ट है; फिर भी मनुष्य उसमें प्रभूत होता है ! अहो ! यह देखी कैसी विद्वम्बना है ? उस अपवित्र योनिमें बर्तमान रमण करना—यह मनुष्योंकी भित्तों निर्लज्जता है ! अतः बुद्धिमान् पुरुषको स्त्री-प्रसङ्गसे होनेवाले बहुतों दोषोंपर विचार करना चाहिये।

मैकुन्से बलवन्ति हानि होती है और उससे उसको अत्यन्त निद्रा (आलस्य) आने लगती है। फिर नींदसे वेसुच रहनेवाले मनुष्यकी आयु कम हो जाती है। इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको उचित है कि वह नारीको

* नारीणा नमस्तेनः सुगन्धमि दुर्गन्धः । स केन विविधे लोके हरिपतः स उच्यते ॥

माधुर्यं सुन्दरप्रियं नारीकसितकेशुकः । हरिर्भीतः पुनः पुनः नारीमतिमुक्तां द्विजः ॥

(६१।२२-२३)

† तत्र ये हरिप्रपन्नमनुसरेण्यभिरुचः । तेन न नारीलेखनिलेखनं ॥ प्रचुरमेतत् ।

जय जय इतिवाचोवन् के कृतं द्विजः । द्विजे दत्तं ह्यं नारी विविधतया तत्र हि ॥

(६१।२९-३०)

‡ नारीमतिविमलमिन्द्रियसङ्गमिन्द्रियं । सत्त्वमेव । चरकान् । देवकीति । सङ्गदेव । प्रतीयते ॥

(६२।२७)

अपनी मृत्युके समान समझे और मन्त्रों प्रयत्नपूर्वक भगवान् गोविन्दके चरण-कमलोंमें लगवें। श्रीगोविन्दके चरणोंकी सेवा इहलोक और परलोकमें भी सुख देनेवाली है। उसे छोड़कर कौन महामूर्ख पुण्य कीकें चरणोंका सेवन करेगा। भगवान् जनार्दनके चरणोंकी सेवा प्रोक्त प्रदान करनेवाली है तथा शिष्योंकी योनिज सेवन योनिके ही संकटमें डालनेवाला है।* खेनिरेको पुरुषको बार-बार योनिमें ही गिरना पड़ता है; यन्त्रमें कसे जानेवालेको जैसा कह होता है, वैसी ही यातना उसे भी भोगनी पड़ती है। परन्तु फिर भी वह योनिकी ही अधिष्ठाता करता है। यह पुरुषकी कैसी विद्वत्ता है। इसे जानना चाहिये। मैं अपनी भुजों ऊपर ठठकर कहता हूँ, मेरी उतम बात सुने—श्रीगोविन्दमें मन लगवो, यातना देनेवाली योनिमें नहीं।†

जो बीबी आसक्ति छोड़कर विचरता है, वह खनव पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका फल पाता है। यदि दैवयोगसे उतम कुलमें उत्पन्न सखी-सखी बीसे मनुष्यका विवाह हो जाय तो उससे पुत्रका जन्म होनेके पश्चात् फिर उसके साथ समागम न करे। ऐसे पुरुषपर भगवान् जगदीश्वर संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्मज्ञ पुरुष कीकें सङ्गको अस्मत्सङ्ग कहते हैं। उसके रहते भगवान् श्रीहरिमें सुदृढ़ भक्ति नहीं होती। इसलिये सब प्रकारके सम्बन्धों परित्याग करके भगवान्की भक्ति ही करनी चाहिये।

यों विचारसे इस संस्कारमें श्रीहरिकी भक्ति दुर्लभ है। जिसको भगवन्में भक्ति होती है, वह मनुष्य निःसंदेह कृतार्थ हो जाता है। उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान करत्व चाहिये, जिससे भगवान् प्रसन्न हों। भगवान्के संतुष्ट और दृष्ट होनेपर सम्पूर्ण जगत् संतुष्ट एवं तुष्ट होता है। श्रीहरिकी भक्तिके बिना मनुष्योंका जन्म व्यर्थ बताया गया है। जिनकी प्रसन्नताके लिये ब्रह्मा अदि देवता भी यजन करते हैं, उन अदि-अन्तर्हित भगवान् नारायणका भजन कौन नहीं करेगा ? जो अपने हृदयमें श्रीजनार्दनके गुणों चरणोंकी स्थापना करता है, उसकी मत्ता परम सौभाग्यशालिनी और पितृ महापुण्यात्मा है। 'जगद्गुरु जनार्दन ! शरणगतस्तस्य !' आदि कहकर जो मनुष्य भगवान्को पुज्जरते हैं, उनके नरकमें नहीं जाना पड़ता।‡

विशेषतः ब्राह्मणोंका, जो साक्षात् भगवान्के स्वरूप है, जो लिंग बधायोग पूजन करते हैं, उनके ऊपर भगवान् प्रसन्न होते हैं। भगवान् विष्णु ही ब्राह्मणोंके रूपमें इस पृथ्वीपर विचरते हैं। ब्राह्मणोंके भिन्न कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होता। जिन्होंने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंका चरणोदक पीकर उसे मस्तकपर चढ़ाया है, उन्होंने अपने विलोको तुष्ट कर दिया तथा आत्माका भी उद्धार कर लिया। जिन्होंने ब्राह्मणोंके मुखात् सम्बन्धपूर्वक मधुर अन्न अर्पित किया है, उनके द्वारा साक्षात् श्रीकृष्णके ही मुखमें वह अन्न दिया गया है।

* वैष्णवः कलहानिः सखीसखीतान्तरात् । पितृव्यादृष्टान्ते इत्यनुमते नरः ॥
तस्मात् प्रयत्नो नीमज्जरी मृदुमिवलन । पदोद्गोविन्दकाष्ठान्ते मये वै लम्बे मुखः ॥
इक्ष्मण सुखे तदि गोविन्दपदसेवनम् । निक्षेप चो भगवन्तो नीमज्जरी नीमते ॥
जनार्दनसुखिनेन हि ह्यपुनर्यद्विनि । नदीर्षं खेनिलेन हि खेनिलेनकरिणी ॥ (६१।३२—३५)

† ऊर्ध्वबाहुः खेन मनु मे पश्य कः । गोविन्दे खेन इत्ये न खेनी यातनायुषि ॥ (६१।३७)

‡ हरिभक्तिः लोकेऽत्र दुर्लभा हि मत्त मम । इरी कस भवेत् भक्तिः स वृत्तये न संशयः ॥
तदेषावोत्तमं हरिः शिष्यति येन हि । तनिकद्वे वगन्तु शिष्ये शिषितं वगत् ॥
इरी भक्ति बिना नृनां कृष कस्य प्रसीतिम् । न्यायकः सुत कस्य कस्यो प्रीतिहेतवे ॥
नरपुण्यप्रधानं न ते सेवेत यो जनः ।

तस्य प्राप्त महाभाग पितृ तस्य महापुत्रीः जनार्दनपदं हृदये येन धरति ॥
जनार्दन जगद्गुरु शरणगतस्तस्य । श्रीहरिं ये मार्गं न वेत्ति निरये गतिः ॥ (६१।४२—४६)

इसमें सन्देह नहीं कि सबात् श्रीहरि ही उस अन्तर्गते भोग लगाते हैं। ब्रह्मणोंके रहनेसे ही यह पृथ्वी धन्य मानी गयी है। उनके हाथमें जो कुछ दिया जाता है, वह भगवान्‌के हाथमें हो समर्पित होत्र है। उनको नमस्कार करनेसे पापोंका नाश होता है। ब्राह्मणकी कन्दन करनेसे मनुष्य बड़ाहत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है। इसलिये ब्राह्मण सत्पुरुषोंके लिये विष्णुर्मुद्रिसे अग्रपूजा करनेके योग्य हैं। भूके ब्राह्मणोंके मुखमें यदि कुछ अन्न दिया जाय तो दाता मनुष्यके पञ्चान् परलोकमें जानेपर करोड़ कल्पोंतक अमृतकी पाणसे अभिषिक्त होता है। ब्राह्मणोंका मुख ऊसर और बरिंसे रीत मरुत बड़ा है; जहाँ यदि कुछ भोज्य जाता है तो उसका कोटि-कोटिगुना अधिक फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणको घृतसहित भोजन देकर मनुष्य एक कल्पतक अनन्दका अनुभव करता है। जो ब्राह्मणको समुद्र करनेके लिये नामा प्रकरके सुन्दर विद्याएं दान करता है, उसे कोटि कल्पोंतक महान् भोग-भक्षण लोक प्राप्त होते हैं।

ब्राह्मणको आगे करके ब्राह्मणके बाद ही कही हुई पुराण-कथाका प्रतिदिन श्रवण करना चाहिये। पुराण बड़े-बड़े जपोंके योगों परम करनेके लिये महान् दायानल्लेख समान है। पुराण सध्व तीर्थोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ तीर्थ बताया जाता है, जिसके पतुषीराज्य श्रवण करनेसे श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भगवान् श्रीहरि सम्पूर्ण जगत्‌को प्रकाश देने तथा सबको दृष्टि प्रदान करनेके लिये सूर्यका स्वरूप धारण करके विद्यमान हैं, उसी प्रकार श्रीहरि ही अन्तःकरणमें ज्ञानका प्रकाश फैलानेके लिये पुराणोंका रूप धारण करके जगत्‌में विद्यमान हैं। पुराण परम पावन शास्त्र है। अतः यदि श्रीहरिकी प्रसन्नता प्राप्त करनेका मन हो तो मनुष्योंको निरन्तर श्रीकृष्णकी परमात्मके पुराणका श्रवण करना चाहिये। विष्णुभक्त पुण्यको शान्तप्रकाशसे पुराण सुन्ना उचित है; क्योंकि वह

अत्यन्त दुर्लभ है। पुराणकी कथा बड़ी निर्मल है तथा अन्तःकरणको निर्मल बनानेका उत्कृष्ट साधन है। ब्रह्मसत्त्वपायी श्रीहरिने वेदार्थोंका संग्रह करके पुराणकी रचना की है; अतः उसके श्रवणमें तत्पर रहना चाहिये। पुराणमें धर्मका निश्चय किया गया है और धर्म साक्षात् केवलका स्वरूप है; अतः विद्वान् पुरुष पुराण सुन लेनेपर निष्पुरुष हो जाता है। एक तो ब्राह्मण ही साक्षात् श्रीहरिकारण्य है, दूसरे पुराण भी वैसा ही है; अतः उन दोनोंका सम्यक् पाकर मनुष्य विष्णुरूप ही हो जाता है।

इसी प्रकार भगवान्‌के जलमें अभिषिक्त होनेपर मनुष्य अपने पापोंको दूर भगा देता है; भगवान्‌ केराज ही जलके रूपमें इस भूमन्धलका पापसे उद्धार कर रही है। यदि वैष्णव पुरुष विष्णुके भजनकी अभिलाषा रखता हो तो उसे भगवान्‌के जलका निर्मल अभिषेक प्राप्त करना चाहिये; क्योंकि वह अन्तःकरणको शुद्ध करनेका उत्तम साधन है। इस पृथ्वीपर भगवती गङ्गा विष्णुभक्ति प्रदान करनेवाली बताया जाती है। लोकोंका उद्धार करनेवाली गङ्गा वास्तवमें श्रीविष्णुका ही स्वरूप है। ब्राह्मणोंमें, पुराणोंमें, गङ्गामें, गौत्रोंमें तथा पीपलके वृक्षोंमें नमस्कार-मुद्रि करके मनुष्योंको उनके प्रति निष्ठाव्रत प्रति करनी चाहिये;* तत्पश्चात् पुरुषोंने इन्हें विष्णुका प्रत्यक्ष स्वरूप निश्चित किया है। अतः विष्णु-भक्तिकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुषोंको सदा इनकी पूजा करनी चाहिये।

विष्णुने भक्ति किये बिना मनुष्योंका जन्म निष्फल बताया जाता है। कलिबाल ही जिसके भीतर जल-रशि है, जो जलरूपी मछोसे भरा हुआ है, विधवाभक्ति ही जिसमें भँवर है, दुर्बोध ही फेनका धाम देता है, महादुःखकी सपेकि कारण जो मलयभ भयानक प्रतीत होता है, उस दुस्तार भवसागरको हरिभक्तिकी नौकापर

* विष्णुभक्तिकी देवी गङ्गा पृथिवी व नीलमे। विष्णुका हि सा गङ्गा लोकनिवासार्थी है।

ब्राह्मणेषु पुराणेषु गङ्गायां गोषु निवसे। नमस्कृत्यैव पुनर्गच्छेत्। नार्थं द्रष्टव्यम् ॥

बैठे हुए मनुष्य पार कर जाते हैं। इसलिये लोगोको हरिभक्तिकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये। लोग बुरी-बुरी बातोंको सुननेमें क्या सुक फले हैं, वे अद्भुत लीलाओंवाले श्रीहरिकी लीलायुक्तधाममें आसक्त नहीं होंगे। यदि मनुष्योंका मन विषयमें ही आसक्त हो तो लोकमें नाना प्रकारके विषयोंसे मिश्रित उन्मत्तकी विचित्र कथाओंका ही श्रवण करना चाहिये। हिजो ! यदि निर्वाणमें ही मन रमता हो, तो भी योगव्यवस्थाओंको सुन्नत्र उचित है, उन्हें अवबोध्यपूर्वक सुननेपर भी श्रीहरि संतुष्ट हो जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान् इन्हींके श्रवण निश्चित है, तथापि उन्होंने कल्पकी इच्छावाले भक्तोंका हित करनेके लिये नाना प्रकारकी लीलाएँ की हैं। सौ पात्रपेय आदि कर्म तथा दस हजार राजसुय यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी भगवान् उतनी सुगमतासे नहीं मिलते, जितनी सुगमतासे वे पत्थरके द्वाग प्राप्त होते हैं। जो हृदयसे सेवन करने योग्य, संतोके द्वाग खाकर सेवित तथा भवसागरसे पार होनेके लिये सार वस्तु है, श्रीहरिके उन चरणोंका आश्रय ले। २ विषयवस्तुसुय पामरो। अरे निष्ठुर मनुष्यो ! कहीं स्वयं अपने-आपको रौरव नरकमें गिरा रहे हो। यदि तूम अन्धवास ही दुःखोंके पार जाना चाहते हो तो गोविन्दके चारु चरणोंका सेवन किये बिना नहीं जा सकोगे। भगवान् श्रीकृष्णके सुगल चरण मोक्षके हेतु हैं; उन्मत्त भजन करो। मनुष्य कहाँसे आया है और कहाँ पुनः उसे जाना है, इस बातका विचार करके बुद्धिमान् पुण्य धर्मका संग्रह

करे।* क्योंकि नाना प्रकारके नरकोंमें गिरनेके पक्षान् यदि पुनः उत्थान होता है, तभी मनुष्यका जन्म मिलता है। वहाँ उसे गर्भवासका अत्यन्त दुःसदायी कष्ट तो योग्य ही पड़ता है। हिजो ! फिर कर्मवशा जीव यदि इस पृथ्वीपर जन्म लेता है, तो बाल्यावस्था आदिके अनेक दोषोंसे उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। फिर युवावस्थामें पहुँचनेपर यदि दरिद्रता हुई तो उससे बहुत कष्ट होता है। भारी रोगसे तथा अनावृष्टि आदि कारणोंसे भी जेष्ठ उठना पड़ता है। वृद्धावस्थामें उसके हृधर-उत्तर पटकनेसे जो कष्ट उसे प्राप्त होता है, उसका धर्मेन नहीं हो सकता। तदनन्तर व्याधिके कारण समयानुसार मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है। संसारमें मृत्युसे बचकर दूसरे किसी दुःखका अनुभव नहीं होता।

तत्पश्चात् जीव अपने कर्मवशा यमलोकांमें पीड़ा योग्य है; वहाँ अत्यन्त दाहण घातना भोगकर फिर संसारमें जन्म लेता है। इस प्रकार वह बारंबार जन्मता और मरता तथा मरता और जन्मता रहता है। जिसने भगवान् गोविन्दके चरणोंकी आराधना नहीं की है, उसकी ऐसी दशा होती है। गोविन्दके चरणोंकी आराधना न करनेवाले मनुष्यकी बिना कष्टके मृत्यु नहीं होती तथा बिना कष्टके उसे जीवन भी नहीं मिलता। यदि घरमें धन हो तो उसे रखनेसे क्या फल हुआ। जिस समय यमराजके दूत अकस्म जीवको खींचते हैं, उस समय धन क्या उसके पीछे-पीछे जाता है ? अतः ब्राह्मणोंके सत्कारमें लगाया हुआ धन ही सब प्रकारके

* किं मुक्तं लभते जगत्सङ्घातोपचरते । हरेरङ्गुलीलस्य लीलाकान्ते न समते ॥
सिद्धिपत्रकश्च तंके माना विषयमिच्छितः । श्लोकस्य यदि ईं नृणो विमने भवन्ते यतः ॥
निर्वाणे नवि वा विने खोवन्ता तदपि हिजः । होतश्च भवन्तास्मि सत्यं युतां मनेद्विः ॥
निर्विषयोऽपि इच्छोक्तो माना कर्म यत्कर म । मुमुक्षुश्च सिद्धार्थक भक्तकर्म भक्तवत्सलः ॥
न लभ्यते कर्मैवपि यत्करेयमादिन । राजमुखाभुङ्गापि यत्क भक्ताश्च स लभ्यते ॥
यत्क पेतता सेव्यं सङ्गराजितं पुनः । भक्तिकारणे यत्कभक्तको हरेः पदम् ॥
२ २ विषयवस्तुसुयः पामरा निष्ठुर मनुः । ईदमे किञ्चनसङ्गमन्यं चरितकियम् ॥
बिना गोविन्दसौम्याङ्गिसेवन म् गतिमप्यय । उन्मत्तसेन दुःखानां तरणं यदि नामुक्त ॥
भक्तार्थं कृष्णचरणचुम्बनप्रकारेण । कृता एवकर्मं सर्वं कृता एव पुनर्निम् ॥
एवैद्विद्वत्वं प्रतिमानाप्रवेद् यत्संसारम् ॥ (६१।७५-८४)

*****

सुख देनेवाला है। दान स्वर्गको सीढ़ी है, दान सब पापोंका नाश करनेवाला है। गोविन्दका भक्तिपूर्वक चिन्ता हुआ भजन मगान् पुण्यकी कुँडल करनेवाला है। यदि मनुष्यमें बल हो तो उसे कर्षण ही नष्ट न करे। आत्मय सोइकर भगवान्‌के सामने नृत्य करे और चैत ग्राये। मनुष्यके पास जो कुछ हो, उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णको समर्पित कर दे। श्रीकृष्णको समर्पित की हुई वस्तु कल्याणदायिनी होती है और किसीको दी हुई वस्तु केवल दुःख देनेवाली होती है। नेत्रोंसे श्रीहरिकी ही प्रथिमा आदिका दर्शन तथा कर्मोंसे श्रीकृष्णके भुग और नशोंका ही अहर्निश भवण करे। विद्वान् पुण्योंको अपने जिह्वासे श्रीहरिके चरणोदयका आत्मादन करना चाहिये। नारिकासे श्रीगोविन्दके चरणमण्डिोंकर चबे हुए श्रीगुलसीदलको रूँपकर, लवचासे हरिभक्तका स्पर्श कर

तब मनसे भगवान्‌के चरणोंका ध्यान करके जीव कृतार्थ हो जाता है—इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। विद्वान् पुण्य भगवान्‌में ही मन लगाने और हृदयमें उनकीकी भावना करे, ऐसा करनेवाला मनुष्य अन्तमें भगवान्‌को ही प्राप्त होता है—इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। जो मनसे भी निरन्तर चिन्तन करनेपर चालको अपना पद प्रयत्न कर देते हैं, उन आदि-अन्तरीह भगवान्‌ भगवान्‌का यौन मनुष्य होना नहीं करेगा। जो श्रीविष्णुके चरणमण्डिोंमें निरन्तर चित लगाने रहता है, भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये अपनी शक्तिके अनुसार दान दान करता है तथा उनकी भुगत चरणोंमें प्रणाम करता, मन लगाने और अनुराग रहता है, वह इस मनुष्यलेखके निश्चय ही पुण्यपत्रको प्राप्त होता है।*

श्रीहरिके पुराणमय स्वल्पकर्म वर्णन तथा पञ्चपुराण और स्वर्गलप्यका माहात्म्य

सुनारी कहते हैं—भ्रातृणो ! इस प्रकार संसारमें जिनकी महिमा समस्त लोकमें उद्भूत करनेवाली है, उन नानाकृपाकारी परमेश्वर विष्णुका एक विमल पुराण भी है। पुराणोंमें पञ्चपुराणका बहुत बड़ा महत्व है। (१) ब्रह्मपुराण श्रीहरिको प्रसन्न है। (२) पञ्चपुराण हृदय है। (३) विष्णुपुराण उनकी दाहिनी भुजा है। (४) शिवपुराण उन भोइकरकी बायीं भुजा है।

(५) श्रीमद्भागवतको भगवान्‌का ऊरुधुगल कहा गया है। (६) नाट्य पुराण नाभि है। (७) मार्कण्डेयपुराण दाहिना तथा (८) अग्निपुराण बायाँ चरण है। (९) भविष्यपुराण महारत्ना श्रीविष्णुका दाहिना भुटना है। (१०) ब्रह्मवैवर्तपुराणको बायाँ भुटना बताया गया है। (११) लिङ्गपुराण दाहिना और (१२) वाराहपुराण बायाँ गुल्फ (घुड़ी) है। (१३) स्कन्दपुराण रोहं तथा

* यदाही कृष्णो यदाहीरुः किं चमर्चयन्तुः तत्तत् शिवमिहसत्तमं इतिने सर्वसौख्यदम् ॥

दानं स्वर्गस्य सोपानं दानं विद्विष्यन्मनसः गोविन्दमभितमसः चामनुष्णमभिवर्चनम् ॥

अहं यदि मयेभ्यो न कृषं तदस्म्यं चरेत् ॥ इत्येते कृतार्थेते कृतदिवाभितमः ॥

महोदधे विष्णो भुवः तथा कृष्णे समर्पयेत् ॥ कृतार्थेते कृतमनसोभितम् ॥

चामुष्णं श्रीहरौव प्रथिममभितमसः ॥ शेषेभ्यो कृतमनसोभितम् ॥

विद्वया हरिपदम्बु सन्निधितमं विचक्षणैः ॥ प्रानेनान्नम गोविन्दपदम्बुसुखमभितम् ॥

लवचाऽऽमुष्य इषीरैः प्रमत्तऽऽभक्त्य भक्तदम् ॥ कृतार्थेते कृतमनसोभितम् ॥

मप्यत्र हि मयेभ्योभक्त्य सत्तादमभितमः ॥ मयेभ्योभक्त्योऽपि लोकं न च कृतार्थं विचक्षणैः ॥

प्रेमसा चाप्यनुधातः स्वयं न प्रपद्यति ॥ कृतमनसोभितं न सं सेवेत को जनः ॥

सप्ततनिसर्विषो विष्णुपदमभितमे विद्वत्पदम्बुसुखं श्रीरुके तव कुर्वत् ॥

नीममिहमिहमभितमे सौख्यदम् स हि कृतमनसोभितं पुण्यपत्रमुक्ता ॥

(१४) वामनपुराण स्वर्ग माना गया है। (१५) कर्मपुराणको पीठ तथा (१६) मत्स्यपुराणको मोटा कड़ा जाता है। (१७) गरुडपुराण मज्जा बतलाया गया है और (१८) महाभारतपुराणको अस्त्रि (हथूरी) कहते हैं। इसी प्रकार पुराणविग्रहधारी सर्वज्ञात्मक श्रीहरिका अविवर्णन हुआ है।* उनके हृदय-स्थानमें पद्मपुराण है, जिससे सुनकर मनुष्य अमृतपद—मोक्ष-सुखका उपयोग करता है। यह पद्मपुराण साक्षात् भगवान् श्रीहरिकी स्वरूप है; इसके एक अध्यायका भी पाठ करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

सर्गसङ्ख्याका अध्याय करके महाभारतकी मनुष्य की केशुलमें छूटे हुए सर्वस्वी धर्मिता समस्त पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। किन्तु ही बड़ा दुराचारी और सब धर्मोंसे बहिष्कृत कभी न हो, सर्गसङ्ख्याका अध्ययन करके वह पवित्र हो जाता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हिजो। समस्त पुराणोंको सुनकर मनुष्य विश्व फलको प्राप्त करता है, वह सब केवल पद्मपुराणको सुनकर ही प्राप्त कर लेता है। कैसी अद्भुत महिमा है! समूचे पद्मपुराणकी सुननेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही फल मनुष्य केवल सर्गसङ्ख्याको सुनकर प्राप्त कर लेता है। पापमांसमें मनुष्य प्रतिदिन प्रयागमें स्नान करके जैसे पापसे मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार इस सर्गसङ्ख्याके अध्ययनसे भी वह पापोंसे छुटकाया जा जाता है। जिस पुरुषने भी सभायें इस सर्गसङ्ख्याको सुन और सुनकर

है, उसने अपने समूची पृथ्वी दानमें दे दी है, निरन्तर भगवान् विश्वको सहस्र-नामोंका पाठ किया है, सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन तथा उसमें बताये हुए भिन्न-भिन्न पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान कर लिया है, बहुत-से व्यवसायोंमें कृति देकर पढ़ानेके कार्यमें लगाया है, मरच्यीत मनुष्योंको अभयदान किया है, गुणवान् ज्ञानी तथा धर्मालस पुरुषोंको आदर दिया है, ब्राह्मणों और गौओंके लिये प्राणोंका परिस्नान किया है तथा उस बुद्धिमान् और भी बहुतोंमें उत्तम कर्म किये हैं। तत्पर्य यह कि सर्गसङ्ख्याके अध्ययनसे ठीक सभी शुभकर्मोंका फल प्राप्त हो जाता है। सर्गसङ्ख्याका पाठ करनेसे मनुष्यको भना प्रकरके योग प्राप्त होते हैं तथा वह तेजोमय उत्तरी धारण करके ब्रह्मलोकमें जाता और वहीं ज्ञान प्रकर मोक्षको प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान् मनुष्य उत्तम पुरुषोंके साथ निवास, उत्तम तीर्थमें स्नान, उत्तम चर्चालस्य तथा उत्तम शास्त्रका अध्ययन करे।† तब इसलिये पद्मपुराण महाराज है, यह सम्पूर्ण वेदोंका फल देनेवाला है। इसमें भी सर्गसङ्ख्या महान् पुण्यका फल प्रदान करनेवाला है।

ओ संसारके मनुष्यो! यही बात सुने— गौतमके भक्तों और एकमात्र देवेश्वर विश्वको प्रणाम करो। यदि कम्पनाकी उताल तरङ्गोंको सुकपूर्वक पार करना चाहते हो तो एकमात्र हरिभक्त, जिसकी कहीं कुरूप नहीं है, उच्चारण करो।

— ★ —
सर्गसङ्ख्या समाप्त
— ★ —

* एक पुराण रूप है तब कहे भी नका। लक्ष्मी युधि कौशल हृदय पयसाभम् ॥
कैवल्य दक्षिणो बाहु रीति कान्ते योनिम् ॥ उक्त कान्तेन श्रोतं नमिः साकारदीनकम् ॥
मार्कण्डेयं च दक्षसहस्रिकान्ते ह्यत्रैकमुपजेत ॥ धर्मिणं दक्षिणे कर्तुर्विज्जिरेव महात्मनः ॥
ब्रह्मवैवर्तसंगे तु कथमनुसन्धेयः ॥ तैत्तिरीयं तु गुल्फके दत्तं कदाचिन्मामुत्पन्नम् ॥
स्नानं पुराणं लोकाणि लगत्वा यस्मिन् कृतम् ॥ कौमेयं सर्वकल्याणं धारयति देवः प्रविवक्षितः ॥
मया तु गणितं श्रोतं ब्रह्मसंहस्रं गेयम् ॥ एकमेव कथयिष्ये ॥ पुराणकथनम् इति ॥ (६२।२-४)
† तनिकः तत्र कसेहीमन् सतीतं ब्रह्मसंहस्रम् ॥ कुम्भेति सप्तमके सप्तमस्य मनुष्यकः ॥ (६२।२४)

संक्षिप्त पद्यपुराण

— ★ —
पाताल-खण्ड
— ★ —

शेखजीका वात्स्यायन मुनिसे राणाजमेखकी कथा आरम्भ करना, श्रीरामचन्द्रजीका लङ्कासे अपोष्ठाके लिये विदा होना

नारायण नमस्कृत नर नरेश नरेन्द्रम् ।
देवी सरस्वती वत्सल ततो जगद्गुरोरेव ॥*

श्रीनि जोले—महाभाग भूतजी ! हमने आपके मुखासे समूचे वर्ग-जगत्की मनोहर कथा सुनी, आयुषन् ! अब हमलोगोंको श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र सुनाइये ।

सूतजीने कहा—महर्षिगण ! एक समय मुनिवर वात्स्यायनने पृथ्वीको बारीक करनेवाले नागराज भगवान् अनाससे इस परम निर्मल कथाके विवरणमें प्रभ किया ।

श्रीवात्स्यायन जोले—भगवान् ! जेज्जाग । मैं आपके मुखासे संसारकी सृष्टि और प्रलय आदिके विवरणकी सब बातें सुनीं, भूगोल, जगोल, महा-तारे और नक्षत्र आदिकी गणितका निर्णय, महातत्व आदिकी सृष्टियोंके तात्पर्य पृथक्-पृथक् निकपण तथा सूर्यकाशी राजाओंके अनुगत चरित्रका भी मैंने श्रवण किया है । इसी प्रसङ्गमें आपने भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी कथाका भी वर्णन किया है, जो जनेको महापापोंको दूर करनेवाली है । परन्तु तब भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके अग्रमेव यज्ञकी कथा संक्षेपसे ही सुननेको मिली, अतः अब मैं उसे आपके द्वारा विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ । यह यही कथा है जो कहने, सुनने तथा स्मरण करनेसे बड़े-बड़े पातकोंको भी नष्ट कर आती है । इतना ही नहीं, यह मनोवाञ्छित वस्तुको देनेवाली तथा पातकोंके विनाशके प्रसन्न करनेवाली है ।

भगवान् देखने कहा—महान् । आप ब्राह्मणकुलमें श्रेष्ठ एवं धन्यकरके पात्र हैं; क्योंकि

मन्यो ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है, जो श्रीरामचन्द्रजीके कुशल चरणचिन्होंका भक्तवत् पान करनेके लिये लोत्सु रहती है । सभी शक्ति-धर्मा साधु पुरुषोंके

समग्रमन्यो श्रेष्ठ बताते हैं; इसका कारण यही है कि समस्त होनेपर श्रीरामचन्द्रजीकी उस कथाके लिये अवसर मिलता है, जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली है । देवता और असुर प्रजापति करते समय अपने मुकुटोंमें धर्मियोंसे जिनके चरणोंकी आराती उतारते हैं, ठीकी वगैरह श्रीरामका स्मरण कराकर आपने मुझपर बहुत कृपा अनुग्रह किया है । जहाँ जहाँ आदि देवता भी घोषित होकर कुल नहीं जान पाते, ठीकी श्रीरघुनाथ-

* भगवान् नारायण, पुरुषोत्तम नर, उनकी स्वीकृत कहे करनेवाली मन्त्रकी सरासरी तथा उसके बरत महर्षि वेदव्यासजीने जगत्कराके कथ (इतिहास-पुराण) का चार करण चरित्रों ।

कमलरूपी महासगरकी वह स्तम्भके सिने में जैसे पराक-सन्धान तुच्छ जीवकी किरानी चक्री है। तबहीं मैं अपनी शक्तिके अनुसार आपसे श्रीगण-कमलका वर्णन करूँगा; क्योंकि अत्यन्त विस्तृत ग्रन्थोंमें भी पक्षी अपनी गमन-शक्तिके अनुसार उड़ने की है। श्रीगुणाधारीका चरित्र करोड़ों पंक्तियोंमें वर्णित है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है, वे वैसा ही अत्यन्त वर्णन करते हैं। जैसे अतीतके सम्पर्कसे रोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार श्रीगुणाधारीकी उच्च नीति में वेही बुद्धिको भी निर्मल बना देती।

सुनती कहते हैं—महर्षि! मुझका बाल्यावनसे ये कहकर भगवान् होने भगवान् हो अपनी आँखें बंद कर लीं और जन्मदुष्टिके दुष्ट उस लोकोत्तर कल्याणकी कक्षाका अवलोकन किया। फिर तो अत्यन्त हर्षिक कारण उनके शरीरमें तेजस्व हो गया और वे गहृदयकीसे मुक्त होकर दामन-नन्दन श्रीगुणाधारीकी विशद कक्षाका वर्णन करने लगे।

भगवान् शेष छोड़े—कल्याणकी! देवता और दानवीकी दुःख देनेवाले लङ्काकी उल्टीके धरे

जनेपर इन्द्र अर्द्ध सम्पूर्ण देवताओंकी बड़ा सुख मिलता। वे अजन्त-गम होकर टासकी चक्री भगवान्के चरणोंमें पड़ गये और उनकी स्तुति करने लगे।

तत्पश्चात् श्रीगणेशकी भर्षाया विधीयमानसे लङ्काके राज्यपर स्थापित करने सौतेके साथ पुष्पक विमानपर उड़कर हुए। उनके साथ लक्ष्मण, सुग्रीव और इन्द्रजित् अर्द्ध भी विमानपर जा बैठे। उस समय भगवान्के विराटके पक्षसे विधीयमानसे मनमें भी साथ जनेकी उत्कण्ठा हुई और उन्होंने अपने पक्षियोंके साथ श्रीगुणाधारीका अनुसरण किया। इसके बाद लङ्का और अलोका-कटिवापर दृष्टि कालमें हुए भगवान् श्रीगण तुरंत ही अलोकापुरीकी ओर प्रीतिगत हुए। साथ ही लङ्का अर्द्ध देवता भी अपने-अपने विमानोंपर बैठकर वापस करने लगे। उस समय भगवान् श्रीगण कनोकी मुक्त श्रुतिकेवाली देव-दुष्टुधियोंकी बंधु धनि सुनते तथा पक्षीय सौतेकीके अनेकी मातृकीसे मुक्त तीर्थी, मुनिगो, मुनि-पुत्रों साथ प्रीतिगत मुनि पक्षियोंका दर्शन करते हुए चल रहे थे। वरम बुद्धिमान् श्रीगुणाधारीने पहले लक्ष्मणके साथ दिन-दिन स्वकीय विचार किया था, वे सभी सौतेकीके दिखाये। इस प्रकार उन्हें भारिके स्वकीय दर्शन करते हुए श्रीगणेशकीने अपनी पूरी अलोकाकी देखा; फिर उसके निकट नदिप्रवापर दृष्टिगत किया, जहाँ चक्री विधीग-जन्त अनेकी दुःखनय विधीकी कारण करके पर्यन्त पालन करते हुए एक भवत विकास कर रहे थे। उन दिनों वे जमीनमें भद्रा खोजकर उसीमें शेष करते थे। महाचर्किक पालनपूर्वक महाकाय जटा और शरीरमें पालक वक्ष कायन किन्हे रहते थे। उनका शरीर अत्यन्त दुर्लभ हो गया था। वे निराला श्रीगणेशकीकी चर्चा करते हुए दुःखसे उत्कृष्ट रहते थे। उनके नामपर तो वे जी भी नहीं जान्न करते थे तथा पानी भी काँकर नहीं पीते थे।

जब सुदृष्टिकर उदय होता, तब वे उन्हें प्रणम करके कहते—‘भगवान् नेत्र जटन करनेवाले भगवान् सूर्य ! आप देवताओंके स्वामी हैं; मेरे पक्षान् पायकी हर सौतेकी [सम ! मुझसे कहकर पानी कौन होगा]। मेरे

ही कारण जगत्पूज्य श्रीरामचन्द्रजीको भी वनमें जान पड़ा। सुकुमार शरीरवाली सीतासे संन्या होकर वे इस समय वनमें रहते हैं। अहो ! जो सीता फूलकी शायकपर पुष्पोंकी कंठलके स्पर्शसे भी प्यारकुल हो उठते हैं और ओ कभी सूर्यकी छूपाये घरसे बाहर नहीं निकलते, वे ही प्रतिबद्धता जनक-किशोरी आज मेरे कारण जंगलमें पटक रही हैं। जिनके ऊपर कभी धजाओकी भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, उन्हीं सीताको आज किरातलोक प्रवेश देखते हैं। जो यहाँ भीटे-भीटे पक्षयानोंको भोजनके लिये आग्रह करनेपर भी नहीं खाना चाहती थीं, वे आजकी आज जंगलमें फललोक लिये खरब खाचना करती होंगी।' इस प्रकार श्रीरामके प्रति भक्ति रक्तेवाले महाराज भरत ब्रिजिदिन प्रातःकाल सूर्योदयस्थानके पश्चात् उपर्युक्त बातें कहा करते थे। इनके दुःख-सुकामे समान रूपसे हाथ बँटानेवाले

शङ्ख-चतुर, नीतिज्ञ और विद्वान् मनो जय भरतजीको सन्तुष्टता देते हुए कुछ कहते जब वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देते थे—'अम्बलकण ! मुझ भाग्यहीनसे आपलोक क्यों आकर्षित करते हैं ? मैं संसारके सब लोगोंसे अधम हूँ—क्योंकि मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई श्रीराम आज वनमें जाकर पटक उठा रहे हैं। मुझ अभागके लिये अपने पापोंके प्रायश्चित्त करनेका यह अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मैं श्रीरामचन्द्रजीके कारणोंका निरन्तर आदरपूर्वक स्मरण करते हुए अपने ऐकोनव मार्जन करूँगा। इस जगत्में माता सुमित्रा भी धन्य है। वे ही अपने पतिसे प्रेम करनेवाली तथा और पुत्रकी जननी हैं, जिनके पुत्र लक्ष्मण सदा श्रीरामचन्द्रजीके कारणोंकी सेवामें रहते हैं।' इस प्रकार ज्ञात-वत्सल भरत जाई शङ्कर ठाकुरसे विलाप किया करते थे, उस नदिप्रभको भगवान् श्रीरामने देखा।

भरतसे मिलकर भगवान् श्रीरामका अयोध्याके निष्कट आगमन

सेवकी काहूते हैं—बुने ! नदिप्रभपर दृष्टि पड़ते ही श्रीरघुनाथजीका चित्त भरतको देखनेकी उत्कण्ठसे विह्वल हो गया। उन्हें कर्मीलाओमें आगमन भाई भरतकी बारम्बार याद आने लगी। जब वे पञ्चमाली घामु-नन्दन हनुमान्जीसे बोले, "चौर ! तुम मेरे भाईके पास आओ। उनका शरीर मेरे वियोगसे क्षीन होकर छाड़ीके समान दुबला-पतला हो गया है और वे इसे किसी प्रकार इष्टपूर्वक धारण किये हुए हैं। जो चलकल पहनते हैं, मस्तकपर जटा धारण करते हैं, जिनकी दृष्टिमें पराधीनी माता और सुवर्ण धिड़के डेलेके सम्मान है तथा जो प्रजाजनोंको अपने पुत्रोंकी भाँति कोह-दुहिसे देखते हैं, वे मेरे धर्मज्ञ ज्ञाता भरत दुःखी हैं। उनका शरीर मेरे वियोगजनित दुःकरूप अश्विजी ज्वालामें दग्ध हो रहा है; अतः इस समय तुम शीघ्र जाकर मेरे आगमनके संदेशरूपी जलकी वर्षासे उन्हें शान्त करो। उन्हें यह समाखर सुनाओ कि 'सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि कपीक्षये तथा विभीषणसहित राक्षसोंको साथ ले तुम्हारे भाई श्रीराम पुष्पक विमानपर बैठकर सुसज्जित

आ पहुँचे हैं।' इससे मेरा आगमन जानकर मेरे छोटे भाई भरत भीषण हो प्रसन्न हो जायेंगे।"

प्राप्त बुद्धिमान् श्रीरघुवीरके ये वचन सुनकर हनुमान्जी उनकी आज्ञाका पालन करते हुए भरतजीके निवास-स्थान नदिप्रभको गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा, भरतजी कुछ भस्त्रियोंके साथ बैठे हैं और अपने भूज्य भ्रातृके वियोगसे अत्यन्त दुर्बल हो गये हैं। उस समय उनका मन श्रीरघुनाथजीके चरणारविन्दोंके मकरन्दमें डूबा हुआ था और वे अपने वृद्ध भस्त्रियोंसे उनकी कथा-वार्ता कह रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कर्षक मूर्तिमान् स्वरूप हों अथवा विधातुने माने सम्पूर्ण सत्त्वगुणको एकत्रित करके उनकी छाप उनका निर्माण किया हो। भरतजीको इस रूपमें देखकर हनुमान्जीने उन्हें प्रणाम किया तथा भरतजी भी उन्हे देकते ही शीघ्र हाथ जोड़कर बड़े हो गये और बोले—'अहो, आपका स्वागत है; श्रीरामचन्द्रजीकी कुशल कहिये।' वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतनेमें उनकी दाहिनी बाँह फड़क उठी। हृदयसे शोक निकल

*****

लगाते हुए दुरंत ही विमानसे उतर पड़े। सहस्रवर्षसेरहित श्रीरामचन्द्रजीको भूमिपर उतरे देश भरतजी हर्षके आँसु बहाते हुए उनके सामने दण्डवती भाँति धरतीपर पड़ गये। श्रीरघुनाथजीने भी उन्हें दण्डवती भाँति पृथ्वीपर पड़ा देकर हर्षपूर्ण दृष्टिसे देखते हुए अपनी दोनों चुड़चुड़ीसे उठकर छातीसे लगा लिया। आरम्भमें श्रीरामचन्द्रजीके कारंवार उठानेपर भी भरतजी ठठे नहीं, आँसु अपने दोनों हाथोंसे भगवान्‌के चरण पकड़कर फूट-फूटकर रोते रहे।

भरतजीने कहा—महाबाहु भगवन् श्रीराम ! मैं दुःख, दुराचारी और पापी हूँ; मुझपर कुछ कौंजिये। आप दयाके सागर हैं, अपनी दयासे ही मुझे अनुगृहीत कौंजिये। भगवन् ! जिन्हें सीतजीके कोमल हाथोंका स्पर्श भी कठोर जान पड़ता था, आपके उन्हीं चरणोंके मैरे चरण वनमें भटकना पड़ा।

ये कहकर भरतजीने दीनभावसे आँसु बहाते हुए बारंवार श्रीरघुनाथजीके चरणोंका अस्पर्श किया और हर्षसे विह्वल होकर उनके सामने हाथ जोड़े बड़े हो गये।

— ★ —

श्रीरामका नगर-प्रवेश, वाताअंतसे मिलना, राज्य-ग्रहण करना तथा रामराज्यकी सुखवस्था

श्रीरामजी कहते हैं—अपनी राक्षसानीकी देसकर भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर भरतने अपने पित्र एवं सखि सुमुखको नगरीक-उत्सवका प्रबन्ध करनेके लिये नगरके भीतर भेजा।

भरतजी बोले—नगरके सब लोग खीस ही श्रीरघुनाथजीके आगमनकी उत्सव आरम्भ करें। घर-घरमें सजावट की जाव, सबके झड़-बुढ़ाकर साफ की जाव और उनपर चन्दन-भिन्नित जलका छिड़काव करके उनके ऊपर फूल बिछा दिये जायें। हर एक घरके आँगनमें नाना प्रकारकी ध्वजाएँ फहरायी जाव, प्रकाशका प्रबन्ध हो और सर्वतोपद्रु अर्द्ध चित्र उभिता किहू जायें। श्रीरामका आगमन सुनकर हर्षमें भरे हुए लोग मैरे कथनानुसार नगरकी श्रेष्ठ कड़ुनेवाली भाँति-भाँतिकी रचना करें।

लोकजी कहते हैं—भरतजीके ये वचन सुनकर मन्त्रालयोंमें श्रेष्ठ सुमुखने अयोध्यापुरीके अनेक प्रकारकी सजावट एवं तोरणोंसे सुशोभित करनेके लिये उसके भीतर प्रवेश किया। नगरमें जाकर उसने सब लोगोंमें श्रीरामके आगमन-महोत्सवकी घोषणा करा दी। लोगोंमें जब सुना कि श्रीरघुनाथजी अयोध्यापुरीके निकट आ गये हैं, सब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ; क्योंकि वे पहले भगवान्‌के विरहसे दुःखी हो अपने सुखभोगका परित्याग कर चुके थे। वैदिक ज्ञानसे सम्पन्न पवित्र ब्राह्मण हाथोंमें कुश लिये छोटी और चादरसे सुसज्जित हो श्रीरामचन्द्रजीके पास गये। जिन्होंने संग्राम-धूममें अनेकों खैरोपर विजय पायी थी, वे धनुष-बाण धारण करनेवाले श्रेष्ठ और सूर्य कथिय भी उनके समीप गये। धन-धान्यसे समृद्ध वैश्य भी सुन्दर वस्त्र पहनकर

महाराज श्रीरामके निकट उपस्थित हुए। उस समय उनके हाथ सोनेकी मुद्राओंसे सुशोभित हो रहे थे तथा वे सुन्दर, जो बाह्यजोंके धरु, अपने करीब आकरसे दुःखदुःख स्थित और धर्म-कर्मका पालन करनेवाले थे, अयोध्या-पुरीके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके पास गये। व्यवसायों लोग जो अपने-अपने कर्ममें स्थित थे, वे सब भी बैठते देखके छिये अपनी-अपनी वस्तु लेकर महाराज श्रीरामके समीप गये। इस प्रकार राजा भरतचन्द्र संदेश पाकर आनन्दकी बाढ़में डूबे हुए पुरवासी तथा व्यवसायोंके मालिकोंने प्रवृत्त होकर अपने महाराजके निकट आये। तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने भी अपने-अपने विधानपर बैठे हुए सम्पूर्ण देवताओंके विरकर मन्त्रेण रचनेसे सुशोभित अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया। व्यवसायोंके विचारक करनेवाले बाहर भी उलझते-बुझते हुए श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे इस ब्रह्म नगरमें गये। उस समय उब सन्ध्या पृथक्-पृथक् शोभा हो रही थी। कुछ दूर आकर श्रीरामचन्द्रजी पुष्पक विमानसे उतर गये और सीधे ही श्रीसीताके साथ पालकीपर सवार हुए, उस समय वे अपने सहायक परिचारिकारा चारों ओरसे घिरे हुए थे। और-ओरसे बजाये जाते हुए सीता, पद्मा और मेरी उन्नि वाजोंके द्वारा उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। सूर, मांगध और चन्द्रोदय उनकी स्तुति कर रहे थे; सब लोग कहते थे—'रघुनन्दन ! आपकी जय हो, सूर्य-कुल-भूषण श्रीराम ! आपकी जय हो, देव ! दशरथ-नन्दन ! आपकी जय हो, जगतके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी ! आपकी जय हो।' इस प्रकार हमारे पुरवासीकी कल्याणकारी बातें भगवान्‌को सुनवी दे रही थीं। उनके दर्शनसे सब लोगोंके शरीरमें रोमाञ्च हो आता था, जिससे वे बड़ी शोभा पा रहे थे। समयः आगे बढ़कर भगवान्‌की सवारी गाली और औरोंसे सुशोभित नगरके प्रधान मार्ग पर जा पहुँची, जहाँ चन्दन-मिश्रित जलका छिड़कन हुआ था और सुन्दर फूल तथा फललव विखे थे। उस समय नगरकी कुछ किशोरियाँ छिड़कनेके सम्मेलने छज्जोव सारा लेकर भगवान्‌की मन्त्रेण सभी निहारती हुई आपसमें कहने लगीं—

पुरवासिनी किशोरियाँ बोलीं—सखियो ! भगवान्‌की नीलनेकी कन्धरी भी बन्य हो गयी, जिन्होंने अपने नीलनेजालके समान लोचनेद्वारा श्रीरामचन्द्रजीके मुखविन्दका मन्दिर बन किया है। अपने सौभाग्यसे इन कन्धरीमें मङ्गल अभ्युदय प्राप्त किया है। अरी कीरेवित तोहसे कुछ श्रीरामचन्द्रजीके मुखकी ओर तो देखो, जो कमलकी सुनयनसे लजित करनेवाले सुन्दर नेत्रोंसे सुशोभित हो रहा है; उसे देखकर बन्य हो जाओगी। मन्त्रे ! बाह्य अति देवता भी भिन्नका दर्शन नहीं कर पाते, वे ही आज हमारी आँखोंके सामने हैं। अवश्य ही इससेवगे अवगत बड़भोगिनी हैं। देखो, इनके मुखपर कैसी सुन्दर मुस्कान है, फलकपर किरीट शोभा पा रहा है, वे स्वतः-स्वतः ओठ बन्दूक-पुष्पकी अञ्जना प्रकटो अपने-अपने शोभासे सिरजुत कर रहे हैं तथा इनकी लोचनी नरितकर मन्त्रेण जान पड़ती है।

इस प्रकार अधिक प्रेम्‌के कारण उपर्युक्त बातें कहनेवाली अयोध्यापुरीकी रमणीय भगवान्‌के दर्शनकर प्रसन्न होने लगीं। तदनन्तर, भिन्नका प्रेम बहुत बढ़ा हुआ था, उन पुरवासी मन्त्रेणोंके अपने दृष्टिपातसे संतुष्ट

कारके सम्पूर्ण जगत्को सर्वोत्तम ब्रह्म पदोन्मुखले श्रीरघुनाथजीने माताके चरणमें जानेका विचार किया। वे राधाओंके राजा तथा अच्छी नैतिकता प्राप्त करनेवाले थे; अतः पालकविर बने हुए ही सबसे पहले अपनी माता कैकेयीके चरणे गये। कैकेयी राजाके घरसे दबी हुई थी, अतः श्रीरामचन्द्रजीको लाने देकर भी वह कुछ न बोली। कारबार गहरी चिन्तासे झुमे लगी। सूर्य-वंशी पालक पदोन्मुखले श्रीरामने माताको लज्जित देखकर उसे विनम्रपुत्र बचनेका सन्तान देते हुए कहा।

श्रीराम बोले—'हाँ! मैं अपने अन्तर तुम्हारी आज्ञाका पूर्णरूपसे पालन किया है। अब कबसे, तुम्हारी आज्ञासे इस समय बचन-सुन कार्य करूँ ?

श्रीरामजी यह बात सुनकर भी कैकेयी अपने मुँहसे ऊपर न उठा सकी, वह धीरे-धीरे बोली—'बेटा राम। तुम निश्चय ही। अब तुम अपने महलमें आओ।' माताका यह बचन सुनकर कुत्र-निकत्र श्रीरामचन्द्रजीने भी उन्हें बगलकर किया और वहाँसे सुमित्राके भवनमें गये। सुमित्राका हृदय बड़ा उदम था, उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीको उपस्थित देख आशीर्वाद ■ हुए कहा—'बेटा। तुम फिरकी ही हो।' श्रीरामचन्द्रजीने भी माता सुमित्राके चरणोंमें प्रणम्य करके कारबार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा—'हाँ! लक्ष्मण-जैसे पुत्ररत्नको जन्म देनेके कारण तुम राजगर्भी हो; बुद्धिमान् लक्ष्मणने जिस प्रथम इज्जती सेवा की है, जिस तरह इन्हीं मेरे कहोका निवारण किया है वैसे कार्य और किसीने कभी नहीं किया। लक्ष्मणने रीतिरूपसे इन लिया। उसके बाद मैं पुनः जो इन्हीं प्राप्त किया है, यह सब तुम लक्ष्मणका ही पराक्रम संपन्नो।' वे कहाकर तथा सुमित्राके दिने हुए आशीर्वादको प्रत्येक करके वे देवताओंके साथ अपनी माता वीरसत्याके महलमें गये। माताको अपने दर्शनके लिये उत्कण्ठित तथा हर्षवश देख भगवान् श्रीराम तुरंत ही पालकसे उतर पड़े और निवृत्त पहुँचकर उन्होंने माताके चरणोंको पकड़ लिया। माता वीरसत्याका हृदय बेटेका मुँह देखनेके लिये

अकम्पसे विह्वल हो रहा था; उन्होंने अपने रामको कारबार लगीसे लगाव और बहुत प्रसन्न हुए। उनके

जरीसे टेकवा हो आया, बाजी गहद हो गयी और नेत्रोंसे अकम्पसे आँसु प्रवाहित होकर चरणोंको पिगोने लगे। विनम्रपुत्र श्रीरघुनाथजीने देख ■ 'माता अकम्प दुर्बल हो गयी है। मुझे देखकर ही इन्हीं कुछ-कुछ हर्ष हुआ है।' उनकी इस अवस्थापर दुष्टिगत करके उन्होंने कहा।

श्रीराम बोले—'हाँ! मैं बहुत दिनोंतक तुम्हारे चरणोंकी सेवा नहीं करी है, निश्चय ही मैं बड़ा पाश्चात्तीन हूँ; तुम मेरे इस अपराधको क्षमा करना। जो पुत्र अपने माता-पिताकी सेवाके लिये उत्सुक नहीं रहते, उन्हें राधा-वीरसे उत्तम हुआ कीड़ा ही समझना चाहिये। क्या करूँ, पितृकीर्ति आज्ञासे मैं दण्डकारण्यमें चल गया था; वहाँसे राधा सीताको इकर लक्ष्मणसे ले गया था; किन्तु तुम्हारी कृपासे उस राक्षसराजको मारकर मैं पुनः इन्हीं प्राप्त किया है। वे प्रतिव्रत सीता भी तुम्हारे चरणोंमें पड़ी हैं, इनका चित सदा तुम्हारे इन चरणोंमें ही लगा रहता है।

*****

श्रीरामचन्द्रजीकी माता सुनकर मरत कौसरखाने अपने पैरोंपर पड़ी हुई पतिव्रता बहू सेताको आशीर्वाद देते हुए कहा—'मानिनी सोने ! तुम विश्वकल्पाक अपने पतिकी जीवन-संज्ञिनी बनी रहो। मेरी पवित्र सम्पन्न-वाली बहू ! तुम दो पुत्रोंकी जननी होकर अपने इस कुलको पवित्र करो। बेटी ! दुःख-सुखमें पतिव्रत साथ देनेवाली तुम्हारी-जैसी पतिव्रता किर्याँ तीनों लोकोंमें कहीं भी दुःखकी भांगिनी नहीं होती—यह सर्वथा सत्य है। विदेहकुमारी ! तुमने महारत्ना रामके चरणकमलमें अनुसरण करके अपने ही द्वारा अपने कुलको पवित्र कर दिया।' सुन्दर नेत्रोंवाली श्रीरामदासकी सेतासे यो कहकर माता कौसरखा चुप हो गयीं। इन्हीं कारण : उनका सर्वाङ्ग पुरस्कृत हो गया।

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीके माँ भरतने उन्हें पिताजीका दिया हुआ अपना महान् राज्य निवेदन कर दिया। इससे भविष्यको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन्त्रोंके आननेवाले ज्योतिषियोंको बुलाकर राज्याभिषेकका पूर्ण पूजा और उद्योग करके उनके बताये हुए उत्तम वक्षसमें युक्त अच्छे दिनको चुन मुहूर्तमें

— ★ —

देवताओं द्वारा श्रीराधकी स्तुति, श्रीरामका उन्हें बरहान देना तथा रामराज्यका वर्णन

शेषकी कहते हैं—मुने ! जब श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक हो गया तो राक्षसरज्य राधके वक्षसे प्रसन्नचित्त हुए देवताओंने प्रणम करके उनका इस प्रकार स्तवन किया।

देवता बोले—देवताओंकी पीढ़ा दूर करनेवाले दशरथमन्दन श्रीराम ! आपकी अय हो : आपके द्वारा जो राक्षसरज्यका विनाश हुआ है, उस अद्भुत कथाका समस्त कविवंश उत्कण्ठापूर्वक वर्णन करेंगे। भुवनेश्वर ! प्रलयकालमें आप सम्पूर्ण लोकोंकी परम्पराकी लीलापूर्वक प्रस लेते हैं। प्रभो ! आप जग्य और अर्य आदिके दुःखोंसे सदा मुक्त हैं। प्रबल प्रतिरक्षण परमात्मन् ! आपकी अय हो, आप हमें उद्धार कीजिये, उद्धार कीजिये। धार्मिक पुत्रोंके कुलकभी

कड़े हर्षके साथ राज श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक कराया। सुन्दर व्याजवर्षके ऊपर सातों द्वीपोंसे युक्त पुष्पीकत नक्षत्रा बन्धकर राजधिराज महाराज श्रीराम उत्तर विराजमान हुए। उसी दिनसे साधु पुरुषोंके हृदयमें आनन्द छा गया। सभी शिष्याँ पतिके प्रति शक्ति रखाती हुई पतिव्रत-धर्मके पालनमें संलग्न हो गयीं। संसारके मनुष्य कभी मनसे भी पापका आचरण नहीं करते थे। देवता, दैत्य, नाग, वक्ष, असुर तथा बड़े-बड़े सर्व—वे सभी न्यायमार्गपर स्थित होकर श्रीरामचन्द्रजीके आज्ञाको शिरोधार्य करने लगे। सभी परोपकारमें लगे रहते थे। सबको अपने धर्मके अनुष्ठानमें ही सुख और सेतोषकी प्राप्ति होती थी। विश्वसे ही सबका विनोद होता था। दिन-रात सुप्त कभीपर ही सबकी दृष्टि रहती थी। श्रीरामके राज्यमें कोरेकी तो कहीं चर्चा ही नहीं थी। जोसे चलनेवाली हवा थी वह चलते हुए पथिकोंके सूक्ष्म-से-सूक्ष्म बलको भी नहीं उड़ाती थी। कुलविधान श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव बड़ा दयालु था। वे यात्रियोंके लिये पुत्र थे।

समुद्रमें पक्ष छोनेवाले अजर-अमर और अच्युत परमेश्वर ! आपकी अय हो। भगवन् ! आप देवताओंसे श्रेष्ठ हैं। आपका नाम लेकर अनेकों प्राणी पवित्र हो गये; फिर जिनोंने श्रेष्ठ द्विज-वंशमें जन्म ग्रहण करके उत्तम धन्य-शरीरको प्राप्त किया है, उनका उद्धार होना कौन बड़ी बात है ? शिव और ब्रह्माजी भी जिनको मस्तक छुम्ते हैं, जो पवित्र यज्ञ आदिके विहोसे सुशोभित तथा मनोज्ञचित्त कमन्त्र एवं समृद्धि देनेवाले हैं, उन आपके चरणोंका हम निरन्तर अपने हृदयमें चिन्तन करते रहें, यही हमकी अभिलषा है। आप कामदेवकी भी श्रेष्ठकी शिरस्तुत करनेवाले मनोहर वसति धारण करते हैं परमेश्वर दयामय ! यदि आप हल भूमण्डलमें अभ्यस्त न दें तो देवता कैसे सुखी हो सकते हैं ?

नाथ ! जब-जब तुमकी उचितताओं को दुःख देने लगे तब-तब आप इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करें। विष्णु ! परमि आप सबसे ब्रेष्ठ, अपने भक्तोंद्वारा पूजित, अज्ञानों तथा अधिकांशों हैं तथापि अपनी मर्यादा अवश्य लेकर भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। आपके सुन्दर चरित्र (पवित्र लीलाएँ) मनुष्यों के अधिकांशों के दिलों में अमूर्तक सपना दिव्य जीवन प्रदान करनेवाले हैं। उनके भवभावमात्रसे समस्त पापोंका नाश हो जाता है। अपने अपनी इन लीलाओंसे समस्त भूतलोकों में प्रकट कर रहा है तथा गुणोंका गहन करनेवाले देवताओंद्वारा भी आपकी स्तुति की गयी है। जो आपके अर्द्ध हैं, परन्तु जिनका अर्द्ध कोई नहीं है, जो अन्तर (तन्म) रूप धारण करनेवाले हैं, जिनके गलेमें धार और मस्तकपर विरीट होभा पाता है, जो समस्तका भी कर्तव्य लक्षित करनेवाले हैं, साक्षात् योगन् विष्णु जिनके चरणाम्बुजोंकी सेवामें लगे रहते हैं तथा जिनमें अपने सन्तु शक्तिका बलपूर्वक बच निष्ठा है, वे श्रीगुरुदेवकी सदा ही भिजवी हैं।

महा आदि सम्पूर्ण देवताओंमें इस प्रकार स्तुति

करके विनीत भावसे श्रीगुरुदेवकी चरणार प्रणाम किया। महाप्रभुदेव श्रीगुरुदेवकी देवताओंकी इस स्तुतिसे बहुत सन्तुष्ट हुए और उन्हें बहुतक सुखकर चरणोंमें पड़े देवा बोले।

श्रीरामने कहा—देवताओं ! तुमलोग भूतलसे कोई ऐसा घर पाँगे जो तुम्हें अत्यन्त दुर्लभ हो तथा जिसे अत्यन्त किमती देवता, राजा, बंध और राजाके भी नहीं प्राप्त किया हो।

देवता बोले—स्वामीन् ! अपने हृत्पल्लवोंके इस सन्तु दलनका जो बंध किया है, उन्हींमें हमें सब उत्तम प्राप्त हो गया। अब हम चाँही चाहते हैं कि जब-जब कोई असुर हृत्पल्लवोंकी इस पवित्रता तब-तब आप इसी तरह हमारे उस तनुका नाश किया करें।

श्रीराम योगन् श्रीगुरुदेवकी 'बहुत अच्छा' कहकर देवताओंकी प्रार्थना स्वीकार की और फिर इस प्रकार कहा।

श्रीराम बोले—देवताओं ! तुम सब लोग अन्तरपूर्वक मेरा वचन सुने, तुमलोगोंमें मेरे गुणोंकी शक्ति करके जो वह बहुत श्रेष्ठ बनाया है, इसका जो मनुष्य श्रेष्ठ-कल तथा उन्हींमें एक बार प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके कभी अपने शत्रुओंसे पराजित होनेका सम्भव रह नहीं जायगा। उसके चरणों दक्षिणका श्रेष्ठ नहीं होगा तथा उसे योग नहीं सकलेंगे। इतना ही नहीं, इसके बादमें मनुष्योंके अत्यन्तपूर्ण हृदयमें मेरे गुण-कानोंकी गह्र प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी।

यह कहकर नन्दोदितोत्तम श्रीगुरुदेवकी चुप हो गये तथा सम्पूर्ण देवता अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने-अपने स्थानों पर लगे गये। इधर लोकनाथ श्रीगुरुदेवकी अपने विद्वान् पदोंके विरासती भक्ति फलन करते हुए प्रजाको अपने पुत्रोंके समान मानकर समस्त स्वर्ग-फलन करने लगे। उनके श्रमसन्तुल्य जगत्के मनुष्योंकी कभी अन्तर-मूल्य नहीं होती थी। विद्वानोंके चरणों योग अर्द्धका श्रेष्ठ नहीं होता था। न

मनुष्योंका नहीं। दृढ़ कश्चित् (सुस्थिर) प्रकृत्यरचना का कमल-बन्ध आदि इत्येकोकी रचना) केवल पुष्पकोमें ही उपलब्ध होती थी; लोकमें कोई सुदृढ़ बन्धनमें नहीं था कैद किया गया हो—ऐसी बात नहीं सुने जाती थी।

श्रीरामके दरबारमें अगस्त्यजीका आगमन, उनके द्वारा राजा आदिके जन्म तथा तपस्याका वर्णन और देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान्का अवतार लेना

सोचजी कहते हैं—एक बार एक नीचके मुक्तसे श्रीसीताजीके अपमानकी बात सुनकर—धोबीके आक्षेपपूर्ण कथनसे प्रभावित होकर श्रीपुतापत्नीने अपनी पत्नीका परित्याग कर दिया। इसके बाद वे सीतासे रहित एकमात्र पृथ्वीकर, जो उनके अन्दरसे ही सुरक्षित थी, धर्मानुसार पालन करने लगे। एक दिन महाभक्ति श्रीरामचन्द्रजी राजसभामें बैठे हुए थे, इसी समय मुनिपोंमें श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि, जो बहुत बड़े महात्मा थे, नहीं पधारे। समूहको सोच स्नेहसे इन

सदे हो गये। फिर स्वगत-सत्कारके द्वारा उन्हें सम्मानित करके भगवान्ने उनकी कुशल पूछी और जब वे सुकपूर्वक अवसनपर बैठकर विमान कर चुके तो श्रीरामचन्द्रने उनसे कर्तालाप आरम्भ किया।

श्रीरामने कहा—महामाग कुम्भज। भगवत् स्वगत है। तपोनिधि। निश्चय ही आज आपके दर्शनसे हम सब लोग कुटुम्बसहित पवित्र हो गये। इस भूमन्टरम्भ कहीं कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो आपकी तपस्यामें विघ्न डाल सके। आपकी सहाधर्मिणी लेपामुद्रा भी कहीं सौभाग्यशालिनी है, जिसके धर्मोत्पल-धर्मिके प्रसङ्गसे सब कुछ शुभ ही होता है। मुनीश्वर। आप धर्मिक स्वभाव विग्रह और कल्याणके सागर हैं। लोभ तो आपको कू भी नहीं गया है। बतइये, मैं आपको कौन-सा कर्त्तव्य कहूँ? महामुने! यद्यपि आपकी तपस्याके प्रभावसे ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, आपके संकल्पमात्रसे ही बहुत कुछ हो सकता है; तथापि मुझपर कृप्य करके ही मेरे लिये कोई सेवा बतलाइये।

सोचजी कहते हैं—मुने! राजाओंके भी राजा परम बुद्धिमान् जागदुह श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर महर्षि अगस्त्यजी अत्यन्त विनम्रमुक्त वाणीमें बोले।

अगस्त्यजीने कहा—स्वमिन्! आपका दर्शन देवताओंके लिये भी दुर्लभ है; यही सोचकर मैं यहाँ आया हूँ। राजाधिराज! मुझे अपने दर्शनके लिये ही आया हुआ सम्प्रक्षिप्ये। कुम्भनिधि! आपने राजा नामक अमृतका, जो समस्त लोकोंके लिये कष्टकरूप था, पथ कर कात्म—यह बहुत अच्छा हुआ। अब देवगण

अबहुत महर्षिको आया देव महाराज श्रीरामचन्द्रजी अर्घ्य लिये सम्पूर्ण सभ्यसत्त्वों तथा गुरु ऋषिहृदके साथ उठकर

सुखी और विभीषण राजा हुए—यह बड़े सौभाग्यकी बात है। श्रीराम ! आज आपका दर्शन करके मेरे मनका जाली काजाना भर गया। मेरे सारे पाप नष्ट हो गये।

ये कहकर महर्षि कुम्भज सुप्त हो गये। भगवान्‌के दर्शनजनित आकाशसे उनका चित विह्वल हो रहा था। उस समय श्रीरघुनाथजीने उन ज्ञान-विभक्त मुनिके पुनः इस प्रकार ब्रह्म किया—‘मुने ! ये आपसे कुछ काले पल रहा है, आप उन्हें विस्तारपूर्वक बतलायें। देवक्यजीको पीछा देनेकाल वह रावण, जिसे मैंने मार है, क्यों था ? तथा उस दुरात्मक भाई कुम्भकर्ण भी क्यों था ? उसकी जाति—उसके बन्धु-बान्धव क्यों थे ? समझ ! आप सच बातोंको विस्तारके साथ जानते हैं, अतः मुझे सच बताइये।’ भगवान्‌की ये बातें सुनकर गणेशविधि कुम्भज ऋषिने सच्चा उत्तर देन आरम्भ किया—

‘‘राजन् ! सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि करनेवाले जो ब्रह्माजी हैं, इनके पुत्र महर्षि पुलस्त्य हुए। पुलस्त्यजीसे धुनिक विश्वाकाश जन्म हुआ, जो वेदविधायक अत्यन्त प्रवीण थे। उनकी दो पत्नियाँ थीं, जो बड़ी प्रतिभाला और मन्दाकिनी थीं। उनमेंसे एकका नाम मन्दाकिनी था और दूसरी कैकसी नामसे प्रसिद्ध थी। पड़ली यह मन्दाकिनीके गर्भसे कुबेरका जन्म हुआ, जो लोकपालके पदको प्राप्त हुए हैं। इन्होंने भगवान्‌ हस्तरके प्रसादसे लङ्कापुरीको अपना निवास-स्थान बनाया था। कैकसी लिटुप्याली नामक दैत्यकी पुत्री थी, उसके गर्भमें रावण, कुम्भकर्ण तथा पुष्पाक्ष विभीषण—ये तीन महाकाय पुत्र उत्पन्न हुए। महामते ! इनमें रावण और कुम्भकर्णकी कुट्टि आधर्म्यमें निपुण हुई; क्योंकि ये दोनों जिस गर्भसे उत्पन्न हुए थे, उसकी स्थापना सन्ध्याकालमें हुई थी।

एक समयकी बात है, कुबेर परम श्रेष्ठावक्त्र पुष्पाक्ष विमानपर आरुढ़ हो मन्ता-पिताका दर्शन करनेके लिये उनके आश्रममें गये। वहाँ जाकर वे अधिक बलवत्क माता-पिताके चरणोंमें पड़े रहे। उस समय उनका हृदय हर्षसे विह्वल हो रहा था और सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो आया था। वे बोले—‘मन्ता और पिताजी ! आजका दिन मेरे लिये बहुत ही सुन्दर तथा

महान् सौभाग्यजनक फलदायक प्रकट करनेवाला है;

क्योंकि इस समय मुझ आपके इन युगल चरणोंका दर्शन मिल रहा है जो अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाला है।’ इस प्रकार सुनिपुण पदोंमें यत्न-पितृवत्त साधन करके कुबेर पुनः अपने भजनको लौट गये। रावण बड़ा बुद्धिमान था, उसने कुबेरको देखकर अपनी मत्तासे पूछा—‘माँ ! ये क्यों है, जो मेरे पिताजीके चरणोंकी सेवा करके फिर लौट गये हैं ? इनका विमान तो वायुके समान वेगवान् है। इन्हें किस तपस्यासे ऐसा विमान प्राप्त हुआ है ?’

शेकजी कहते हैं—‘मुने ! रावणका वधन सुनकर उसकी यत्ता रोषसे विकल हो उठी और कुछ आँसों टेढ़ी करके अगम्यो शेरकर कंठसे बोली—‘अरे ! मेरी माता सुन, इसमें बहुत शिक्ता घरी हुई है। जिनके कियमें तू पल रहा है, वे मेरी सौतकी कोखके राज—कुबेर यहाँ उपस्थित हुए थे; जिन्होंने अपनी माताके विमल वंशको अपने बन्धुमें और भी उज्ज्वल बना दिया है। परन्तु तू तो मेरे गर्भका बहिष्कार है, केवल अपना पेट भरनेमें ही लग्न हुआ है। कुबेरने तपस्यासे भगवान्‌ हस्तरकी सन्तुष्ट करके लङ्काका विकास, उसके समान वेगवशाली विमान

संस्कृत साहित्य में अनेक कवि-कविताएँ हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ काव्य-कविताएँ हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ काव्य-कविताएँ हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही प्रसिद्ध हैं।

तथा राज्य और सम्पत्ति का अधिकार भी है। संसार में वही मात्र धन्य, सौभाग्यवती राजा महान् अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित होनेवाली है, जिसके पुत्रों अपने गुणों से महापुरुषों का पद प्राप्त कर लिया हो। 'एवम् दुःखद्वयों में सबसे श्रेष्ठ था, उसने अपनी माता के हृदयपूर्ण पत्र पढ़कर तपस्या करने का निश्चय किया और उससे कहा।

राजा बोला—'हाँ! कौन-सी-सी इतनी रत्ने-वाली वह कुंजर का बीज ? उसकी थोड़ी-सी तपस्या किस गिनती में है ? लक्ष्मी का क्या विस्तार है ? तब बहुत थोड़े सेवकों-बालों उसका राज्य भी किस कदम का है ? यदि मैं अन्न, जल, मित्र और वीर्यवान् सैन्य परित्याग करके ब्रह्माजी के सन्तुष्ट करनेवाली दुष्कर तपस्या के द्वारा सम्पूर्ण लोकों को अपने बन्धन में कर लूँ तो मुझे वितुल्य के विनाश का पाप लगे।

तपश्चर कुम्भकर्ण और विभीषण ने भी तपस्या का निश्चय किया। फिर एवम् अपने भाइयों को साथ लेकर पर्वतीय वन में चला गया। वहाँ उसने सूर्य की ओर ऊपर दृष्टि लगाये एक पिरसे क्षण होकर दस हजार वर्षों तक घोर तपस्या की। कृष्णकर्मि भी कहा कठोर तप किया।

विभीषण तो धर्मालु था; अतः उन्होंने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान किया। तदनन्तर देवर्षिदेव भगवान् ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर राजा को बहुत बड़ा राज्य दिया और उसका स्वयं हीने लोकों में प्रसन्नमान एवं सुन्दर बना दिया जो देवता और दानव दोनों से संवत् था। कुंजर की बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती थी। एवम् ने पर पाने के अनन्तर अपने भाई कुंजर को बहुत मत्त था। उनका निश्चय हीन लिया तथा उनकी लक्ष्मीनाथी पर भी हठात् अधिकार कर लिया। उसने समस्त लोकों को सन्तुष्ट पहुँचाया। देवता स्वर्ग से भग्न गये। उस विनाश करने ब्रह्मा-पुत्र का भी विनाश किया और मुनियों की तो वह बड़ ही बड़ता फिर था। तब उसके अत्याचार से अत्यन्त दुःखी होकर इन्द्र आदि समस्त देवता ब्रह्माजी के पास गये तथा दण्डवान्-प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। जब सबने आदरपूर्वक विषय वार्ताओं द्वारा उनकी तपस्या किन्ना तो भगवान् ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा—'देवता! मैं तुम्हारा जीवन-संसार क्यों करूँ ?' तब देवताओं ने ब्रह्माजी से अपना अभिप्राय विवेकपूर्वक किया—'एवम् से ज्ञान होनेवाले अपने कह और पराजय का वर्णन किया। उनकी कले सुनकर ब्रह्माजीने क्षणभर विचार किया, फिर देवताओं को साथ लेकर वे कैलास-पर्वत पर गये। उस पर्वत के पास पहुँचकर इन्द्र आदि देवता ब्रह्माजी के विधिपूर्वक देवता मुण्ड हो गये और भई होकर उन्होंने शङ्करजी की इस प्रकार स्तुति की—'भगवान्! अन्न भक्ष (अन्धकार), दुर्ग (संहारक) तथा नीलबीज (कर्मों में नील विद्रु धारण करनेवाले) आदि नाम से प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है। स्थूल और सूक्ष्म रूप धारण करनेवाले आपको प्रणाम है तथा अनेकों रूपों में प्रकट होनेवाले आपको नमस्कार है।'

सब देवताओं के मुख से यह स्तुतिपुत्र काणी सुनकर भगवान् शङ्कर ने नदी से कहा—'देवताओं को मेरे पास बुला लो।' अत्र पाकर नदी ने उसी समय देवताओं को बुलाया। अन्त-पुत्रों पहुँचकर उन्होंने आश्चर्यचकित दृष्टि से भगवान् का दर्शन किया। देवताओं के साथ प्रणाम करके ब्रह्माजी दिव्यजी के सामने

*****

छड़े हो गये और उन देवदेवोंसे बोले—
‘ब्रह्मागतकत्सल महादेव ! अब देवताओंकी अवस्था-
पर दृष्टि डालिये और इनके ऊपर कृपा कीजिये । तुम
राक्षस राक्षसों वध करनेके लिये जो उद्योग हो सके,
वह कीजिये । ब्रह्माजीके दैत्य और असुरोंसे युद्ध करना
सुनकर रामजी भी देवताओंके साथ भगवान्
श्रीविष्णुके स्थानपर आये । वहाँ देवता, नग निगर और
मुनि सबने मिलकर भगवान्की स्तुति की— ‘देवताओंके
ब्यापी मायम । आपकी जय हो, भक्तजनोंका दुःख दूर
करनेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो, महादेव ! इसपर
कृपा कीजिये और अपने इन सेवकोंपर दृष्टि डालिये ।’

एह आदि सम्पूर्ण देवताओंने अब इस प्रकार उक्त-
स्वरसे स्तवन किया तो उनके वचन सुनकर देवर्षिदेव
श्रीविष्णुने देवसमुदायके दुःखपर अपनी तरह विचार
किया । तत्पश्चात् वे मेवके समान गम्भीर आँखोंसे उनका
शोक श्रवण करते हुए बोले— ब्रह्मा, रुद्र और इन्द्र आदि
देवताओ ! मैं आपलोगोंके हितकी बात कह रहा हूँ,
सुनिये; राक्षसोंके द्वारा जो आपको भय प्राप्त हुआ है, उसे मैं
जानता हूँ, उसका उत्तरदायक करने के मैं उस भयका नाश

करूँगा । भूतचरित्रों एक अयोध्या नगरी पुरी है, जो
बड़े-बड़े दान और यज्ञ आदि शुभ-कर्मोंका अनुष्ठान
करनेवाले सूर्यवंश राजाओंद्वारा सुरक्षित है; वह अपनी
रक्षामयी भूमिसे सुरक्षित हो रही है । उस पुरीमें दशरथ
नामसे प्रसिद्ध एक राजा है, जो इस समय दश देवताओंके
जीतकर पृथ्वीके राज्यका चालन कर रहे हैं । वरुण वे
राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न और उद्विग्नलक्ष्मी हैं, तथापि
अभीतक उन्हें कोई सन्तान नहीं है । महान् बलवन्त राजा
दशरथ पुत्र-प्राप्तिके इच्छासे बन्दीय ब्रह्मचर्यमुक्तिके
शर्त-संपूर्णक ब्रह्मचर्य और इनके आचार्यत्वमें विधिपूर्वक
पुण्येष्टि यज्ञका अनुष्ठान करेंगे । तदनन्तर मैं आपलोगोंके
हितके लिये राजाकी तीन रथियोंके गर्भसे चार स्वरूपोंमें
जन्म होऊँगा । राजा भी पूर्व-जन्मों तपस्या करके मुझसे
इस बातके लिये शर्तना कर चुके हैं । मेरे चारों स्वरूप
ब्रह्मा, रुद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्नके नामसे प्रसिद्ध
होंगे । उस समय मैं राज्यका बल, काहन और जड़-मूल
सहित सँभार कर आऊँगा । आपलोग भी अपने-अपने
अंशों चालू और क्षमरके रूपमें जन्म होकर पृथ्वीपर
सर्वत्र विचरते रहिये ।’

इस प्रकार अमृतमयीका करके भगवान् चीन हो
गये । इनका वचन सुनकर सब देवताओंका चित्त प्रसन्न
हो गया । वरम मेवकी देवर्षिदेव भगवान्ने जैसा कहा
था, उसीके अनुसार देवताओंने कार्य किया । उन्होंने
अपने-अपने अंशों चालू और वातरथ रूप धारण करके
सम्पूर्ण पृथ्वीको पर दिसा । महाराज ! देवताओंका दुःख
दूर करनेवाले जो महान् देव श्रीविष्णु कहलाते हैं, वे भगव
ही हैं । अब ही भगवन्शरीरवादी भगवान् हैं । महामते । वे
भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अवतारोंके अंश हैं । आपने
देवताओंको पीड़ा देनेवाले दशवन्ननकर वध किया है । उस
देवकी ब्रह्मा-राक्षस जति थी, अभीका आपके द्वारा वध
हुआ है । तबसे ! अब जगत्के उत्पत्ति-स्थान और
सम्पूर्ण विश्वके अस्तित्व हैं । आपके राजा होनेसे देवता,
असुर और मनुष्योंसहित सम्पन्न संसारको सुख प्राप्त हुआ
है । आपके स्वर्गमें रहित श्रीपुनर्वसु ! आपने जो कुछ
पूछा है, वह सब मैंने बताया दिया ।”

अगस्त्यका अभ्येय यज्ञकी सलाह देकर अश्वकी परीक्षा करना तथा यज्ञके लिये आये हुए ऋषियोंद्वारा धर्मकी खर्चा

श्रीराम बोले—विश्वर ! इन्द्रकुलशम्भे उत्पन्न हुए किसी पुरुषके मुखसे कभी ब्राह्मणोंने कटुवचनतक नहीं सुना था [किन्तु मैंने उनकी इत्या कर डाल्ये ।] वर्ष और आश्रमके भेदसे भिन्न-भिन्न धर्मके मूल हैं वेद और वेदोंके मूल हैं ब्राह्मण । ब्राह्मणवंश ही वेदोंकी सम्पूर्ण शाखाओंको धारण करनेवाला एकमात्र पृथक् है । ऐसे ब्राह्मण-कुलका भेदद्वारा संहार हुआ है; ऐसी अवस्थामें मैं क्या करूँ, जिससे मेरा कल्याण हो ?

अगस्त्यजीने कहा—राजन् ! आप अश्वकी अभ्यास एवं प्रवृत्तिसे परे सखात् परमेष्ठर हैं । अथ ही इस जगत्के कर्मा, पालक और संहारक हैं । स्वयम् गुणातीत परमात्मा होते हुए भी आपने स्वेच्छसे सगुणस्वरूप धारण किया है । इसीसे, ब्रह्महत्या, स्त्रीचुरानेवाला तथा महापापी (गुरुहोणसी) —ये सभी आपके नामका उच्चारण करनेमात्रसे तत्काल पवित्र हो जाते हैं ।* महामने । ये जनककिशोरी भगवती सीता महाविद्या । जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य मुक्त होकर सद्गति प्राप्त कर लेंगे । लोकोपर अनुग्रह करनेवाले महावीर श्रीराम ! जो राज अभ्येय यज्ञका अनुष्ठान करता है, वह सब पानोंके पार हो जाता है । राज मनु, सगर, मरुत और नहुयनन्दन वयासि —ये आपके सभी पूर्वज यज्ञ करके परमपदको प्राप्त हुए हैं । महाराज ! आप सर्वथा समर्थ हैं, अतः आप भी यज्ञ करिये । परम सौभाग्यशाली श्रीरघुनाथजीने महर्षि अगस्त्यजीकी बात सुनकर यज्ञ करनेका ही विचार किया और उसकी विधि पूछी ।

श्रीराम बोले—महर्षे ! अभ्येय यज्ञमें कैसा अश्व होना चाहिये ? उसके पूजनकी विधि क्या है ? किस प्रकार उसका अनुष्ठान किया जा सकता है तथा उसके लिये किन-किन राजाओंका जीतनेका

आवश्यकता है ?

अगस्त्यजीने कहा—रघुनन्दन ! जिसका रङ्ग गङ्गाजलके समान उज्ज्वल तथा शरीर सुन्दर हो, जिसका कान इक्षु, मूँह खल और पूँछ पीले रङ्गकी हो तथा जो देखनेमें भी अच्छा जान पड़े, वह उत्तम लक्षणोंमें लक्षित अश्व ही अभ्येयमें ग्राह्य बतलाया गया है । वैश्वत्समासकी पूर्णिमाको अश्वकी विधिबत् पूजा करके एक ऐसा पत्र लिखे जिसमें अपने नाम और बालका उल्लेख हो, वह पत्र घोड़ेके सल्लटमें बाँधकर उसे लकट्ट विचालनेके लिये छोड़ देना चाहिये तथा बहुत-से शस्त्रोंको तेजात करके उसकी सभ ओरसे प्रक्षालपूर्वक रक्षा करने चाहिये । यज्ञका घोड़ा जहाँ-जहाँ जाय, उन सब स्थानोंपर शस्त्रोंको भी खाना चाहिये । जो कोई राजा अपने बाल या पराक्रमके भयङ्कमें आकर इस घोड़ेको जवाटली बाँध ले, उससे लड़-भिड़कर उस अभ्येय बालपूर्वक छीन लाना रक्षकोंका कर्तव्य है । जबतक अश्व लैटकर न आ जाय, जबतक यज्ञ-कर्त्ताको उत्तम स्थिति एवं निवर्तकोष प्राप्त करते हुए राजधानीमें ही रहना चाहिये । वह ब्रह्मचर्यका पालन करे और मृगचर सींग हाथमें धारण किये रहे । यज्ञ-सम्बन्धी वस्तुका पालन करनेके साथ ही एक वर्षतक दीनों, अंधों और दुःखियोंको धन आदि देकर सन्तुष्ट करते रहना चाहिये । महाराज ! बहुत-सा भत्त और धन दान करना उत्तम है । जबकि जिस-जिस वस्तुके लिये वाचना करे, बुद्धिमत् दाताको उसे बड़ी-बड़ी वस्तु देनी चाहिये । इस प्रकारकर कार्य करते हुए यजमानका यज्ञ जब भस्त्रिभूति पूर्ण हो जाता है, तो वह सब प्रपञ्च नाश कर डालता है । मनुष्यको नाश करनेवाले रघुनाथजी ! आप यह सब कुछ करने, सब नियमोंको पालने तथा अश्वका विधिबत् पूजन करनेमें समर्थ हैं; अतः इस यज्ञके द्वारा

आये । श्रीरघुनाथजीने बड़े आनन्दके साथ ठठकर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके अर्घ्य तथा अक्षत आदि देकर उन सबकी विधिपूर्व पूजा की । फिर भी और सुवर्ण नियोजन करके वे बोले—'श्रद्धालो ! जो बड़े भक्त है, जो आपके दर्शन हुए ।'

शोकजी कहते हैं—साधु ! इस प्रकार जब यहाँ बड़े-बड़े श्रद्धालोक समुदाय एकत्रित हुआ तो उनमें कर्म और व्यापारके अनुकूल धार्मिकव्यवस्था कहीं होने लगी ।

बासनाकनधीने पूछा—भगवान् ! यहाँ कर्मके सम्बन्धमें क्या-क्या कही हुई ? कौन-सी अद्भुत बात बतायी गयी ? उन महात्माओंने सब लोगोपर दया करके किस विधायक वर्णन किया ?

शोकजीने कहा—बुद्धे ! महापुरुषोंने वेद दशधर्मवचन भगवान् श्रीरामने सब पुत्रियोंको एकत्रित देकर उनसे समस्त कर्मों और उद्योगोंके धर्म पूरे । श्रीरघुनाथजीके पूजनेपर उन महर्षियोंने दिन-दिन यज्ञ गृह्यधर्म धर्मोंका वर्णन किया, उन सबको मैं विधिपूर्वक बतलाऊँगा, आप ध्यान देकर सुनें ।

श्रद्धालो बोले—महापुरुषोंने सदा यज्ञ करना और वेद पढ़ाना आदि कर्म करना चाहिये । यह महाधर्म-महात्म्यमें वेदोक्त आश्रयन पूर्ण करके इच्छा हो तो निरक हो कम और यदि ऐसी इच्छा न हो तो गृहस्थ-व्यवस्थामें प्रवेश करे । नीच पुरुषोंकी सेवासे नीचिका चलन महात्मके लिये सदा लाभ्य है । यह व्यर्थीको पढ़नेपर भी कभी सेवा-वृत्तिसे जीवन-निर्वाह न करे ।

सचन-श्रद्धालो इच्छासे शत्रुघ्नराममें अपनी पत्नीके साथ सम्भोग करना अधिक माना गया है । दिनमें लौके साथ सम्पर्क करना पुरुषोंकी उन्नत्यो नष्ट करनेवाला है । ब्रह्मका दिन और रात भी ली-समागमके लिये निर्दिष्ट है, अतः सुविधान् पुरुषोंको इनका त्याग करना चाहिये । जो योग्यता उक्त समयमें भी लौके साथ सम्पर्क करता है, वह उक्तम धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है । जो पुरुष केवल शत्रुघ्नराममें लौके साथ समागम करता है तथा अपनी ही पत्नीमें अनुष्ठान करता है (पत्नी लौकी और सुदृढ़ नहीं होसकती), इस उक्तम गृहस्थको इस जगत्में सदा बड़ाचारी ही सम्मान्य चाहिये । लौके स्वस्थता होनेसे लेकर सोलह रात्रिर्वा शत्रु घहराती है, उनमें पहली बार लौ निर्दिष्ट [अतः उनमें लौका स्पर्श नहीं करना चाहिये] तब बारह रातोंमेंसे जो राम संकष्टवाली अर्थात् कष्टों और शत्रुओं आदि रातों हैं, उनमें ली-समागम करनेसे पुरुषी उत्पत्ति होती है तथा विषम संकष्टवाली अर्थात् पाँचवीं, सप्तवीं आदि रात्रिर्वा कष्टकी उत्पत्ति करानेवाली है । जिस दिन चन्द्रमा अपने लिये दूषित हो, उस दिनको छोड़कर तथा मघा और मूलनक्षत्रका भी परित्याग करके विशेषतः तुल्यिन्ना नक्षत्रको ज्ञान अर्थात् नक्षत्रोंमें शुद्ध धनसे पत्नीके साथ सम्भोग करे, इससे चारों पुत्रोंकी साधक शुद्ध एवं सदापक्षी पुत्रता जन्म होता है ।

बेदी-रक्षी भी बीमता लेकर कष्टको बेचनेवाला पुत्र पक्षी जन्म गया है । ब्रह्मणके लिये व्यापार, राजकी सेवा, वेदध्यायनका त्याग, निर्दिष्ट विवाह और मित्य कर्मका त्याग—ये दोष कुलको नीचे गिरनेवाले

है।* गृहस्थश्रममें रहनेवाले पुण्यको अन्न, जल, दूध, मूल अथवा फल आदिके द्वारा अतिविशेष सत्कार करना चाहिये। अन्ध हुआ अतिविधि सत्कार न करके बिरासे धारमें निराश रहै जाय है, वह गृहस्थ जीवनश्रमके कमाये हुए पुण्यसे शत्रुधर्ममें व्यर्थ हो जाय है।† गृहस्थको उचित है कि वह बलिप्रीतिदेव-कर्मके द्वारा देवताओं, पिता की तथा मनुष्योंको उन्नत पात्र देकर देव अथवा भोजन करे, यही उसके लिये अंगुष्ठ है। जो केवल अपना पेट भरनेवाला है—जो अपने ही लिये भोजन करता और खाता है, वह पापका ही भोजन करता है। तेलमें बड़ी और अहर्निश तथा मर्ममें सदा ही पापका निवास है। चतुर्दशीको खीर-कर्म तथा अमावस्याको जी-समागमका त्याग करना चाहिये।‡ राजसल-अवस्थामें खीरे सम्पर्कसे दूर रहे। पत्नीके साथ भोजन न करे। एक बरस पहनकर तथा चर्याके आसनपर बैठकर भोजन करना निषिद्ध है। अग्नेयमें तेजकी इच्छा रखनेवाले गेह पुण्यको भोजन करती हुई खीरों और गीं देकर चाहिये। गेहसे अगच्छे न बूँके, नगी खीरों और दूध न डाले। बछड़ेको दूध पिलानी हुई गीरों न छेड़े। दूसरेको हन्त-बन्धु न दिकाने। उरमें

यही सत्त सर्वथा निषिद्ध है। आगमें अपने पैर न सेके, उरमें कोई अर्पित वस्तु न डाले। किसी भी जीवकी हिरा तथा रोने-सम्बन्धोंके समय भोजन न करे। रविमें खूब पेट भरके भोजन करना उचित नहीं है। पुण्यको नचने, गन्ने और बजानेमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिये। कर्मोंके बर्तनमें पैर धुलना निषिद्ध है। दूसरेको पढ़ने हुए कपड़े और कूले न धारण करे। फूटे अथवा दूसरेको कुटे किये हुए कर्ममें भोजन न करे, पीने पैर न सेवे। हाथ और पैरोंके कुटे रहते हुए कहीं न जाय। सोते-सोते न खाय। अर्धरात्रि-अध्यात्ममें यत्नश्रम स्पर्श न करे। दूसरेको गुल घेद न खेले। इस प्रकार गृहस्थ-धर्मका समय पूरा करके वनप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे। इस समय इच्छा हो तो वैराग्यपूर्वक खीरे साथ रहे, अच्छा खीरके साथ न रखकर उसे पुत्रोंके अर्पण सौंप दे। वनप्रस्थ-धर्मका पूर्ण पालन करनेके पश्चात् विरक्त हो जाय—संन्यास ले ले।

व्रतधामनी ! इस समय भर्तृर्षियों ने उपर्युक्त प्रकारसे अनेकों धर्मीका वर्णन किया तथा सम्पूर्ण जगत्के गहन हिंसी भगवान् श्रीरामने उन सबको धनपूर्वक सुन।

यज्ञ-सम्बन्धी अन्धकार छोड़ा जाना और श्रीरामका इसकी रक्षाके लिये उपदेश करने का

होवकी कहती है—मुने। इस प्रकार भगवान् श्रीराम ऋषियोंके मुखासे कुछ कथनात्मक धर्मकी व्यवस्था सुनते रहे; इन्हींमें वसन्तकाल समय उपस्थित हुआ जब कि महापुरुषोंके यज्ञ आदि शुभ कर्मोंका प्रारम्भ होता है। वह समय अथवा देस बुद्धिमान् धर्मों बरिष्ठाने सम्पूर्ण जगत्के समस्त श्रीरामचन्द्रजीसे यथोचित प्रार्थना करी। कहा—‘महाबाहु रघुनन्दनजी ! अब आपके लिये वह

समय आ गया है, जब कि यज्ञके लिये विहित किये हुए अन्धकी मलीनता पूजा करके उसे पृथ्वीपर प्रमथ करनेके लिये छोड़ा जाय। इसके लिये सामग्री एकत्रित हो, अच्छे-अच्छे ब्राह्मण ब्रह्मणे नम्य तथा स्वयं आप ही उन ब्रह्मणोंकी यथोचित पूजा करें। दीनों, अंधों और दुःखिणोंका विभिन्न सत्कार करके उन्हें रहनेको स्थान दे और उनके मनमें किस वस्तुके पानेकी इच्छा हो, यही

* अर्धरात्रि कालः सेवा वेदनधर्मनं तथा। बुद्धिमानः विचारतोऽऽपुन्यप्रदेशः॥ (१।४९)

† अर्धरात्रिः अतिविशेषः भोजनो यस्य न चर्या। अन्नमन्त्रादिना पुण्यं श्रमश्च स हि धर्मयोगः॥ (१।५२)

‡ चतुर्दशीर्षिणोऽपि पापं तैले मर्से सदैव हि। चतुर्दशी सन्ध्यायां खेतेः शुभं भोजनम्॥ (१।५३)

उन्हें दान करें। आप सुवर्णधारी सौतलके साथ दड़की दीक्षा लेकर उसके नियमोंका पालन करें—पृथ्वीपर सोवें, ब्रह्मचारी रहें तथा धन-सम्पत्तियों को गोप्य धरि रखा करें। आपके कटिभागमें घेकल्ल सुशोभित हो, आप हरिणवत् सींग, भृगुचर्य तथा दम्ब धारण करें तथा सब प्रकारके सम्पन्न और द्रव्य एकत्रित करके यज्ञका आरम्भ करें।'

महर्षि वसिष्ठके ये उक्त और वचन सुनकर परम बुद्धिमान् श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे अभिवादनपूर्वक बात कही।

श्रीराम बोले—लक्ष्मण ! मेरी बात सुने और सुनकर तुरंत उसका पालन करो। अब, प्रयत्न करके अश्वमेध यज्ञके लिये उपयोज्य अश्व ले आओ।

शोकजी कहते हैं—श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर शत्रु-विजयी लक्ष्मणने सेनापतिसे कहा—'श्री ! मैं तुम्हें एक अत्यन्त प्रिय वचन सुन रहा हूँ, सुनें : श्रीरघुनाथजीके आज्ञाके अनुसरण शीघ्र ही हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदलसे युक्त चतुरङ्गिणी सेना तैयार करो, जो बलशाली सेनाका भी विनाश करनेमें समर्थ हो।' महारथ लक्ष्मणका यह वचन सुनकर बलशाली नयनवाले सेनापतिने सेनाको सुसज्जित किया। उस समय लक्ष्मणके आदेशानुसार सबका आगें हुए अश्वमेध यज्ञके अश्वकी बड़ी शोभा हुई। एक श्रेष्ठ पुरुषने उसकी जागहोर पकड़ रखी थी। दस भुक्क (पिङ्ग-पिन्नेन) उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अपने छोटे-छोटे लेंके कारण भी यह बड़ा सुन्दर जान पड़ता था। उसके गलेमें घुँघुल पहनाये गये थे, जो एक-दूसरेसे मिले नहीं थे। विस्तृत कण्ठ-कोशमें मणि सुशोभित थी। मुसकरी कान्ति भी बड़ी चिराह थी और उसके दोनों कान छोटे-छोटे तथा काले थे। घसके घससे उसका मुँह बड़ा मुहमना जान पड़ता था और चमकते रत्नोंसे उसको सजाया गया था। इस प्रकार सन-बबकर भेतियोंकी मालाओंसे सुशोभित हो वह अब नहर निकल। उसके ऊपर सेत छत्र तना हुआ था। दोनों ओरसे दो सफेद चैकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सारास

यह कि उस मन्त्रका सारा शरीर ही नाना प्रकारके शोभासज्जनोंसे सम्पन्न था। जिस प्रकार देकालोग सेवकके योग्य श्रीहरिकी सभ ओरसे सेवा करते हैं। उसी प्रकार बहुत-से सैनिक उस घोड़ेके आगे-पीछे और बीचमें रहकर उसकी रक्षा कर रहे थे।

तदनन्तर सेनापति कलशजितने अपनी विशाल सेनाको कुछ करनेकी आज्ञा दी। आज्ञा पाकर जन-समुद्रमेंसे भी हुई वह विशाल चाहिनी छत्रोंसे सूर्यको ओंठमें करके अपनी लावनीसे निकली। उस सेनाके सभी श्रेष्ठ और श्रीरघुनाथजीके यज्ञके लिये सुसज्जित हो गये तथा युद्धके लिये उत्साह प्रकट करते हुए बड़े बड़े करमें चलकर चले। सभी सैनिक हाथोंमें धनुष, पाश और बड़ा धारण किये सैनिक-शिक्षाके अनुसार स्फुट गीतसे चलते हुए बड़ी तेजीके साथ महाराज श्रीरामके पास उपस्थित हुए। वह घोड़ा भी अश्वशायी ठहलता तथा पृथ्वीसे अपनी टापसे जोरना हुआ धीर-धीर यज्ञ-पिङ्गसे युक्त भण्डपके पास पहुँचा। घोड़ेको आधा देका श्रीरामचन्द्रजीने महर्षि वसिष्ठको समर्पणित कार्य करानेके लिये प्रेरित किया। महर्षि वसिष्ठने श्रीरामचन्द्रजीके स्वर्णधारी पवीके साथ बुलंकर अनुष्ठान आरम्भ कराया। उस यज्ञमें वेद-शास्त्रोंका वितरण करनेवाले बुद्धिमान् महर्षि वसिष्ठ, जो श्रीरघुनाथजीके वंशके अदि गुरु थे, आचार्य हुए। लक्ष्मण अगल्यजीने ब्रह्मका [कृताकृतान्वेक्षणरूप] वचन सँभरल। वात्सीकि मुनि अध्वर्यु बनाये गये और कन्य दारपाल। उस यज्ञ-मण्डपके आठ द्वार थे जो लोचन अर्द्धसे सुसज्जित होनेके कारण बहुत सुन्दर दिखायी देते थे। वात्स्यामनजी ! उनमेंसे प्रत्येक द्वार पर दो-दो मन्त्रवेत्ता ब्राह्मण बिठाये गये थे। पूर्व द्वार पर मुनिश्रेष्ठ देवल और असित थे। दक्षिण द्वार पर तपस्याके भेद पर ब्रह्मका कश्यप और अत्रि विराजमान थे। पश्चिम द्वार पर श्रेष्ठ महर्षि जातुकर्ण्य और जाजलिनी उपस्थित थी तथा उत्तर द्वार पर द्वित और एकत नामके दो तपस्वी मुनि विराज रहे थे।

ब्रह्मन् ! इस प्रकार द्वारकी विधि पूर्ण करके महर्षि

बसिहने उस यक्षसम्बन्धी ग्रेह अक्षय विधिवत् पूजन

मकरन्द किया। फिर सुन्दर लक्ष और आपुनकीने सुसोभित सुवासिनी कियोने कई अक्षय इस्टी, भस्म और चन्द आदिके द्वारा इस पूजित अक्षय पुनः पूजन किया तथा अगुलक धूप देकर इसकी आरती उठारी। इस तरह पूजा करनेके पक्षार्थ महर्षि बसिहने अक्षय उष्णल सलकटपर, जो चन्दनसे चर्चित, कङ्कुम अर्द्ध गन्धोसे युक्त तथा रक्त प्रक्षरकी ओष्णजोसे सम्पन्न था, एक चमचमाता हुआ पत्र बांध दिक् जो लक्ष्मणे हुए सुवर्णका बना था। उस पत्रपर महर्षिने दशरथ-चन्दन श्रीरधुनाथजीके कड़े हुए बल और प्रतापका इस प्रकार उल्लेख किया—'सूर्य-वंशकी फातक फहरानेवाले महाराज दशरथ बहुरत कड़े भनुर्धर हो गये हैं। ये धनुषकी दीसा देनेवाले गुरुओंके भी गुरु थे, उनकी पुत्र महाभाग श्रीरामचन्द्रजी इस समय रघुवंशके स्वामी हैं। ये सब सूरमन्त्रोंके शिरोमणि तथा कड़े-कड़े नीलेके बल-सम्बन्धी अधिमानको चुर्न करनेवाले हैं। महाराज श्रीरामचन्द्र ब्राह्मणोंकी बतायी हुई विधिके अनुसार अक्षयमेव यज्ञ प्रारम्भ कर रहे हैं। उन्होंने ही यह यह-

सम्बन्धी अन्न, जो समस्त अक्षयमें ग्रेह तथा सभी बाहनोंमें प्रधान है, पृथ्वीपर जगल करनेके लिये छोड़ा है। श्रीरामके ही मार्ग शत्रुघ्न, जिन्होंने लवणसुरका विनाश किया है, इस अक्षयके रक्षक हैं। उनके साथ हाथी, घोड़े और पैदलसेवी विजयल सेना भी है। जिन राजाओंको अपने बलके फन्तमें आकर ऐसा अधिमान होता हो कि इतलोग हो सबसे बढ़कर दूर, धनुर्धर तथा प्रचण्ड बालकान् हैं, वे ही रमकी मातृभोंसे विभूषित इस यज्ञ-सम्बन्धी अक्षयके पकड़नेका साहस करें। वीर शत्रुघ्न उनके हाथसे इस अक्षयको उठाए छुड़ा लेंगे।'

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओके पराक्रमसे श्रेष्ठ बनेवाले उनके प्रकर प्रतापका परिचय देते हुए महापुत्रि बसिहजीने और भी अनेकसे बातें लिखीं। इसके बाद अक्षयके, जो शीघ्रतया पक्षर तथा पशुके समान बल और वेगसे युक्त था, छोड़ दिया। उसकी धू-ल्लेख तथा फलफलमें सम्मनरूपसे तीव्र गति थी। तदनन्तर शकाधिरियोने छोड़ श्रीरामचन्द्रजीने शत्रुघ्नको आवा दी—'सुविजयनन्दन ! यह अन्न अपनी इच्छाके अनुसार विचरनेवाला है, तुम इसकी रक्षाके लिये पीछे-पीछे जाओ। जो बौद्ध संशयमें तुम्हारा साधना करनेके लिये आये, उनकीसे तुम अपने पराक्रमसे रोकना। इस विजयल धू-सम्बलमें विचरते हुए अक्षयकी तुम आगे श्रीरक्षित गुणोसे रक्षा करना। जो सोचे हो, गिर गये हो, जिनके बाध कुल गये हो और जो अत्यन्त धमकीत होकर कारणोंमें पड़े हो, उनको न मारना। साथ ही जो अपने पराक्रमकी झूठी बड़ोसा नहीं करते, उन पुष्पात्माओंकर भी हाथ न उठाना। शत्रुघ्न ! यदि तुम रक्षक रहो और तुम्हारे विपक्षी रक्षक हो जायें तो उन्हें न मारना। यदि पुण्य वाले तो जो शरणागत होकर कहें कि 'हम आपकीके हैं,' उनका भी तुम्हें खय नहीं करना चाहिये। जो बौद्ध उन्मत्त, मतवाले, सोचे हुए, भागे हुए, धक्के आतुर हुए तथा 'मैं आपका ही हूँ' ऐसा कहनेवाले मनुष्योंको मारना है, वह नीच-गतिको प्राप्त होता है। कभी परम्य धन और परम्य स्त्रीकी ओर चित न ले जाना। नीचोंका सङ्ग न करना, सभी अच्छे गुणोंको

अपनये रहना, बड़े-बूढ़ोंके ऊपर पहले प्रहार न करना, पूजनीय पुरुषोंकी पूजाका उत्सलन न हो, इसके लिये सचेष्ट रहना तथा कभी दयाभक्त्यकर परित्याग न करना । गौ, ब्राह्मण तथा धर्मपरायण वैष्णवको नमस्कार करना । इन्हें मस्तक झुकाकर मनुष्य जहाँ कहीं जाता है, वहीं उसे सफलता प्राप्त होती है ।

‘महाबाहो ! भगवान् श्रीविष्णु सबके ईश्वर, सबकी तथा सर्वत्र व्यापक स्वरूप धारण करनेवाले हैं । ओ उनके भक्त हैं, वे भी उनकी कृपामें सर्वत्र विचरते हैं । जो लोग सम्पूर्ण पुरुषोंके हृदयमें स्थिता रहनेवाले महाविष्णुका स्मरण करते हैं, उन्हें सशस्त्र महाविष्णुके समान ही समझना चाहिये । जिनके लिये कोई अपन या पराधा नहीं है तथा जो अपने साथ सज्जता रखनेवालेको भी मित्र ही मानते हैं, वे वैष्णव एक ही क्षणमें परीक्षों पवित्र कर देते हैं । जिनमें भगवत् प्रिय है तथा जो ब्राह्मणोंसे प्रेम करते हैं, वे वैकुण्ठलोकमें इस संसारको पवित्र करनेके लिये यहाँ आये हैं । जिनके मुखमें भगवान्का नाम, हृदयमें समाप्त श्रीविष्णुका ध्यान तथा उदरमें उनकी प्रसाद है, वे यदि जलिके पान्थाल हो तो भी वैष्णव ही हैं । जिन्हें भेद ही अत्यन्त प्रिय है संसारके सुख नहीं, तथा जो निरन्तर अपने धर्मका पालन करते

रहते हैं, उनसे भेद होनेपर तुम उनके सामने मस्तक झुकाओ । जिनकी दृष्टिमें प्रिय और विष्णुमें तथा ब्रह्मा और जिनमें भी कोई भेद नहीं है, उनके चरणोंकी पवित्र कृति मैं अपने श्रेष्ठ वक्षता हूँ, वह सम्स्त पापोंका विनाश करनेवाली है ।* गौरी, गङ्गा तथा महालक्ष्मी— इन तीनोंमें जो भेद नहीं समझते, उन सभी मनुष्योंको स्वर्गलोकमें भूमिपर आये हुए देवता समझना चाहिये । जो अपनी शक्तिके अनुसार भगवान्की प्रसन्नताके लिये इच्छागर्वकी रक्षा तथा बड़े-बड़े दान किया करता है, उसे वैष्णवोंमें सर्वश्रेष्ठ समझो । जिनका नाम महान् पापोंकी राशिके तन्त्रजल भस्म कर देता है, उन मनुष्योंके युगल चरणोंमें जिसकी धक्ति है, वही वैष्णव है । जिनकी इन्द्रियाँ वशमें हैं और मन भगवान्के चिन्तनमें लगा रहता है, इनको भगवत्कर करके मनुष्य अपने जन्मसे लेकर मृत्युतकके सम्पूर्ण जीवनको पवित्र बना लेता है । पराधीनियोंको तलवारकी धार समझकर यदि तुम उनको परित्याग करोगे तो संसारमें तुम्हें सुप्रसन्न सुरोष्णिम देवर्षकी प्राप्ति होगी । इस प्रकार मेरे आदेशका पालन करते हुए तुम अन्तम योगके द्वारा प्राप्त होनेवाले परम धामको पा सकते हो, जिसकी सभी महात्म्योंने धरोसा ली है ।’

शत्रुघ्न और पुष्कल आदिवास सबसे मिलकर सेनासहित घोड़ेके साथ जाना, राजा सुमद्रकी कथा तथा सुमद्रके द्वारा शत्रुघ्नकी स्तुति

शेरकी कहानें हैं—पुनः ? शत्रुघ्नको इस प्रकार आदेश देकर भगवान् श्रीरामने अन्य योद्धाओंको उल्टे देखते हुए पुनः मधुर वाणीमें कहा—‘खीरो ! मेरे भाई शत्रुघ्न घोड़ेकी रक्षाके लिये जा रहे हैं, तुमलोगोंमेंसे कौन घोर इनके आदेशका पालन करते हुए पीछेकी ओरसे इनकी रक्षा करनेके लिये जायगा ? जो अपने मर्मचेटी अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा सामने आये हुए सब खीरोंको जीतने तथा भूमण्डलमें अपने सुवशको फैलानेमें समर्थ हो,

वह मेरे हाथपर रखा हुआ यह बीड़ा उठा ले । श्रीधुनाधजीक ऐसा कहनेपर भरत-कुमार पुष्कलने खगे बढ़कर उनके घर-कमलसे वह बीड़ा उठा लिया और कहा—‘लक्ष्मिन् ! मैं जाता हूँ; मैं ही कवच आदिके द्वारा सन औरसे सुरक्षित हो तलवार आदि शस्त्र तथा अनुब-बाण धारण करके अपने चाचा शत्रुघ्नके पृष्ठभागकी रक्षा करूँगा । इस समय आम्बु प्रताप ही समूची पृथ्वीपर विजय प्राप्त करेगा; ये सब लोग तो

* जिनके विष्णु न का भेद न का महाभेदज्ञः । तेषां पदत्रयः पुनः कल्पार्थविवरणम् ॥ (१०।६८)

केवल नियमितपत्र हैं। यदि देवता, अमर और मनुष्योंसहित सभी विलेखी युद्धके लिये उपस्थित हो जाय तो उसे भी मैं आपकी कृपासे रोकनेमें समर्थ हो सकता हूँ; ये सब बातें कहनेकी आवश्यकता नहीं है, मेरा पराक्रम देखकर प्रभुको स्वयं ही सब कुछ ज्ञात हो जायगा।'

ऐसा कहते ■ भरत-कुम्हारकी बातें सुनकर भागवान् श्रीरामने उनकी प्रशंसा की तथा 'सन्धु-सन्धु' कहकर उनके कथनका अनुमोदन किया। इसके बाद चानरवीरोंने प्रथम हनुमान्जी अर्द्ध सप्त लगेजोसे कहा—'महावीर हनुमान् ! मेरी बात ध्यान देकर सुने, मैंने तुम्हारे ही प्रसादसे यह अवसर प्राप्त किया है। हमलोगोंने मनुष्य होकर भी जो समुद्रको पार किया तथा सीताके साथ जो मेरा मिलन हुआ; यह सब कुछ मैं तुम्हारे ही बलकर प्रभाव सम्मत्ता हूँ। मेरी आज्ञासे तुम भी सीताके रक्षक होकर जाओ। मेरी भाई शत्रुघ्नकी मेरी ही भाँति तुम्हें रक्षक करनी चाहिये। महामते ! जहाँ-जहाँ भाई शत्रुघ्नकी बुद्धि विचलित हो जहाँ-जहाँ तुम इसे समझा-बुझाकर कर्तव्यका ज्ञान करोगे।'

परमबुद्धियान् श्रीरामचन्द्रजीका यह श्रेष्ठ कथन सुनकर हनुमान्जीने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और जानेके लिये तैयार होकर प्रस्थान किया। तब महाशयने जायकावाक्य भी स्वयं जानकर आदेश दिया और कहा—'अज्ञेय, गन्धर्व, मयन्ध, दक्षिमुख, चानरगण सुमीष, शतबलि, अशिक, नील, नल, मन्वेग तथा अभिगता आदि सभी जानर सेनके साथ जानेको तैयार हो जायें। सब लोग रथों तथा सुवर्णयुक्त वस्त्रधारियोंसे विभूषित अच्छे-अच्छे घोड़ोंपर सवार हो बल्लर और टीपसे सब-कज्जर जीव यहाँसे यात्रा करें।'

होवनी कहते हैं—तत्पश्चात् बल और पराक्रमसे शोभा देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने अपने उत्तम मन्त्री सुमन्त्रको बुलाकर कहा—'मन्त्रिक ! कहओ, इस कार्यमें और किन-किन लोगोंको नियुक्त करना चाहिये ? कौन-कौन मनुष्य अश्वकी रक्षा करनेमें समर्थ है ?' उनके प्रश्न सुनकर सुमन्त्र बोले—'श्रीपुत्रवर्ज ! सुनिये, आपके जहाँ सम्पूर्ण शस्त्र और उसके ज्ञानों

नियुक्त, महान् विद्वान्, धनुर्वर तथा अच्छी प्रकार खनोका सम्मान करनेवाले अनेकों वीर उपस्थित हैं। उनके नाम ये हैं—अज्ञपाप्य, नीलनख, लक्ष्मीनिधि, विपुलाय, उग्रत और शकवित्—ये सभी बड़े-बड़े राजा क्षत्रियोंने सेनके साथ पद्मच आदिसु सुसज्जित होकर जायें और आपके कोड़ेकी रक्षा करते हुए शत्रुघ्नजीकी आज्ञा शिरोधार्य करें।' मन्त्रीकी यह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने उनके बताये हुए सभी योद्धाओंको जानेके लिये आदेश दिया। श्रीपुत्रवर्जकी आज्ञा पकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे बहुत दिनोंसे युद्धकी ह्मक रकते थे और लगेजों ठपक होकर लड़नेवाले थे। श्रीसीतापतिकी श्रेष्ठसे वे सभी राजा कवच आदिसु सुसज्जित हो अज्ञ-शक सेनके शत्रुघ्नके निवासस्थानपर गये।

तदनन्तर अश्विकी आज्ञा पकर श्रीरामचन्द्रजीने आचार्य अर्द्ध सभी अश्विक महर्षियोंको शास्त्रीय उत्तम दक्षिणार् देकर उनका विधिबद्ध पूजन किया। इस समय श्रीपुत्रवर्जके यज्ञसे सब ओर पड़ी बात सुनायी देती थी—देते जाओ, देते जाओ, खूब धन लुटाओ, किराँतों 'नहीं' मत करो, साथ ही समस्त भोग-सम्पत्तियोंसे मुक्त मनका दान करो, मनका दान करो।' इस प्रकार वह यज्ञ चल रहा था। उसमें दक्षिणा पाये हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी परमार थी। जहाँ सभी तरहके शुभ कर्मोंका अनुष्ठान हो रहा था। इसी श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई शत्रुघ्न अपनी यात्राके प्रसन्नता उन्हें प्रणाम करके बोले—'कल्याणकारी भाई ! मैं कोड़ेकी रक्षाके लिये जा रहा हूँ, मुझे लावा दो। तुम्हारी कृपासे शत्रुओंको जीतकर किञ्चन श्रेष्ठसे सम्पन्न हो अन्य महाराजाओं तक कोड़ेको साथ लेकर लौट आऊँगा।'

यात्रा कोल्ले—केट ! जाओ, महावीर ! तुम्हारा भाई मङ्गलमय हो, सुमते ! तुम अपने समस्त शत्रुओंको जीतकर फिर वहाँ लौट आओ। तुम्हारा भतीजा पुष्कर धर्मज्ञोमें श्रेष्ठ है, उसकी रक्षा करना। केट ! तुम पुष्करके साथ रसकुशल लौटकर आओगे, तभी मुझे अधिक प्रसन्न होगी।

अपनी माताकी ऐसी बात सुनकर समुद्रने उत्तर दिया—‘माँ ! मैं अपने शरीरकी भीति पृथक्त्वकी रक्षा

करीब तथा वीसा बेग नाम है उसके अनुसर शत्रुभोजन नाश करनेके प्रसन्नतापूर्वक लौटूँगा। तुम्हारे इन कुशल चरणोंका स्पर्श करके मैं कल्पवृक्षकी ही भागी होऊँगा।’ ऐसा कहकर वीर शत्रुज बहसि चल दिव्य तथा बड़ा-मध्यमसे छोड़ा हुआ वह बड़ाका अथ अथ-शत्रुकी निष्ठामें प्रवीण सम्पूर्ण चोड़ाओछारा चारों ओरसे घिरकर सबसे पहले पूर्व दिशाकी ओर गया। उसका बेग बननेके समान था। जब वे कल्पवृक्षके तहत हुए तो उनकी टांगीनी बाँह पकड़ उठी और उन्हें कल्पवृक्ष तथा विश्वकी सूचना देने लगी। उधर पुष्कर अपने सुन्दर एवं समृद्धिशाली महात्मने गये और वहाँ अपनी पतिव्रता पत्नीसे मिले, जो स्वामीके दर्शनके लिये उत्कण्ठित थी और उन्हें देखकर हर्षमें भर गयी थी। उससे मिलकर पुष्करने कहा—‘भद्रे ! मैं जाब शत्रुका बड़ा-बेग होकर रथपर सवार हो चलेके चोड़ेकी रक्षके लिये जा रहा हूँ, इस कर्मके लिये मुझे श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा मिल चुकी है। तुम वहाँ रहकर मेरी समस्त पत्तञ्जली

संरक्ष करत तथा करत दबाना आदि सभी प्रकारकी सेवाएँ करना। उनके प्रत्येक कार्यमें—उनकी आज्ञाका पालन करनेमें आदर एवं उत्सुकके साथ प्रवृत्त होना। वहाँ लोकमुद्रा आदि विभिन्न पतिव्रता देवियाँ आती हुई हैं, वे सभी अपने लोचनसे सुरोचित एवं कल्पवृक्षकी हैं; तुम्हारे छत उन्मेंसे विचित्रता अपमान न हो जाय, इसके लिये सदा सज्जन रहना।’

सेवकी कहने हैं—पुष्कर जब इस प्रकार उपदेश दे चुके तो उनकी पतिव्रता पत्नी वरविभक्तानीने जीवकी ओर केलपूर्व दृष्टिसे देखा तथा अवगत विश्वास होकर मन्द-मन्द मुसकराती हुई वह गद्गद वाणीमें बोली—‘सख ! संसारमें आपकी सर्वत्र विजय हो, आपकी जाब शत्रुकीकी आज्ञाका सर्वथा पालन करना चाहिये तथा जिस प्रकार भी चोड़ेकी रक्षा हो उसके लिये समर्थ रहना चाहिये। स्वामिन् ! आप शत्रुजीपर विजय आन करके अपने बेटे पुष्करकी शोभा बढ़ावें। कल्पवृक्ष ! कहने, इस जाबसे आपका कल्पवृक्ष हो जा है अवका बन, जो ज्ञात गुण (सुदृढ़ प्रत्यक्ष) से सुरोचित है; इसे शेष ही जगधे लीजिये, इसकी टङ्कल सुनकर आपके शत्रुजीका दल भयसे व्याकुल हो उठेगा। वीर ! वे आपके दोनों लक्षका हैं; इन्हें बाँध लीजिये, जिससे बुढ़ने आपको सुख मिले। इसमें कीचोकी टुकड़े-टुकड़े कर डालनेवाले अनेक जाग भी हैं। कल्पवृक्ष ! कल्पवृक्षके समान सुन्दर अपने शरीरका वह सुदृढ़ कवच धारण कीजिये, जो विद्युत्की प्रभाके समान अपने बड़ा प्रकाशसे अन्यथाको दूर करने देता है। विश्वास अपने प्रकाशपर वह विश्वास (भुक्त) भी रहन लीजिये, जो मन्त्रों सुमनेवाला है। सख ही जिये और रक्षोसे विभूषित ये दो उज्ज्वल पुष्कर हैं, इन्हें बचाने धारण कीजिये।’

पुष्करने कहा—जिये ! तुम वीरा कहती हो, वह सब मैं करूँगा। वीरपत्नी वरविभक्तानी ! तुम्हारी इच्छाके अनुसार मेरी उत्तम कीर्तिविशाल विस्तार होगा।

ऐसा कहकर पत्तञ्जली वीर पुष्करने वरविभक्तानीके दिव्य हुए कवच, सुन्दर मुकुट, कनू और विशाल

तरकर—इन सभी वस्तुओंके ले लिये। उन सम्पत्तियों का रक्षण करके वे वीरोचित शोभासे सम्पन्न दिखनी देने लगे। उस समय सम्पूर्ण अक्ष-शस्त्रोंके क्रममें प्रकीर्ण, ठीक योद्धा पुष्करलकी शोभा बहुत बढ़ गयी। पौराणिक कवित्वात्मक अक्ष-शस्त्रोंसे शोभायमान अपने पीछेके चौरमाससे विभूषित किश तथा कुङ्कुम, मङ्गु, कस्तूरी और चन्दन आदिसे उनकी पूजा करके अनेकों पूजकोंके हार पहनाये, जो धूनेलक लटककर पुष्करलकी काचित बढ़ा रहे थे। पूजनके पश्चात् उस सातने बरामदार पीछेकी आरती उतारी। उसके बाद पुष्करल बोले—‘भक्तिनि !

अब मैं तुम्हारे सामने ही जाऊ करता हूँ।’ पक्षीसे ऐसा कहकर वे सुन्दर रत्नर आभूषण और अपने पिता परत तथा लेखविह्वल मन्त्र माण्डवीका दर्शन करनेके लिये गये। यहाँ जाकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ पिता और माताके घरोंमें मस्तक सुकम्प। फिर पिता और माताकी आज्ञा लेकर वे पुरस्कृत शरीरसे शत्रुघ्नकी सेनमें गये, जो बड़े-बड़े वीरोंसे सुरक्षित थे।

तदनन्तर शत्रुघ्न औरपुनःपुनःकी महापद्म-सम्पत्ति को देखते आगे बढ़ते अनेकों रुचियों, पैदल चलनेवाले

सुलक्ष्मी, मन्त्र-अन्त्रों के और सम्पत्तियोंसे विभक्त बड़ी प्रसन्नताके साथ आगे बढ़े। वे कोड़ेके साथ-साथ पञ्जर, कुङ्कुम, उत्तरकुङ्कुम और दक्षिण आदि देशोंमें, जो सम्पत्तियोंसे बहुत बड़े-बड़े थे, प्रसन्न करते रहे। शत्रुघ्नकी सब प्रसन्नता शोभासे सम्पन्न थे। उन्हें उन सभी देशोंमें श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण सुवर्णकी कथा सुनायी पड़ती थी, लोग कहते थे—‘श्रीरामचन्द्रजीने एकत्र नामक असुरको मारकर अपने पञ्जरको रक्षा की है, अब पुनः अन्त्रोंके अन्तिम पवित्र कर्णोंके अनुष्ठान आरम्भ करके माण्डवी श्रीराम विपुलान्त्रों अपने सुवर्णक विस्तार करते हुए सम्पूर्ण लेखोंकी मजसे रक्षा करेंगे।’ इस तरह माण्डवीका पञ्जरान करनेवाले लोगोपर सत्पुत्र होकर पुष्करल शत्रुघ्नकी उनके पुरस्कारके रूपमें सुन्दर हार, मन्त्र प्रसन्नताके रत्न और बहुमूल्य वस्त्र देते थे। श्रीरामचन्द्रजीके एक शक्ति थे, विष्णु नाम का सुमति। वे सम्पूर्ण विश्वमें प्रकीर्ण और तेजस्वी थे। वे भी शत्रुघ्नकी अनुगामी होकर आते थे। महाश्री शत्रुघ्न उनके साथ अनेकों गीतों और जनपदोंमें गये, किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके ज्ञानसे कोई भी इस कोड़ेका अपहरण न कर सका। भिन्न-भिन्न देशोंके जो बहुत-से राजे-महाराजे थे, वे बड़ी मन्त्र धारण विभूषित तथा बहुलक्ष्मी सेनसे सम्पन्न थे, तथापि शीघ्र और धीमेसेही बहुत-सी सम्पत्ति साथ ले कोड़ेकी रक्षामें आये हुए शत्रुघ्नकी चरणोंमें गिर जाते और ब्रह्माचार करने लगते थे—‘रामचन्द्र ! यह राज्य तथा भूमि, पशु और मानवोंसेही साथ धन भगवान् श्रीरामका ही है, हमका इसमें कुछ भी नहीं है।’ उनकी ऐसी बातें सुनकर विपक्षी वीरोंका हनन करनेवाले शत्रुघ्नकी यहाँ अपनी आज्ञा पोषित कर देते और बड़े साथ ले जानेके मार्गपर बढ़ जाते थे।

ब्रह्म ! इस प्रकार क्रमशः आगे-आगे बढ़ते हुए शत्रुघ्नकी कोड़ेके साथ अहिच्छन्ना नगरोंके पास जा पहुँचे, जो सब प्रसन्नताके मनुष्योंसे घरी हुई थी। उसमें ब्रह्मणों तथा अन्यत्र द्विजोंका निवास था। अनेकों प्रकारके राज्योंसे वह पूरी सम्पत्ति गयी थी। सोने और स्वर्णक

मणिके बने हुए महल तथा गोपुर (घटक) उस नगरीकी शोभा बढ़ा रहे थे। वार्षिक मनुष्य सब प्रकारके भोग भोगनेवाले तथा सदाचारसे सुशोभित थे। वहाँ जाण सम्मान करनेमें चतुर और हाथोंमें कानू शिखे उस पुरीके श्रेष्ठ राज सुन्दरको प्रसाद विजय करते थे। अतुल्य दूरसे ही उस नगरीको देखा। उसके पास ही एक उद्यान था, जो उस नगरमें सबसे श्रेष्ठ और शोभायमान दिखती देता था। तमाल और ताल अर्दिने कृश उसकी सुगन्धको और भी बढ़ा रहे थे। यज्ञर फेला उस उपवनके बीचमें धुस गया तथा उसके पीछे-पीछे की शत्रुता थी, बिनके कारण-कालकेकी सेवने अनेकों धनुषर क्षत्रिय मौजूद थे, उसमें न पशुंथे। वहाँ खनेपर उन्हें एक देव-मन्दिर दिखायी दिया, जिसकी रचना अद्भुत थी। वह कैलास-शिखरके समान ठीक तथा शोभासे सम्पन्न था। देवताओंके लिये भी वह सेव्य था पड़ता था। उस सुन्दर देवालयको देखकर श्रीरघुपतकीके भाई शत्रुघने अपने सुप्रीत नमक मन्त्रीसे, जो उनके साथ थे, पूछा।

शत्रुघ्न बोले—मन्त्रिक। बताओ, वह क्या है ?

जिस देवताका मन्दिर है ? जिस देवताका वहाँ पूजन होता है तथा वे देवता किस हेतुसे वहाँ विराजमान हैं ?

मन्त्री सब बातोंके उत्तरकर थे, उन्होंने शत्रुघ्नका प्रश्न सुनकर कहा—‘वीरवर ! एकजगिता लेकर सुते, मैं सब जातोंका यथावत् वर्णन करता हूँ, इसे तुम कम्पाक्ष देवीका उपाय तबन समझे। वह जगत्को एकप्राय बरपाना प्रयत्न करनेवाला है। पूर्वजालमें अहिच्छन्ना नगरीके स्वामी राज सुन्दरकी प्रार्थनासे भगवती कामाक्षा यहाँ विराजमान हुई, जो भक्तोंका दुःख दूर करती हुई उनकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करती है। वीरशिरोमणि शत्रुघ्न ! तुम इन्हें प्रणम करो ! मन्त्रीके वचन सुनकर शत्रुघ्नको तप देनेवाले नरेश शत्रुघने भगवती कामाक्षाको प्रणम किया और उनके प्रकट होनेके सम्बन्धकी सब बातें पूछीं—‘मन्त्रिक ! अहिच्छन्नाके स्वामी राज सुन्दर कौन हैं ? उन्होंने कौन-सी तपस्या की है, जिसके प्रभावसे वे सम्पूर्ण

लोकोंकी मनने कम्पाक्ष देवी समुह लेकर यहाँ विराज पाते हैं ?’

सुमन्त्रोंने कहा—हेमकूट नामसे प्रसिद्ध एक पर्वत पर्वत है, जो सम्पूर्ण देवताओंसे सुशोभित रहा करता है। वहाँ शनि-मूर्तिसेसे सेवित विमल नमक एक लोक है। वहाँ राज सुन्दरने तपस्या की थी। उनके राज्यकी सीमापर होनेवाले सम्पूर्ण मन्त्रा नरेशोंने, जो कदाकाले मनु थे, एक साथ मिलकर उनके राज्यपर चढ़ाई की। उस युद्धमें उनके मित्र, भ्राता तथा प्रजापति लोग भी शत्रुओंके हाथसे मारे गये। सब सर्वथा असहाय होकर राज सुन्दर तपस्याके लिये उनकेकी विमलतामें गये और वहाँ तीन वर्षतक एक कैसे कहा हो मन-ही-मन जगदम्बाका भजन करते रहे। उस समय उनकी अर्द्धे नरसिंहके आभामागपर पानी गिरती थी। इसके बाद तीन वर्षोंतक उन्होंने सूखे पत्ते पककर भक्षण ठाढ़ तपसा की, जिसका अनुमान दूसरेके लिये असम्भव कठिन था। तत्पश्चात् पुनः तीन वर्षोंतक उन्होंने और भी कठोर नियम धारण किये—जद्वेके दिनेमें वे पानीमें डूबे रहते, गर्मीमें पञ्चागिका सेवन करते तथा वर्षाकालमें बादलोंकी ओर दौड़ किये मीठाने जाई रहते थे। तदनन्तर पुनः तीन वर्षोंतक वे और राज अपने इन्द्राक्षरार्थी जगन्नाथको रोककर केवल पञ्चनीके ध्यानमें संलग्न रहे। उस समय उन्हें जगदम्बाके सिवा दूसरा कुछ दिखानकी नहीं देता था। इस प्रकार जब बारहवर्ष वर्ष व्यतीत हो गया, तो उनकी पत्नी तपस्य देखकर इन्होंने मन-ही-मन उसका विचार किया और पक्के बराब वे उससे आह करने लगे। उन्होंने अपराधोंके सब कामदेवको, जो ब्रह्मा और इन्द्रको भी परास्त करनेके लिये उद्यत रहता था, परिवारसहित सुत्वर इस प्रकार आज्ञा दी—‘सब कामदेव ! तुम सबका मन मोड़नेवाले हो, जगो, मेरा एक प्रिय कार्य करो, जैसे भी हो सबे राज सुन्दरकी तपस्यामें किम हल्लो।’

कामदेवोंने कहा—देवराज ! मुझ सेवकके रहते हुए आप निरा न कीजिये, अन्य ! मैं अभी सुन्दरके

पस जाता है। आप देखते-देखते रक्त खींचिये।

देख कहकर बगदेव अपने सखा बसन्त तथा अम्बरज्योति लम्बूको साथ लेकर ठेकठूट पर्वतपर गये। बसन्तने जलो ही कहके सारे सुखोंको फल और फूलोंसे सुशोभित कर दिया। उनकी अश्विनीको बोलकर सुन्दरने सखा बगदेव गुंजार करने लगे। दक्षिण दिशाकी ओरसे ठंडी-ठंडी हवा चलने लगी। जिसने कुम्हारन नदीके तीरपर किले हुए लम्बू-कुम्बुजोंकी सुगन्ध का रही थी। इस प्रकार जब समूचे बगदेव बसन्तकी प्रार्थना का गये, जो अम्बरज्योति नेष्ट तथा अपनी सखियोंसे बिरादर सुन्दरके पास गयी। लम्बूका रक्त बिलालोंके लम्बू बगदेव था। वह सुन्दर और पला अश्विनी बगदेवके बगदेव बगदेवों की मित्र थी। राजाके समीप पहुँचकर उसने गन्ध अम्बर कर दिया। महाराज सुन्दरने जब यह सुन्ना गन्ध, बसन्तकी बगदेवकी कटा देवी तथा सखाके सुभाषणाली अम्बरज्योति कीठी तब सुखी से चली और दुई हीनकी, फिर सखा राजा उनकी समझने आ गया। राजाके ध्यानसे जग देव फूलोंका कलह धारण करनेवाले बगदेवने बड़ी बुद्धि दिखायी। उसने उनके पीछेकी ओर बढ़ा होकर लम्बूका अम्बर कलह कर लिया। इतनेहीमें एक अम्बर अपने नेत्रकलहको नचाती हुई राजाके दोनों बगदेव करने लगी। दूसरी सखाके बगदेव होकर कटाक-पात करने लगी तथा तीसरी राजाकी गन्ध-बलि बेहारी (तब-तबके हवा-कलह) प्रदर्शित करने लगी। इस प्रकार अम्बरज्योति बिरादर बिलालोंके शिरोमणि बुद्धिमान् राजा सुन्दर को चित्त करने लगे—‘वे सुन्दरी अम्बरजी मेरी सखाके बिल बिलालोंके सिने बगदेव आयी है। इन्हें इन्हें बगदेव है। वे सब-की-सब उनकी बगदेवके अनुसार ही कार्य करेंगी।’

इस प्रकार बिलालोंके अम्बरज्योति होकर बिलाल, बिलाली तथा बिल राजा सुन्दरने अपने इन्द्रको अपनी तरह निचार किया। इसके बाद वे देव-अम्बरोंके बिलालों—‘देवियों। अम्बरज्योति मेरी इन्द्र-अम्बरोंके बिलालका जगदम्बरकी स्वरूप है। अम्बरज्योति जिस लम्बू सुन्दरकी बगदेव की है, वह अम्बर सुन्दर और अम्बरज्योति सखा-कु-१५—

है। मैं बिलाल-अम्बरोंके बिलालोंके लम्बू हूँ, वे मेरी बिलालीकी जगदम्बर मुझे उत्तम बरदान देंगी। बिलाली सुन्दरने सखाकेबगदेवके जगदेव बिलाली मन्त्रान् करने हैं, वे ही मुझे सब सुन्दर देंगी; क्योंकि वे बिलालोंके दुःख दूर करनेवाली हैं। बिलालोंकी बिलालोंके बिलालोंके नन्दन-पन अम्बर सुन्दरज्योति बिलालीका क्या है? और वह सुखा भी बिलाल बिलालीमें है, जो बिलालोंसे सुन्दरके द्वारा प्राप्त होनेवाली और राजाकेबगदेव दुःखोंके बिलालोंकी है?’

उत्तर यह बिलाल सुन्दरने बगदेवने ठहरा अम्बरोंके बिलालोंके बिलाल किया; किन्तु वह उनकी कुछ भी हानि न कर सका। वे सुन्दरी अम्बरजी अपने बुद्धि-कटाक, बुद्धि-कटाक, अम्बरज्योति तथा बिलाल अम्बरोंके द्वारा उनके सखाके बिलालों न बिलाल बिलाली। अम्बरोंके बिलालोंके बिलालोंके बिलालों, बिलालोंके बिलालों, बिलालोंके बिलालों और बिलालोंके बिलालों—‘उत्तर सुन्दरकी बुद्धि बिलाल है, अम्बर जगदम्बर नहीं बिलाल।’ अपने बिलालोंके बिलालों होनेकी बात सुन्दरने इन कर गये। इन जगदम्बरने महाराज सुन्दरकी बिलालीका तथा अपने बिलाल-कलहोंके ध्यानसे बुद्धिमान् बिलाल देव उनके बिलाल दर्शन दिया। उनकी

कल्पित करोड़ों सूर्यके समान थीं। वे अपनी चार भुजाओंमें धनुष, बाण, अक्षुषा और पाश धारण किये हुए थीं। माताका दर्शन पाकर बुद्धिमान राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कारम्बार मन्त्रक श्रुत्यकर भक्तिभावनासे प्रकट हुई माता दुर्गाको प्रणाम किया। वे कारम्बार राजाके शरीरपर अपने कोमल हाथ फेरती हुई हँस रही थीं। महाभक्ति राजा सुमन्दके शरीरमें रोमञ्च हो आया। उनके अन्तःकरणकी कृति भक्ति-भावसे उत्कण्ठित हो गयी और वे गद्गद स्वरसे माताकी इस प्रकार स्तुति करने लगे—‘देवि ! आपकी उम्र हो। महादेवि ! भक्त-जन सदा क्षणिकी ही सेवा करते हैं। ब्रह्मा और इन्द्र आदि समस्त देवता आपके सुगल-चरणोंकी आराधनामें लगे रहते हैं। आप पापके स्वामी रहित हैं। आपकी प्रतापसे अग्निदेव प्रणियोंके पीतल और बाहर स्थित होकर सारे जगत्का कल्याण करते हैं। महादेवि ! देवता और असुर—सभी आपके चरणोंमें नतमस्तक होते हैं। आप ही विद्या तथा आप ही भगवान् विष्णुकी महामाया हैं। एकमात्र आप ही जगत्को पवित्र करनेवाली हैं। आप ही अपनी उन्नतिसे इस संसारकी सृष्टि और पालन करती हैं। जगत्के जीवोंको मोहमें डालनेवाली भी आप ही हैं। सब देवता आपकी सिद्धि पाकर सुखी होते हैं। भ्राता ! आप दण्डकी स्वामिनी, सबकी गणनीया तथा भक्तोंपर सेवा करनेवाली हैं। मेरा पालन कीजिये। मैं आपके चरण-कमलोंका सेवक हूँ। मेरी रक्षा कीजिये।’

सुमन्तिने कहा—इस प्रकार की हुई स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर जगन्माता कम्पाक्षी अपने भक्त सुमन्दसे, जिनका शरीर तपस्वाके कारण दुर्बल हो रहा था, बोली—‘बेटा ! कोई उसका काम नहीं।’ भक्तका यह वचन सुनकर राजा सुमन्दने बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने अपना बोया हुआ अकण्ठक राज्य, जगन्माता भक्तोंके घरणोंमें अविचल भक्ति तथा आपने संसारसगरसे पर उतारनेवाली मुक्तिका वरदान माँगा।

कम्पाक्षीने कहा—सुमन्द ! तुम सर्वत्र अकण्ठक राज्य प्राप्त करो और शत्रुओंके द्वारा लुप्त की कभी

प्राप्त न हो। जिस समय महावशास्वी श्रीरघुनाथजी राज्यको परकर सब सम्पत्तियोंसे सुशोभित अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करेंगे, उस समय शत्रुओंका दमन करनेवाले उनके महावीर भ्राता शत्रुघ्न वीर आदिसे बिरकर घेरेकी रक्षा करते हुए वहाँ आयेगे। तुम उन्हें अपना राज्य, सम्पत्ति और धन आदि सब कुछ सौंपकर उनके साथ पृथ्वीपर भ्रमण करोगे तथा अन्तमें ब्रह्म, इन्द्र और शिव आदिसे संवित भगवान् श्रीरामको प्रणाम करके ऐसी मुक्ति प्राप्त करोगे, जो यम-निवर्तक साधन करनेवाले योगियोंके लिये भी दुर्लभ है।

ऐसा कहकर देवता और असुरोंसे अभिभूतित काटकर देवी वहाँसे भक्तार्चन हो गयीं तथा सुमन्द भी अपने शत्रुओंको परकर अहिच्छन्दा नगरीके राजा हुए। वहाँ वे इस नगरीके स्वामी राजा सुमन्द हैं। यद्यपि वे सब प्रकारसे धर्म तथा बल और पावनोसे सम्पन्न हैं तथापि तुम्हारे ब्रह्म-सम्बन्धी घोड़ेको नहीं पकड़ेंगे; क्योंकि महाभक्तने इस बातके लिये इनको भलीभाँति शिक्षा दी है।

सेवकी कहते हैं—सुमन्तिके मुखसे राजा सुमन्दका यह वृत्तान्त सुनकर महान् परात्मा, बुद्धिमान् और कल्याण शत्रुघ्नजी बड़े प्रसन्न हुए तथा ‘शत्रु-साधु’ कहकर उन्होंने अपना हर्ष प्रकट किया। तब अहिच्छन्दाके स्वामी अपने सेवकगणोंसे बिरकर सुकपूर्वक राजसभामें विराजमान थे। वेदेवता ब्रह्मण तथा धन-धान्यसे सम्पन्न वैश्य भी उनके पास बैठे थे; इससे उनकी बड़ी प्रेम्हा हो रही थी। इसी समय किसीने आकर राजासे कहा—‘स्वामिन् ! न जाने किसका घोड़ा नगरके पास आया है, जिसके रुखसटमें पत्र बीधा हुआ है।’ यह सुनकर राजा ने तुरंत ही एक अच्छे सेवकको भेजा और कहा—‘आकर पत्र लगाओ, किस राजाका घोड़ा मेरे नगरके निबट आया है।’ सेवकने जाकर सब कृतक पत्र लगाया और महान् कठिणोंसे संवित राजा सुमन्दके पास आ आरामसे ही सारा वृत्तान्त कह सुनाया। ‘श्रीरघुनाथजीका घोड़ा है’ यह सुनकर बुद्धिमान् राजाको बिरकरस्वकी पुरानी बातका स्मरण हो आया

और उन्होंने सब लोगोंको आज्ञा दी—'यन्-यन्को समझ जो मेरे आसीन जन हैं, वे सब लोग अपने-अपने घरोंपर तैरन अर्द्ध प्राङ्गुलिक वस्तुओंको रखने को।' इन सब बातोंके लिये आज्ञा देकर स्वयं राजा सुन्दर अपने पुत्र-पौत्र और उनकी अर्द्ध समस्त परिवारको साथ लेकर शत्रुपक्षके पास गये। शत्रुपक्षने पुष्करल अर्द्ध मोटाओं तथा मन्त्रियोंके साथ देखा, वीर राजा सुन्दर आ रहे हैं। उनके अङ्कुर बड़ी प्रसन्नताके साथ शत्रुपक्षके प्रणमन किया और कहा—'प्रभो! अन्ध में अन्ध और कृतार्थ हो गए। आपने यहाँ दर्शन देकर मेरा बड़ा सत्कार किया। मैं चिरकालसे इस अन्धके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहा था। माता कामाक्षा देवीने पूर्वकालमें जिस कालके लिये पुष्करल कहा था, वह आज और इस समय पूरी हुई है। श्रीरामके छोटे भाई महाराज शत्रुपक्ष! अन्ध चलकर मेरी नगरीको देखिये, यहकि मनुष्योंको कृतार्थ करिये तथा मेरे समस्त कुलको प्रसन्न बनावें।' ऐसा कहकर राजने चन्द्रमाले भगवान् कान्तिलासे केत गकराजपर शत्रुपक्ष और महावीर पुष्करलको चढ़ाया तथा पीछे स्वयं भी सवार हुए। फिर महाराज सुन्दरकी आज्ञासे मेरी और पत्न्य अर्द्ध साथे चलने लगे, वीर अर्द्धकी प्रभु बनि होने लगी तथा इन समस्त बातोंकी सुसुल ध्वनि चारों ओर गूँगा हो गयी। धीरे-धीरे नगरमें अन्धके साथ लोगोंने शत्रुपक्षकी अभिनन्दन किया—उनकी धृष्टिके लिये सुखदामन

प्रकट की तथा वे पीछेसे सुरोपित हो अपने अङ्कुरको

साथ लिये राज-अर्द्धको हरे। उस समय सारा राजभवन तैरन अर्द्धसे सजाया गया था तथा स्वयं राजा सुन्दर शत्रुपक्षको आगे करके चल रहे थे। मन्त्रालय पहुँचकर उन्होंने प्रसन्नपूर्वक अर्द्ध अर्द्धके द्वारा शत्रुपक्षीय पुष्करल किया और अन्ध सब कुछ भगवान् श्रीरामकी सेवामें अर्पण कर दिया।

शत्रुपक्षका राजा सुन्दरको साथ लेकर आगे जाना और जयजय सुनाने आसन्नपर पहुँचकर सुमतिके मुखसे उनकी कथा सुनना—जयजय सुनानेसे आह

सोचनी बाझो है—उदयनार नरोह एक सुन्दरी औरपुनाधवीकी उत्तम कथा सुननेके लिये उत्सुक होकर स्वागत-सत्कारसे सज्जित हुए शत्रुपक्षीसे चर्चालय आरम्भ किया।

सुन्दर बोले—महामते! सम्पूर्ण लोकोंके सिरोपनि, भक्तोंकी रक्षाके लिये अन्धके प्रणम करनेवाले तथा भूधर निरन्तर अनुग्रह करनेवाले भगवान् श्रीराम अनेकजनों सुखपूर्वक हो निवृत्त रहे हैं

२७ वे सब लोग बन्ध हैं, जो सदा आनन्दमग्न होकर अपने नेत्र-पुटोंके द्वारा श्रीरामपुण्ड्रकी मुखमण्डल पर चरन् चरते रहे हैं। नरोह। अन्ध मेरी कुल-परम्परा तथा राज्य-धर्म अर्द्ध सब वस्तुएँ पूर्ण सफल हो गयीं। इससे इतना छोनेवाली माता नम्रधा देवीने पूर्वकालमें भूधर बड़ी कृपा की थी।

राजकोमें प्रेह वीर सुन्दरके ऐसा कहनेपर शत्रुपक्षने श्रीरामपुण्ड्रकी गुणोंसे प्रकट करनेवाली सब कथाएँ

*****

कह सुनायीं। वे तीन रात्रि तक वहाँ ठहरे रहे। इसके बाद उन्होंने राजा के साथ वहाँसे जनेक विचार किया। उनका अभिप्राय जानकर सुन्दने राजा की अपने पुत्रों के राज्य पर अधिकार कर दिया तथा उन पञ्चकुलियों को अपने शत्रुओं के हाथों से बचा, सब और सब प्रचुरता से दिये। तत्पश्चात् राजा ने बहुत धन दिये हुए राजा सुन्दने सब लेकर अपने बहुत सैनिकों, पैदल घोड़ों, हाथियों और अपने छोटे बेटे को अपने हाथों के साथ वहाँसे निकल आया। श्रीरघुनाथजी के प्रत्यक्ष आदेश पर वे जंगल-हीनो मार्ग से चले गये। पन्धरी नदी के तीर पर पहुँचकर उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी तथा शत्रुओं के प्रहार करनेवाले समस्त घोड़े भी छोड़े-छोड़े उनका साथ देने लगे। वे तपस्वी मुनियों के भक्ति-वर्तों के आश्रय देखते तथा वहाँ श्रीरघुनाथजी के गुणगान सुनते हुए चाल कर रहे थे। उस समय उन्हें चारों ओर मुनियों की यह वार्ता-वार्ता सुनी पड़ी थी—‘यह राजा अब चाल जा रहा है, जो श्रीरघुनाथजी के आश्रय पर श्रीरघुनाथजी के द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। राजा का अनुसरण करनेवाले राजा तथा राजा-पुत्र भी उसी राह कर रहे हैं।’ किसी विद्वान् के भक्ति से प्रेरित प्रभावित होती है, उन मुनियों की वृत्तों को सुनकर शत्रुओं की चाल समझ में आ गई। आगे जाकर उन्होंने एक विशुद्ध आत्मन देखा, जो निरन्तर होनेवाले वेदों की ध्वनि से इसको समझ करनेवाले पञ्चकुलियों का अमङ्गल नष्ट करने देता था। वह सब सम्पूर्ण व्यवस्था अतिशय से समझ दी जानेवाली अनुष्ठानों के समझ में आ गई। वे मुनियों के द्वारा स्थापित करने हुए अपने पञ्चकुलियों को भी उस व्यवस्था के सुशोभित कर रहे थे। वहाँ सिंह भी पालन करनेवाले गौओं की रक्षा करते थे। वृद्ध अपने हाथों के सिने मिल नहीं छोड़ते थे, क्योंकि वहाँ उन्हें विश्रुति से भय नहीं था। हाथी छटा मोरों और नेत्रों के साथ खेलते रहते थे। हाथी और सिंह एक-दूसरे के मित्र होकर उस व्यवस्था में निरन्तर करते थे। मुग वहाँ केन्द्रित करते रहते थे, उन्हें

किससे भय नहीं था। गौओं के घन घड़ों के समान

दिखाते रहे थे। उनका विषय मन्दिरों की भीत सम्पूर्ण व्यवस्थाओं को पूर्ण करनेवाला था और वे अपने शत्रुओं को छोड़ कर अपने शत्रुओं की भूमि को पवित्र करती थीं। हाथों से समझ कर करनेवाले वे मुनियों ने यह भी मुनियों की धर्मिक विचारों का अनुष्ठान करने के योग्य बना दिया था। उन व्यवस्थाओं के देखकर शत्रुओं ने सब बातों को जाननेवाले श्रीरघुनाथजी सुखी से पूछा।

शत्रुओं की बोले—सुन्दने! यह सामने किसे मुनियों का भय भोग्य था? वहाँ सब अनुष्ठानों का वर-वर्ण होकर एक ही साथ निवास करते हैं तथा यह मुनियों की पञ्चकुली से भी भय-भय दिसाती देता है। वे मुनियों की सदा सुनी तथा उनका वृत्त समझ करते अपने को पवित्र करींगे।

पञ्चकुलियों ने उत्तर बचन सुनकर परम मेधावी श्रीरघुनाथजी के मन्त्री सुम्भने कहा—‘सुम्भनन्दन! इसे महर्षि पञ्चकुलियों का भय भोग्य था। यह बड़े-बड़े तपस्वियों से सुशोभित तथा वैश्वनाथ शत्रुओं से भय हुआ है। मुनियों की पवित्रता भी वहाँ

निकास करती है। महाभुवि चामन वे ही हैं, किन्तु मनुष्य शरीरोंके महान् बड़ने इन्द्रका मन पक्ष किया और अश्विनीकुमारोंको यज्ञका भय दिया था।

सुश्रुतने पूछा—महाभु ! महाभु चामनने कम अश्विनीकुमारोंको देवताओंकी चरित्रोंके विवरण उन्हे यज्ञका भय अर्पण किया था ? तथा देवताओं इन्द्रने इस महान् बड़ने कम किया था ?

सुश्रुतने कहा—सुनिजानन्दन ! महाभुकी चरित्रोंके महाभु भुगु बड़े विचयता यज्ञका भुगु है। एक दिन सत्यकाके समय सवित्र लोकेके सिने वे आश्रमसे दूर चले गये थे। उन्ही समय दामन नमक एक महामारी राक्षस उनके यज्ञका नष्ट करनेके सिने आया और उस वरसे अत्यन्त पराङ्कुर बन कर बोला—‘कहाँ है वह आश्रम मुनि और कहाँ है उसकी पराङ्कुर पत्नी ?’ वह रोषने परकर जब पराङ्कुर इस प्रकार बड़ने लगा तो अग्निदेवताने अपने ऊपर राक्षसको भय उपलब्धता जानकर मुनिकी पत्नीको उसे दिया दिया। वह सती-सत्यकी पत्नी गर्भवती थी। राक्षसने उसे पकड़ लिया। बेकारी अत्यन्त कुदरीकी प्रति बिलय करने लगी—‘महाभु भुगु ! रक्षा करो, पतिदेव ! बचाओ, प्रजननच ! लोकेके ॥ मेरी रक्षा करो।’ इस प्रकार वह आश्रमसे पुनरुत्पत्ति थी, तथापि राक्षस उसे लेकर आश्रमसे बाहर चला गया और दुष्टताकी बारीकी महामारी भुगुकी उस पतिव्रता पत्नीको अपमानित करने लगा। उस समय महान् बड़ने प्रजा होकर वह गर्भ मुनिपत्नीके पैरसे गिर गया। उस नमकता विचुके ॥ प्रजापति हो रहे थे, मन्त्रे सतीके उदरसे अग्निदेव ही निकट हुए थे। उसने राक्षसकी ओर देखाकर कहा—‘ओ दुष्ट ! अब तू बड़ने न कर, अभी अत्यन्त भय हो जा। सतीका स्पर्श करनेके कारण तेरा कल्याण न होगा।’ बालकको ज्ञाना बड़ने ही वह राक्षस गिर पड़ा और तुरन्त जलकर राक्षस हो हो गया। तब महान् अपने बड़ेको गोदमें लेकर उसका मनसे आश्रमपर आयी। महाभु भुगुको जब महान् हुआ कि वह सब अग्निदेवकी ही वस्तु है तो वे लोभसे व्याकुल हो उठे और सब देते हुए बोले—‘सुश्रुतको यज्ञका भेद बतानेवाले

सुश्रुत ! तू सर्वभूति हो जा (पवित्र, अपवित्र—सभी वस्तुओंका अहार कर)।’ वह सब सुनकर अग्निदेवको बड़ा दुःख हुआ, उन्होंने मुनिके चरण पकड़ लिये और कहा—‘मन्त्रे ! तू दयाके सागर हो। महामन्त्रे ! मुझपर अनुग्रह करो। क्षीरविशालोयने। मैंने झूठ बोलनेके पक्षसे उस राक्षसको अत्यन्त पत्नीका पता बता दिया था, इन्हींने मुझपर क्रोध बयो।’

अश्विनी प्रार्थन सुनकर तपस्वी मुनि दयासे प्रसन्न हो गये और तबपर अनुग्रह करते हुए इस प्रकार बोले—‘अब ! तू सर्वभूति होकर भी पवित्र ही रहोगे।’ तबमहान् पश्य महामन्त्रे विचर भुगुने ज्ञान अग्निसे पवित्र हो राक्षस कुन लेकर गर्भसे गिर कर अपने पुत्रका जन्मार्थ अग्नि संस्कार किया। इस समय सम्पूर्ण तपस्विनीने गर्भसे मुक्त होनेके कारण उस महामन्त्रे नम चामन रक्ष दिया। भुगु-कुमार चामन सुश्रुतकी अग्निपतिके चरित्रकी प्रति धीर-धीर बड़ने लगे। कुछ बड़े हो जानेपर वे तपसा करनेके सिने जगत्को पवित्र करनेवाली नवीन बढीके तटपर गये। कहाँ परी-नकर उन्होंने इस दुष्ट पराङ्कुरक मारका की।

उन्के दोनो कंधोपर दीमकोंने मिट्टीकी ढेरी जमा कर दी और उसपर दो-पल्लवके कुछ टण्ड अण्डे । छत्रिन उत्सुकतापूर्वक वहाँ बूझी और मुनिके शरीरमें अपनी देह रगड़कर सुखलगे मिटाते थे; किन्तु उनमें इन् सब बातोंका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था । ये अविचलभावसे खिर रहते थे ।

एक समयकी बात है । मनुके पुत्र राजा अपनी तीर्थयात्राके लिये तैयार होकर परिवारसहित नर्मदाके तटपर गये, उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी । पछानदी नर्मदामें स्नान करते उन्होंने देवता और विस्वदेव तर्जना किया तथा भगवान् श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके दान दिये । राजाके एक कन्या थी, जो तबमें हुए सोनेके आभूषण पहनकर बड़ी सुन्दर दिखायी देती थी । वह अपनी सचिवोंके साथ कन्या इधर-उधर विचरने लगी । वहाँ उसने पछान् वृद्धोंसे सुशोभित बलमीक (मिट्टीका ढेर) देखा, जिसके पीछर एक ऐसा तेज दीका पड़ा, जो निम्न और ऊपरसे उड़ित था (उसमें सुलझे-मिचनेकी क्रिया नहीं होती थी) । राजकन्या कौतूहलवश उसके पास गयी और शलकाओंसे दबाकर उसे पोंछे डाला । धूटनेपर उससे धून निकलने लगा । वह देखकर राजकुमारोंको बड़ा खेद हुआ और वह दुःखसे कातर हो गयी । अपराधसे दबी होनेके कारण उसने मरता और पितृत्वमें इस दुर्मटनाका हाल नहीं बताया । वह भयसे अस्तुर होकर स्वयं ही अपने लिये शोक करने लगी । उस समय पृथ्वी काँपने लगी, आकाशसे उत्क्रांस्त होने लगा, सबी दिशाएँ धूमिल हो गयीं तथा सुनिके चारों ओर घेर पड़

गया । राजाके कितने ही घोड़े नष्ट हो गये, बहुतेरे हाथी मर गये, घन और रक्कब नष्ट हो गया तथा उनके साथ अण्डे हुए लगेमें परस्पर कलह होने लगा ।

वह उत्कट देखकर राजा डर गये, उनकी मन कुछ उद्विग्न हो गया । वे सब लोगोंसे पूछने लगे—'किस्त्रिने मुनिका अपराध तो नहीं किया है ?' परम्परासे उन्हें अपनी पुत्रीकी करतूत मालूम हो गयी और वे अत्यन्त दुःखी होकर सेना और सम्पत्तियोंसहित मुनिके पास गये । पत्नी तत्परमें लगे हुए तपोनिधि च्यवन मुनिके देखकर राजाने स्तुतिके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और कहा—'मुनिक ! दया करीजिये ।' तब महातपस्वी मुनिब्रह्म च्यवनने सम्पुष्ट होकर कहा—'महाराज ! तुम्हें मालूम होना चाहिये कि यह सब उपात तुम्हारी पुत्रीका ही किया हुआ है । तुम्हारी कन्याने मेरी आँखें पोंछे डाली हैं, इनसे बहुत धून गिरा है, इस बातको जानते हुए भी उसने तुमसे नहीं बताया है; इसलिए अब तुम शक्रीय विधिके अनुसार मुझे उस कन्याका दान कर दो, तब सब उपातोंकी शान्ति हो जायगी ।' यह सुनकर राजाको बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने उत्तम कुल, नयी अवस्था, सुन्दर रूप, अच्छे स्वभाव तथा दृढ लक्षणोंसे सम्पन्न अपनी प्यारी पुत्री उन अंधे महर्षिके ब्याह दी । राजाने कन्याके सम्पन्न नेत्रोंवाली उस कन्याका जब दान कर दिया तो मुनिके त्रेपथमें प्रकट हुए सारे उपात तत्काल शान्त हो गये । इस प्रकार तपोनिधि मुनिके च्यवनको अपनी कन्या देकर राजा तृप्ति पित अपनी राजधानीको लौट आये । पुत्रीपर दया आनेके कारण वे बहुत दुःखी थे ।

सुकन्याके द्वारा पत्तिकी सेवा, च्यवनको यौवन-प्राप्ति, उनके द्वारा अश्विनीकुमारोंको यज्ञभाग-अर्पण तथा च्यवनका अयोध्या-गमन

सुमतिने कहा—सुमित्रन्दन ! राजा तपस्विके चले जानेके पश्चात् महर्षि च्यवन पत्निरूपमें प्रकट हुई उनकी कन्याके साथ अपने आश्रमपर रहने लगे । उसकी पंकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी । योगाभ्यासमें प्रवृत्त

होनेके कारण उनके सब पाप क्षुल्ल गये थे । वह कन्या अपने ग्रेह पत्तिकी भगवद्भुक्तिसे सेवा करने लगी । यद्यपि वे नेत्रोंसे हीन थे और बुढ़ापाके कारण उनकी शारीरिक शक्ति बलवत् दे चुकी थी, तथापि वह उन्हें

अपने अभीष्ट पूर्ण करनेवाले कुलदेवताके सम्मान सम्पन्नकर उनकी शुभ्वाच करती थी। जैसे शरीर इन्हीं सेवामें तैयार होकर प्रसन्नता प्राप्त करती है, उसी प्रकार उस सुन्दरी सतीको अपने विगतम पतिकी सेवामें बड़ा आनन्द आता था। पति की सहायता नहीं, लग्नवाले भण्डार से और उनका अन्नान (मन्त्रेणम्) बहुत ही गम्भीर था, तो भी वह उनकी प्रत्येक चेष्टाको आनन्द—इतना एक अधिप्रायको सम्पन्नती हुई शुभ्वाचने संलग्न रहती थी। वह सुन्दर शरीरवाली राजकुमारी सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न और कुशलही थी, तो भी फल, मूल और जलवाय आहार करती हुई अपने लक्ष्मीके चरणोंकी सेवा करती थी। सदा पतिकी आज्ञा पालन करनेके लिये तैयार रहती और इन्हीं पूजन (अभ्य-सत्कार) में समय बिताती थी। सम्पूर्ण अधिप्रायका विना-सम्पन्न करनेमें इसका अनुराग था। वह कर्म, दान, हवि, लेप, घृष और मद्यका परित्याग करके साधनानोंके साथ रहकर सर्वदा चमन मुनिकी सन्तुष्ट करनेका यत्न करती थी। यह राजा । इस प्रकार चली, शरीर और विन्याके द्वारा मुनिकी सेवा करती हुई उस राजकुमारीने एक हजार वर्ष व्यतीत कर दिये तथा अपनी कामनकी योजना ही रक्ख [मुनिपर कभी प्रकट नहीं किया] ।

एक समयकी बात है, मुनिके अभ्यस्य देवकी अश्विनीकुमार पधने । सुकन्याने स्वागतके द्वारा उनका सम्मान करके उन दोनोंका पूजन (अभिषेक-सत्कार) किया । शर्षाति-कुमारी सुकन्याके लिये हुए पूजन तथा अर्घ्य-पाद्य आदिसे उन सुन्दर शरीरवाले अश्विनी-कुमारोंके मनमें प्रसन्नता हुई । उन्होंने बोलकर उस सुन्दरीसे कहा—‘देवि ! तुम कोई कर माँगे ।’ उन दोनों देवदेवोंके सन्तुष्ट देव मुनिमती नारीकोमें सेह राजकुमारी सुकन्याने उनसे कर माँगेका विचार किया । अपने पतिके अधिप्रायको लक्ष्य करके उसने कहा—‘देवताओ ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मेरी पत्नीको प्रदान कीजिये ।’ सुकन्याका यह मन्त्रेण यत्न सुनकर तथा उसके सतीत्वको देखकर उन देव देवोंने कहा—‘यदि तुम्हारे पति कहते हयलेगेको देवोंका

भाग अर्पण कर सके तो हम इनके नेत्रोंमें स्पष्टरूपसे

देवताकी इति कैदा कर सकते हैं ।’ चमनने भी उन देवताके देवताकोके यत्नमें भाग देनेके लिये हाथी पर टी। तब वे दोनों अश्विनीकुमार आत्यन्त प्रसन्न होकर यत्न तपस्वी चमनसे बोले—‘मुने ! सिद्धोद्वारा तैयार लिये हुए इस कुच्छमें आप गेरा लगावे ।’ ऐसा कहकर उन्होंने चमन मुनिके, विन्या शरीर बृद्धावस्थाका घास बन चुका था तथा विन्या नम-नक्षिर्मा साफ दिखायी दे रही थी, उस कुच्छमें प्रवेश कराया और लक्ष्य भी उन्हीं गेरा लगाया । तत्पश्चात् उस कुच्छमेंसे तीन पुच्छ प्रकट हुए जो आत्यन्त सुन्दर और नरियोकन मन कोहनेवाले थे । उनका रूप एक ही सम्पन्न था । सोनेके रंग, कुच्छाल तथा सुन्दर कल—तीनोंके शरीरपर शोभा का रहे थे । सुन्दर शरीरवाली सुकन्या उन तीनोंको आत्यन्त चमकान् और सुर्षके सम्पन्न लेखनी देसकर अपने पतिके पक्षकार न सक्ती । तब वह साध्वी दोनों अश्विनीकुमारोंकी आज्ञामें गयी । सुकन्याके पतिव्रत्यसे सन्तुष्ट होकर उन्होंने उसके पतिके दिवा दिया और चमनसे विदा ले वे दोनों विन्यामन बैठकर सर्गको

चले गये। जब उन्हें इस बातकी आशा हो गयी थी कि जब मुनि यज्ञ करेंगे तो उसमें हमलोगोंको भी अर्घ्यदाय भाग देंगे।

तदनन्तर, किसी समय राजा शर्षातिने अपने यह इच्छा हुई कि मैं यज्ञागार देवताओंका पूजन करूँ। उस समय उन्होंने महर्षि ष्यवनको बुलानेके लिये अपने कई सेवक भेजे। उनके बुलानेपर महाप्राणी विप्रवर ब्रह्मन्त वहाँ गये। साथमें उनकी धर्मपत्नी सुकन्य भी थी, जो मुनिवर्गके समान अन्धकार-विचारका पालन करनेमें लगी हो गयी थी। जब पत्नीके साथ वे महर्षि राजभवनमें पधारे, तब महाप्राणी राजा शर्षातिने देखा कि यही कन्याके पास एक सूर्यके समान तेजस्वी पुरुष खड़ा है। सुकन्याने पिताके बरणोंमें प्रणमन किया, किन्तु शर्षातिने उसे अग्रशीर्वाद नहीं दिया। वे कुछ अवसर-से होकर

पुत्रीसे बोले—'अरी ! तूने यह क्या किया ? अपने पति महर्षि ष्यवनको, जो सब लोगोंके वन्दनीय है, थोका तो नहीं दे दिया ? क्या तूने उन्हें कुछ और अन्निय खानकर छोड़ दिया और अब तू इस राह चलते जात पुरुषकी सेवा कर रही है ? ऐसा जन्म तो श्रेष्ठ पुत्रोंके कुलमें

हुआ है, फिर ऐसी उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई ? ऐसा करके तू तो अपने पिता तथा पति—दोनोंके कुसम्बन्ध बरकाये ले जा रही है ?' पिताके ऐसा कहनेपर ष्यवन मुसकानवाली सुकन्य विरहित् मुसकानकर बोली—'पिताजी ! ये जात पुरुष नहीं—आपके जन्मतः भृगुनन्दन महर्षि ष्यवन ही हैं।' इसके बाद उसने पतिव्रती नवी अवस्था और सौन्दर्य-प्राप्तिकर सात सप्तपत्र पितासे कहा सुनवा। सुनकर राजा शर्षातिने बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अस्थान प्रसन्न होकर पुत्रीको छात्रसे लग्न किया। इसके बाद ष्यवनने राजासे सोमयज्ञका अनुष्ठान कराया और सोमयज्ञके अधिकारी न होनेपर भी दोनों अधिनीकुमारोंके लिये उन्होंने सोमका चक्र निक्षिप्त किया। महर्षि तपोबलसे सम्पन्न थे, अतः उन्होंने अपने तेजसे अधिनीकुमारोंको सोमरसका पान कराया। अधिनीकुमार वैद्य होनेके कारण पशुलिपावन देवताओंमें नहीं गिने जाते थे—उन्हें देवता अपनी पशुतिमें नहीं विचारते थे; परन्तु उस दिन ब्राह्मणश्रेष्ठ ष्यवनने उन्हें देवपशुतिमें बैठनेका अधिकारी बनाया। यह देखकर इन्द्रको क्रोध आ गया और वे हाथमें वज्र लेकर उन्हें मारनेको तैयार हो गये। वज्रधारी इन्द्रको जयजय करनेके लिये इष्टत देव बुद्धिमान् महर्षि ष्यवनने एक छत्र हुंकार किया और उनकी भुजाओंको लक्षित कर दिया। उस समय सब लोगोंमें देखा, इन्द्रकी भुजाएँ जड़वात् हो गयी हैं।

बादें लक्षित हो जानेपर इन्द्रकी आँखें खुलीं और उन्होंने मुनिकी स्तुति करते हुए कहा—'स्वर्गिन् ! आप अधिनीकुमारोंको यज्ञका भाग अर्पण करिजिये, मैं नहीं रोकाते। तब ! एक बार मैंने जो अपराध किया है, उसको क्षमा करिजिये।' उनके ऐसा कहनेपर दयासागर महर्षिने तुरंत क्रोध त्याग दिया और इन्द्रकी भुजाएँ भी तत्काल बन्धनमुक्त हो गयीं—उनकी ऊँटता दूर हो गयी। यह देखकर सब लोगोका हृदय विस्मयपूर्ण करीतुहलसे भर गया। वे ब्राह्मणोंके बल्यकी, जो देवता आदिके लिये भी दुर्लभ है, सराहना करने लगे। तदनन्तर शत्रुओंको तप देनेवाले महाप्राय शर्षातिने

ब्रह्मजोको बहुत-सा धन दिया और यज्ञके अन्तमें अवधूत-ज्ञान किया।

सुमित्रानन्दन ! तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने कह सुनाया। महर्षि पचवन तपस्वी और योगबलसे सम्पन्न हैं। इन तपोमूर्ति महात्मकोंके प्रणाम करके तुम विजयका आशीर्वाद ग्रहण करो और श्रीरामचन्द्रजीके मनोहर यज्ञमें इन्हें पवित्रोपवीत पहनानेके लिये प्रार्थना करो।

होचली कहते हैं—शत्रुघ्न और सुग्रीवोंमें इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था, इत्येसीमें यज्ञका चेहरा अश्रमके पास जा पहुँचा और उस महान् आश्रममें भूष-धुनकर मुक्तके अग्रभागसे दृष्टके अक्षुर चरने लगा। इसी बीचमें शत्रुघ्न भी चमकन मुनिके गोकुलघर अश्रमपर पहुँच गये। वहाँ जाकर उन्होंने सुकन्याके पास बैठे हुए महर्षि पचवनका दर्शन किया, जो तपस्विके पूर्तिपान स्वल्प-से जान पड़ते थे। सुमित्राकुमारने अपना

नम्र वतस्त्रये हुए मुनिके कारणोंमें प्रणाम किया और कहा—‘मुने ! मैं श्रीरघुनाथजीका भाई और इस अश्रमका रक्षक शत्रुघ्न हूँ। अपने महान् पापोंकी क्षातिके लिये अश्रममें आश्रय कर रहा हूँ।’ यह वचन सुनकर मुनिकर पचवनने कहा—‘नमोऽस्तु शत्रुघ्न ! तुम्हारा कल्याण हो। इस यज्ञरूपी अश्रमका पालन करनेसे संसारमें तुम्हारे महान् पशुका विस्तार होगा।’ शत्रुघ्नसे ऐसा कहकर महर्षिने आश्रमवासी ब्राह्मणोंसे कहा—‘ब्रह्मर्षिक ! यह आश्चर्यकी बात देखो, जिनके नामोंके स्मरण और कीर्तन आदि मनुष्यके समस्त पापोंका नाश कर देते हैं, वे भगवान् श्रीराम भी यज्ञ करनेवाले हैं। महान् पापकी और परखी-लम्पट मुद्रा भी जिनका नाम स्मरण करके आनन्दपूर्वक परमार्थगतिके प्राप्त होते हैं।* जिनके कारण-कर्मलक्षोंकी धूलि पड़नेसे पत्थरकी मूर्ति बनी हुई अशुल्लभ तत्त्वका मनोहर रूप धारण करके महर्षि गौतमकी धर्मपत्नी हो गयी। रणक्षेत्रमें जिनके मनोहासी रूपका दर्शन करके दैत्योंने ठाँहोंके निर्बिम्बर स्वरूपका प्राप्त कर लिया तथा योगीजन समाधिमें जिनका ध्यान करके योगावृत्त-अवस्थाको पहुँच गये और संसारके भयसे छुटकारा पाकर परमपदको प्राप्त हो गये, वे ही श्रीरघुनाथजी यज्ञ कर रहे हैं—यह कैसी अद्भुत बात है ! मेरा धन्यभाग, जो अब श्रीरामचन्द्रजीके उस सुन्दर मुक्तकी झाँकी करूँगा, जिसके नेत्रोंका प्राणप्रभा मेमके जलकी स्पन्दनता करता है। जिसकी नासिका मनोहर और चौड़े सुन्दर है तथा जो विनयसे कुछ झुका हुआ है। निद्रा वही उत्तम है जो श्रीरघुनाथजीके नामोंका आदरके साथ कीर्तन करती है। जो इसके विपरीत आचरण करती है, वह तो खीचकी जीभके समान है।† आज मुझे अपनी तपस्वाका पवित्र फल प्राप्त हो गया। अब मैंने सबेरे पुरे हो गये; क्योंकि ब्रह्मादि देवताओंकी भी जिसका दर्शन दुर्लभ है, भगवान् श्रीरामके ठसी मुखको मैं इन नेत्रोंसे निहारूँगा। उनके कारणोंकी रजसे अपने

* महापातकसेमुक्तः परमरतः नमः । महात्मनो कृपा मुदा प्राप्ति पठि ॥ (२६।३२)

† सा निद्रा तपुःकर्मणः कर्मकीर्तनकरणा । करोति निरीहः वा पथिको रत्नसम्पन्नः ॥ (२६।३९)

शरीरको पवित्र करलगा तथा उनकी अस्वस्थ विविध व्यर्ताओंका वर्णन करके अपनी रसनाको प्राप्ति करलगा ।

इस प्रकारकी बातें करते-करते श्रीकृष्णके चरणोंका स्पर्श होनेसे महर्षिक प्रेम-भाव जाग्रत हो उठा । उनकी चापी गड़द हो गयी और नेत्रोंसे आँसुओंकी कण कण चली । वे मुनिकोंके सन्ने में अश्रुपूर्ण कण्ठसे पुकारने लगे—‘हे श्रीरामचन्द्र ! हे रघुनाथ ! हे धर्मपूते ! हे भक्तोंपर दया करनेवाले परमेश्वर ! इस संसारसे मेरा उद्धार कीजिये ।’ इतना कहते-कहते महर्षि ध्यानमग्न हो गये, उन्हें अपने-परायेका ज्ञान न रहा । उस समय शत्रुघ्नने मुनिके कहा—‘स्वामिन् ! आप हमारे श्रेष्ठ भ्राताके अपने चरणोंकी धूलिसे पवित्र कीजिये । सब लोगोंने द्वारा एकमात्र पवित्र होनेवाले महात्माहु श्रीरघुनाथजीका भी बड़ा सौभाग्य है कि वे आप-जैसे महात्माके अन्तःकरणमें निवास करते हैं ।’ शत्रुघ्नके ऐसा कहनेपर मुनिवर ज्वलन आनन्दमग्न हो गये और अपने सम्पूर्ण आश्रितोंके साथ ले परिवारसहित कहसि चल दिये । उन्हें पैदल जाते देख और श्रीरामचन्द्रजीका भक्त जान हनुमान्जीने शत्रुघ्नसे किनकरपूर्वक कहा—‘स्वामिन् । यदि आप कहें तो महाशुण्ठके श्रेष्ठ इन राम-भक्त महर्षिके मैं ही अपनी पुरीमें पहुँचा दूँ ।’ कानन बीरके ये उक्त्य वचन सुनकर शत्रुघ्नने उन्हें आज्ञा दी—‘हनुमान्जी ! जाइये, मुनिके पहुँचा आइये ।’ तब हनुमान्जीने मुनिको कुटुम्बसहित अपनी छीठपर बिठा लिया और सर्वत्र विचरनेवाले कपुकी भक्ति उन्हें डींग ही अयोध्या पहुँचा दिया । मुनिके आश्र देस, श्रीराम

कहुन प्रसन्न हुए और प्रेमसे विह्वल होकर उन्होंने उनके

लिये अर्घ्य-पत्र अर्पण किया । तत्पश्चात् वे बोले—‘मुनिश्रेष्ठ ! इस समय आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया । अपने सब सामानियोंसहित मैं यज्ञको पवित्र कर दिख ।’

भगवान्का यह वचन सुनकर मुनिवर ध्यान बहुत समुष्ट हुए । त्रिप्रेक्षकके चरण उनके शरीरमें रोमाञ्च हो गया । वे बोले—‘प्रभो ! आप ब्राह्मणोंपर प्रेम रखनेवाले और धर्ममार्गके रक्षक हैं; अतः आपके द्वारा महात्म्य सम्पन्न होना उचित ही है ।’

सुमतिका शत्रुघ्नसे नीलाचलनिवासी धनवान् पुरुषोत्तमकी पहिमाका वर्णन करते हुए एक इतिहास सुनाना

सैकड़ी कहते हैं—मुने ! महर्षि ज्वलनके अधिपतिनीय तपोबलको देखकर शत्रुघ्नने निम्न-वर्णित ब्राह्मणकी बड़ी प्रशंसा की । वे मन-ही-मन कहने लगे—‘कहाँ तो विशुद्ध अन्तःकरणवाले मुनिकोंके स्वतः प्राप्त होनेवाली महान् योगोंकी सिद्धि और कहाँ

तपोबलसे हीन मनुष्योंकी योगेच्छा !’ इस प्रकार सोचते हुए शत्रुघ्नने ज्वलन मुनिके आश्रमपर थोड़ी देरतक ठहरकर जल पीया और सुख एवं आरामका अनुभव किया । उनका छोटा पुष्यसलिलत्र पयोणी नदीका जल पीकर आनेके मार्गपर चल पड़ा । सैनिकोंने जब उसे

आत्मसे निकलते देखा, तो वे भी उसके पीछे-पीछे चल दिये। कुछ लोग झपकीर के और कुछ लोग रथोंपर। कुछ खेड़ोंपर सवार थे और कुछ लोग पैदल ही जा रहे थे। शत्रुको भी यंत्रिक सुनीलके साथ खेड़ोंसे सुरक्षित होनेवाले रथपर बैठकर बड़ी नीलावस्था के साथ यज्ञसम्बन्धी अन्त्य अनुष्ठान किया। वह खेड़ा आगे बढ़ता हुआ राज्य विपरीतके राजमंडल बन्धन नगरों का पहुँचा। राजाने जब अपने सेवकोंके मुँहसे सुन कि नीलपुताभजीका बेटा अब सम्पूर्ण खेड़ाओंके साथ अपने नगरके निकट आया है, तो वे शत्रुको पास गये और उन्हें घनाय करके अपना राज, कोष, धन और सारा राज्य सीपते हुए आगले बड़े होकर बोले—'मैं कौन-सा

कार्य करूँ—मैंर हिन्ने क्या अज्ञ होतू है ?' शत्रुको भी उन्हें अपने घरोंमें नज़रबंद देकर दोनों जुकड़कोंसे उठाकर छतरीसे लपट लिया। इसके बाद राज विपरीत भी पुत्रको राज्य देकर अनेकों धनुष खेड़ाओंसहित शत्रुपुत्रीके साथ गये। सबके मन और कानोंको पिय लगानेवाले नीलपुताभजीका मधुर वान सुनकर सब सही राजा उस यज्ञसम्बन्धी खेड़को प्रणम करते और

जुगजुग राज एवं धन भेंट देते थे। इस प्रकार अन्धके मार्गपर आते हुए शत्रुको एक बहुत ऊँचा पर्वत देखा। उसे देखकर कल्प मन आश्चर्यचकित हो गया; अतः वे सभी सुनीलमें बोले—'बहिरू ! वह कौन-सा पर्वत है, जो मेरे मनको विपरीतमें डाल रहा है। इसके बड़े-बड़े शिखर चौंटीके समान जगमग रहे हैं। मार्गमें इस पर्वतकी बड़ी रोषा हो रही है। मुझे तो यह बड़ा अद्भुत जान पड़ता है। क्या यहाँ देवताओंका निवासस्थान है या यह उनकी प्रोढ़ास्थली है ? यह पर्वत अपनी सब प्रकाशकी लोभाली मेरे मनको खेड़े लेता है।'

शत्रुपुत्रीका यह वचन सुनकर सभी सुनील, विपरीत पित मंड नीलपुताभजीके घरोंमें लगा रहता था, बोले—'राज ! इधलेखोंके सामने यह नीलपर्वत शीघ्र जा रहा है। इसके चारों ओर फैले हुए बड़े-बड़े शिखर लकीरक अति रम्यकोके समूह हैं, अतएव वे बड़े फनेहा प्रतीत होते हैं। जमी और पर-को-लपट मनुष्य इस पर्वतको नहीं देख पाते। जो नीच मनुष्य भाग्यवान् नीलपुत्रके गुणोंपर विचार या अदर नहीं करते, समुल्लेखक अवसरको लगे हुए भीत और स्वार्थ धर्मीकी नहीं धनको तथा सदा अपने नीचिक लोभके आधारपर ही विचार करते हैं, उन्हें भी इस पर्वतका दर्शन नहीं होता। नील और लड़कने किन्नी करनेवाले मनुष्य, जो अति बेचनेवाला साधन तथा शत्रुकी मनुष्य भी इसके दर्शनसे वञ्चित रहते हैं। जो पित अपनी कल्पकी कल्पना किन्नी कुलीन करके साथ व्याप्त नहीं करता, बरिच कपसे वञ्चित होकर धनके लोभसे उसको बेच देता है, उसे भी इसका दर्शन नहीं होता। जो मनुष्य उमान कुल और नीलमें पुत्र भती सभी स्त्रीको कल्पित करता है तथा भाई-बन्धुओंको न देकर स्वयं ही भीते पक्कान उठता है, जो साधारण धन हड़प लेनेके हिन्ने नज़रनाथी करता है, रसोईमें घोट करता है तथा जो दुषित विचार करनेके कारण केवल अपने हिन्ने किचड़ी का नीर बहता है, वह भी इस पर्वतको नहीं देख पाता। यज्ञराज ! जो मध्याह्नकालमें भूखसे पीड़ित होकर भाग्ये हुए अतिविषकोष अज्ञान करते हैं, दूसरोंके साथ

विश्वासघात करते रहते हैं तथा जो श्रीरघुनाथजीके भजनसे विमुख होते हैं, उन्हें भी इस पर्यंतका दर्शन नहीं होता। यह श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र है, पुरुषोत्तमका निवासस्थान होनेसे इसकी शोभा और भी बढ़ गयी है। अपने दर्शनसे यह मनोहर शील हम सब लोगोंको पवित्र कर रहा है। देवताओंके मुकुटोंमें जिनके चरणोंकी पूजा होती है—जहाँ देवता अपने मुकुट-पवित्र मण्डप हुकमिया करते हैं, पुण्याला पुष्प ही जिनका दर्शन करनेके अधिकारी है, वे पुण्य-प्रदाता भगवान् पुरुषोत्तम इस पर्वतपर विराजमान हैं। वेदकी श्रुतिवाँ 'नेति-नेति' कहाकर निवेधकी अवधारणसे जिनको ज्ञानसे है, इन्द्रादि देवता भी जिनके चरणोंकी रज बूझा करते हैं फिर भी उन्हें सुगमतासे प्राप्त नहीं होती तथा विद्वान् पुत्र्य वेदान्त आदिके महाप्रज्ञेद्वारा जिनका बोध प्राप्त करते हैं, वे ही श्रीमान् पुरुषोत्तम इस महान् पर्वतपर विराज रहे हैं। जो इस नीलगिरिपर चढ़कर भगवान्को नमस्कार करता और पुण्य कर्म आदिके द्वारा उनकी पूजा करके उनकी प्रसाद ग्रहण करता है, वह साक्षात् भगवान् पुरुषोत्तमका स्वरूप ही प्राप्त है।

महाराज । इस विषयमें जनकर लोग एक प्रचीन इतिहास कहा करते हैं, उसको धुनो । राजा रत्नाकरके अपने परिवारके साथ ही जो 'धर धुन' आदि भगवान्का साकाम्य प्राप्त हुआ था, उसीका इस उपाख्यानमें वर्णन है। ऐसा सौभाग्य देवता और दानवोंके लिये भी दुर्लभ है। यह अक्षरपूर्ण कृतज्ञ इस प्रकार है—तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध जो कच्छी नामकी नगरी है, वह पूर्वकालमें बड़ी सम्पन्न-भवत्त्वमें थी, वहाँ बहुत अधिक मनुष्योंकी आबादी थी। सेना और सवारी सभी दृष्टियोंसे कच्छी बड़ी समृद्धिवाली थी। वहाँ ब्राह्मणोचित छः कर्मोंमें निरन्तर लगे रहनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे, जो सब प्राणियोंके हितमें संलग्न और श्रीरामचन्द्रजीके भजनके लिये सदा उत्कण्ठित रहनेवाले थे। वहकि शत्रुय युद्धमें लगे रहनेवाले थे। वे संग्राममें कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। पण्य स्त्री, पण्य धन और फरोहमें वे सदा दूर

रहनेवाले थे। वैश्य भी व्याज, सेती और व्यापार आदि सुख वृत्तियोंसे जीविका चलाते हुए निरन्तर श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंमें अनुराग रखते थे। शूद्र-जातिके मनुष्य रात-दिन अपने शरीरसे ब्राह्मणोंकी सेवा करते और ब्रह्मसे 'राम-राम' की रट लगाये रहते थे। वहाँ नीच श्रेणीके मनुष्योंमें भी कोई ऐसा नहीं था, जो मनसे भी धर करत हो। उस नगरीमें दान, दया, दम और सत्य—ये सदा विराजमान रहते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी बात नहीं बोलता था, जो दूसरोंको कष्ट पहुँचानेवाली हो। वहाँके लोग न तो पण्य धनका लोभ रखते और न कभी पाप ही करते थे। इस प्रकार राजा रत्नाकर प्रजाका पालन करते थे। वे लोभसे रहित होकर केवल प्रजाकी आपके छोटे भद्रोंके 'धर' के रूपमें ब्रह्मण करते थे, इससे अधिक कुछ नहीं है। इस तरह धर्मपूर्वक प्रजाका पालन और सब प्रकारके योगोंका उपयोग करते राजाके अनेकों वर्ष व्यतीत हो गये। एक दिन उन्होंने अपनी धर्मपत्नी विशालक्ष्मीसे, जो धर्मवत्य-धर्मका पालन करनेवाली परितोषा थी, कहा—'प्रिये । अब अपने पुत्र प्रजाकी रक्षाका भार सम्भालनेवाले हो गये। भगवान् महाशिवजीके प्रसादसे मेरे पास किसी बालकी कमी नहीं है। अब मेरे मनमें केवल एक ही अभिलाषा रह गयी है, वह यह कि मैंने स्वयंसे किन्हीं पण्य कल्पकाम्य इतना तीर्थक्षेत्र सेवन नहीं किया। जो मनुष्य जन्मभर अपना पेट ही भरता रहता है, भगवान्की पूजा नहीं करता वह कैल भाना गया है, इसलिये कल्पकी । मैं गुन्यका भार पुत्रको सौंपकर अब कुटुम्बसहित तीर्थयात्राके लिये चलने चाहता हूँ।' ऐसा निश्चय करके उन्होंने सम्प्राप्तलभ्य भगवान्का प्यजन किया और आधी रातको सोते समय स्वप्नमें एक ब्रह्म तपस्वी ब्राह्मणको देखा। फिर सबेरे उठकर उन्होंने सम्प्रा आदि नित्यकर्म पूरे किये और सम्प्रा के जाकर मन्त्रीजनोंके साथ वे सुखपूर्वक विराजमान हुए। इतनेमें ही उन्हें एक दुर्बल शरीरवाले तपस्वी ब्राह्मण दिखाने दिये, जो जटा, वस्त्र और कौपीन धारण किये हुए थे। उनके हाथमें एक छड़ी थी तथा अनेकों

तथा जो ब्रह्म आदिके लिये भी दुर्लभ है, ऐसा समझ इनके कैसे प्राप्त हो गया ? भगवान् विष्णुके निकट रहनेवाले उनके पार्वतोंके हाथ, किस प्रकार मङ्ग, चक्र, गदा, शङ्खधनुष तथा कलशमें सुशोभित होते हैं तथा उनके शरीरपर जैसे वनवास्रव शोभ पाती है, उसी प्रकार ये भीरु भी क्यों दिखायी दे रहे हैं ? इस प्रकार सन्देहमें पड़ जानेपर मैंने उनसे पूछा—‘सम्माने ! आपलोग क्यों हैं ? और यह चतुर्भुज समस्त आत्मों के कैसे प्राप्त हुआ है ?’ वेरा प्रभ सुनकर वे लोग बहुत हँसे और कहने लगे—‘ये महात्म्य महात्म होकर भी कबकि किन्द-दानकी अन्तुत माँगा नहीं जानते।’ वह सुनकर मैंने कहा—‘कैसा किन्द और किन्दको दिया जाता है ? चतुर्भुज-शरीर कारण करनेवाले महात्म्यभो ! मुझे इसका रहस्य बताओ।’ मेरी कता सुनकर उन महात्म्यभोंने, जिस तरह उनके चतुर्भुज समस्तकी कबि हुई थी, वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया।

विस्तार बोले—भक्तान् ! हमलोगोंका वृत्तान्त सुनो; हमारा एक बालक श्रीविन्द नाम्ना आदि पृथ्वीके चरल जाता और अन्य बालकोंके साथ विचारा करता था। एक दिन धूमता-काका यह पहाई आया और विष्णुभक्तोंके साथ ही इस पर्वतके मन्दिर सिकारण कर गया। ऊपर जाकर उसने देखा, एक अद्भुत देव-मन्दिर है, उसकी टीकार सोनेकी बनी हुई है। जिसमें गङ्गाया आदि नाना प्रकारकी मूर्तियाँ बड़ी हुई हैं। वह अपनी मन्दिर बगलसे सूर्यकी प्रति अन्धकारका जरा बन रहा है। उसे देखकर बालकको बड़ा विस्मय हुआ और उसने मन-ही-मन सोचा—‘यह क्या है, किसका घर है ? जरा चलकर देखू तो सही, यह महात्म्यकोका कैसा स्थान है ?’ ऐसा विचारकर वह बड़बगी बालक मन्दिरके भीतर घुस गया। वहाँ जाकर उसने देवकीदेव पुल्लोतमका दर्शन किया, जिसके चरणोंमें देवता और असुर सभी मस्तक झुकते हैं। जिसका श्रीविष्णु चिह्नित, हार, कंयूर और त्रिवेणक (कण्ठ) आदिसे सुशोभित रहता है। जो वनोंमें अत्यन्त उमगाव और मन्दिर कुम्हार धारण करते हैं। जिसके मुक्त करण-कमलेश्वर

सुलसीकी मुगधसे मस्तवाले हुए पैरों मङ्गरण करते हैं। मङ्ग, चक्र, गदा और कमल आदि परिकर दिव्य शरीर

कारण करके जिसके चरणोंकी आराधना करते हैं तथा वरद आदि देवर्षि जिनके श्रीविष्णुकी सेवामें लगे रहते हैं, ऐसे भगवान्की उस बालकने हाँकी की। वहाँ भगवान्की उल्लासाने लगे हुए देवताओंमेंसे कुछ लोग गले थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग अद्भुत रूपसे अल्लास कर रहे थे। वे सभी किन्द-चिन्तित भगवान्को दिखानेमें ही लगे हुए थे। भगवान्को देखकर हमारा बालक उनके निकट चला गया। देवताओंने अच्छी तरह पूजा करके श्रीराम-वल्लभ भगवान्को धूप और नैवेद्य अर्पण किया तथा आदरपूर्वक उनकी आरती करके भगवान्-कृपाका अनुभव करते हुए वे सब लोग अपने-अपने स्थानोंके चले गये। उस बालकके श्रीविष्णुका वहाँ भगवान्को प्रणम लगाया हुआ था (महाप्रसन्न) गिरा हुआ था, जो मनुष्योंके लिये अलभ्य और देवताओंके लिये भी दुर्लभ है; वही उसे मिला गया। उसको रखकर बालकने भगवान्के श्रीविष्णुका दर्शन किया। इससे उसे चतुर्भुज रूपकी प्रति हो गयी।

और वह अत्यन्त सुन्दर दिखायी देने लगा। चार भुज आदि भगवत्सारूप्यको प्राप्त हो शङ्ख, चक्र आदि धारण किये जब वह बालक घर आया तो हमलोगोंने बारम्बार उसकी ओर देखकर पूछा—‘तुम्हारा वह अद्भुत स्वरूप कैसे हो गया?’ तब बालक अपने आश्चर्ययुक्त कृतञ्जय वर्णन करने लगा—‘मैं नीलमण्डिके शिखरपर गया था, वहाँ मैंने देवाधिदेव भगवान्‌की दर्शन किया है, वहीं भगवान्‌की भोग लगवा हुआ मन्त्रोहर प्रसाद भी मुझे मिला गया था, जिसके महान करनेकारसे इस समय मेरा ऐसा चतुर्भुज स्वरूप हो गया है। मैं स्वयं ही अपने इस

परिवर्तनपर विस्मय-विमोघ हो रहा हूँ।’ बालककी बात सुनकर हम सब लोकोको बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने भी इन परम दुर्लभ भगवान्‌की दर्शन किया; साथ ही सब प्रकटके स्वरूपसे परिपूर्ण जो अन्न आदिक प्रसाद मिला, उसको भी खाया। उसके बाद ही भगवान्‌की कृपासे हम सब लोग चार भुजधार हो गये। साधुश्रेष्ठ! तुम भी जबकि भगवान्‌की दर्शन करो, वहाँ अन्नका प्रसाद ग्रहण करते तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। विष्णवर! तुमने हमलोगोंसे जो बात पूछी और जिसको कहनेके लिये हमें मन्त्र दी थी, वह सब कृतज्ञ हमलोगोंने कह सुनाया।

तीर्थयात्रा की विधि, राजा रामभीमकी कथा तथा गण्डकी नदी एवं शालग्रामशिला की महिमाके प्रसंगमें एक पुराणकी कथा

ब्राह्मण कहते हैं—राजन्। भीमके ये अद्भुत वचन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ। पहले गङ्गा-स्नान-संगममें स्नान करके मैंने अपने शरीरको पवित्र किया। फिर मन्त्रों और माणिक्योंसे विभित नीलचलके शिखरपर चढ़ गया। महाराज! वहाँ जबकि मैंने देवता आदिसे खिन्न भगवान्‌की दर्शन किया और उन्हें भजाम करके कृतार्थ हो गया। भगवान्‌का प्रसाद ग्रहण करनेसे मुझे शङ्ख, चक्र आदि विद्योसे सुरभीत चतुर्भुज स्वरूपकी प्राप्ति हुई। पुराणोक्तके दर्शनसे पुनः मुझको गर्भमें नहीं प्रवेश करना पड़ेगा। राजन्! तुम भी शीघ्र ही नीलचलको जाओ और गर्भाशयके दुःखसे छुटकर अपने आत्मको कृतार्थ करो।

उन परम मुद्दिपान् श्रेष्ठ ब्राह्मणके वचन सुनकर राजा रामभीमका साथ शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने मुनिसे तीर्थयात्रा की विधि पूछी।

तब ब्राह्मणने कहा—राजन्! तीर्थयात्रा की उत्तम विधिका वर्णन आरम्भ करता हूँ, सुनो; इससे देव-दानवखिन्न भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्यके

शरीरमें सुरीय पड़ गयी हो, तबके बाल पक गये हो अथवा वह अभी बालक ही, आधी बुढ़ी मौतको कोई नहीं टाल सकता; ऐसा समझकर भगवान्‌की शरणमें जान चाहिये।* भगवान्‌के कीर्तन, श्रवण-बन्धन तथा पूजनमें ही अपना मन लगाना चाहिये। स्त्री, पुत्रादि, अन्य सत्त्वो वस्तुओंमें नहीं, वह साध प्रवक्त नाशवान्, क्षणभर रहनेवाला तथा अल्पक दुःख देनेवाला है, परन्तु भगवान्‌ जन्म, मृत्यु और जरा—तीनों ही अवस्थाओंमें मो है, वे चरित-देवीके प्रभावस्वरूप और अच्युत (अविनाशी) हैं—ऐसा विचारकर भगवान्‌की भजन करना उचित है। मनुष्य काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ और दम्भसे अथवा जिस किसी प्रकृतसे भी यदि भगवान्‌की भजन करे तो उसे दुःख नहीं भोगना पड़ता। भगवान्‌की स्तुति होना है पण्डित साधुसंग करनेसे; साधु वे ही हैं जिनकी कृपासे मनुष्य संसारके दुःखसे छुटकारा पा जाते हैं। महाराज! काम और लोभसे रहित तथा भीतरांग साधु पुरुष जिस विषयका उपदेश देते हैं, वह संसार-बन्धनकी निवृत्ति करनेवाला होता है†। तीर्थमें श्रौतमन्त्रजीके भजनमें

* वलीचलकेन्द्रो वा लीलेनदिवलेज्जि वा। इत्यत्र चतुर्भुजप्राप्तिर्ह्येव प्रत्यक्षमेव ॥ (१९।१०)

† स हरिर्ज्ञातो साधुसंगमन् पण्डितिकम्। येन कृतज्ञः पुनश्च भगवत्पुण्यवर्धितः ॥

सै साधवः शालग्रामः कर्मलोकविनिर्वाहः। सुखेन चमत्प्रदम तत्सर्वविनिर्वाहम् ॥ (१९।१४-१५)

*****

लगे हुए साधु पुष्प मिलते हैं, जिनका दर्शन मनुष्योंको पापराशिकों परम करनेके लिये अग्रिम काम देता है; इसलिये संसार-बन्धनसे डरे हुए मनुष्योंको पवित्र जलवाले तीर्थोंमें, जो सदा राधु-महात्म्यके सहवाससे सुरोषित रहते हैं, अवश्य जान चाहिये।

नृपश्रेष्ठ ! यदि तीर्थोंका विधिपूर्वक दर्शन किया जाय तो वे पापका नाश कर देते हैं, अब तीर्थसेवनकी विधिका अवगण करो। पहले स्त्री, पुत्रादि कुटुम्बके मिथ्या सम्बन्धकर उसकी ओरसे अपने मनमें वैराग्य उत्पन्न करें और मन-ही-मन भगवान्‌का स्मरण करता रहे। तदनन्तर 'राम-राम' की रट लगाते हुए तीर्थयात्रा आरम्भ करें, एक कोस जानेके पश्चात् वहाँ तीर्थ (पवित्र जलस्रोत) आदिमें आम करने और कर डालें। यहाँकी विधि जानेवाले पुरुषके लिये ऐसा करना निश्चय आवश्यक है। तीर्थोंकी ओर जाते हुए मनुष्योंके चप उसके बालोंपर ही स्थित रहते हैं, अतः उनका मुखान अवलम्बन करावे। उसके बाद बिना गँठकर डंडा, कम्पकल्लु और मृगमर्च धारण करें तथा लेखक स्वयं करके तीर्थोपयोगी लेख बना ले। विधिपूर्वक जात्रा करनेवाले मनुष्योंको विशेषरूपसे फलकी प्राप्ति होती है, इसलिये पूर्ण प्रयास करके तीर्थयात्राकी विधिका पालन करें। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन अपने चरमों होते हैं तथा जिसके भीतर विद्या, तपस्या और कीर्ति रहती है, वही तीर्थके वास्तविक फलका भागी होता है।* 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तवत्सल गोपाले। जगन्नाथ भगवान् विष्णो धी पाणि बभ्रुर्मसुरे।'† (१९।२५) जिज्ञासे इस मन्त्रका पाठ तथा मनसे भगवान्‌का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये; तभी यह महान् अभ्युदयक साधक होता है। जो मनुष्य सवारीसे यात्रा करता है उसका फल सवारी होनेवाले प्राणीके साथ बराबर-बराबर बँट जाता है। जूत पहनकर जानेवालेको चौथाई फल मिलता है और बैलगाड़ीपर

जानेवाले पुरुषको गेहूँका आदिक पान लगता है। जो अनिच्छासे भी तीर्थयात्रा करता है, उसे उसका आधा फल मिल जाता है तथा जपसाय भी होता ही है; किन्तु विधिके साथ तीर्थदर्शन करनेसे विशेष फलकी प्राप्ति होती है [यह ऊपर बताया जा चुका है]। इस प्रकार मैंने छोड़नेसे यह तीर्थकी विधि बताया है, इसका विस्तार नहीं किया है। इस विधिको अवश्य लेकर तुम पुरुषोत्तमका दर्शन करनेके लिये जाओ। भगवान् ! भगवान् प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, जिससे एक ही क्षणमें तुम्हारे संसार-बन्धनका नाश हो जायगा। नृश्रेष्ठ ! तीर्थयात्राकी यह विधि सम्पूर्ण फलकोका नष्ट करनेवाली है, जो इसे सुनता है वह अपने सारे भक्तों पर पापोंसे कुटकार पा जाता है।

सुनाने लगते हैं—सुनिधानन्द ! ब्राह्मणकी यह बात सुनकर राजा राजगीरने इनके चरणोंमें प्रणाम किया। उस समय पुरुषोत्तमतीर्थके दर्शनकी उत्कण्ठासे उनका चित्त चिह्नित हो रहा था। राजाके मन्त्री मन्त्रियोंमें श्रेष्ठ और अच्छे स्वभावके थे। राजाने सम्पत्ति पुरस्कारियोंको तीर्थयात्राकी इच्छासे भाव ले जानेका विचार करते हुए अपने मन्त्रीको आज्ञा दी—'अनाथ ! तुम नगरके सब लोगोंको मेरा यह आदेश सुन दो कि सबको भगवान् पुरुषोत्तमके चरणारविन्दोंका दर्शन करनेके लिये चलना है। मैं नगरमें जो श्रेष्ठ मनुष्य निवास करते हैं तथा जो लोग मेरी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं वे सब मेरे साथ ही महसि निकले। उन पुत्रों तथा सदा अमीतियों लगे रहनेवाले बन्धु-जन्मियोंसे क्या लेना है, जिन्होंने आजतक अपने नेत्रोंसे पुण्यदायक पुरुषोत्तमका दर्शन नहीं किया ? जिनके पुत्र और पौत्र भगवान्‌की चरणमें नहीं गये, उनकी वे सन्तानें सुकरोंके झुंडके समान हैं। मेरी प्रजाओ ! जो भगवान् अपना नाम लेनेमात्रसे सबको पवित्र कर देनेकी शक्ति रखते हैं, उनके चरणोंमें शीघ्र प्रसाद झुकाओ।'

* यह हस्तौ च पाटी च मन्त्रीय सुमीरन्। निजकथन कीर्तिना स तीर्थस्तम्भभूते। (१९।२४)

† हरे कृष्ण ! भक्तवत्सल गोपाल ! सबको उन्नत देनेवाले भगवान् ! विष्णो ! मुझे अनेकों जन्मोंके चकारसे पापोंसे बचाइये।

*****

राजाका यह मन्त्रोक्त वचन भगवान्‌के गुणोंसे गुंथ हुआ था। इसे सुनकर शरणाग्रभक्तोंके प्रथम मन्त्रीको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने क्षीपीय बैठकर विद्योप चोटते हुए सारे नगरमें घोषणा करा दी। तीर्थयात्रियों इच्छासे महाराजने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार सब प्रजान्‌के यह आदेश दिया—'पुरवासियों ! अब सब लोग महाराजके भ्रमर हुंदा नीलगिरिको चले और सब पक्षोंके हरनेवाले पुरुषोत्तम भगवान्‌का दर्शन करें। ऐसा करने आपलोग समस्त संसार-समुद्रमें अपने लिये गन्धर्व सुरोंके समान बना लें। साथ ही सब लोग अपने-अपने शरीरको शङ्ख, रक्त अदि धियोंसे विभूषित करें।' इस प्रकार प्रधान सचिवने, जो श्रीरघुनाथजीके चरणोंका ध्यान करनेके कारण अपने शोक-सन्तापको दूर कर चुके थे, राजा रत्नवीरके अद्भुत आदेशको सर्वत्र घोषणा करा दी। उसे सुनकर सारी प्रजा अगन्त-रसमें विभक्त हो गयी। सबने पुरुषोत्तमका दर्शन करके अपना उद्धार करनेका निश्चय किया। पुरवासी ब्राह्मण सुन्दर वेष धारण करके राजाको आर्चिर्वाह और कर्तन देते हुए विष्णुके साथ नगरसे बाहर निकले, क्षीरयन्त्र धनुष धारण करके चले और वैश्य नाना प्रकारकी उपयोगी वस्तुएँ लिये आगे बढ़े। शूद्र भी संसार-सागरसे उद्धार पानेकी बात सोचकर पुलकित हो रहे थे। पक्षी, चमर, शङ्ख बेचनेवाले, किरात, मकन बनानेवाले कसीगर, दूर्वा, पान बेचनेवाले, तबला बजानेवाले, नटकसे जीविका निधानेवाले नट अदि, सेली, बज्ज, पुलाही कन्हा सुनानेवाले सूत, मागध तथा बन्दी—ये सभी वर्गमें भाकर राजधानीसे बाहर निकले। वैद्य-भूषिसे जीविका चलानेवाले चिकित्सक तथा भोजन बनाने और स्वर्दिष्ट रसोंका ज्ञान रखनेवाले रसोद्भवे भी महाराजकी प्रशंसा करते हुए पुरीसे बाहर निकले। राजा रत्नवीरने भी प्रातःकाल सन्ध्योपसम आदि करके शुद्ध अन्तःकरण-वाले ब्राह्मण देवताको, जो तपस्विधर्ममें श्रेष्ठ थे, अपने पास बुलाया और उनकी आज्ञा लेकर वे नगरसे बाहर निकले। आगे-आगे राजा वे और पीछे-पीछे पुरवासी यन्मुख। उस समय वे तालाबोंसे बहते हुए

चन्द्रप्रकाश भाँति शोभा पा रहे थे। एक कोस जानेके बाद उन्होंने विधिके अनुसार मुष्कन कराया और दण्ड, कमण्डलु तथा सुन्दर मृग-चर्म धारण किये। प्रकट वे महावशस्वी राजा उत्तम वेषसे युक्त होकर भगवान्‌के स्थानमें तत्पर हो गये और उन्होंने अपने मनको काम-क्रीडादि लेखोंसे रहित बना लिया। उस समय भिन्न-भिन्न जातियोंके बजानेवाले लोग बारंबार द्युमुषि, भेरी, आनक, पणव, शङ्ख और बाँजा आदिकी ध्वनि फैला रहे थे। सभी जाति वहीं कइते हुए आगे बढ़ रहे थे कि 'समस्त दुःखोंको दूर करनेवाले देवेश्वर ! आपकी जय हो, पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध परमेश्वर ! मुझे अपने स्वल्पका दर्शन कराइये।'।

तदनन्तर जब महाराज रत्नवीर सब लोगोंके साथ एकत्र लिये चल दिये तो मार्गमें उन्हें अनेकों स्थानोंपर महान् सौभाग्यशाली वैष्णवोंके द्वय किम्ब जानेवाला श्रीकृष्णका कीर्तन सुनायी पड़ा। जगह-जगह गोविन्दका गुणगान हो रहा था—'भक्तोंको धरण देनेवाले पुरुषोत्तम ! लक्ष्मीपति ! आपकी भय हो।' काञ्चीनेश्वर उनके पक्षमें अपनेको अभ्युदयकारी तीर्थीका सेवन और दर्शन करते तथा तपस्वी ब्राह्मणोंके मुखासे उनकी महिमा भी सुनने जाते थे। भगवान् विष्णुसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेको प्रकारकी विचित्र बातें सुननेसे राजाका भलीभाँति मनोरञ्जन होता था और वे धार्मिक बीच-बीचमें अपने गणकोष्ठपर महाविष्णुकी यथिमात्र गान कराया करते थे। महाराज रत्नवीर बड़े बुद्धिमान् और जितेन्द्रिय थे, वे स्थान-स्थानपर दीनों, अंजनों, दुःखियों तथा पशुओंको उनकी इच्छाके अनुकूल दान देते रहते थे। साथ आये हुए सब लोगोंके सहित अनेकों तीर्थोंमें स्नान करके वे अपनेको निर्मल एवं पवित्र बना रहे थे और भगवान्‌का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते-जाते महाराजने अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो सब पावोंको दूर करनेवाली थी। उसके भीतरके पत्थर (शालग्राम) चारोंके चिह्नसे अङ्कित थे। वह मुनियोंके हृदयकी भाँति स्पष्ट दिखायी देती थी। उस नदीके किनारे अनेकों महर्षिोंके सापुटाए कई पक्षियोंमें बैठकर उसे

सुशोभित कर रहे थे। उस स्मृतिकय दर्शन करके भगवान् ने धर्मिक ज्ञाता तपस्वी ब्राह्मणसे उसका परिचय पूछा; क्योंकि वे अनेकों तीर्थोंकी विशेष महिमामें ज्ञानमें बड़े-बड़े थे। राजने प्रश्न किया—‘स्वामिन्! महर्षि-समुदायके द्वारा संकेत यह पवित्र नदी कौन है? जो अपने दर्शनसे मेरे चित्तमें अत्यन्त अद्भुत उत्पन्न कर रही है।’ बुद्धिमान् भगवान् ने यह वचन सुनकर विद्वान् ब्राह्मणने उस तीर्थका अद्भुत महिमामें बतलाना आरम्भ किया।

ब्राह्मणने कहा—राजन्! यह गन्धकी नदी है [इसे शालग्रामकी और चरणकी भी कहते हैं], देवता और असुर सभी इसका सेवन करते हैं। इसके जलमें जलकी उताहल तटों पर रात्रि-रात्रि पातलकेसे भी भस्म कर झालती है। यह अपने दर्शनमें मानसिक, स्पर्शमें कर्माजित तथा जलका घन करनेसे कर्णोद्घात होनेवाले पापोंके समुदायको दग्ध करता है। पूर्वकालमें प्रजापति ब्रह्माजीने सब प्रजाकी विरोध पापमें लिप्त देखकर अपने गन्धर्वल (गाल) के जलकी कूटोसे इस कर्मजित्ति में बड़ीकी उत्पन्न किया। जो तत्पश्चात् लड़ोसे सुशोभित इस पुण्यसलिल नदीके जलका स्पर्श करते हैं, वे मनुष्य प्राणी हों तो भी पुनः मारके धर्ममें प्रवेश नहीं करते। इसके भीतरसे जो चालके चिह्नोद्घात अत्यन्त पावर प्रकट होते हैं, वे साक्षात् भगवान् के ही चिह्न हैं—भगवान् ही उनके रूपमें प्रकट होते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन चालके चिह्नसे युक्त शालग्रामशिलका पूजन करता है वह फिर कभी मृतके उदरमें प्रवेश नहीं करता। जो बुद्धिमान् श्रेष्ठ शालग्रामशिलका पूजन करता है, उसके दग्ध और स्नेहसे रहित एवं सदाकी होना चाहिये। पशुकी स्त्री और पशुके घनसे मूत्र मूलाकर यत्पूर्वक चरणाङ्गित शालग्रामका पूजन करना चाहिये। झरकामें लिखा हुआ चक्रवर्त्त चिह्न और गन्धकी नदीसे उत्पन्न हुई शालग्रामकी शिला—ये दोनों मनुष्योंके सौ जन्मोंके पाप भी एक ही क्षणमें हर लेते हैं। इसकी पापोंका आचरण करनेवाला मनुष्य कबो न हो, शालग्रामशिलका चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो

सकता है। ब्रह्मण, ब्रह्मिन्, वैश्य तथा वेदोक्त मार्गपर स्थित रहनेवाला गृहस्थ भी शालग्रामकी पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। परन्तु स्त्रीको कभी शालग्रामशिलका पूजन नहीं करना चाहिये। विधवा हो या सुहृद्गिन, यदि वह स्वर्गलोक एवं आत्मकल्याणको इच्छा रखती है तो शालग्रामशिलका स्पर्श न करे। यदि मोहवश उसका स्पर्श करती है तो अपने किये हुए पुण्य-समुदाय त्याग करके पुनः नरकमें पड़ती है। कोई किन्तु ही पञ्चवारी और ब्रह्महत्याका कर्म न हो, शालग्रामशिलका सेवन बनाया हुआ जल (भगवान् का चरणामृत) वे लेनेपर परमात्मिकमें प्राप्त होता है। भगवान् को निवेदित तुलसी, चन्दन, जल, शङ्ख, मण्डा, चक्र, शालग्रामशिलका, शिवजत्र, श्रीविष्णुका नाम तथा उनका चरणामृत—ये सभी बस्तुएँ पावन हैं। उपर्युक्त नौ बस्तुओंके साथ भगवान् का चरणामृत पाक्यादिमें दग्ध करनेवाला है। ऐसा सम्पूर्ण शास्त्रोंके अर्थको जाननेवाले श्रद्धावित महर्षियोंका वाचन है। राजन्! समस्त तीर्थोंमें सेवन करनेसे तथा सब प्रकारके यज्ञोद्घात भगवान् का पूजन करनेसे जो अद्भुत पुण्य होता है, वह भगवान् के चरणामृतकी एक-एक कूटोमें प्राप्त होता है।

[चर. छ., भाट उक्ति] समसंख्यामें शालग्राम-भूर्तिवोंकी पूजा करनी चाहिये। परन्तु समसंख्यामें ही शालग्रामकी पूजा उचित नहीं है। इसी प्रकार विषमसंख्यामें भी शालग्रामभूर्तिवोंकी पूजा होती है, किन्तु विषयमें तीन शालग्रामकी नहीं। इतरथाका चक्र तथा गन्धकी नदीके शालग्राम—इन दोनोंका जहाँ सम्भोग हो, वहाँ समुद्रगमिनी गङ्गाकी उपस्थिति मानी जाती है। यदि शालग्रामशिलारै कहीं हों तो वे पुरुषोंको अम्बु, लक्ष्मी और उत्तम कीर्तिसे वञ्चित कर देती हैं; अतः जो धिक्की हों, जिनका रूप मनोहर हो, उन्हेंकि पूजन करना चाहिये। वे लक्ष्मी प्रदान करती हैं। पुत्रको अम्बुकी इच्छा हो या धनकी, यदि वह शालग्राम-शिलका पूजन करता है तो उसकी ऐश्वर्यकी और फलवैधिक—सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। राजन्! जो मनुष्य बड़ा धर्मवान् होता है, उसीके प्राणान्तके

समय विद्यापर पगवन्तक पवित्र नाम आता है और उसीकी कसौपर तथा अक्षरप्रसन्न शालग्रामशिला मौजूद रहती है। प्राणिके निकलते समय अपने विचारों का भावनामें ही यदि शालग्रामशिला की स्मरण हो जाय तो उस जीवकी निःसन्देह मुक्ति हो जाती है। पूर्वजन्ममें भगवान्ने बुद्धिमान् राजा अम्बरीषसे कहा था कि 'श्राद्धाग, संन्यासी तथा धिक्की शालग्रामशिला—ये तीन इस भूयन्धलपर मेरे अक्षर हैं। परिशेषका पत्र माफ़ करनेके लिये मैं ही ये अक्षर धारण करने हूँ।' जो अपने भिन्नी दिव्य चरित्रको शालग्रामकी पूजा करनेका आदेश देता है वह स्वयं तो मुक्तार्थ होता ही है, अपने पूर्वजन्ममें भी शीघ्र ही वैकुण्ठमें पहुँच देता है।

इस विषयमें काम-क्रोधसे रहित शीतलाग महर्षिजग एक ज्ञानी इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व-जन्मकी बात है, धर्मशून्य मगधदेशमें एक पुष्कस-जातिका मनुष्य रहता था, जो लोगोंने शहरके चमरी प्रसिद्ध था। सदा अनेकों जीव-जन्तुओंकी हत्या करवा और दूसरोंका मन लुटना, यही उसका काम था। राग-द्वेष और काम-क्रोधदि दोष सर्वदा उसमें भरे रहते थे। एक दिन वह व्याध समस्त जलियोंको मच पहुँचता हुआ पूरा था, उसके मनपर मोह छाया हुआ था; इसलिये वह इस बातकी नहीं जानता था कि उसका कल सर्वत्र भ्रष्ट पहुँचा है। मगराजके भयङ्कर दूत हाथोंमें मुहर और चक्र लिये वहाँ पहुँचे। उनके लम्बे-कैसे तल-तल केरा, भड़े-भड़े नका तथा लम्बी-लम्बी टाँगे थीं। वे सभी काले-कलटू दिखती देते थे तथा हाथोंमें लोहेकी शीकलें लिये थे। उन्हें देखते ही जलियोंको मूर्च्छा आ जाती थी। वहाँ पहुँचकर वे कहने लगे—'सम्पूर्ण जीवोंको मच पहुँचानेवाले इस पक्षीको बाँध लो।' तदनन्तर सब यमदूत उसे लोहेके पाजले बाँधकर बोले—'दुष्ट ! दुष्ट ! तुने कभी मरने की चुनौती नहीं किने; इसलिये हम तुझे रैत-नरकमें डालेंगे। जन्मसे लेकर अन्तक तुने कभी भगवन्की सेवा नहीं की। समस्त प्राणोंको दूर करनेवाले शीतलागदेवका कभी स्मरण नहीं किया; अतः धर्मशून्य अज्ञानसे हम तुझे

बाँधकर पीटते हुए लोहरासु, कुम्भीप्रक अथवा जलितैरव नरकमें ले जायेंगे।' ऐसा कहकर यमदूत ज्यों ही उसे ले जानेको उठाते हुए लगे ही महर्षिजगके चरणप्रमालोंकी सेवा करनेवाले एक भक्त महात्मा वहाँ आ पहुँचे। उन वैष्णव महात्माने देखा कि यमदूत पाश, मुहर और दण्ड आदि कठोर अस्त्रधारा करने हुए हैं तथा पुष्कसको लोहेकी शीकलेंसे बाँधकर ले जानेको उठाते हैं। भगवन्भक्त महात्मा बड़े दयालु थे। उस समय पुष्कसकी अकाम देवदार उनके हृदयमें अत्यन्त कम्पा पर आये और उन्होंने मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया—'यह पुष्कस मेरे समीप रहकर अत्यन्त कठोर पातनमें आता न हो, इसलिये मैं अभी यमदूतोंसे इसको छुटकारा दिलाता हूँ।' ऐसा सोचकर वे कृपालु मुनीश्वर हाथों में शालग्रामशिला लेकर पुष्कसको निकट लगे और भगवन् शालग्रामका पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसीदल भी मिला हुआ था, उसके मुखमें डाल दिया। फिर

उसके हृदयमें उन्होंने राग-तापका जय किया, मरकटपर तुलसी रखी और जलितैरव महर्षिजगकी शालग्रामशिला रखकर कहा—'कलत्र देनेवाले यमदूत पक्षी बने

जायें। शालग्रामशिल्लक स्पर्श इस पुत्कसके यज्ञ प्रतकके भस्म कर डाले। वैष्णव महात्म्यके इतना कहते ही भगवान् विष्णुके पार्कट, जिनका संकल्प बड़ा अद्भुत था, उस पुत्कसके निष्कट आ पहुँचे; शालग्रामकी शिल्लके स्पर्शसे उसके सारे पाप नष्ट हो गये थे। वे पार्कट पीताम्बर धारण किये झुल्लू, चक्र, गदा और पद्मसे सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने असे ही उस दुःसह लोहचक्रसे पुत्कसको मुक्त कर दिया। उस महापापीको छुटकारा दिलानेके बाद वे यमदूतोंसे बोले—‘तुमलोग किसकी आज्ञाकर ज्ञास्य करनेवाले हो, जो इस प्रकार अभय कर रहे हो ? वह पुत्कस तो वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर किसलिये तुमने इसे बन्धनमें डाला था ?’ उनकी बात सुनकर यमदूत बोले—‘यह सच है, हमलोग धर्मराजकी आज्ञासे इसे ले जानेको उद्यत हुए हैं, इसने कभी मनसे भी किसी प्राणीका उपकार नहीं किया है। इसने जीवहिंस्र जैसे बड़े-बड़े पाप किये हैं। तीर्थ-यात्रियोंको तो इसने अनेकों बार मृदा है। यह सदा पराधी विचोका सहीच नष्ट करनेमें ही लगा रहता था। सभी तरहके पाप इसने किये हैं; अतः हमलोग इस पापीको ले जानेके उद्देश्यसे ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपलोगोंने सहसा अस्कर क्यों इसे बन्धनमें मुक्त कर दिया ?’

विष्णुदूत बोले—यमदूत ! महादय अदिका पाप हो या करोड़ों प्राणियोंके लक्ष करनेका, शालग्राम-शिल्लक स्पर्श सबको क्षणभरमें जलन डालता है। जिसके कानोने अकस्मात् भी रामनाम पढ़ जता है, उसके सारे पापोंको वह इसी प्रकार भस्म कर टाटता है,

जैसे आगकी चिंगारी रुईमें।* जिसके मस्तकपर तुलसी, छातीपर शालग्रामकी मनोहर शिल्ल तथा मुख या कानमें रामनाम हो वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस पुत्कसके मस्तकपर भी पहलेसे ही तुलसी रखी हुई है, इसकी छातीपर शालग्रामकी शिल्ल है तथा अभी तुरंत ही इसके श्रीगणेश नाम भी सुनाया गया है; अतः इसके पापोंका समूह दम्य हो गया और अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है। तुमलोगोंको शालग्रामशिल्लकी महिमाका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है; यह दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन करनेपर तत्काल ही सारे पापोंको हर लेती है।

इतना कहकर भगवान् विष्णुके पार्कट घुप हो गये। यमदूतोंने लौटकर वह अद्भुत घटना धर्मराजसे कह सुनवाई तथा जीतपुताधजीके भजनमें लगे रहनेवाले वे वैष्णव महात्म्य भी यह सोचकर कि ‘यह यमराजके पाससे मुक्त हो गया और अब परमपदको प्राप्त होगा’ बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय देवलोकसे बड़ा ही मनेहर, अत्यन्त अद्भुत और उज्ज्वल विमान आया तथा वह पुत्कस उसपर अचानक हो बड़े-बड़े पुष्पचानोंद्वारा सेवित स्वर्गलोकको चला गया। वहाँ प्रचुर भोगोंका उपभोग करके वह फिर इस पृथ्वीपर आया और करगिपुटीके भीतर एक शुद्ध ब्राह्मणवैश्याये जन्म लेकर उसने विद्वानाचार्यजीकी श्राराधना की एवं अन्तमें परमपदको प्राप्त कर लिया। वह पुत्कस पापी था तो भी स्वयं-संगके प्रभवसे शालग्रामशिल्लक स्पर्श पाकर यमदूतोंकी भयङ्कर पीड़ासे मुक्त हो परमपदको पा गया। राजन् ! यह यैने तुम्हें शालग्रामशिल्लके पूजनकी महिमा बतलायी है, इसका ज्ञापन करके मनुष्य सब पापोंसे छूट जात और भोग तथा मोक्षको प्राप्त होता है।

— ★ —

* रामेश नाम यज्ञोंके शिल्लकद्वारा की। करोड़ों पापोंसे मुक्त हो लीलायें यथा ॥ (२०।८०)

राजा रत्नवीरका नीलपर्वतपर भगवान्क दर्शन करके रानी आदिके साथ वैकुण्ठको जाना तथा झगड़कर नीलपर्वतपर पहुँचना

सुपति कहते हैं—सुमित्रानन्दन ॥ गण्डकी नदीका यह अनुपम माहात्म्य सुनकर राजा रत्नवीरने अपनेको कृतार्थ माना। उन्होंने उस तीर्थमें स्नान करके अपने समस्त पितरोंका तर्पण किया। इससे उनके बड़ा हर्ष हुआ। फिर शालग्रामशिलालय पूजाके उद्देशसे उन्होंने गण्डकी नदीसे चौबीस मीलकी दूरी पर और चन्दन आदि उपचार चढ़ाकर बड़े श्रेष्ठसे उनकी पूजा की। रत्नज्ञातु वहाँ दीनों और अंधोंको विशेष दान देकर राजाने पुरुषोत्तममन्दिरको जानेके लिये प्रस्थान किया। इस प्रकार क्रमशः यात्रा करते हुए वे उस तीर्थमें पहुँचे, जहाँ गङ्गा और समुद्रका सङ्गम हुआ है। वहाँ जाकर उन्होंने ब्राह्मणोंसे प्रसन्नतापूर्वक पूछा—‘स्वर्गिन् ! धर्मार्थ, नीलपर्वत यहाँसे कितनी दूर है ? वहाँ सबसन्त भगवान् पुण्योत्तम निवास करते हैं तथा देवता और असुर भी जिनके सामने भस्मक नपाते हैं।’

उस समय तपस्वी ब्राह्मणको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजासे बड़े आदरके साथ कहा—‘राजन् ! नीलपर्वतका विश्वविन्दित स्थान है तो यही; किन्तु मैं जाने वह हमें दिखायी क्यों नहीं देता।’ वे बारम्बार इस बातको दुहराने लगे कि ‘नीलकण्ठका वह स्थान, जो महान् पुण्यफल प्रदान करनेवाला है तथा वहाँ भगवान् पुरुषोत्तमका निवास है, यही है। उसका दर्शन कब नहीं होता ? यह बात समझमें नहीं आती। इसी स्थानपर मैंने स्नान किया था, यही मुझे वे भील दिखायी दिये थे और इसी मार्गसे मैं पर्वतके ऊपर चढ़ा था।’ यह कह कर मुनिकर राजाके मनमें बड़ी व्यथा हुई, वे कहने लगे—‘किञ्चर ! मुझे पुण्योत्तमका दर्शन कैसे होगा ? तथा वह नीलपर्वत कैसे दिखायी देगा ? मुझे इसका कोई उपाय बताइये।’ तब तपस्वी ब्राह्मणने विस्मित होकर कहा—‘राजन् ! हमलोग गङ्गासागर-सङ्गममें स्नान करके वहाँ तबतक ठहरे रहें जबतक कि नीलकण्ठका दर्शन न हो जाय। भगवान् पुण्योत्तम पण्डित कहल्यो

हैं। वे भक्तवत्सल नाम धारण करते हैं; अतः हमलोगोंपर शीघ्र ही कृपा करेंगे। वे देवाधिदेवोंके पति सिरधर हैं, अपने भक्तोंका कभी परित्याग नहीं करते। अबतक उन्होंने अनेकों भक्तोंकी रक्षा की है, इसलिये मन्त्रमते ! तुम उनकी गुणगान करो।’ ब्राह्मणकी बात सुनकर राजाने वर्णित विरुद्ध गङ्गा-सागर-सङ्गममें स्नान किया। इसके बाद उन्होंने वचनानुसार व्रत लिया। ‘जब भगवान् पुण्योत्तम दर्शन देनेकी कृपा करेंगे तभी उनकी पूजा करके भोजन करूँगा, अन्यथा निरुहार ही रहूँगा।’ ऐसा नियम करके वे गङ्गासागरके तटपर बैठ गये और भगवान्क गुणगान करते हुए उपवासव्रतका पालन करने लगे।

राजा कहते—प्रभो ! आप दीनोंपर दया करनेवाले हैं, आपकी अर्प हो। भक्तोंका दुःख दूर करनेवाले पुण्योत्तम ! आपका नाम महालम्पय है, आपकी अर्प हो। भक्तजनोंकी पीड़ाका नाश करनेके लिये ही आपने सगुण विग्रह धारण किया है, आप दुर्लभ विभवा करनेवाले हैं; आपकी अर्प हो। जय हो !! आपके भक्त ब्रह्मादिके उसके पिता दैत्यराजने बड़ी व्यथा पहुँचायी—गुल्मीपर चढ़ाया, फाँसी दी, पानीमें डुबोया, आगमें जलया और पर्वतसे नीचे गिराया; किन्तु आपने नृसिंहका धारण करके ब्रह्मादिको तत्कार सेकटसे बचा लिया; उसका पिता देवता ही रह गया। यत्नाले गजराजका पैर ग्राहके मुखमें पड़ा ॥ और वह अत्यन्त दुःखी हो रहा था; उसकी दृष्टि देख आपके हृदयमें करुणा भर आयी और आप उसे बचानेके लिये शीघ्र ही गरुड़पर सवार हुए; किन्तु मागे चलकर आपने पक्षिराज गरुड़को भी छोड़ दिया और हाथमें चक्र लिये बड़े वेगसे दौड़े। उस समय अधिक वेगके कारण आपकी कमलाक्ष जोर-जोरसे हिल रही थी और पौतम्बरका जोर अकस्मात्में फट पड़ा था। आपने तत्काल पहुँचकर यजराजको ग्राहके चंगुलसे छुड़ाया

और ग्राहकों मौतके झट उठार दिया। जहाँ-जहाँ आपके सेवकोंपर सफ़ूट आता है वहीं-वहीं उद्यम देह धारण करके अपने भक्तोंकी रक्षा करते हैं। आपके स्वीकृति मनको मोहने तथा पापको दूर लेनेवाली है। उनकी दृष्टि आप भक्तोंका चलन करते हैं। भक्तवत्सल ! आप दीनेके नाथ हैं, देवताओंके मुकुटमें बड़े हुए और आपके चरणोंका स्पर्श करते हैं। प्रभो ! आप करोड़ों पापोंके भक्षण करनेवाले हैं। मुझे अपने चरण-कमलोंका दर्शन दीजिये। यदि मैं फकी हूँ तो भी आपके कमलोंमें—आपको धिम लगनेवाले इस पुण्योत्सवमें अग्र्य हूँ; अतः अब मुझे दर्शन दीजिये। देव-दम्ब-वन्दित परमेश्वर ! हम आपके ही हैं। आप पाप-राशिक्रम नष्ट करनेवाले हैं। आपकी यह महिमा मुझे भूली नहीं है। सबके दुःखोंको दूर करनेवाले दयामय ! जो लोग आपके पवित्र नामोंका कीर्तन करते हैं, वे पाप-समुद्रसे तार जाते हैं। यदि संतोंके मुखसे सुनी हुई येरी यह बात सही है तो अब मुझे प्राप्त होइये—मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिये।

सुमति कहते हैं—इस प्रकार राजा स्वामी रात-दिन भगवान्‌का गुणगान करते रहे। उन्होंने क्षणभरके लिये भी न तो कभी विश्राम किया, न नींद ली और न कोई सुख ही उठाया। वे चलते-फिरते, उठते, गीत गाते तथा वार्तालाप करते समय भी निरन्तर यही कहते कि—‘पुण्योत्सव ! कृपामय ! उद्यम मुझे अपने स्वरूपकी इज्जत कराइये।’ इस तरह गङ्गासागरके तटपर रहते हुए राजाके चौध दिन व्यतीत हो गये। तब दयासागर श्रीगोपालने कृपापूर्वक विचार किया कि ‘यह राजा मेरी महिमाका गान करनेके कारण सर्वथा पावरहित हो गया है; अतः अब इसे मेरे देव-दम्ब-वन्दित प्रियतम विमलेश्वर दर्शन होने चाहिये।’ ऐसा सोचकर भगवान्‌का हृदय कण्ठसे भर गया और वे संन्यासीका वेष धारण करके राजाके समीप गये। तपस्वी ब्राह्मणों देखा, भगवान् अपने भक्तपर कृपा करनेके लिये हाथों त्रिदण्ड ले चितकर वेब बनाये यहाँ उपस्थित हुए हैं। नृपश्रेष्ठ राजाजीने ‘ॐ नमो नारायणाय’ कहकर

संन्यासी वस्त्रोंको नमस्कार किया और अर्घ्य, पाद तथा उद्यम अर्पित करके उनका विधिवत् पूजन किया। इसके बाद वे बोले—‘महात्मन् ! आज मेरे स्वप्नव्ययी कोई तुलना नहीं है; क्योंकि आज आप-जैसे साधु पुण्यने कृपपूर्वक मुझे दर्शन दिया है। मैं समझता हूँ, इसके बाद जब भगवान् गोविन्द भी मुझे अपना दर्शन देंगे।’ यह सुनकर संन्यासी ब्राह्मणने कहा—‘यजन् ! मेरी बात सुने, मैं अपनी ज्ञानशक्तिसे भूत, ब्रह्म और परमेश्वर—तीनों कालकी बात जानता हूँ, इसलिये जो कुछ भी कहूँ, उसे एकप्रमाणित होकर सुनो, कल दोपहरके समय भगवान् तुझे दर्शन देंगे, यही दर्शन, जो ब्राह्मणोंके लिये भी दुर्लभ है, तुम्हें सुलभ होगा। तुम अपने पाँच आत्मीय-जनोंके साथ परमपदको प्राप्त होओगे। तुम, तुम्हारे मन्त्री, तुम्हारी धानी, ये तपस्वी ब्राह्मण तथा तुम्हारे नगरमें रहनेवाला करम नामका साधु, जो जलिका तनुवाय—कपड़ा बुननेवाला कुलहा है—इन सबके साथ तुम पर्वतश्रेष्ठ नीलगिरिपर जा सकोगे। वह पर्वत देवताओंद्वारा पूजित तथा ब्रह्मा और इन्द्रद्वारा अभिषिक्त है।’ यह कहकर संन्यासी वस्त्र अन्तर्धान हो गये, अब वे कहीं दिखायी नहीं देते थे। उनकी बात सुनकर राजाको बड़ा हर्ष हुआ। संधी ही बितान थी। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मणसे पूछा—‘महोदय ! वे संन्यासी कौन थे, जो यहाँ आकर मुझसे बात कर गये हैं, इस समय वे फिर दिखायी नहीं देते, कहीं चले गये ? उन्होंने मेरे चित्तको बड़ा हर्ष प्रदान किया है।’

तपस्वी ब्राह्मणने कहा—यजन् ! वे समस्त पर्वतेश्वर नष्ट करनेवाले भगवान् पुण्योत्सव ही थे, जो तुम्हारे महान् प्रेम्से अकृष्ट होकर यहाँ आये थे। कल दोपहरके समय महान् पर्वत नीलगिरि तुम्हारे सामने प्रकट होगा, तुम उसपर चढ़कर भगवान्‌का दर्शन करके कृतार्थ हो जाओगे।

ब्राह्मण यह वचन उद्भूत-रहितके सम्मान सुखद्वये प्रतीत हुआ; उसने राजाके हृदयकी सारी चिन्ताओंका नाश कर दिया। उस समय कदाही-नरेशको

जो अन्नन्द मिले, उसका बड़ाजी भी अनुभव नहीं कर सकते। दुन्दुभी बचने लगी तब चीन्हा, पक्क और गोमुख आदि बाजे भी बज ठठे। महाराज रत्नवीरके मनमें उस समय बड़ा उलझन छा गया था। वे प्रतिक्षण भगवान्‌का गुणगान करते हुए, नचते, खड़े बैठते, बैठते खड़े और बाल करते थे। उन्हें सब सत्त्वबैद्य नष्ट करनेवाले घनीभूत अन्नन्दकी प्रति हुई थी। तदनन्तर सात दिन भगवान्‌के कीर्तन और स्मरणमें बिनाकर राजा रत्नवीर रातमें गङ्गाजीके तटपर, जो मगध् फल प्रदान करनेवाला है, सो रहे। सपनेमें उन्होंने देखा, 'मेरा स्वप्न कल्पवृक्ष हो गया है। मैं शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म और राज्ञी-धनुष धारण किया हुए हूँ तथा भगवान्‌ पुरुषोत्तमके सामने खड़ा आदि देवताओंके साथ भूषण कर रहा हूँ।'

उन्हें यह भी दिखायी दिया कि शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म आदि आवुध तथा विष्णुके अष्टादि चरित्रगण परम सुन्दर दिव्य स्वरूपमें प्रकट हो सदा जीसन्धीयतिथी उपासनामें संलग्न रहते हैं। यह सब देखकर उन्हें अद्भुत हर्ष और आश्चर्य हुआ। अपनी मनोकामिनी कल्पवृक्ष पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन पाकर

मल्लकुटिपन्न राजा ने अपनेको उनका कृपापात्र माना। स्वयं वे सारी बातें देखकर जब वे भ्रातृ/कल नींदसे उठे तो तपस्वी ब्रह्मगणने मुलकर उन्होंने अपने देखे हुए स्वरूपका सारा समाचार उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर कुटिपन्न ब्रह्मगणने बड़ा विस्मय हुआ, उन्होंने कहा—'राजन् ! तुमने जिन भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन किया है, वे तुम्हें अपना गङ्गा, पद्म आदि विष्णुसे विष्णुका स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं।' यह सुनकर महामन्त्र रत्नवीरने टीम-दुःखियोंके उनकी इच्छाके अनुसार छन दिलाया : फिर गङ्गासागर-सङ्गममें स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण किया तथा भगवान्‌के गुणोंका गान करते हुए वे उनके दर्शनकी प्रतिष्ठा करने लगे। तदनन्तर, जब दोपहरका समय हुआ तो अन्धकारमें बालाकार दुन्दुभियाँ बचने लगीं। देवताओंके हाथसे बचने के कारण उनसे बड़े जोरकी अलका होती थी। सहसा राजाके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा हुई। देवता बचने लगे—'नृपश्रेष्ठ ! तुम धन्य हो ! नीलचलका प्रत्यक्ष दर्शन करो।' देवताओंकी कही हुई यह बात ज्यों ही राजाके कानोंमें पड़ी, तब ही नीलचलके नामसे प्रसिद्ध यह मगध् पर्वत उनकी आँखोंके समक्ष प्रकट हो गया। करोड़ों सूर्यके समान उसका प्रकाश छा रहा था। चारों ओरसे सोने और चाँदीके शिखर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। राजा सोचने लगे—कब यह अग्नि प्रज्वलित हो रहा है या दूसरे सूर्यका उदय हुआ है ? अथवा तिर्य काशिक कारण करनेवाला विद्युत्‌पुङ्ख ही सहसा सामने प्रकट हो गया है ?

तपस्वी ब्रह्मगणने अत्यन्त शोभासम्पन्न नीलचलके देवता राजासे कहा—'महाराज ! यहाँ यह परम पवित्र मगध् पर्वत है।' यह सुनकर नृपश्रेष्ठ रत्नवीरने मस्तक झुकाकर उसे प्रणम किया और कहा—'मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया; क्योंकि इस समय मुझे नीलचलका प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। राजपत्नी, टीम और करन नामक कुलश्रेष्ठ—ये भी नीलचलका दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न हुए। नरश्रेष्ठ ! उपर्युक्त पवित्र व्यक्तियोंने

विजयनामक मुहूर्तमें नौलक्षिकपर चढ़ना आरम्भ किया। उस समय उन्हें देवताओंद्वारा बजायी हुई मधुर दुन्दुभियोंकी ध्वनि सुनयी दे रही थी। पर्यन्तके उत्तरी शिसारपर, जो विचित्र वृक्षोंसे सुशोभित हो रहा था, उन्होंने एक सुवर्णमण्डित परम सुन्दर देवालया देखा। जहाँ प्रतिदिन ब्रह्माजी आपस भगवान्की पूजा करते हैं तथा श्रीहरिको सन्तोष देनेवाला नैवेद्य भोग लगाते हैं। वह अद्भुत एवं उज्ज्वल देवालया देखाकर राजा उसके समक्ष उसके भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ एक सेनेका सिंहासन था, जो बहुमूल्य मणियोंसे अटित होनेके कारण अत्यन्त विचित्र दिखायी दे रहा था। उसके ऊपर भगवान् चतुर्भुज रूपसे विराजमान थे। उनकी झुकी हुई मनोहर दिखायी देती थी। चन्द, प्रचन्द और विचित्र आदि पार्षद उनकी सेवामें लगे थे। नृपश्रेष्ठ राजकीयों अपनी रानी और सेवकोंसहित भगवान्को प्रणाम किया।

प्रचन्दके पदार्य केदोक मनोहरा उन्हे विधिवत् स्नान कराया और प्रसन्न वित्तसे अर्घ्य, पाद आदि उपचार अर्पण किये। इसके बाद भगवान्के श्रीविग्रहमें चन्दन लगाकर उन्हें वस्त्र निवेदन किया तथा धूप-आरती करके सब प्रकारके स्वादसे युक्त मनोहर नैवेद्य भोग लगाया अन्तमें पुनः प्रणाम करके तबत ब्राह्मणोंके साथ वे भगवान्की स्तुति करने लगे। उसमें उन्होंने अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीहरिके गुण-समुदायसे प्रथित स्तोत्रोंका संग्रह सुनवा था।

राजा बोले—भगवान्! एकमात्र आप ही पुरुष (अत्यर्थात्) हैं। आप ही प्रकृतसे परे साक्षात् भगवान् हैं। आप स्वयं और वरजसे भिन्न तथा महत्त्व आदिसे पूर्णतः हैं। सृष्टि-रचनमें कुशल ब्रह्मजी आपहीके अधि-कमलसे उत्पन्न हुए हैं तथा संहारकारी हस्तका अविर्भाव भी आपहीके नेत्रोंमें हुआ है। आपकी ही आज्ञासे ब्रह्माजी इस संसारकी सृष्टि करते हैं। पुराणपुराण। अष्टिकारलका जो स्वप्न-अज्ञमरूप जागृत दिखायी देता है, वह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप ही इसमें चेतनाशक्ति द्वाराकर इस संसारको चेतन बनाते हैं। जागतीकर! वास्तवमें आपका जन्म तो कभी होता ही नहीं है; अस्तित्व आपका अन्त भी नहीं है। प्रभो! आपमें बुद्धि, ज्ञान और परिणाम—इन तीनों विषयोंका सर्वथा अभाव है, तथापि आप भक्तोंकी रक्षा और धर्मकी स्थापनाके लिये अपने अनुरूप गुणोंसे युक्त दिव्य जन्म-कर्म स्वीकार करते हैं। आपने प्रत्यावर्तन कारण करके उल्लासुरको मार और केदोंकी रक्षा की। ब्रह्मन्! आप महत्पुरुष (पुरुषोत्तम) और सबके पूर्वज हैं। महाशक्ति! शेष भी आपकी महिमाको नहीं जानते। भगवती माता भी आपको समझ नहीं पाती, फिर मेरे-जैसे अज्ञान्य अज्ञानी जीव कैसे आपकी स्तुति करनेमें समर्थ हो सकते हैं?*

* एकसर्व पुरुषः साक्षात् भगवान् कृते परः। चर्यकारलको भिन्नो महाशक्तिरुचिताः॥

महाशक्तिमरलकाको ब्रह्म सृष्टिरचिताः। तथा संहारकर्ता च महत्त्वोपरिणमः॥

तथाऽऽहृतः कर्तृकाले विनाश परिणीतम्॥

प्रकार स्तुति करके राजाने भगवान् के चरणोंमें मस्तक नवाकर पुनः प्रणाम किया। उस समय उनका स्वर गद्गद हो रहा था। समस्त अङ्गोंमें रोमञ्च हो आया था। उनकी इस स्तुतिसे भगवान् पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजासे सत्य और सत्यक बचन कहा :

श्रीभगवान् बोले—राजन्। तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुतिसे मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। महाराज ! तुम यह जान लो कि मैं प्रकृतिसे मेरे रहनेवाले परमात्मा हूँ। तब तुम शोक ही मेरा नैवेद्य (प्रसाद) ग्रहण करो। इससे परम मनोहर चतुर्भुज रूपको प्राप्त होकर परमब्रह्मको जाओगे। जो मनुष्य तुम्हारे किये हुए इस संस्कारसे मेरी स्तुति करेगा; उसे भी मैं अपना उत्तम दर्शन दूँगा, जो भोग और मोक्ष—दोनों प्रदान करनेवाला है।

भगवान् के कहे हुए इस कथनसे सुनकर राजाने अपनी सेवामें रहनेवाले चारों स्वर्णोंके साथ नैवेद्य चक्षुष्य किया। तदनन्तर क्षुरपाण्डिकाओंसे सुरोन्मिल सुन्दर विनाय उपस्थित हुआ। उस समय धर्मराज राजर्षिकोंने, जो भगवान् के कृपापत्र हो चुके थे, श्रीपुरुषोत्तमदेवका दर्शन करके उनके चरणोंमें प्रणम किया तथा उनकी आज्ञा ले अपनी रानीके साथ विमानपर जा बैठे। फिर भगवान् के देवकी-देवकी अद्भुत वैकुण्ठलोकमें चले गये। राजाके मन्त्री भी धर्मराजका तथा धर्मराजाओंमें सबसे श्रेष्ठ थे; अतः वे भी विमानपर बैठकर उनके साथ ही गये। सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेवाले सप्तर्षी ब्राह्मण भी चतुर्भुज-स्वरूपको प्राप्त होकर वैकुण्ठलोक चले गये। इसी प्रकार करम्बने भी भगवान् के गुणोक्त गायन करनेके पुण्यसे उनका दर्शन पाया और सम्पूर्ण देवताओंके लिये दुर्लभ भगवद्-धामको प्रस्थान किया। सभी एक ही साथ परम अद्भुत विष्णुलोककी ओर प्रस्थित हुए। सबके चार-चार भुजग

र्षी। सबके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म प्रोभा पा रहे थे। सभी मेकके समान श्यामसुन्दर और विशुद्ध स्वभाववाले थे। सबके हाथ कमलोंकी भाँति सुशोभित थे। हर, केयूर और कङ्कसे सर्पाके अङ्ग विभूषित थे। इस प्रकार उन सब लोगोंने वैकुण्ठधामकी यात्रा की। स्तंभमें आये हुए प्रजावर्गिके लोगोंने विमानोंकी पंक्तियाँ देखीं तथा दृष्टुभीक्ष्ण्य धनिकों की श्रवण किया। उस समय एक ब्राह्मण भी चढ़ा गये थे, जो भगवान् के करम्बकिन्तोमें बड़ा प्रेम रहनेवाले थे। उनके वित्तपर भगवद्भिरहस्य इत्यत्र अधिक प्रभाव पड़ा कि वे चतुर्भुज-स्वरूप हो गये। यह अद्भुत बात देखकर सब लोग ब्राह्मणके महान् शौभाग्यकी सराहना करने लगे और गङ्गासागर-सङ्गममें स्नान करके कञ्चीनगरीमें लौट आये। सब लोग कहते थे कि 'उत्तम बुद्धिवाले महाराज राजर्षिकका अहोभाग्य है, जो वे इसी शरीरसे श्रीविष्णुके परमधामको चले गये।'

[सुषोमि कहते हैं—]राजन्। यही वह नीलगीरी है, जिसका भगवान् पुरुषोत्तमने आदर बढ़ाया है। इसका दर्शन करनेमात्रसे मनुष्य परमपद—वैकुण्ठधामको प्राप्त हो जाते हैं। जो शौभाग्यशाली पुरुष नीलगीरीके इस माहात्म्यको सुनता है तथा जो दूसरे लोगोंको सुनाता है, वे दोनों ही परमधामको प्राप्त होते हैं। इसका श्रवण और स्मरण करनेमात्रसे बुरे सपने नष्ट हो जाते हैं तथा अन्तमें भगवान् पुरुषोत्तम इस संसारसे उद्धार कर देते हैं। वे नीलमल्लिनीवासी पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रके ही स्वरूप हैं तथा देवी सीता साक्षात् महालक्ष्मी हैं। ये दोनों दम्पति ही समस्त कारणोंके भी कारण हैं। भगवान् श्रीराम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करके सम्पूर्ण लोकोंमें पवित्र कर देंगे। उनका नाम ब्रह्महत्याके प्राबलित्वमें भी अपनेके लिये बताया गया

* यत्ने जातं पुण्यं राजा गच्छति स्वर्गम् ॥ यत्नेन स्वर्गं गच्छति ॥

तस्य जन्म तु नास्तीत्युक्तं कर्त्तव्यं ॥ यत्नेन स्वर्गं गच्छति ॥

तथापि भक्तवत्सलं धर्मसङ्गमोदकं ॥ यत्नेन स्वर्गं गच्छति ॥

तस्य भक्त्यै चतुर्भुजं शङ्खं चक्रं गदां पद्मं ॥ यत्नेन स्वर्गं गच्छति ॥

श्रीमते न वेति न ह ते धारत्यपि शङ्खं ॥ यत्नेन स्वर्गं गच्छति ॥

श्रीमते न वेति न ह ते धारत्यपि शङ्खं ॥ यत्नेन स्वर्गं गच्छति ॥

है। [राम-नाम लेनेसे बड़ाइत्य-जैसे फलक भी दूर हो जाते हैं।] सुमित्रानन्दन ! इस समय तुम्हारा बड़ा-सम्बन्धी छोड़ा पर्वतश्रेष्ठ नीलगिरिके निकट जा पहुँचा है। महामते ! तुम भी वहाँ चलकर भगवान् पुण्योत्सवको नमस्कार करो। वहाँ जानेसे हम सब लोग निश्चय होकर अपना पदपदको प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान्‌के प्रसन्नसे अनातक अनेक मनुष्य भवसागरके पार हो चुके हैं।

[शोकजी कहते हैं—] कल्याणनन्दी ! इस प्रकार

बाकाझा नगरीके राजकुमार दमनद्वारा छोड़ेका पकड़ा जाना तथा राजकुमारका प्रतापामृत्युको युद्धमें परास्त करके स्वयं पुष्करल्लेके द्वारा पराजित होना

शोकजी कहते हैं—मुने ! रदननगर यह छोड़ा नीलगिरिपर थोड़ी दूर उड़कर घास करता हुआ आगे बढ़ गया। उसका वेग मनके समान तीव्र था। श्रेष्ठ वीर शत्रुघ्न, राजा लक्ष्मीनिधि, पद्मकुर महानवासे एककुमार पुष्करल तथा राजा प्रतापामृत्यु—ये सभी उसकी रक्षा कर रहे थे। कई करोड़ वीरोंसे सुरक्षित वह यज्ञसम्बन्धी अन्न भक्षणः आगे बढ़ता हुआ राजा सुबहुद्वारा परिष्कारित बाकाझा नगरीके पास जा पहुँचा। उस समय राजका पुत्र दमन शिखर खेल रहा था। उसकी दृष्टि उस छोड़ेपर पड़ी, जो चन्दन आदिसे सज्जित तथा मलकामे सुवर्णमय पत्रसे शोभायमान था। राजकुमार दमनने उस पत्रको बाँधा, सुन्दर अक्षरोंमें लिखा होनेके कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। पत्रका अभिप्राय सभ्यकर यह होता—'महो ! भूमण्डलपर मेरे पिताजीके नीति-जी यह इतना बड़ा अछूतार कैसा ? जिसने यह पत्रक दिसाया है उसे मेरे धनुषसे छूटे हुए बाण इस उद्वेगताका फल चसायेंगे। आज मेरे तीरों का शत्रुघ्नके समस्त शरीरको घायल करके उन्हें लक्ष्-लुप्त कर देंगे, जिससे वे फूले हुए पत्रद्वारा भीति दिखाने देंगे। आज सभी श्रेष्ठ योद्धा मेरी भुजओंका मग्न कर देंगे ! मैं अपने धनुर्दण्डसे करोड़ों कर्मोंकी वर्षा करूँगा।' राजकुमार दमनने ऐसा कहकर छोड़ेको तो अपने

सुर्वास भगवान्‌की महिमाका वर्णन कर रहे थे; इतनेहीमें वह अन्न पुष्करल्लेके अपनी टापोसे खोदता हुआ वायुके समान वेगसे चलकर नीलगिरिपर पहुँच गया। तब राजा शत्रुघ्न भी उसके पीछे-पीछे जाकर नीलगिरिपर पहुँचे और गङ्गासागर-सङ्गममें स्नान करके पुण्योत्सवकी दर्शन करनेके लिये गये। निकट जाकर उन्होंने देव-दानव-चन्दित भगवान्‌को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके अपनेको कृतार्थ माना।

नगरमें वेज दिया और स्वयं स्वयं तथा उसाहमें भरकर सेवकवृत्तिसे कहा—'महामते ! शत्रुघ्नको स्तम्भ करनेके लिये मेरी सेना तैयार कर दो।' इस प्रकार सेनाको सुसज्जित करके वह वीर ही युद्ध-क्षेत्रमें सामने जाकर बैठ गया। उस समय उसका स्वरूप बड़ा उग्र दिखायी देता था। इसी बीचमें छोड़ेके पीछे चलनेवाले योद्धा भी वहाँ आ पहुँचे और अत्यन्त व्याकुल होकर बारम्बार एक-दूसरेसे पूछने लगे—'महाराजका वह यज्ञसम्बन्धी अन्न, जो भालपत्रसे पिहित था, कहाँ चला गया ?' इतनेहीमें शत्रुघ्नको ताप देनेवाले राजा प्रतापामृत्युने देखा, स्वयं ही कोई सेना तैयार होकर खड़ी है, जो वीरविराट राजको उच्छरण करती हुई गर्जना कर रही है। प्रतापामृत्युके सिपाहियोंने उनसे कहा—'महाराज जान पड़ता है, यही राजा छोड़ा ले गया है; अन्यथा वह वीर अपने रत्नवर्णके साथ हमारे सामने क्यों खड़ा होता ?' वह सुनकर प्रतापामृत्युने अपना एक सेवक भेजा। उसने जाकर पूछा—'महाराज श्रीरामचन्द्रजीका अन्न कहाँ है ? कब ले गया है ? क्यों ले गया है ? क्या वह भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको नहीं जानता ?'

राजकुमार दमन बड़ा कल्याण था, वह सेवकका ऐसा पत्र सुनकर होता—'अरे ! भाल-पत्र आदि चिह्नोंसे अलङ्कृत उस यज्ञसम्बन्धी अन्नको मैं ले गया हूँ। उसकी सेवामें जो शूकीर हों, वे आते और मुझे

जीतकर बलपूर्वक यहाँसे चोड़ेको बुझा ले जायँ।' राजकुमारका वचन सुनकर सेवकको बड़ा रोष हुआ, तथापि वह हँसता हुआ वहसि लौट गया और राजाके पास जाकर उसने दमकवी कही हुई सारी बातें ज्यों-ज्यों सुना दीं। उसे सुनते ही महाबली प्रतापशूयको अँसों क्रोधसे लास हो गयी और वे चार चोड़ोंसे सुरक्षित सुवर्णमय रथपर सवार हो बड़े-बड़े पीरोंका सन्ध ले राजकुमारसे युद्ध करनेके लिये चले। उनकी रक्षाकर्ता बहुत बड़ी सेना थी। आगे बढ़कर वे धनुषपर टङ्कुर देने लगे। उस समय रौप्यपूर्ण नेत्रोंवाले राजा प्रतापशूयके पीछे-पीछे बहुत-से मुकुटधार और हाथीसंकर भी गये। निकट जाकर प्रतापशूयने मुकुटके लिये उल्ला राजकुमारको सम्बोधित करके कहा—'कुमार ! तू तो अभी बालक है। क्या तूने ही हमारे श्रेष्ठ चोड़ेको बाँध रखा है ? अरे ! समस्त बीरशिरोमणि जिनके कर्णको सेवा करते हैं, उन महाबल श्रीरामचन्द्रजीको तू नहीं जानता ? ईश्वरज रावण भी जिनके अद्भुत प्रतापको नहीं सह सका, उन्होंने चोड़ेको ले जाकर तूने अपने भाग्यमें पहुँचा दिया है। जान ले, मैं तेरे सामने शत्रु हुआ काल है, तेरा घोर शत्रु हूँ। छोड़ने ! तू अब तुरंत चला जा और चोड़ेको छोड़ दे, फिर तबकर बालकोकी भाँति खेल-बूझमें जी बहल ।'

दमनका हृदय बड़ा विवशल था, वह प्रतापशूयकी ऐसी बातें सुनकर मुसकंठ्या और उनकी सेनाको शत्रुके समान सम्झता हुआ बोला— 'महाबल ! मैं बलपूर्वक आपके चोड़ेको बाँध और अपने नगरमें पहुँचा दिया है, अब जीते-जी उसे लौटा नहीं सकता। आप बड़े बलवान् हैं तो युद्ध कीजिये। अग्नि ओ यह कहा—'तू अभी बालक है, इसलिये जाकर खेल-बूझमें जी बहल' उसके लिये इतना ही कहना है कि अब आप युद्धके मुहनेपर ही मेरा खेल देखिये।'

इतना कहकर सुबाहु-कुमारने अपने धनुषपर प्रयत्न चढ़ायी और राजा प्रतापशूयकी छातीको लक्ष्य करके सौ बाणोंका संचान किया। परन्तु राजा प्रतापशूयने अपने हाथकी पुर्तों दिखाते हुए उन सभी

शत्रुके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। यह देखकर राजकुमार दमनको बड़ा क्रोध हुआ और वह बाणोंकी वर्षा करने लगा। तदनन्तर, दमनने अपने धनुषपर तीन सौ बाणोंका संचान किया और उन्हें शत्रुपर चलाया। उन्होंने प्रतापशूयकी छाती छेद डाली और रक्तमें नहाकर वे उसी भाँति नीचे गिरे, जैसे श्रीरामचन्द्रजीकी पतितसे विमुक्त हुए पुष्पकोक पतन हो जाता है। इसके बाद राजकुमारने शत्रुध्वजके साथ गर्जन की। उसका पराक्रम देखकर प्रतापशूय क्रोधसे जल उठे और बोले—'बीर ! अब तू मेरा अद्भुत पराक्रम देख।' यी कहकर उन्होंने तुरंत तीरों की बाणोंकी बाँझार आरम्भ कर दी। वे बाण चोड़े और पैदल—सबके ऊपर पड़ते दिखायी देने लगे। इस समय राजकुमार दमनने प्रतापशूयकी बाणवर्षाको देखकर कहा—'आर्य ! यदि अब शूलैर हैं तो मेरी एक ही चार सह लीजिये। मैं अधिपतिपूर्वक प्रतिज्ञा करके एक बात कहता हूँ, इसे सुनिये—बीरक ! यदि मैं इस बाणके द्वारा आपके रथसे नीचे न गिरा दूँ तो जो लोग युक्तिवादमें कुशल होनेके कारण मतवाले होकर बेदोषी निन्दा करते हैं, उनका यह नरकमें डुबोनेकाल जब मुझे ही लगे।' यह कहकर उसने करालके सामन भयङ्कर, आगकी ज्वालामुखीसे व्याप्त एवं अस्पष्ट तीक्ष्ण बाण तरकशसे निक्षरितकर अपने धनुषपर चढ़ाया। वह कालाग्रिके समान देदीप्यमान हो रहा था। राजकुमारने अपने शत्रुके हृदयको निहाना बनाया और बाण छोड़ दिया। वह बड़े वेगसे शत्रुकी ओर चला। प्रतापशूयने जब देखा कि शत्रुका बाण मुझे गिरानेके लिये आ रहा है, तो उन्होंने उसे कष्ट डालनेके लिये कई तीरों बाण अपने धनुषपर चढ़ाये। किन्तु राजकुमारका बाण प्रतापशूयके सब बाणोंको ओघसे कटता हुआ उनके धैर्ययुक्त हृदयतक पहुँच ही गया। हृदयपर चोट करके वह उसके भीतर घुस गया। राजा प्रतापशूय उसकी चोट खाकर पृथ्वीपर गिर पड़े। उन्हें मूर्च्छित—चेतनाहीन एवं श्वकी बैठकसे करीब गिरा देखा स्वर्धने उठकर रथपर विठ्ठल और युद्धभूमिसे बाहर ले गया। उस समय राजाकी सेनामें

नका हाथकर मन्त्र । समस्त योद्धा भागकर वहाँ पहुँचे जहाँ करोड़ों वीरोंसे घिरे हुए शत्रुजयी मौजूद थे । प्रतापार्य्यको परास्त करके राजकुमार दमनने विजय पायी और अब वह शत्रुजयी प्रतीक्षा करने लगा ।

उधर राजपुत्रको जब यह हाल मालूम हुआ तो वे क्रोधसे भरकर दौड़ते दौड़ते पीसते हुए बारंबार सैनिकोंसे पूछने लगे—'कौन मेरा घोड़ा ले गया है ? किसने शूरा-शिरोधरि राजा प्रतापार्य्यको परास्त किया है ?' तब सेवकोंने कहा—'राजा सुबाहुके राजपुत्र दमनने प्रतापार्य्यको पराजित किया है और वे ही यज्ञस्थ घोड़ा ले गये हैं।' यह सुनकर शत्रुज कड़े घेगसे चलकर युद्धभूमिमें आये । वहाँ उन्होंने देखा, जिसने ही हाथियोंके गण्डस्थल विदीर्ण हो गये हैं, घोड़े अपने सवारोंसहित घायल होकर मरे पड़े हैं । वह सब देखकर राजपुत्रके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये, वे अपने योद्धाओंसे बोले—'वहाँ मेरी सेनामें सम्पूर्ण अन्न-शस्त्रोंका भण्डार रक्षनेपाल जीम ऐसा धीर है, जो राजकुमार दमनको परास्त कर सकेगा ?' शत्रुजका यह कथन सुनकर शत्रुजीरोंका नाश करनेवाले पुष्करल्लेख द्वंद्वमें दमनको जीतनेका इत्साह हुआ और उन्होंने इस प्रकार कहा—'स्वामिन् ! कहीं यह छोटा-सा राजकुमार दमन और वहाँ आपका आसीम बल ! महामते ! मैं अभी जा रहा हूँ, आपके प्रतापसे दमनको परास्त करूँगा । बुद्धके लिये भुज सेवकके उधर रहते हुए कौन घोड़ा ले आयेगा ? श्रीमधुनाथजीका प्रताप ही सारा कार्य सिद्ध करेगा । स्वामिन् ! मेरी प्रीतिज्ञ सुनिये; इससे आपके प्रसन्नता होगी । यदि मैं दमनको परास्त न करूँ तो श्रीरामचन्द्रजीके चरणाम्बुजोंके रसास्वादनसे विलग्न (श्रीरामचरणचिन्तनसे दूर) रहनेवाले पुरुषोंके जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे । यदि मैं दमनपर विजय न पाऊँ तो जो पुत्र माताके कर्णोंसे पृथक् दूसा कोई तीर्थ पानकर उसके साथ विरोध करता है, उसके लगनेवाला पाप मुझे भी लगे ।'

पुष्करल्लेखी यह प्रतिज्ञा सुनकर शत्रुजजीके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उन्हें बुद्धमें जानेकी आज्ञा

दे दी । आज्ञा पाकर पुष्करल्लेख बहुत बड़ी सेनाके साथ उस स्थानपर गये, वहाँ वीरवंशमें उत्पन्न राजकुमार दमन मौजूद थे । बुद्धकेल्लेख पुष्करल्लेखसे आज्ञा जान वीरामगम्य दमन की अपनी सेनासे घिरा हुआ आगे बढ़ा । दोनोंका एक-दूसरेसे सम्पर्क हुआ । अपने-अपने रथपर बैठे हुए दोनों खीर बड़ी शोभा पा रहे थे, उस समय पुष्करल्लेख गङ्गावली राजकुमारसे कहा—'दमन ! तुम्हें मालूम होना चाहिये कि मैं तुम्हारे साथ बुद्ध करनेके लिये प्रतिज्ञा करके आया हूँ, मेरा नाम पुष्करल्लेख है, मैं भारतजीका पुत्र हूँ; तुम्हें अपने सबकोसे परास्त करूँगा । महामते ! तुम भी इस तरहसे तैयार हो आओ ।' पुष्करल्लेखी उपर्युक्त बात सुनकर उमने हँसते-हँसते उत्तर दिया—'भरतानन्दन ! मुझे राजा सुबाहुका पुत्र सामाजी, मेरा नाम दमन है; जिसके प्रति यदि रक्षकोंके कारण मेरे सारे पाप दूर हो गये हैं, महाराज राजपुत्रका घोड़ा ले जानेवाला मैं ही हूँ । विजय तो दैवके अधीन है, दैव जिससे देगा—(जिसे अपनी कृपासे अलङ्कृत करेगा, उसे ही विजय मिलेगी) । परन्तु तुम बुद्धके भुजनेवा बटे रहकर मेरा पराक्रम देखो ।'

यों कहकर दमनने धनुष चढ़ाया और उसी क्षणतक सींचकर शत्रुओंके प्राण लेनेवाले तीक्ष्ण बालीको छोड़ना आरम्भ किया । उन कारणोंने आकाशमण्डलको छक सिन्ध और उनकी छायासे सूर्यदेवकी किरणोंका प्रकाश भी रुक गया । राजकुमारके चलते हुए उन बाणोंकी खोट साकर जिसने ही मनुष्य, रथ, हाथी और घोड़े परस्पर स्नेहने दिखायी देने लगे । शत्रुजीरोंका नाश करनेवाले पुष्करल्लेख उसका वह पराक्रम देखा तथा आश्चर्य करके एक बाध हृदयमें लिप्या और उसे अग्निदेवके मनसे विधिपूर्वक अभिप्रेक्षित करने अपने धनुषपर रक्ता । तदनन्तर चलीप्राति सींचकर उसे शत्रुओंके ऊपर छोड़ दिया । धनुषसे छूटते ही उस क्षणमें बुद्धके मुहानेपर चपझूर आग प्रकट हुई । वह अपनी ज्वालाओंसे आकाशको चाटती हुई प्रलयामिके समान प्रवर्धित हो उठी । फिर तो दमनकी सेना रणभूमिमें दग्ध होने लगी, उसके ऊपर त्रस का गया और वह अगवली लफ्टोंसे पीड़ित होकर भाग चली ।

राजकुमार दमनके छोड़े हुए सभी बान् अवधि में ज्वालामोमें झुलसकर सब ओरसे नष्ट हो गये। अपनी सेना दग्ध होती देख दमन क्रोधसे भर गया। वह सभी अस्त्र-शस्त्रोंका विद्वान् था; इसलिए उसने वह भाग बुझानेके लिये वरुणाका हाथमें लिया और शत्रुपर छोड़ दिया। उसके छोड़े हुए वरुणाकने रथ और छोड़े आदिसे भरी हुई पुष्करलकी सेनाको जलसे अलग कर दिया। शत्रुओंके रथ और हाथी पानीमें डूबते दिखायी देने लगे तथा अपने पक्षके घोड़ाओंको उभार मिली। पुष्करलने देखा, मेरी सेना जलरहितसे पीड़ित होकर काँपती, क्षुब्ध होती और नष्ट होती का रही है तथा मेरा अभिप्राय शत्रुके वरुणाकसे शान्त हो गया है। तब अल्पत क्रोधके कारण उसकी आँखें लज्ज हो गयीं और उसने बापव्याकसे अभिप्रेषित करके एक बहुत बड़ा बाण अपने धनुषपर रखा। तदनन्तर बापव्याककी प्रेरणासे बड़े जोरकी हवा ठठी और उसने अपने पैरसे वहाँ धिरी हुई मैदानकी बटाको छिन-छिन कर दिया। राजकुमार दमनने अपने सैनिकोंको घाघुरे पराजित होते देख अपने धनुषपर पर्वतकक सेकन किया। फिर तो शत्रुघोड़ाओंके घसाकपर पर्वतकी घर्ष होने लगी। उन पर्वतोंने धाधुकी गतिको रोक दिया।

राजा सुबाहुका भाई और पुनोसक्ति युद्धमें अन्त तथा सेनाका क्रौञ्च-व्युहनिर्माण

शोककी बाढ़ने है—मुने ! तब राजा सुबाहुने जब देखा कि मेरे सैनिक रक्तमें डूबे हुए आ रहे हैं तो उनका शोक पाता-सा करते हुए उन्होंने अपने पुत्रों को कलूत पूरी। राजाका प्रभु सुम्बर उनके सेकमेंने, जो खूनसे लथपथ हो रहे थे तथा बिम्बोंने रक्तसे भीगे हुए वस्त्र धारण कर रखा था, इस प्रकार उत्तर दिया— 'उम्बर ! आपके पुत्रने स्वर्णमय पत्र आदिके पिछोसे अलङ्कृत यज्ञसम्बन्धी अस्त्रको जब आते देखा तो वीरताके गर्वसे शत्रुओंको तिनकेके समान समझकर—उनकी कुछ भी परवा न करके उसे पकड़वा लिया। इतनेहीमें छोड़ेके पीछे चलनेवाला रक्षक छोड़ी-सी सेनाके साथ वहाँ आ

जमा हवा कहीं भी नहीं जा पायी थी। यह देख पुष्करलने अपने धनुषपर वज्रकक प्रयोग किया। तब ककके आघातसे वे सभी पर्वत क्षणभरमें शिल्लके समान टुकड़े-टुकड़े हो गये। साथ ही वह वज्र ठण्ठकरसे गर्जन करता हुआ राजकुमार दमनकी छातीपर बड़े वेगसे गिरा। छातीके बिग जानेके कारण राजकुमारको गहरी चोट पहुँची, इससे उस बलवान् वीरको बड़ी व्यथा हुई। उसका हृदय व्याकुल हो उठा और वह मूर्च्छित हो गया। दमनका स्वर्ध युद्धनीतिमें निपुण था। वह राजकुमारको मूर्च्छित देखकर उसे रणभूमिसे एक कदम दूर हटा ले गया। फिर तो उसके घोड़ा मन्दग्य हो गये—इमार-तबार भाग लड़े हुए और राजधानीमें जाकर उन्होंने राजकुमारके मूर्च्छित होनेका समाकर का सुनका। पुष्करल धर्मके ज्ञाता थे; उन्होंने संशय-भूमिमें इस प्रकार विजय पाकर वीरधुनाधकीके कककेक स्वरण करते हुए फिर किसीपर प्रहार नहीं किया; तदनन्तर दुन्दुभि बज ठठी, जोर-जोरसे जय-अकबर होने लगा। सब ओरसे साधुवाकके मनोह्र बचन सुनकी लगे। पुष्करलकी विजयी देखकर शत्रु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुयति आदि मन्त्रियोंसे धिरकर उनकी धूरी-धूरी प्रशंसा की।

पुत्र । उसके साथ राजकुमारका बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो रंगटे लड़े कर देनेवाला था। आपके पुत्र दमन अपने कणोंसे उस अस्त्र-रक्षकको मूर्च्छित करके ज्यों ही स्थिर हुए त्यों ही शत्रु भी अपनी सेनाओंसे घिरे हुए उपरिगत हो गये। तदनन्तर दोनों दलोंमें बड़ा भयङ्कर युद्ध किया, उसमें सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंका प्रयोग होने लगा। उस युद्धमें आपके महाबली पुत्रने अनेकों बार विजय पायी है, किन्तु इस समय शत्रुओंके मन्त्रियोंने ककल छोड़कर आपके वीर पुत्रको रणभूमिमें मूर्च्छित कर दिया है।'

सेकमेंकी यह बात सुनकर राजा सुबाहु राजधानीसे

निकलकर उस स्थानको चले, वहाँ उनके पुत्रको छोड़ा पहुँचानेवाले शत्रुग्न मौजूद थे।

राजा सुबाहुको सुवर्णभूषित रथपर सवार हो नगरसे निकलकर देस समस्त शत्रुओंपर प्रहार करनेवाले शत्रुग्नकी सेना युद्धके लिये तैयार हो गयी। राजा सुबाहुके भाईका नाम था सुकेतु, वे रत्नायुद्धमें प्रवीण थे। वे भी अपने रथपर सवार होकर युद्धके लिये आये। राजाका पुत्र विश्रम्भ सब प्रकारकी युद्धकलामें निपुण था। वह भी रथाङ्कड़ होकर वीर्य ही शत्रुग्नकी मत्वाली सेनापर पड़ा अग्रणी। उसके छोटे भाईका नाम था विश्वित्र। वह विश्वित्र प्रकारसे संग्राम करनेमें कुशल था। अपने भाईका दुःख सुनकर उसके मनमें बड़ी व्यथा हो रही थी, इसलिए वह भी सोनेके रथपर सवार हो। युद्धके लिये उपस्थित हुआ। इनके सिवा और भी अनेकों वनूकी वीर, जो सभी अस्त्र-शस्त्रोंमें ज्ञाता थे, राजाकी आज्ञा पकर वीरोंसे भरी हुई संग्राम-भूमिमें गये। राजा सुबाहुने बड़े ठेकसे भरकर युद्धक्षेत्रमें पदार्पण किया और वहाँ अपने पुत्रको कानोंसे पीड़ित एवं मूर्च्छित देखा। अपने प्यारे पुत्र दमनको रथकी बैठकमें मूर्च्छित होकर पड़ा देख राजाको बड़ा दुःख हुआ और वे पलक्योंमें उसके ऊपर हाथ करने लगे। उन्होंने कुमारके शरीरपर अलक्ष्य छीटा दिया और अपने कोमल हाथसे उसका स्पर्श किया। इससे महान् अस्वस्थता और दमनको धीरे-धीरे जेत हो आया। होशमें आते ही दमन

उठ बैठा और बोला—‘मेरा वनू कहां है? और पुत्रकल कहांसे कहां चला गया? मुझसे मिड़कर मेरे कानोंके आवाजसे पीड़ित होकर वह युद्ध छोड़कर कहां भाग गया?’ पुत्रके ये वचन सुनकर राजा सुबाहु बड़े प्रसन्न हुए और उसे छातीसे लगा लिया। पिताको उपस्थित देख दमनने लज्जासे गर्दन झुका ली। उसका सारा शरीर अजीबोंसे घ्रासे पायल हो गया था, तो भी उसने बड़ी पसिन्हे स्राव पसिन्हे चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया। बेटेको पुनः रथपर बिठाकर युद्धकर्ममें कुशल राजा सुबाहुने सेनापतिसे कहा—‘इस युद्धमें तुम अपनी सेनाको ब्रह्म-व्यूहके रूपमें लड़ी करो, उस व्यूहको जीतना शत्रुके लिये अत्यन्त कठिन है। उसीका अक्षय लेकर मैं राजा शत्रुग्नकी सेनापर विजय प्राप्त करूँगा।’ महाराज सुबाहुकी बात सुनकर सेनापतिने अपने घैनिचोंका ब्रह्म नामक सुन्दर व्यूह बनाया। इसमें मुल्लोंके स्थानपर दोनो राजकुमार—दमन और विश्वित्र थे। स्वयं राजा सुबाहु व्यूहके पुच्छ भागमें स्थित हुए। मध्यभागमें उनकी विशाल सेना थी, जो रथ, गज, अश्व और पैदल—इन चारों अङ्गोंसे शोभा पा रही थी। इस प्रकार विश्वित्र ब्रह्मव्यूहकी रचना करके सेनाध्यक्षने राजासे निवेदन किया—‘महाराज। व्यूह सम्पन्न हो गया।’

राजा सुबाहुकी प्रशंसा तथा लक्ष्मीनिधि और सुकेतुका हस्तयुद्ध

शेखजी कहते हैं—मुन्वर! राजा सुबाहुकी सेनाका आकार बड़ा भयंकर दिखायी देता था, वह मैदानीकी घट्टाके समान जान पड़ती थी। उसे देखकर शत्रुग्नने अपने मन्त्री सुमतिसे गम्भीर कानोंमें कहा—‘मन्त्रिपर! मेरा बड़ा बिल्लके नगरमें अब मौजूद है? वह सेना तो समुद्रकी लहरोंके समान दिखायी पड़ती है।’

सुमतिने कहा—एकम्! यहाँसे पास ही चम्पारण नामवाली सुन्दर नगरी विराजमान है। उसके भीतर ऐसे

वनूग्न निवास करते हैं, जो भगवान् विष्णुकी पसिन्हे पाश्र्वहित हो गये हैं। वे धर्मज्ञोंमें श्रेष्ठ राजा सुबाहु उसी नगरीके स्वामी हैं। इस समय वे अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ लुहरे स्वप्नमें विराजमान हैं। ये नरेश सदा अपनी ही लीके प्रति अनुराग रखते हैं। पयसी कियोंपर कभी दृष्टि नहीं करते। इनके कानोंमें सदा विष्णुकी ही कथा गूँजती है। अन्य विश्वेश्वर प्रतिपादन करनेवाली कथा-कहानी ये कभी नहीं सुनते। प्रजाकी आँखोंके छटे भागसे अधिक दूसरेका धन कभी नहीं ग्रहण करते। ये

धर्मात्मा हैं और विष्णु-मुद्रिसे प्रतिपूर्यक लक्ष्मीदेवीको पूजा करते हैं। सदा भगवान्की सेवामें लगे रहते और भगवान् विष्णुके चरणारविन्दोंका यकन्द पान करनेके लिये प्रमदकी भाँति लोलुप बने रहते हैं। परधर्मसे विमुख हो सदा स्वधर्मका ही सेवन करते हैं। वीरोंमें कहीं भी इनके बलकी समानता नहीं है। इस समय अपने पुत्रका मुद्रके मैदानमें गिरना सुनकर वे क्रोध और शोकसे व्याकुल होकर मुद्रके लिये उपस्थित हुए हैं।

मन्त्रीकी बात सुनकर शत्रुोंने अपने श्रेष्ठ योद्धाओंसे कहा—‘वीरो ! राजा सुकान्तके सैनिकोंने आज कौशलपुत्रका निर्माण किया है। इसके मुख और पक्षभागमें प्रधान-प्रधान योद्धा बड़े हुए हैं। तुमलोगोंने कबैन ऐसा शत्रुवेला है, जो उन वीरोंका भेदन करेगा ? जिसमें व्यूहका भेदन करनेकी शक्ति हो, जो वीरोंपर विजय पानेके लिये उद्यत हो, वह मेरे हाथसे पनकर बीड़ा उठा ले।’ उस समय वीर लक्ष्मीनिधिने कौशल-पुत्रको तोड़नेकी प्रतिज्ञा करके बीड़ा उठा लिया। पुत्रकात्मे उनके पीछे महापराक्रमे लिये जानेका विश्वास किया। सदाशर शत्रुओंकी आँखासे विपुलप, नीलप, उग्रप और वीरपदन—ये सब लोग कौशलपुत्रका भेदन करनेके लिये लक्ष्मीनिधिसे स्वयं गये।

सुकान्तके मुख-भागमें सुकेतु बड़े थे, उनसे लक्ष्मीनिधिने कहा—‘मैं राजा जनकका पुत्र हूँ, मेरा नाम लक्ष्मीनिधि है; मैं कहता हूँ, समस्त दानवकुलका विनाश करनेवाले भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञसम्पत्ती अन्धको छोड़ दो, नहीं तो मेरे बाणोंसे धायल होकर तुम्हें समस्तान्धके लोकमें जाना पड़ेगा।’ वीरप्रणय लक्ष्मीनिधिसे ऐसा कहनेपर महाबली सुकेतुने बड़े वेगसे अपना धनुष चढ़ाया और तुरंत ही एक-क्षेपमें बाणोंकी झड़ी लगा दी। यह देख लक्ष्मीनिधिने भी अपने धनुषकी प्रसन्न चपकती और सुकेतुके बाण-समूहको वेगपूर्वक नष्ट करके उनकी छातीमें छः तीक्ष्ण बाण मारे। उनके प्रहरसे सुकेतुकी छाती

छिन्न गयी। इससे क्रोधमें भरकर उन्होंने बीस तीक्ष्ण बाणोंसे लक्ष्मीनिधिसे घारा। तब लक्ष्मीनिधिने अपने धनुषपर अनेकों सुदृढ़ एवं तेज धारवाले बाण चढ़ाये। उनमेंसे चार बाणोंद्वारा उन्होंने सुकेतुके धोड़ोंको मार डाला, एकसे उनकी भयङ्कर धाँजको हँसते-हँसते काट दिया, एक बाणसे सारथिक महत्क घड़से अलग करके पृथ्वीपर डाल दिया, एकके द्वारा उन्होंने रोधमें भरकर प्रसन्नवर्धित सुकेतुके धनुषको काट डाला तथा एक बाणसे उनकी छातीमें बड़े वेगसे प्रहार किया। लक्ष्मीनिधिने इस अद्भुत कार्यको देखकर सपत्त वीरोंको बड़ा विस्मय हुआ।

धनुष, रथ, घोड़े और सारथिके नष्ट हो जानेपर सुकेतु बहुत बड़ी गदा हाथमें लेकर मुद्रके लिये आगे बढ़े। गदामुद्रमें कुशल शत्रुको विहाल गदा लिये आते देख लक्ष्मीनिधि भी लगेली बनी हुई भारी गदा लेकर रथसे उतर पड़े और गदामुद्रमें प्रवीण वे दोनों वीर एक-दूसरेको जीतनेके लिये अत्यन्त ब्रह्मपूर्णक युद्ध करने लगे। उस समय लक्ष्मीनिधिने कुपित होकर गदा ऊपर उठायी और सुकेतुकी छातीपर गहरी छोट मारनेके लिये वे बड़े वेगसे उनकी ओर झपटे; किन्तु महाबली सुकेतुने उनकी चलायी हुई गदाको अपने हाथमें पकड़ लिया और पुनः वही गदा उनकी छातीमें दे मारी। अपनी गदाको शत्रुके हाथमें गयी देख राजा लक्ष्मीनिधिने काहु-बुझके द्वारा लड़नेका विचार किया। फिर तो दोनों एक-दूसरेसे गुंथ गये, पैरों फैर, हाथों हाथ और छातीमें छाती सटाकर बड़े वेगसे घुड़ करने लगे। इस प्रकार एक-दूसरेका वध करनेकी इच्छासे परस्पर भिड़े हुए वे दोनों वीर आपसके बलसे आक्रान्त होकर मुर्छित हो गये, यह देखकर हजारों योद्धा विस्मय-विभुष्य हो उन दोनोंकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे ‘राजा लक्ष्मीनिधि धन्य है ! तथा महाराज सुकान्तके बलवान् प्रताप सुकेतु भी धन्य है !!’

पुष्कल्यके द्वारा चित्राङ्गका वध, हनुमान्जीके चरवा-प्रहारसे सुबाहुका शापेद्वार तथा उनका आत्मसमर्पण

शेखरी कहते हैं—मुने ! राजकुमार चित्राङ्ग कौशल्याके कण्ठभागमें रथपर विराजमान था । अनेकों वीरोंसे घिरे हुए होनेके कारण उसकी बड़ी प्रशंसा हो रही थी । कारवाहवतारधारी भगवान् विष्णुने जिस प्रकार समुद्रमें प्रवेश किया था, उसी प्रकार उसने भी शत्रुत्वकी सेनानें प्रवेश किया । उसका धनुष अत्यन्त सुदृढ़ और मेष-गर्जनके समान टूटकर करनेवाला था । चित्राङ्गने उसे पीछेकर चढ़ाया और करोड़ों शत्रुओंको मार करनेवाले तीरोंसे बाणोंका प्रहार आरम्भ किया । उन बाणोंसे समस्त शरीर छिन्न-भिन्न हो जानेके कारण बहुत-से मोक्ष भराशय भी हो गये । इस प्रकार वीर संघाम आरम्भ हो जाँवैर पुष्कल भी युद्धके लिये गये । चित्राङ्ग और पुष्कल दोनों एक-दूसरेसे मिड़ गये । उस समय इन दोनोंका स्वरूप बड़ा ही मनोहर दिखती देखा था । पुष्कलने सुन्दर भ्रामककला प्रयोग करके चित्राङ्गके दिव्य रथको आकाशमें घुमाना आरम्भ किया । वह एक भद्रुत-सी बात हुई । एक मूर्खत्वक अवसरामें चक्र लगानेके लक्ष्य छोड़ोसहित वह रथ बड़े कहसे स्थिर हुआ और युद्धभूमिमें आकर उभरा । उस समय चित्राङ्गने कहा—‘पुष्कल ! तुमने बड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया । ग्रेह योद्धा संघाममें ऐसे कर्मीकी बड़ी सहायता करते हैं । तुम छोड़ोसहित मेरे रथको अवसरामें घुमाते रह गये ? किन्तु अब मेरा भी पराक्रम देखो, जिसकी श्रद्धा प्रशंसा करते हैं ।’ ऐसा कहकर चित्राङ्गने युद्धमें बड़े भयङ्कर अस्त्रका प्रयोग किया । उस क्षणसे आकाश होकर पुष्कलका रथ आकाशमें पक्षीकी भाँति घोंड़े और सारथिसहित चक्र लगाने लगा । पुष्कल यह पराक्रम देखकर राजा सुबाहुको बड़ा विस्मय हुआ ।

शत्रुवीरोंका दमन करनेवाले पुष्कल जब किसी तरह घातीपर आकर उभरे तो उन्होंने घोंड़े और सारथिसहित चित्राङ्गके रथको अपने बाणोंसे नष्ट कर दिया । जब वह रथ गया तो वीर चित्राङ्ग पुनः दूसरे

रथपर सवार हुआ; परन्तु पुष्कलने लगे हाथ उसे भी अपने बाणोंसे नष्ट कर डाला । इस प्रकार उस युद्धके मैदानमें वीर पुष्कलने राजकुमार चित्राङ्गके दस रथ नष्ट कर दिये । तब चित्राङ्ग एक विशिष्ट रथपर सवार होकर पुष्कलके साथ युद्ध करनेके लिये बड़े वेगसे आया । उसने क्रोधमें धरकर पाँच भाल हाथमें लिये और महातेजस्वी मरत-पुष्कलके मस्तकको उनका निशाना बनाया । उन भालोंकी चोट साकर पुष्कल क्रोधसे जल उठे और धनुषका कणक सखान करके चित्राङ्गको मार डालनेकी प्रतिज्ञा करते हुए बोले—‘चित्राङ्ग ! यदि इस क्षणमें मैं तुम्हारे राज न ले लूँ तो शील और सदाचारसे प्रेरणा पानेवाली इसी नारीको कलङ्कित करनेसे परमेश्वरके वशमें पड़े हुए प्राणी धनुष्योंको जिस स्नेहकी प्रति होती है, वही मुझे भी मिले । मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य हो ।’ पुष्कलका यह उत्तम वचन सुनकर शत्रुपक्षके वीरोंका जवाब करनेवाला बुद्धिमान् वीर चित्राङ्ग हैसकर श्रोत्र—‘सुरश्रीमन्ने । अग्निवीरोंकी मृत्यु सदा और सर्वत्र ही हो सकती है; अतः मुझे अपने मरनेका दुःख नहीं है; किन्तु तुम मेरे वधके लिये जो बाण छोड़ोगे, उसे मैं यदि काट न डालूँ तो उस अवस्थामें मेरी प्रतिज्ञा चुनो—जो धनुष्य तीर्थ-यात्राकी इच्छा रखनेवाले पुरुषका मानविक उत्साह नष्ट करता है, उसको लगनेवाला पाप मुझे भी लगे; क्योंकि उस दशामें मैं प्रतिज्ञा-भङ्गका अपराधी सम्झा जाऊँगा ।’ इतना कहकर चित्राङ्ग चुप हो गया । उसने अपने धनुषको संभाला ।

तब पुष्कल बोले—‘यदि मैं निष्कपट भावसे श्रीरामचन्द्रजीके युगल चरणोंकी उपासना की हो तो मेरी श्रद्धा सही हो जाय । यदि मैं अपनी स्त्रीके सिवा दूसरी किसी स्त्रीका मनमें भी विचार न करता हों तो इस सत्यके प्रभावसे युद्धमें मेरा वचन सत्य हो ।’ यह कहकर पुष्कलने तुरन्त ही अपने धनुषपर एक बाण चढ़ाया, जो कलत्रशिके समान तेजस्वी तथा वीरोंके

मस्तकका उच्छेद करनेवाला था। उस बाणको उन्होंने चित्राङ्गके ऊपर छोड़ दिया। यह बात सुनता देस बलवान् राजकुमारने भी धनुषपर कालत्रालिके समान एक तीक्ष्ण बाण रखा और उससे अपने वधके लिये आते हुए पुष्करलालके बाणको कट डाला। उस समय ज्ञानके कट जानेपर पुष्करलालकी सेनामें भारी हताश्वर मचा। कटे हुए बाणकर पिछला आधा भाग धरतीपर गिर पड़ा; किन्तु पूर्वाध भाग, जिसमें ज्ञानका फल (नेत्र) जुड़ा हुआ था, अग्रे बढ़ा। इसने एक ही क्षणमें कमलकी नालके समान चित्राङ्गका मध्य कट डाला। राजकुमारका सुन्दर मस्तक किरिट और मुण्डलौंसहित पृथ्वीपर गिर पड़ा और आकाशसे गिरे हुए चन्द्रमाके भाँति घोंघा पाने लगा। भरतकुमार वीरवार पुष्करलालने राजकुमार चित्राङ्गको भूमिपर पड़ा देखा उस प्रवेष्ट-व्यूहके भीतर प्रवेश किया, जो समस्त चीरोंसे सुलेपित हो रहा था।

तदनन्तर अपने पुत्र चित्राङ्गको ग्रासहीन होकर धरतीपर पड़ा देखा सुबाहु पुत्रशोकसे अत्यन्त दुःखी होकर विलसत करने लगे। उस समय राजकुमार सिंचित और दमन अपने-अपने रथपर बैठकर अग्ने और पिताके चरणोंमें प्रणम करके संपरोक्षित वचन बोले— 'राजन्! हमलोगोंके जीते-जी आपके हृदयमें दुःख क्यों हो रहा है। वीर पुरुषोंको तो युद्धमें मृत्यु अत्यन्त अनिष्ट होती है। यह चित्राङ्ग मन्थ है, जो वीर-भूमिमें शोभा पा रहा है। महापते! आप शोक छोड़िये, दुःखसे इतने आतुर क्यों हो रहे हैं? मान्यवर! हम दोनोंको युद्धके लिये आज्ञा दीजिये और स्वयं भी युद्धमें मन लगविये।' अपनी वीरतापर गर्व करनेवाले दोनों पुरुषोंका यह वचन सुनकर महाराजने शोक छोड़ दिया और युद्धके लिये निश्चय किया। स्वयं ही संधाममें उन्नत होकर लड़नेवाले वे दोनों भाई विचित्र और दमन भी अपने समान योद्धाकी अधिपत्या करते हुए असंख्य सैनिकोंसे भी हुई शत्रुकी सेनामें घुस गये। दमनने त्रिपुत्रपुत्रके और सिचित्रने नीलरत्नके साथ लोका लिया। वे दोनों वीर रणभूमिमें उत्साहपूर्वक युद्ध करने लगे। स्वयं राज

सुबाहु सुवर्णजटित रथपर स्वतः हो चलोड़ों कीरोंसे घिरे हुए शत्रुपक्षके मध्य युद्ध करनेके लिये चले। सुबाहुको पुत्रवधके कारण रथमें धरकर युद्धके लिये आते और सैनिकोंका नाश करते देखकर शत्रुपक्षके पार्श्वभागकी रक्षा करनेवाले हनुमान्जी उनकी ओर दौड़े। नका ही उनके आघुष थे और वे युद्धमें मेघवी भाँति विकट गर्जना कर रहे थे। उस समय सुबाहुने दस बाणोंसे हनुमान्जीकी छातीमें बड़े वेगसे चोट की। परन्तु हनुमान्जी बड़े चक्कर खीर थे। उन्होंने सुबाहुके छोड़े हुए सभी बाण अपने हाथमें पकड़ लिये और उन्हें तिल-तिल करके तोड़ डाला। वे महान् बलवान् तो थे ही; राजाके रथको अपनी पूँछमें लपेटकर वेगपूर्वक भाँच ले चले। उन्हें रथ लेकर आते देस नृपश्रेष्ठ सुबाहु आकाशमें ही बड़े हो गये और तीक्ष्ण नेत्रवाले सायकरोसे उनकी पूँछ, मुख, हृदय, काहु और बरणोंमें बारम्बार चोट पहुँचाने लगे। तब करियर हनुमान्जीको बढ़ा क्रोध हुआ। उन्होंने वेगसे उल्लङ्घन उत्तम योद्धाओंसे सुचोर्ध्वित राजा सुबाहुकी छातीमें तल मारी। उन्हा उनके चरण-प्रहारसे मूर्च्छित होकर धरतीपर गिर पड़े और मुकासे गरम-गरम रक्त चमन करने लगे। उस समय वे जोर-जोरसे साँस लेते हुए काँप रहे थे। मूर्च्छावस्थामें ही राजा ने एक स्वप्न देखा— 'अयोध्यापुरीमें सरयूके तटपर भगवान् श्रीरामचन्द्रजी चक्र-मण्डपके भीतर विराजमान हैं। पक्ष करनेवालोंमें श्रेष्ठ अनेक ज्ञातन उन्हें घेरकर बैठे हुए हैं। अज्ञा अग्नि देवता और करोड़ों ब्रह्माण्डके प्राणी हाथ जोड़े बड़े हैं तथा बारम्बार भगवान्की स्तुति कर रहे हैं। भगवान् श्रीरामका विग्रह श्याम रंगका है, उनके नेत्र सुन्दर हैं। उन्होंने अपने हाथमें भुमक शींग धारण कर रखा है। नारद अग्नि देवर्षिगण हाथोंसे वीणा बजाते हुए उनका सुवक्त्र गान कर रहे हैं। चारों वेद मूर्तिमान् होकर रघुनाथजीकी उजसना करते हैं। संसारमें जो कुछ भी सुन्दर वस्तु है, उन सबके दातृ पूर्व ज्ञात भगवान् श्रीराम ही हैं।'

इस प्रकार तब देखते-देखते वे जाग उठे, उन्हें जेत हो अन्ध। फिर तो वे शत्रुपक्षकी चरणोंकी ओर

पैदल ही चल दिये। धर्मज्ञ महाराजने युद्धके लिये उद्यत हुए सुकेतु, विचित्र और दमनको बुलाकर लड़नेसे रोका और कहा—“अब शीघ्र ही युद्ध बंद करो, दमन ! यह बहुत बड़ा अन्वय हुआ, जो तुमने भगवान् श्रीरामके तेजस्वी अश्वको पकड़ लिया। ये श्रीरामचन्द्रजी कार्य और कारणसे परे साक्षात् परब्रह्मा हैं, चराचर जगत्के स्वामी हैं, मानव-शरीर धारण करनेपर भी ये वास्तवमें मनुष्य नहीं हैं। इन्हें इस रूपमें जान लेना ही ब्रह्मज्ञान है। इस तत्त्वको मैं अभी समझ गया हूँ। मैं पान्थीन पुत्रों ! पूर्वकालमें अमिताभभूमिके जन्मसे मेरा जन्मस्थान धन नष्ट हो गया था। [यह वसन्त मैं सुन रहा हूँ—] प्राचीन समयकी बात है, मैं तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे तीर्थयात्राके लिये निकल पड़ा था। उस यात्रामें मुझे अनेकों धर्मज्ञ ऋषि-धर्षणिकोंके दर्शन हुए। एक दिन ज्ञान-प्राप्तिकी इच्छासे मैं अमिताभभूमिकी सेवामें गया। उस समय उन ब्रह्मर्षिने मेरे ऊपर कृपा करके इस प्रकार उपदेश देना आरम्भ किया—“ये जो अयोध्यापुरीके स्वामी महाराज श्रीरामचन्द्रजी हैं, उन्होंने नम्र परब्रह्मा है तथा जो उनकी धर्मपत्नी जनककिशोरी भगवती सीता हैं, वे भगवान्की साक्षात् विष्णुकी शक्ति मानी गयी है। दूसरे एवं अपार संसार-सङ्गरसे पर जानेकी इच्छा रखनेवाले योगीजन यम-विषम आदि साधनोंके द्वारा साक्षात् श्रीरामनाथजीकी ही उपासना करते हैं। ये ही ध्वजामें गरुड़का चिह्न धारण करनेवाले भगवान् नारायण हैं। स्मरण करनेवाले ही वे बड़े-बड़े पापोंको हर लेते हैं। जो विद्वान् उनकी उपासना करनेवाले, वह इस संसार-समुद्रसे तार जायगा।” मुनिकी बात सुनकर मैंने उनका उपाहास करते हुए कहा—“यम कौन बड़े शक्तिशाली हैं। ये तो एक साधारण मनुष्य हैं ! इसी प्रकार [ ] और शोकमें डूबी हुई ये जानबूझिकी भी क्या जीव हैं ? जो अजन्म हैं, उसका जन्म कैसा ? तब जो अजन्म हैं, उसके लिये संसारमें अनेक क्या प्रयोजन है ? मुने ! मुझे तो आप उस तत्त्वका उपदेश दीजिये, जो जन्म, दुःख और जरावस्थासे परे हो।” मैंने ऐसा कहनेपर उन विद्वान् मुनीधरने मुझे ज्ञाप दे दिया। वे बोले—“ओ

श्रीराम ! तू श्रीरामनाथजीके स्वरूपको नहीं जानता तो भी मेरे कथनका प्रतिवाद कर रहा है, इन भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी किन्दा करता है और ‘ये साधारण मनुष्य हैं’ ऐसा कहकर उनका उपहास कर रहा है; इसलिये तू तत्त्वज्ञानसे दूर होकर केवल भेट पालनेमें लगा रहेगा। यह सुनकर मैंने महर्षिके चरण पकड़ लिये और अपने शक्ति उनके हृदयमें दपाकर सञ्चार किया। वे कठुणाके सङ्गर से, मेरी प्रार्थनासे फिल गये और बोले—“राजन् ! अब तुम श्रीरामनाथजीके यज्ञमें विद्यमान हो जाओगे और हनुमान्की वेगपूर्वक तुम्हारे ऊपर चरण-प्रक्षालन करोगे, उसी समय तुम्हें भगवान् श्रीरामके स्वरूपका ज्ञान होगा; अन्यथा अपनी बुद्धिसे तुम उन्हें नहीं जान सकोगे।” मुनिवर अमिताभने पहले ही जो बात बतायी थी, उसका इस समय मुझे प्रात्यक्ष अनुभव हो रहा है। अतः अब मैं महारानी सैनिक रघुनाथजीके शोभायमान अश्वको ले आये। उसके साथ ही मैं बहुत-सा धन-वस्त्र तथा मह राज्य भी भगवान्को अर्पण कर दूंगा। वह भक्त अश्वमेध पुण्य प्रदान करनेवाला है। उसमें श्रीराम-चन्द्रजीका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाऊँगा, इसीलिये कोईसहित अपना सर्वस्व समर्पण कर देना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है।”

उक्त रीतिसे युद्ध करनेवाले सुबाहुपुत्रोंने पिताकी बात सुनकर बड़ा हर्ष प्रकट किया। वे महाराज सुबाहुकी श्रीरामनाथजीके दर्शनके लिये दक्षिणदिश देखकर उनसे बोले—“राजन् ! हमलोग आपके चरणोंके सिवा और कुछ नहीं जानते, अतः आपके हृदयमें जो रूप स्फूर्त रूप प्रकट हुआ है, वह शीघ्र ही पूर्ण होना चाहिये। सप्रेम चैवसे सुशोभित, रत्न और माला आदिकी शोभासे सम्पन्न तथा चन्दन आदिके द्वारा चर्चित वह यज्ञ-सम्बन्धी अश्व शत्रुघ्नजीके पास ले जाइये। आपके आज्ञाके अनुसार उपयोग होनेमें ही इस राज्यकी स्वार्थकता है। तस्मिन् ! प्रचुर समृद्धियोंसे भरे हुए कोश, हाथी, घोड़े, वस्त्र, रत्न, मोती तथा मैंने आदि राज्य तत्त्वोंकी संख्यामें प्रस्तुत हैं। इनके सिवा और भी जो-जो सामान् अमृतद्वयकी वस्तुएँ हैं, उन सबको

श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें समर्पित कीजिये । महाशय ! हम सभी पुत्र आपके किशोर हैं, हमें भी भगवान्जीकी सेवामें अर्पण कीजिये ।'

पुत्रोंके ये वचन सुनकर महाशय सुखबुद्धिसे बड़ा हर्ष हुआ । वे आहा-पालनके लिये उद्यत हुए अपने और पुत्रोंमें इस प्रकार बोले—'तुम सब लोग हाथोंमें छिथियार ले जाना प्रखरके रथोंसे फिरकर कनक आदिसे सुसज्जित हो थोड़ेकरे यहाँ से आओ । उत्पन्न मैं तथा शत्रुओंके पास चलीं ।'

रोचजी कहते हैं—रथ सुखबुद्धिसे वचन सुनकर विधिवत, दमन, सुकेतु तथा अन्यान्य भूराज और अज्ञान पालन करनेके लिये उद्यत हो गगनसे गये और उस मनोहर अश्वों, जो सफेद चक्रसे संपुक्त और स्वर्णपत्र आदिसे अलङ्कृत थे, राजाके सम्मने से आये । राजाभला आदिसे विभूषित और मन्त्रके सम्मन से राजा उस अवशेष गजके थोड़ेकरे लग्न गया देव कुटुम्ब राजाकी बड़ी प्रसन्नता हुई । वे अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ परम धार्मिक शत्रुओंके समीप फैल ही चले । उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि 'यह मन नरक है, जो लोग

हममें अस्वस्थ होते हैं, उन्हें यह दुःख ही देता है ।' यही सोचकर वे विचरलकी ओर जानेवाले भगवान् सदुपयोग करनेके लिये चलायें चले । निकट जाकर उन्होंने देखा—भगवान्जी केतुवत्से सुसज्जित हैं तथा मन्त्री सुगतिसे भगवान् श्रीरामजी कथावार्ता पूछ रहे हैं । भगवती बात तो उन्हें ही भी नहीं समझी थी । वे वीरोचित जोशसे उठीं हो रहे थे ।

उनका दर्शन करके पुत्रसहित राजा सुखबुद्धिसे शत्रुओंके चरणोंमें प्रणम किया और अत्यन्त हर्षमें भगवत् कथा—'मैं भय हो गया । उस समय उनका मन एकपक्ष और सुखबुद्धिसे चित्तमें लगा हुआ था । सुखबुद्धिसे देखा वे उद्यत राजा सुखबुद्धिसे प्रेमी होकर मिलने आये हैं, तो वे अस्वस्थ हो उठे हुए और सबके साथ बड़ी प्रसन्नता मिले । विपक्षी वीरोचन राजा करनेवाले राजा सुखबुद्धिसे शत्रुओंके प्रत्येकालि पूजन करने अत्यन्त हर्ष प्राप्त किया और गद्गद स्वरसे कहा—'कल्पवृक्ष ! आज मैं पुत्र, कुटुम्ब और चाहवसहित भय हो गया, क्योंकि इस समय मुझे करोड़ों राजाओं-इस अधिष्ठाता आपके चरणोंमें दर्शन हो रहा है । मेरा पुत्र दमन अभी नष्ट है, इसीलिये इसने इस भेद अश्वसे पकड़ लिया है, आप इसके अनौचित्यपूर्ण कार्यको क्षमा कीजिये । जो सम्पूर्ण देवताओंके भी देवता है तथा जो लोकसे ही इस जगत्की सृष्टि, धारण और संहार करनेवाले हैं, उन रघुवंशशिरोधार्य श्रीरामचन्द्रजीको यह नहीं जानता, इसीसे इसके द्वारा यह अवस्था हो गया है । हमें इस राज्यका प्रत्येक अंग समुद्दिनस्थ है । सेवा और सकारिणोंकी संख्या भी बहुत बड़ी-बड़ी है । ये सब श्रीरामजीकी सेवामें समर्पित हैं । ये मैं पुत्र और हम भी अग्राह्य हैं । हम सब लोगोंके लक्ष्मी भगवान् श्रीराम ही हैं । हम आपकी प्रत्येक आज्ञा पालन करेंगे । मेरी टी हुई ये सभी वस्तु स्वीकार करके इन्हें सफल कहावे । मैं पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ग्रहण करनेके योग्य न हो । श्रीरामजीके चरणार्थियोंके मधुकर हनुमान्जी कहें हैं । उनकी कृपासे मैं राजाभिराम भगवान् रामका दर्शन

करैगा। साधुओंका सङ्ग हो जानेपर इस पृथ्वीपर क्या-क्या नहीं मिल जात। मैं महामूढ़ था; किन्तु संतोंके प्रसादसे ही आज मेरा ज्ञानरूपसे उद्धार हुआ है। अब मैं परमपदोंके समान विशाल क्षेत्रोंमेंवाले महाराज श्रीरघुनाथजीका दर्शन करके इस लोकमें जन्म लेनेका सम्पूर्ण एवं दुर्लभ फल प्राप्त करैगा। येही आयुका बहुत बड़ा भाग श्रीरामके वियोगमें ही बीत गया। अब थोड़ी-सी ही आयु शेष रह गयी है; इसमें मैं श्रीरघुनाथजीका कैसे दर्शन करैगा? मुझे यज्ञकर्ममें कुशल श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन कराइये, जिनके चरणोंकी धूलिसे पवित्र होकर शिष्य भी मुनिभजी हो गये तथा युद्धमें जिनके मुसारविन्दक अवलोकन करके अनेकों और परमपदोंको प्राप्त हो गये। जो लोग अदरपूर्वक श्रीरघुनाथजीके नाम लेते हैं, वे उसी परम पदोंको प्राप्त होते हैं, जिसका योगी लोग चिन्तन किया करते हैं। अयोध्याके लोग गन्ध हैं, जो अपने नेत्र-पुटोंके द्वारा श्रीरामके मुखकमलका ध्वजानन्द ग्रहण करके मुक्त होते हैं और महान् अभ्युदयको प्राप्त होते हैं।

शत्रुघ्ने कहा—राजन्! आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप मृद होके जाते हैं पूज्य हैं। अतएव यह क्षत्रा राज्य राजकुमार दामनके अधिकारमें रहना चाहिये। क्षत्रियोंका कर्तव्य ही ऐसा है, जो युद्धका अवसर उपस्थित कर देता है। सम्पूर्ण राज्य और यह धन—मम मेरी आज्ञासे लूट्टा ले जाइये। धरौपते! जिस प्रकार

श्रीरघुनाथजी में लिये मन-वाणीद्वारा सदा ही पूज्य हैं, उसी प्रकार आप भी पूजनीय होंगे। इस थोड़ेके पीछे जल्दोंके लिये आप भी तैयार हो जाइये।

परम बुद्धिमान् शत्रुघ्नजीका कथन सुनकर सुबाहुने अपने पुत्रको राज्याभिषिक्त कर दिया। उस समय शत्रुघ्नजीने उनकी बड़ी स्मरण करी। तदनन्तर वे महारथियोंसे फिरकर राज्याभिषेक गये और पुत्रकलके हाथसे मर कर अपने पुत्रका विधिपूर्वक दाह-संस्कार करके कुछ देरतक शोकमें डूबे रहे; उनका यह शोक स्वधर्म लोभोंसे ही दृष्टिमें था। वास्तवमें तो वे महारथी नरेश तत्पञ्चमी थे; अतः श्रीरघुनाथजीका निरन्तर स्मरण करते हुए उत्तम ज्ञानके द्वारा अपना समस्त शोक दूर कर दिया। फिर अस्त्र-शस्त्रोंसे सुराजित होकर रथपर बैठे और विशाल सेनाके साथ महारथियोंको आगे करके शत्रुओंके पास आये। राजा शत्रुघ्ने सुबाहुको सम्पूर्ण सेनाके साथ उपस्थित देख थोड़ेकी रक्षाके लिये जानेका विचार किया। सुबाहुके गहरि कूटनेपर वह भालपत्रों विहित अथ भारतवर्षकी वामावर्त परिक्रमा करता हुआ पूर्वदिशके अनेकों देशोंमें गया। उन सभी देशोंमें बड़े-बड़े शूरीयोंद्वारा पूजित भूपाल उस अश्वको प्रशाम करते थे। कोई भी उसे धकड़त नहीं था। कोई विचित्र-विचित्र वस्त्र, कोई अपना महान् राज्य तथा कोई धन-नैधव्य या और कोई वस्तु थेंदके लिये लाकर अस्त्रसहित शत्रुओंको प्रणाम करते थे।

तेजःपुरके राजा सत्यवान्की जन्मकथा—सत्यवान्का शत्रुघ्नको सर्वस्व-समर्पण

शेषजी कहते हैं—मुनिवर! सुवर्णपत्रसे शोध पात्रेवाला यह यज्ञसम्बन्धी अथ पूज्य देशोंमें प्रणम करता हुआ तेजःपुरमें गया, जहाँकि राजा सत्यवान् सत्यधर्मका आश्रय लेकर प्रजापति पालन करते थे। तदनन्तर शत्रुके नगरका विध्वंस करनेवाले श्रीरघुनाथजीके भाई शत्रुघ्नी करोड़ों पीतोंसे फिरकर थोड़ेके पीछे-पीछे उस राजाके नगरसे होकर निकले। वह नगर बड़ा रमणीय था। चित्र-विचित्र प्रकार उसकी

शोभा बढ़ा रहे थे। हजारों देव-मन्दिरोंके कारण वह सब ओरसे शोभायमान दिखायी देता था। भगवान् शङ्करके भक्तकपल निवास करनेवाली महादेवी भगवती मागीरथी वहाँ प्रवाहित हो रही थीं। उनके तटपर ऋषि-महर्षियोंका समुदाय निवास करता था। तेजःपुरमें रहनेवाले प्रत्येक ज्ञानके घरमें जो अग्निहोत्रका बुझा उड़ता था, वह पावों डूबे हुए बड़े-बड़े पातकियोंको भी पवित्र कर देता था। उस नगरको देखकर शत्रुघ्ने सुमतिसे पूछ—

‘मन्त्रिवर ! यह सामने दिखती देनेकल्य नगर किसका है, जो धर्मपूर्वक पालित होनेके कारण मेरे मनको अफ़र आनन्द प्रदान करता है ?’

सुमतिने कहा—स्वामिन् ! वहकि राजा भगवान् विष्णुके भक्त हैं। आप सावधान होकर उनकी कल्याणमयी कथाओंको सुनें। उनका कल्याण करनेसे मनुष्य ब्रह्माहत्या-जैसे पापसे भी मुक्त हो जाता है। इस नगरके राजाका नाम है सत्यवान्। वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दोंका रस-पान करनेके लिये भ्रमर एवं जीवन्मुक्त हैं। उन्हें ब्रह्म और उसके अङ्गोंका पूर्ण ज्ञान है। वे महान् कर्मठ और प्रजाजनके रक्षक हैं। पूर्वकालमें यहाँ अराधन नामके एक राजा हो गये हैं। उन्हें कोई सन्तान नहीं थी। उनके कई धर्म्य भी, परन्तु उनमेंसे किसीके गर्भसे भी राजाको पुनर्प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन देवराज उनके यहाँ जाकर(१) नम्रक मुनि पधारे। राजाने कुशल-प्रश्नके पश्चात् उनसे पुत्र उत्पन्न होनेका उपाय पूछा।

ब्रह्माभरने कहा—स्वामिन् ! वे सत्यव्रतही हैं; मुझे कोई ऐसा उपाय बताइये, जो पुत्र उत्पन्न होनेमें सहायक हो। जिसका प्रयोग करनेसे मेरी वंश-परम्पराकी रक्षा करनेवाला एक प्रेह पुत्र उत्पन्न हो।

राजाकी यह बात सुनकर मुनिब्रह्म जाकर(२) कहा—“राजन् ! सन्तान-प्राप्तिमें इच्छासे मनुष्यके लिये तीन प्रकारके उपाय बताये गये हैं—भगवान् विष्णुकी, गौकी अथवा भगवान् नित्यकी कृपा; अतः तुम देवस्वरूपा गौकी पूजा करो; क्योंकि उसकी पूँछ, मुँह, सींग तथा पृष्ठभागमें भी देवताओंका निवास है। जो प्रतिदिन अपने घरपर जस ऊँदिके द्वार गौको पूजा करता है, उसपर देवता और पितर सदा सन्तुष्ट रहते हैं। जो उत्तम वस्तुका पालन करनेवाला मनुष्य प्रतिदिन

नित्यपूर्वक गौको भोजन देता है, उसके सभी मनोरथ उस सत्य धर्मका अनुष्ठान करनेके कारण पूर्ण हो जाते हैं। यदि घरमें प्यारी हुई गाय बँधी रहे, स्वस्वरा कन्या अविवाहित हो तथा देवताके विग्रहपर दूसरे दिनका चढ़ाया हुआ निर्मात्य पड़ा रहे तो वे सभी दोष पहलेके किये हुए पुण्यको नष्ट कर डालते हैं। जो मनुष्य घास चरती हुई गौको रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतनोन्मुख होकर कर्ष उठते हैं। जो भूतबुद्धि मानव गौको लाठीसे मारता है, उसे हाथसे हीन होकर यमराजके नगरमें जाना पड़ता है।* जो गौके शरीरसे दस और मच्छरोंको छटाता है, उसके पूर्वज कृतार्थ होकर अधिक प्रसन्नताके कारण नाच उठते हैं और कहते हैं ‘हमारा यह वंशज बड़ा चाखवान् है, अपनी गो-सैबाके द्वार यह हमें खर देगा।’

‘इस विषयमें जानकर लोग एक आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, जो धर्मराजके नगरमें तथा अन्धके सभमें अद्भुत रूपसे घटित हुआ था। एक समयकी बात है, राजा जनकने योगके द्वारा अपने शरीरका परित्याग कर दिया। उस समय उनके पास एक विष्मन् आया, जो कुट्ट-घण्टिकरोंसे डोया था रहता था। राजा दिव्य-देहसे विष्मन्पर आरुढ़ होकर चल दिये और उनके स्थाने हुए शरीरको सेवकगण उठा ले गये। शब्दों जनक धर्मराजकी संयमनीपुत्रीके निकटवर्ती भागीसे जा रहे थे। उस समय कनेहों नरकोंमें जो पापाचारी जीव जातना योग रहे थे, वे जनकके शरीरकी वायुका स्पर्श पाकर सुखी हो गये। परन्तु जब वे उस स्थानसे आगे निकले तो खपकीर्तित आशी उन्हें जाते देव भयभीत होकर जोर-जोरसे चीत्कार करने लगे। वे नहीं चाहते थे कि राजा जनकसे वियोग हो। उन्होंने करुणा-जनक कान्धीमें कहा—‘पुण्यकर्मन् ! यहाँसे न जाओ। तुम्हारे

* कृषिगत गौर्हि बद्धा गेहे कन्य स्वस्वरा । देवतायाः स्मरिष्वेत्य इति पुनर्न पुनकृतम् ॥

यो वै गो प्रतिविध्येत चरती त्वं तू नः । तस्य पूर्वं च पितरः कन्यसे पतनोन्मुखः ॥

यो वै लाडयते बद्धा वेनु मर्त्ये विमुह्यते । धर्मराजस्य अमे न यति करवर्जितः ॥ (३०।२७—२९)

शरीरको सुकर बरनेवाले वायुकर स्पर्श पाकर हम यातनापीडित प्राणियोंको बड़ा सुख मिल रहा है।'

‘राजा बड़े धर्मात्मा थे, उन दुःखी जीवोंको पुकर सुनकर उनके हृदयमें करुणा भर गयी। वे सोचने लगे—‘यदि मेरे रहनेसे इन प्राणियोंको सुख होता है, तो उसी मैं इसी नगरमें निवास करूँगा; यही मेरे लिये मनोहर स्वर्ग है।’ ऐसा विचार करके राजा जनक दुःखी प्राणियोंको सुख पहुँचानेके लिये यहीं—नरकके दरवाजेपर ही ठहर गये। उस समय उनका हृदय दयासे परिपूर्ण हो रहा था। इतनेहीमें नरकके उस दुःखदायी द्वारपर माना प्रभु परातकने करनेवाले प्राणियोंको कठोर यातना देते हुए स्वयं धर्मराज उपस्थित हुए। उन्होंने देखा, महान् पुण्यत्मा तथा दयालु राजा जनक विष्णुपर आलुङ्ग हो नरकके दरवाजेपर बड़े हैं। उन्हें देखकर प्रेतात्मक हँस पड़े और बोले—‘राजन् ! तुम तो समस्त धर्मात्माओंके शिरोमणि हो, परन्तु तुम यहाँ कैसे आये ? यह स्थान तो प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले पापबारी एवं दुष्टात्मा जीवोंके लिये है। यहाँ तुम्हारे समान पुण्यत्मा पुरुष नहीं आते। यहाँ उनकी मनुष्यत्व अगमन होता है, जो अन्य प्राणियोंसे श्रेष्ठ करते, दूसरोंपर कलह लड़ते तथा औरोंका धन लूट-कासोटकर जीविषय चलाते हैं। जो अपनी सेवामें लगी हुई धर्म-परायणा पत्नीको विना किसी अपराधके त्याग देता है, उसके भी यहाँ आन पड़ता है। जो भनके स्त्रालम्बने पीसकर मित्रके साथ भोजन करता है, वह मनुष्य यहाँ आकर मेरे हाथसे भयङ्कर यातना प्राप्त करता है। जो मूर्खान्त भ्रान्त दम्प, श्रेष्ठ अथवा उपहासप्रसन्न मन, खाली एवं क्रियाशून्य कभी भगवान् श्रीरामका स्मरण नहीं करता, उसे बंधक मैं नरकमें डाल देता हूँ और अच्छी तरह पकटा हूँ। जिन्होंने नरकके कष्टका निवारण करनेवाले रामराज

भगवान् श्रीविष्णुका स्मरण किया है, वे मेरे स्नानको छोड़कर बहुत शीघ्र वैकुण्ठधामको प्राप्त होते हैं। मनुष्योंके शरीरमें तपीतक पाप ठहर पाता है, जबतक कि वे अपनी विद्यासे श्रीराम-नामका उच्चारण नहीं करते।* महामते ! जो बड़े-बड़े पापोंका आचरण करनेवाले हैं, उन्हीं लोगोंको मेरे दूत यहाँ ले आते हैं ! तुम्हारे-जैसे पुण्यत्माओंकी ओर तो वे देव ही नहीं सकते; अतः महारज ! यहसि जाओ और अनेक प्रकारके दिव्य भोगोंका उपभोग करो। इस श्रेष्ठ विष्णुपर आलुङ्ग होकर अपने उपार्जित किये हुए पुण्यको भोगो।’

‘जनकने कहा—‘नाथ ! मुझे इन दुःखी जीवोंका दया आती है, अतः इन्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मेरे शरीरकी वायुका स्पर्श पाकर इन लोगोंको सुख मिल रहा है। धर्मराज ! यदि आप नरकमें पड़े हुए इन सभी प्राणियोंको छोड़ दें, तो मैं पुण्यत्माओंके निवासस्थान स्वर्गको सुखपूर्वक जा सकूँगा हूँ।’

‘‘धर्मराज बोले—‘राजन् ! [यह जो तुम्हारे सम्बन्धे कहा है] इस पक्षमें अपने मित्रकी पत्नीके साथ, जो इसके ऊपर पूर्ण विश्वास करती थी, बलवत्कर किया है; इसलिये मैं इसे छोड़ना न पाऊँ नरकमें डालकर उस हजार वर्षोंतक पकटा है। इसके पक्षान् इसे सुभरती योगिने डालकर अन्तमें मनुष्यके शरीरमें उत्पन्न करता है। मनुष्य-योगिने यह नपुंसक होगा। इस दूसरे पक्षमें अनेकों बार कलपूर्वक परायी विधोका अलिङ्गन किया है; इसलिये यह सब वर्षोंतक रौरव नरकमें पकटा जायगा और यह जो पापी कहा है, यह बड़ी नीच बुद्धिमान है। इसने दूसरोंका धन चुराकर स्वयं भोगा है; इसलिये इसके देखे-तक काटकर मैं इसे पृथग्शोणित करूँगा नरकमें पकटाऊँगा। इसने सर्वकालके समय

* जो एवं मरता था कर्मण दण्डोद्यमि च। देवता लोकमगच्छ न लतातेन मृदवीः ॥

तं ब्रह्मणि पुनस्तेषु निक्षिप्य प्रपद्यमि च। नैः लुप्ते ये राजन्को नरकोत्सवस्तः ॥

ते मत्कान् निक्षिपन्तु वैकुण्ठस्थानं प्रकृत्यते। कदाचन मनुष्यकर्मणो नृप निक्षिपे ॥

यद्यपि रामका न मृदवी मुदुषीः ॥

भूखसे पीड़ित हो भरपर आवे हुए अतिथिधर वचनद्वारा भी स्वागत-सत्कार नहीं किया है; अतः इसे अन्धकारसे भरे हुए तामिस नामक नलकमें गिराना अधिक है। यहाँ भ्रमरोंसे पीड़ित होकर यह सौ वर्षोंतक यातन भोगे। यह पापी उस स्वरसे दूसरोंकी निन्दा करते हुए कभी स्वीकृत नहीं हुआ है तथा उसने भी खन लगा-लगाकर अनेकों बार दूसरोंकी निन्दा सुनी है; अतः वे खेतों फले अन्धकूपमें पड़कर दुःख-पर-दुःख उठा रहे हैं। यह जो अस्पृष्ट बुद्धि दिसावै दे रहा है, मित्रोंसे दूर करनेवाला है, इसीलिये इसे रौरव नलकमें फेंककर जाल है। नरश्रेष्ठ ! इन सभी पापियोंको इनके पापोंका भोग कराकर छुटकारा दूँगा। अतः तुम उसमें स्वयंमें आओ; क्योंकि तुमने पुण्य-राशिमात्र उपार्जन किया है।

“जम्बवन्त दुःख—धर्मराज ! इन दुःखी जीवोंका नरकसे उद्धार कैसे होगा ? आप वह उपाय बतावें, जिसका अनुष्ठान करनेसे इन्हें सुख मिले।

“धर्मराज बोलें—महाराज ! इन्होंने कभी भगवान् विष्णुकी अवस्थाना नहीं की, उनकी कथा नहीं सुनी, फिर इन पापियोंको नरकसे छुटकारा कैसे मिल सकता है। इन्होंने बड़े-बड़े पाप किये हैं तो भी यदि तुम इन्हें सुझावा चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो। धर्म-सा पुण्य ? सो मैं बताकरता हूँ। एक दिन प्रतः-काल बैठकर तुमने शुद्ध चित्तसे श्रीरघुनाथजीका ध्यान किया था, जिसका नाम महान् पापोंका भी नाश करनेवाला है। नरश्रेष्ठ ! उस दिन तुमने जो अकस्मात् ‘राम-राम’ का उच्चारण किया था, उसीका पुण्य इन पापियोंको दे डालो; जिससे इनका नरकसे उद्धार हो जाय।”

जम्बवन्त कहते हैं—महाराज ! बुद्धिमान् धर्मराजके उपर्युक्त वचन सुनकर राजा जम्बवन्त अपने जीवनमरक कमाया हुआ पुण्य उन पापियोंको दे डाला। उनके सङ्कल्प करते ही नलकमें पड़े हुए जीव तत्क्षण वहाँसे मुक्त हो गये और दिव्य शरीर धारण करके जनकसे बोले—‘रजन् ! आपकी कृपासे हमारे एक ही क्षणमें इस दुःखद्वयी नरकसे छुटकारा पत्र गये, अब हम परमधामको जा रहे हैं।’ राजा जनक सम्पूर्ण प्राणियों-

पर दया करनेवाले थे; उन्होंने नलकसे निकाले हुए प्राणियोंका सूर्यके समान तेजस्वी रूप देखकर मन-ही-मन बड़े स्तुतिमय अनुभव किया। वे सभी प्राणी दण्डसगर महासगर जनककी प्रशंसा करते हुए दिव्य लोकमें चले गये। नरकस्थ प्राणियोंके चले जानेपर राजा जनकने सम्पूर्ण धर्मक्षेत्रमें श्रेष्ठ यमराजसे प्रभु किया।

राजाने कहा—धर्मराज ! आपने कहा था कि आप करनेवाले मनुष्य ही आपके स्थानपर आते हैं, धार्मिक चर्चमें लगे रहनेवाले जीवोंका यहाँ आगमन नहीं होता। ऐसी दशामें मैंने यहाँ किस पापके कारण भ्रम हुआ है ? क्या कर्मात्मा है; इसीलिये यही पापका समस्त कारण आरम्भसे ही बतावें।

धर्मराज बोलें—रजन् ! तुम्हारा पुण्य बहुत बड़ा है। इस पृथ्वीपर तुम्हारे समान पुण्य किसीका नहीं है। तुम श्रीरघुनाथजीके गुणलक्षणरसिन्दोंका मकरन्द पान करनेवाले भ्रम हो। तुम्हारी प्रतिपत्ति गङ्गा मलसे भरे हुए समस्त पापियोंको पवित्र कर देती है। वह अस्पृष्ट आनन्द प्रदान करनेवाली और दुष्टोंको तारनेवाली है। तच्चरित्र तुम्हारा एक छोटा-सा पाप भी है, जिसके कारण तुम पुण्यसे भरे होनेपर भी संयमनीपुरीके पास आये हो। एक समयकी बात है—एक रात्र कहीं चर रही थी, तुमने पहुँचकर उसके करनेमें रुकवट डाल दी। उसी क्षणका फल है कि तुम्हें नरकका दरवाजा देखना पड़ा है। इस समय तुम उससे छुटकारा पा गये तथा तुम्हारा पुण्य पहलेसे बहुत बढ़ गया; अतः अपने पुण्यद्वारा उपार्जित नाम प्रथमके उत्तम भोगोंका उपभोग करो। श्रीरघुनाथजी कलिकाके सागर हैं। उन्होंने इन दुःखी जीवोंका दुःख दूर करनेके लिये ही संयमनीके इस महामार्गमें तुम-जैसे वैष्णवको भेज दिया है। सुव्रत ! यदि तुम इस मार्गसे नहीं आते तो इन बेचारोंका नरकसे उद्धार कैसे होता ! महामते ! दूसरोंके दुःखसे दुःखी होनेवाले तुम्हारे-जैसे दण्ड-धाम महात्मा आर्त प्राणियोंका दुःख दूर करते ही हैं।

जम्बवन्त कहते हैं—ऐसा कहते हुए यमराजको प्रणाम करके राजा जनक परमधामको चले गये।

हसलिये नृपश्रेष्ठ ! तुम गौरी पूजा करते, वह मनुकुट होनेपर तुम्हें शीघ्र हो धर्मपरायण पुत्र देगी ।

सुमति कहते हैं—सुमित्रानन्दन ! जबकिने प्रहसे धेनु-पूजाकी बात सुनकर राजा अटम्बरने अन्दर-पूर्वक पूछा—‘मुने ! गौरी किस प्रकार वनपूर्वक पूजा करनी चाहिये ? पूजा करनेसे वह मनुष्यको कैसा वन देती है ?’ तब जाबालिने विधिके अनुसार धेनु-पूजाका इस प्रकार वर्णन किया—‘राजन् ! गो-सेवाका यह लेनेवाला पुरुष प्रतिदिन गौरी परदेके लिये जंगलमें जाय । मापके वह सिलकर उसके गेबरमें जो वन आ जाय, उनका संग्रह करे । पुत्रकी इच्छा रखनेवाले पुरुषके लिये उन्हीं वर्षोंमें भक्षण करनेका विधान है । जब गौ अल पीये तभी उसके भी पवित्र जल पीना चाहिये । जब वह ऊँचे स्थानमें रहे तो उसके उससे नीचे स्थानमें रहना चाहिये, प्रतिदिन गौके शरीरसे दूध और मण्डरोको हटावे और स्वयं ही उसके जानेके लिये कास ले आवे । इस प्रकार सेवामें लगे रहनेपर गौ तुम्हें धर्मपरायण पुत्र प्रदान करेगी ।’

जाबालि मुनिकी यह बात सुनकर राजा अटम्बरने श्रीरघुनाथजीका स्मरण किया और गुह्यविता लेकर प्रातः पालन आरम्भ किया । वे पहले वनमें अनुसर धेनुकी रक्षा करते हुए उसे चरनेके लिये प्रतिदिन मङ्गल धनमें जाया करते थे । श्रीरामचन्द्रजीके सम्मुख स्मरण करना और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें लगे रहना—वही उनका प्रतिदिनका कार्य था । उनकी सेवासे सन्तुष्ट होकर सूरभिने कहा—‘राजन् ! तुम अपने हार्दिक अभिप्रायके अनुसार मुझसे कोई कर माँगे, जो तुम्हारे मनमें प्रिय लगे ।’ तब राजा बोले—‘देवि ! मुझे ऐसा पुत्र दो, जो परम सुन्दर, श्रीरघुनाथजीका भक्त, पिताका सेवक तथा अपने धर्मका पालन करनेवाला हो ।’ पुत्रकी इच्छा रखनेवाले राजाको मन्त्रेकाञ्छित करदान देकर दक्षमणी देवी वरमधेनु कहसि अन्तर्धान हो गयीं । समय आनेपर राजाको पुत्रकी प्राप्ति हुई, जो परम वैष्णव—श्रीरामचन्द्रजीका सेवक हुआ । पिताने उसका नाम सत्यवान् रखा । सत्यवान् बड़े ही पितृभक्त और इनके

सम्मान पराक्रमी हुए । उनके पुत्रके रूपमें प्रकट राजा अटम्बरको बड़ी प्रसन्नता हुई । अपने पुत्रको धार्मिक बनकर राजा होने में मग्न रहते थे । वे राज्यका भार सत्यवान्को ही सौंप स्वयं तपस्याके लिये वनमें चले गये । यहाँ भक्तिपूर्ण हृदयसे भगवान् हवीकेशकी आराधना करते थे निष्कप हो गये और शरीरसहित भगवद्भक्तके प्रसन्न हुए ।

शत्रुघ्नी ! अटम्बरके चले जानेपर राजा सत्यवान्ने भी अपने धर्मिक अनुष्ठानसे लेकनाथ श्रीरघुनाथजीको सन्तुष्ट किया । भगवान् रमानाथने प्रसन्न होकर सत्यवान्को अपने चरणकमलमें अविचल भक्ति प्रदान की, जो यज्ञ करनेवाले पुरुषोंके लिये करोड़ों पुण्योंके बराबर भी दुर्लभ है । वे प्रतिदिन सुस्थिर चित्तसे सम्पूर्ण लेकनको पवित्र करनेवाली श्रीरघुनाथजीकी कथाका आचरण करते हैं । उनके हृदयमें सबके प्रति दया धरी हुई है । जो लोग रमानाथ श्रीरघुनाथजीका पूजन नहीं करते, उनके चे इतना कठोर दण्ड देते हैं, जो समस्तके लिये भी भयङ्कर है । आठ वर्षके बाद अस्सी वर्षकी अवस्था होनेतक सभी मनुष्योंसे वे एकादशीका व्रत कराया करते हैं । तुलसीकी सेवा उन्हें बड़ी प्रिय है । लक्ष्मीजीके चरणकमलमें बड़ी हुई उत्तम माला उनके गलेसे कभी दूर नहीं होती है [अपनी भक्तिके कारण] वे श्रद्धियोंके भी पूजनीय हो गये हैं, फिर औरोंके लिये कभी न होंगे । श्रीरघुनाथजीके स्मरणसे तथा उनके प्रति प्रेम करनेसे राजा सत्यवान्के सारे पाप धुल गये हैं, सम्पूर्ण अमङ्गल नष्ट हो गये हैं । ये श्रीरामचन्द्रजीके अद्भुत अङ्गसे पहचानकर यहाँ आयेंगे और तुम्हें अपना यह अकष्टक राज्य समर्पित करेंगे । राजन् ! जिसके विषयमें तुम्हने पूछा था, वह उत्तम प्रसंग मैंने तुमको सुना दिया ।

शेखजी कहते हैं—तदनन्तर नाता प्रकरके अञ्जलिसे युक्त वह यज्ञसम्बन्धी अन्न राजा सत्यवान्के नगरमें प्रेषित हुआ । उसे देखकर वहाँकी सबी जनताने राजाके पास जा निवेदन किया—‘महाराज ! भगवान् श्रीरामका व्रत इस नगरके मध्यसे होकर आ रहा है । शत्रुघ्न उसके रखक हैं ।’ ‘राम’ यह ही अक्षरोका

अत्यन्त मनोरम नाम सुनकर सत्यवान्के हृदयमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वाणी गद्गद हो गयी। वे कहने लगे—'जिन भगवान् श्रीरामको मैं सदा अपने हृदयमें धारण करता हूँ, मनमें चिन्तन करता हूँ, उन्होंने अब शत्रुओंकी साथ मेरे नगरमें आया है। उसके पास श्रीरामके चरणोंकी सेवा करनेवाले हनुमन्जी भी होंगे, जो कभी भी श्रीरामचन्द्रजीको अपने मनमें नहीं बिछाते। जहाँ शत्रु हैं, जहाँ वामुनन्दन हनुमन्जी हैं तथा जहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चरणमल्लोकी सेवामें रहनेवाले अन्य लोग मौजूद हैं, वहाँ मैं भी जाता हूँ।' उन्होंने मन्त्रीको आज्ञा दी—'तुम समूचे राज्यका बहुमूल्य धन लेकर शीघ्र ही मेरे साथ आओ। मैं श्रीपुण्ड्रजीके साथ अथवा रक्षा अथवा श्रीरामचरणोंकी सुदुर्लभ सेवा करनेके लिये जाऊँगा।' यह कहकर वे तैयारोंके साथ

शत्रुओंके पास चल दिये। इतनेहीमें श्रीरामके छोटे भाई शत्रु भी राजधानीमें आ पहुँचे। राजा सत्यवान् मन्त्रियोंके साथ उनके पास आये और चरणोंमें पड़कर उन्हें अपना समृद्धिशाली राज्य अर्पण कर दिया। शत्रुने राजा सत्यवान्को श्रीरामभक्त जानकर उनका विश्रुत राज्य उनकी पुरको, जिसका नाम स्वयं था, दे दिया। सत्यवान् हनुमन्जीसे मिलनेके पश्चात् श्रीरामसेवक सुबाहुसे मिले तथा और भी बितने राम-भक्त वहाँ पधारे थे, उन सबको हृदयसे लगाकर उन्होंने अपने-आपको कृतार्थ माना। फिर शत्रुओंकी साथ होकर वे मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए। इतनेहीमें वीर पुलौंदरारा सुश्रुत वह अछ दूर निकल गया; अतः सूरकीछेसे बिले हुए शत्रुओंकी भी राजा सत्यवान्को साथ लेकर चहलिस चल दिये।

शत्रुओंके द्वारा विद्युन्माली और अर्द्धशूरा वध तथा उसके द्वारा पुराये हुए अन्धकी प्राप्ति

शेखरी कहते हैं—मुनिवर ! अधोमे श्रेष्ठ शत्रु आदि बहुसेवक राजे-महाराजे करोड़ों रथोंके साथ चल जा रहे थे, इसी समय उस मार्गपर सहस्र अत्यन्त भयङ्कर अन्धकार छा गया; जिसमें बुद्धिमान् पुरुषोंको भी अपने या परायेकी पहचान नहीं हो जाती थी। तदनन्तर पातालमन्दिरी विद्युन्माली नामक राक्षस निद्राचरोके समुदायसे भिग हुआ वहाँ आया। वह राक्षस हीनो सुहृद् था। उसने जोड़ेको घुम लिया। फिर तो दो ही मड़ीके पश्चात् वह सारा अन्धकार नष्ट हो गया। अन्धकार खच्छ दिखायी देने लगा। शत्रु आदि वीरोंने एक-दूसरेसे पूछा—'जोड़ा कहाँ है?' उस अन्धकारके विषयमें परस्पर पूछ-तूछ करते हुए वे सब लोग कहने लगे—'अधमेधका अब कहाँ है? किस दुर्बुद्धिने उसका अपहरण किया है?' वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि राक्षसपुत्र विद्युन्माली अपने समस्त जोड़ाओंके साथ दिखायी दिया। उसके जोड़ा रथपर विराजमान हो अपने शीर्षसे शोभा पा रहे थे। विद्युन्माली स्वयं एक श्रेष्ठ विमानपर बैठा था और प्रथम-प्रथम राक्षस उसे

जहाँ ओरसे धेरकर बड़े थे। उन राक्षसोंके मुख दुष्ट एवं विकराल थे, दाढ़ें लम्बी थीं और अकृति पाड़ी मधनक थी। वे ऐसे दिखायी दे रहे थे, मानो शत्रुओंकी सेवकोंके निगल जानेके लिये तैयार हों। तब वीरोंने राजाओंमें श्रेष्ठ शत्रुसे निकटन किया—'राजन् ! एक राक्षसने जोड़ेको पकड़ लिया है, अब आपको जैसा उचित जान पड़े कैसा कीजिये।' उनकी बात सुनकर शत्रु अत्यन्त रोषमें भर गये और बोले—'कौन ऐसा पराक्रमी राक्षस है, जिसने मेरे जोड़ेको पकड़ रखा है?' फिर वे मन्त्रीसे बोले—'मन्त्रिवर ! बताओ, इस राक्षससे लोहा लेनेके लिये किन-किन वीरोंको नियुक्त करना चाहिये, जो उसका वध करनेके लिये उत्साह रखनेवाले, अत्यन्त शूर, महान् शक्त धारण करनेवाले तथा प्रधान अवयवोंमें श्रेष्ठ हों।'।

सुमतिने कहा—हमारी सेनामें कुमार पुष्कल महान् वीर, वस्त्र-सज्जोंके श्रुत और शत्रुओंको तप देनेवाले हैं; अतः ये ही विजयके लिये उद्यत हो युद्धमें उस राक्षसको जीतनेके लिये जायें। इनके सिवा

लक्ष्मीनिधि, हनुमन्जी तथा अन्य खेड्डा भी युद्धके लिये प्रस्थित हैं। वीरोंमें अग्रगण्य अग्रज सुसज्जित ऐसा कहनेपर शत्रुजने संशय-कुशल वीर खेड्डाओंसे कहा—‘सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंमें प्रयोग पुष्कल आदि जो-जो वीर यहाँ उपस्थित हैं, वे राक्षससभे मारनेके विषयमें मेरे सामने कोई प्रतिज्ञा करें।’

पुष्कल बोले—रघव् ! मेरी प्रतिज्ञा सुनिये, मैं अपने पराक्रमके मतेसे सब लोगोंके सुनते यह अद्भुत प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। यदि मैं अपने धनुषसे दूधे हुए बाणोंकी सीखी धारसे उस दैत्यको घुँघरी न कर दूँ—गुप्तपर बाल छितराये यदि वह धरतीपर न पड़ जाय, यदि उनके महाबलसे सैनिक मेरे कानोंसे छिन्न-भिन्न होकर घरायशी न हो जाय तथा यदि मैं अपनी शक्त सही करके न दिखा सकूँ तो मुझे वही पाप लगे, जो विष्णु और शिवमें तथा शिव और शक्तिमें भेद-दृष्टि रखनेवालेको लगता है। श्रीरघुनाथजीके घरण-कर्मत्वमें मेरी निश्चल भक्ति है, वही मेरी कड़ी हुई सत्य करने सत्य करेगी।

पुष्कलकी प्रतिज्ञा सुनकर युद्ध-कुशल हनुमन्जीने श्रीरामचन्द्रजीके घरणोक्त स्मरण करते हुए यह कल्पावगमय वचन कहा—‘योगीजन अपने इन्द्रियों नित्य-नित्य जिनका ध्यान किया करते हैं, देवता और असुर भी अपना मुकुटमण्डित मस्तक झुककर जिनके घरणोंमें प्रणाम करते हैं तथा बड़े-बड़े लोकेश्वर जिनकी पूजा करते हैं, वे अपोध्यके अभिनायक भगवान् श्रीरामचन्द्रजी में स्वामी हैं। मैं उनका स्मरण करके जो कुछ कहता हूँ, वह सब सत्य होगा। रघव् ! अपनी इच्छाके अनुसार चलनेवाले विमानपर बैठा हुआ वह दुर्बल एवं तुच्छ दैत्य किस गिनतीमें है ! शीघ्र अस्त्र सीजिये, मैं अकेला ही इसे मार गिराऊँगा। यका श्रीरघुनाथजी तथा महाशक्ति अन्तर्कशिपूरीकी कृपासे इस पृथ्वीपर कोई ऐसा कार्य नहीं है, जो मेरे लिये कभी भी असाध्य हो। यदि मेरी कड़ी हुई यह बात झूठी हो तो मैं तत्काल श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिसे दूर हो जाऊँ। यदि मैं अपनी बात झूठी कर दूँ, तो मुझे वही पाप लगे, जो-

कर्ममोहित युद्धको मोहवश ब्राह्मणोंके साथ समागम करनेसे लगता है। जिसको सूँघनेसे मनुष्य नरकमें पहुँचता है, जिसका स्पर्श करनेसे राक्षस नरकमें यातन भोगनी चाहते हैं, उस पर्यटक ओ पुरुष जिह्वाके स्वादके चशीभूत होकर लोत्पुतावश पान करता है, उसको जे पाप होगा है वह मुझे ही लग, यदि मैं श्रीरामजीकी कृपाके बलसे अपनी प्रतिज्ञाको सत्य न कर सकूँ तो निश्चय ही उपर्युक्त पापोंका भागी होऊँ।

उनके ऐसा कहनेपर दूसरे-दूसरे महावीर खेड्डाओंने अवेगसे आकर अपने-अपने पराक्रमसे शोभा पानेवाली बड़ी-बड़ी प्रतिज्ञाएँ कीं। उस समय शत्रुजने भी उन युद्धविजयद वीरोंको संधुवार देकर उनकी प्रशंसा की और सबके देखते-देखते प्रतिज्ञा करते हुए कहा—‘वीरों ! अब मैं तुमलोगोंके सामने अपनी प्रतिज्ञा बता रहा हूँ। यदि मैं उसके मस्तकको अपने सामयसेसे कटकर, छिन्न-भिन्न करके धड़ और विमानसे नीचे पृथ्वीपर न गिरा दूँ। तो आज निश्चय ही मुझे वह पाप लगे, जो झूठी गवाही देने, सुवर्ण चुपने और ब्राह्मणकी निन्दा करनेसे लगता है।’

शत्रुजने के वचन सुनकर वीर-पुजित खेड्डा कहने लगे—‘श्रीरघुनाथजीके अनुज ! आप धन्य हैं। आपके सिवा दूसरा वीर ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। यह तुह राक्षस का चीज है ! इसका तुच्छ बल किस गिनतीमें है ! महामते ! अब एक ही क्षणमें इसका नारा कर डालेंगे।’ ऐसा कहकर वे महावीर खेड्डा अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित हो गये और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये युद्धके मैदानमें उस राक्षसकी ओर प्रसप्रतापूर्वक चले। वह इच्छानुसार चलनेवाले विमानपर बैठा था। पुष्कल आदि वीरोंको उपस्थित देख उस राक्षसने कहा—‘अरे ! राम कहाँ है ? मेरे सखा राक्षसको मारकर वह कहाँ चल गया है ? आज उसको और उसके भाईको भी मारकर उन दोनोंके कण्ठसे निकलती हुई रक्तकी धारका पान करूँगा और इस प्रकार राक्षस-वधका बदला चुकाऊँगा।’

पुष्कलने कहा—दुर्बुद्ध निशाचर ! क्यों इतनी

रोखी बपार रहा है ? अच्छे वोढा संक्रमणमें हीन नहीं होकर, अपने अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करके पराक्रम दिखाने हैं। जिन्होंने सुहृद्, सेना और सकारिबोसोंका सम्बन्ध संहार किया है, उन भगवान् श्रीरामके अश्वको लेकर तू कहाँ जा सकता है ?

रोखी कहते हैं—बुढ़ासे उग्रत होकर लड़नेवाले वीर पुष्करलके ऐसी बातें करते देकर राक्षसराज विष्णुपत्नीने उनकी छातीको लक्ष्य करके बड़े वेगसे शक्तिमान प्रहार किया। उसे अज्ञाती देकर पुष्करलने तेज धारवाले तीखे बाणोंसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले तथा अपने धनुषपर बहुत-से बाणोंका सन्धान किया, जो बड़े ही तीक्ष्ण और मन्के समान वेगवाली थे। वे बाण राक्षसकी छातीमें लगाकर मुँत ही रक्तकी धारा बहाने लगे; पुष्करलके बाणप्रहारसे राक्षसपर मोह छा गया, उसके बलिचक्रमें चक्कर आने लगा तथा वह अचेत होकर अपने वक्षसग विमानसे परतीपर गिर पड़ा। विष्णुपत्नीका छोटा भाई उग्रदेह वहाँ पहुँच आ। उसने अपने बड़े भाईको अब गिरते देखा तो उसे कष्ट लिख और पुनः विमानके भीतर ही पहुँच गया; क्योंकि विमानके बाहर उसे शत्रुकी ओरसे अनिष्ट प्राप्त होनेकी आशङ्का थी। उसने बलवानोंमें श्रेष्ठ पुष्करलसे बड़े रोषके साथ कहा—‘दुर्धरे ! मैंने भाईको गिराकर अब तू कहाँ जायगा।’ पुष्करलके नेत्र भी क्रोधसे लाल हो उठे थे। उग्रदेह उपर्युक्त बातें कह ही रहा था कि उन्होंने दम बाणोंसे उस दुष्टकी छातीमें वेगपूर्वक प्रहार किया। उनकी चोटसे व्यथित होकर दैत्यने एक जलजल बुझा त्रिशूल हाथमें लिया, जिसमें अश्विनी तीन शिकारी ठठ रही थीं। महावीर पुष्करलके हृदयमें वह घमण्डुर विस्फुल लगा और वे गहरी मूर्च्छाके प्राण हो रखकर गिर पड़े। पुष्करलकी मूर्च्छा जानकर पवनन्दन हनुमन्तजी मन-ही-मन क्रोधसे अस्मिर हो उठे और उस राक्षससे बोले—‘दुर्धरे ! मैं बुढ़ाके लिये उपस्थित हूँ मैं रहते तू कहाँ जा सकता है ? तू मोड़कर चौर है और सम्मने आ गया है, अतः मैं लगतेसे मारकर तेरे प्राण ले लूँगा।’ ऐसा कहकर हनुमन्तजी आकाशमें स्थित हो गये और

विमानपर बैठे हुए शत्रुपक्षके वोढा मझन् दैत्यको नखोंसे विदीर्ण करके भौतके घट उतारने लगे। किन्हींके पीछेसे पार डाल, किन्हींको पैरोसे कुचल डाल तथा किताबोंको उन्हींने दोनों हाथोंसे वीर डाल। जहाँ-जहाँ वह विमान जाता था, वहाँ-वहाँ वामु-न्दन हनुमन्तजी इच्छानुसार रूप धारण करके प्रहार करते हुए ही दिखनी देते थे। इस प्रकार जब विमानपर बैठे हुए बड़े-बड़े वोढा व्यङ्गुल ही गये तब दैत्यराज उग्रदेहने हनुमन्तजीपर आक्रमण किया। उस दुर्धरेने प्रवर्धित अतीव्र सम्पन्न बलि कारण करनेवाले अत्यन्त तीखे विस्फुलसे उनके ऊपर प्रहार किया; परन्तु महाबली हनुमन्तजीने अपने पास अपने हुए उस त्रिशूलको अपने पैरोंमें से लिया। यद्यपि वह मारा-सा-सारा लोहेका बना हुआ था, तथापि उसे दौनोंमें धक्काकर उन्होंने चूर्ण कर डाला तथा उस दैत्यको कई तमाचे जड़ दिये। उनके धण्डोंकी मार काकर राक्षसको बड़ी पीड़ा हुई और उसने सम्पूर्ण लोकोत्तरे पथ उत्पन्न करनेवाली धायाध प्रयोग किया। उस समय चारों ओर घोर अन्धकार छा गया, जिसमें कोई भी दिखनी नहीं देता था। इतने बड़े जलसमुद्राचले वहाँ अपना या परमा कोई भी किसीकी पहचान नहीं पाता था। चारों ओर नौ, कुरूप, उग्र एवं भयंकर दैत्य दिखनी देते थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और मुख विकृत प्रतीत होते थे। उस समय संघ लोग व्यङ्गुल हो गये, संघको एक-दूसरेसे पथ होने लगा। सभी वह समझकर कि कोई महान् अघात आया हुआ है, नहिसि भागने लगे। तब महापरासी शत्रुजंगी रथपर बैठकर वहाँ आये और भगवान् श्रीरामका स्मरण करके उन्होंने अपने धनुषपर बाणोंका सन्धान किया। वे बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने मोहनशक्ति द्वारा राक्षसी मायाका नाश कर दिया और आकाशमें ठम असुरको लक्ष्य करके बाणोंकी बौलार आरम्भ कर दी। उस समय सारी दिशाएँ कवचामय हो गयीं, सूर्यके चारों ओर पड़ा हुआ केत निवृत्त हो गया। सुवर्णमय पङ्क्तसे श्रेष्ठा पानेवाले लक्ष्यो बाव उस राक्षसके विमानपर पड़ने लगे। कुछ ही देरमें वह विमान टूटकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। वह इतना

ऊँचा दिव्यायी देता था, मानो अभरावतीपुत्रीका एक भाग ही टूटकर भूतलके एक स्थानमें पड़ा हो। तब उस दैत्यको बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने धनुषपर अनेकों बाणोंका सन्धान किया तथा राम-भ्राता शत्रुघ्नको उन बाणोंका निशाना बनाकर बड़ी किकट भर्त्सना की। शत्रुघ्न बड़े शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने धनुषपर वायव्यक्षेत्र प्रयोग किया, जो राक्षसोंको कँप देनेवाला था। उस अक्षकी मार खाकर खोंसचाटे भूल-केंदल मस्तकके काल छिलराये आकाशसे पृथ्वीपर गिरते दिव्यायी देने लगे। राम-भ्राता शत्रुघ्न उस अक्षको देखकर राक्षस-कुमारने अपने धनुषपर वायव्यक्षेत्र प्रयोग किया। समस्त सीरोंका विनाश करनेवाले उस अक्षको चारों ओर फैलते देखकर उसका निवारण करनेके लिये शत्रुघ्नने नादायण नामक अस छोड़ा। अरायणाक्षने एक ही क्षणमें शत्रुघ्नको सभी अक्षोंको

ज्ञान कर दिया। निशाचरोंके छोड़े हुए सभी बाण विलीन हो गये। तब विद्युच्छालीने क्रोधमें भरकर शत्रुघ्नको मारनेके लिये एक तीक्ष्ण एवं भयङ्कर विशूल हाथमें लिया। उसे शूल हाथमें लिये आते देख शत्रुघ्नने अर्धचन्द्राकार बाणसे उसको भुजा काट डाली। फिर कुम्हलसेसहित उसके मस्तकको भी धड़से अलग कर दिया। भाईका मस्तक कट गया, यह देखकर प्रतापी उछड़हने शूर्परोद्यरा सेवित शत्रुघ्नको मुँहसे मारना आरम्भ किया। किन्तु शत्रुघ्नने शूरप नामक सायकसे उसका भी मस्तक उड़ा दिया। तदनन्तर मनेसे बचे हुए सभी राक्षस अनाथ हो गये; इसलिये उन्होंने शत्रुघ्नके चरणोंमें पड़कर यह वक्ता छोड़ा उन्हें अर्पण कर दिया। फिर तो विजयके उपलक्ष्यमें वीणा झंकृत होने लगी; सब ओर गङ्गा बज ठठे तथा शूर्परोक्ष मगौडर विजयजट मुनयो लगा।

— ★ —

शत्रुघ्न आदिका षोडशसहित आरण्यक मुनिके आश्रमपर जाना, मुनिकी आत्म-कथामें रामायणका वर्णन और अयोध्यामें जाकर उनका श्रीरघुनाथजीके स्वरूपमें मिल जाना

चोखी कहते हैं— राक्षसोंद्वारा अपहरण किये हुए षोडशको पाकर पुष्कलसहित राजा शत्रुघ्नको बड़ा दुर्ग हुआ। दुर्गम दैत्य विद्युच्छालीके मारे जानेपर समस्त देवता निर्भय हो गये। उन्हें बड़ा सुख मिला। तदनन्तर शत्रुघ्नने उस उलाम अक्षको छोड़ा। फिर तो वह उत्तर-दिशामें भ्रमण करने लगा। सब प्रकारके अक्ष-शस्त्रोंमें प्रवीण जेह रथी, पुद्गलवार और पैदल सिपाही उसकी रक्षामें नियुक्त थे। घूमता-घूमता वह नर्मदाके तटपर जा पहुँचा, जहाँ बहुत-से शक्ति-महर्षि निवास करते हैं। नर्मदाका जल ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानो पानीके व्याजसे नील-रञ्जित रस हो दिव्यायी दे रहा हो। वहाँ तटपर उन्होंने एक पुत्रोत्पत्ति देवी, जो पलशके पत्तीसे बनी हुई थी और नर्मदाको लहरे उसे अपने जलसे सींच रही थीं। शत्रुघ्नजी सम्पूर्ण धर्म, अर्थ, कर्म और कर्तव्यके ज्ञानमें निपुण थे; उन्होंने सर्वज्ञ एवं नीतिकुशल मन्त्री सुमतिसे पूछा—‘महर्षि !

कहओ, यह पवित्र आश्रम किसका है ?’

सुमतिने कहा—महाराज ! यहाँ एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं, जो सम्पूर्ण शास्त्रोंमें विद्वान् हैं; इनका दर्शन करके हमलोगोंके समस्त पाप धुल जायेंगे। इसलिये तुम इन्हें प्रणाम करके इन्हींसे पूछो। वे तुम्हें सब बातें देंगे। इनका नाम आरण्यक है, ये श्रीरघुनाथजीके चरणोंके सेवक हैं तथा उनके चरणकमलोंके मकरन्दका अस्वादन करनेके लिये सदा लोलुप बने रहते हैं। इन्होंने बड़ी उम्र तपस्या की है और ये समस्त शास्त्रोंके मर्मज्ञ हैं।

सुमतिके यह धर्मयुक्त वचन सुनकर शत्रुघ्नजी षोडश-से सेवकोंके साथ ले मुनिवाट दर्शन करनेके लिये गये। पास जा उन सभी धोरोंने विनीतभावसे मस्तक झुककर तापसेमें श्रेष्ठ आरण्यक मुनिको नमस्कार किया। मुनिने उन सब स्त्रियोंसे पूछा—‘आपलोग कहाँ एकत्रित हुए हैं तथा कैसे यहाँ पधारे हैं ? ये सब बातें स्पष्टरूपसे बताइये।’

सुप्रसिद्धे कथा—मुने ! ये सब लोग स्फुट-

नोरके अंशकी रक्षा कर रहे हैं। वे इस समय सब सामर्थ्योसे मुक्त अभय-धन्य अमुक करनेवाले हैं।

आरम्भक बोले—सब सामर्थ्योके एकहीन करके भक्ति-भक्तिके मुन्दर यज्ञके अनुष्ठान करनेसे क्या लाभ ? वे तो अस्थिर अस्थि पुण्य प्रदान करनेवाले हैं तथा उनसे क्षणभङ्ग फलकी ही भक्ति होती है। फिर ऐश्वर्यपदके देनेवाले तो एकमात्र रमानाथ भगवान् श्रीरघुवीर ही हैं। जो लोग उन भगवान्को छोड़कर दूसरेकी पूजा करते हैं, वे मूर्ख हैं। जो मनुष्योंके स्मरण करनेमात्रसे पहाड़-जैसे पापोंका भी नाश कर डालते हैं, उन भगवान्को छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग, यज्ञ और ज्ञान आदिके द्वारा कैसा उठते हैं। सकल पुण्य अथवा निष्कल योगी भी जिसका अपने इन्द्रियें चिन्तन करते हैं तथा जो मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, वे भगवान्

श्रीराम स्मरण करनेमात्रसे सारे पापोंको दूर कर देते हैं।*

पूर्वकालकी बात है, मैं तत्त्वज्ञानकी इच्छासे ज्ञानी मनुष्य अनुसन्धान करता हुआ बहुत-से तीर्थोंमें भ्रमण करता रहा; किन्तु किसीने मुझे भी तत्त्वका उपदेश नहीं दिया। उसी समय एक दिन चाम्पवना मुझे लेमश मुनि मिल गये। वे स्वर्गलोकासे तीर्थयात्राके लिये आये थे। उन मुनिको प्रणाम करके मैं पूछा—‘स्वामिन् । मैं इस अमृत और दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर भयङ्कर मय-स्वप्नके फेर जात पाइता हूँ, ऐसी दृष्टाने मुझे क्या करना चाहिये ?’ मेरी यह बात सुनकर वे मुनिप्रेष्ठ बोले—‘विप्रवर ! एकप्रकृत होकर पूर्ण ब्रह्मके साथ भुक्ते, प्रेता-समुद्रसे तनके लिये दान, तीर्थ, ज्ञान, निष्कल, कर्म, योग तथा यज्ञ आदि अनेकों साधन हैं। ये सभी स्वर्ग प्रदान करनेवाले हैं; किन्तु यज्ञभाग। मैं तुमसे एक परम गोपनीय तत्त्वका वर्णन करता हूँ जो सब पापोंका नाश करनेवाला और संसार-स्वप्नसे पार उठानेवाला है। नित्यक और ब्रह्माहीन पुरुषको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। निन्दक, शत्रु तथा भक्तिसे दूरे रहनेवाले पुरुषके लिये भी इस तत्त्वका उपदेश करना घन है। जो कर्म और ज्ञेयसे रहित हो, जिसका चित्त उन्नत हो तथा जो भगवान् श्रीरामका भक्त हो उसीके सामने इस गूढ़ तत्त्वका वर्णन करना चाहिये। यह समस्या दुर्लभका नाश करनेवाला सर्वोत्तम साधन है। श्रीरामसे कदा कोई देखता नहीं, श्रीरामसे कदाकर कोई ज्ञात नहीं, श्रीरामसे कदा कोई योग नहीं तथा श्रीरामसे कदाकर कोई यज्ञ नहीं है। श्रीरामका स्मरण, जप और पूजन करके मनुष्य परम पदको प्राप्त होता है। उसे इस लोक और परलोककी उत्तम सम्पत्ति मिलती है। श्रीरमानाथजी सम्पूर्ण कल्याणों और फलोंके दाता हैं। उनके द्वारा स्मरण और ध्यान करनेपर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं, जो संसार-समुद्रसे तारनेवाली है। चाण्डाल भी

* मुझे लोको ही स्मरण करनेमात्रसे मृत्यु-रक्षक स्मरण श्रीरामसे प्रदत्तम् ॥

ये नः स्मृतमात्रेण ही इति पापक्षयम् । ते मुक्ता भिन्नमेव मुझे योग्यतादिभिः ॥

स्मृतमात्रेण विप्रवते यज्ञमर्चयति । अथर्ववेद मुने स्मृतमात्रेण विप्रवते ॥ (३५। ३१—३४)

श्रीरामकृत स्मरण करके परमगतिको प्राप्त कर लेता है । फिर तुम्हारे-जैसे वेद-शास्त्रप्रमाण पुरुषोंके हितों को कहना ही क्या है ? यह सम्पूर्ण वेद और शास्त्रोंका रहस्य है, जिसे मैंने तुमपर प्रकट कर दिया । अब जैसा तुम्हारा विचार हो, वैसा ही करो । एक ही देवता है—श्रीराम, एक ही श्रोत है—उनका पूजन, एक ही मन्त्र है—उनका नाम, तथा एक ही प्रार्थना है—उनसे सन्निधि । अतः तुम सब प्रकारसे परममनोहर श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो; इससे तुम्हारे लिये वह महान् संसार-सगर गायके सुरके समान तुच्छ हो जायगा । *

महर्षि लोमशाक्ष ध्यान सुत्तकर मंत्र पुनः प्रथम किया—'मुनिवर ! मनुष्योंको भगवान् श्रीरामका ध्यान और पूजन कैसे करना चाहिये ?' यह सुत्तकर उन्होंने स्वयं श्रीरामका ध्यान करते हुए मुझे स्थिति बताई—'साधकोंको इस प्रकार ध्यान करना चाहिये; रमणीय अमोघा नगरी परम दिव्य-विचित्र मन्दिरमें शोभा पा रही है । उसके भीतर एक कल्पवृक्ष है, जिसके मूलभागमें परम मनोहर सिंहासन विराजमान है । वह सिंहासन बहुमुख्य सरकत-मणि, सुवर्ण तथा नीलमणि आदिसे सुशोभित है और अपनी शक्तिसे गहन अन्धकारका नाश कर रहा है । वह सब प्रकारकी मनोभिलाषित समृद्धियोंको देनेवाला है । उसके ऊपर मन्त्रोंका मन मोहनेवाला श्रीरामचन्द्रजी बैठे हुए हैं । उनका दिव्य विग्रह दूरदिलके समान प्रकाश है, जो देवराज इन्द्रके द्वारा पूजित होता है । भगवान्का सुन्दर मुख अपनी शोभासे राक्षसोंके पूर्ण चन्द्रको कमनीय कलितको भी तिरस्कृत कर रहा है । उनका तेजस्वी लक्षण

आह्वीके अर्चकचन्द्रकी सुख्य धारण करता है । मलकपर कल-कल करके धीमेसे केश शोभा पा रहे हैं । मुकुटकी मणिओंसे उनका मुख-मण्डल उद्भासित हो रहा है । कमलोंमें पहने हुए मकराकार कुण्डल अपने सौन्दर्यसे भगवान्की शोभा बढ़ा रहे हैं । मृगोंके समान सुन्दर कलित धारण करनेवाले लाल-लाल ओठ बड़े मनोहर जान पड़ते हैं । चन्द्रमुखी किरणोंसे होड़ लगातेवाली दन्तपङ्क्तिमें तथा जपा-पुष्पोंके समान रंगवाली शिखाके कारण उनके श्रीमुखका सौन्दर्य और भी बढ़ गया है । मूढ़ोंके आकर्षणाला कमनीय कण्ठ, जिसमें शब्द आदि चारों वेद तथा सम्पूर्ण शास्त्र निवास करते हैं, उनके श्रोत्रिणोंको सुशोभित कर रहा है । श्रीरामचन्द्रजी शिखरके समान ऊँचे और मांसल कंधेवाले हैं । वे केयूर एवं कङ्कोसे विभूषित विराग भूषण धारण किये हुए हैं । उनकी दोनों बहिः अंगुलीयें जड़े हुए हीरकी शोभासे देदीप्यमान और मुटनोंतक लम्बी हैं । विलसत वक्षःस्थल लक्ष्मीके निवासमें शोभा पा रहा है । श्रीवत्स आदि शिखरोंमें अङ्कित होनेके कारण भगवान् आप्तान् मनोहर जान पड़ते हैं । महान् उदर, गहरी नाभि तथा सुन्दर कटिभाग उनकी शोभा बढ़ाते हैं । रजोकी बनी हुई करधनीके कारण श्रीअङ्गोकी सुष्मा बहुत बढ़ गयी है । निर्मल कट और सुन्दर मुटने भी सौन्दर्यवर्द्धनमें सहायक हो रहे हैं । भगवान्के चरण, जिनका योगीश्वर ध्यान करते हैं, बड़े कोमल हैं । उनके तलवोंमें वज्र, अङ्गुश और यत् अदिकी उत्पन्न रहता है । उन शृंगल चरणोंसे श्रीरामचन्द्रजीके विग्रहकी बड़ी शोभा हो रही है ।

इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार-

* उपनिषद्में जो देवों तथादेवियों की उपासना है, वह सब उपासनाओं में ही उपनिषद् मन्त्रः । तं लूया धीव जन्तो यं पूजयित्वा नर पदम् । अर्चयित्वा परमपूजित्वैवमुत्तमम् । तथा ॥ सर्वेषां भक्त्या ध्यातः सर्वकामफलदायकः । इत्यत्र परमं भक्तिं सम्प्रदानार्थं चर्चयित्वा ॥ अथर्ववेदोक्तिः हि संस्तुतं रामं वाति कर्तुं शक्यम् । ये वेदशास्त्रानि चान्यदुपदेशात् किं पुनः ॥ सर्वेषां वेदप्रवक्तृणां उक्तं ते प्रवृत्तिरामम् । सर्वेषां तत्र न तं यथा देवानां मनोवात्सल्यम् ॥ एवं देवो रामचन्द्रो ज्ञानकेतुः सर्वेषां । मन्त्रोपदेशः तत्रापि तत्रापि तद्विधिः तद्विधिः । तस्मात्सर्वेषां रामचन्द्रं पूज्य मनोहरम् । यथा वेदप्रवक्तृणां सर्वसामान्यम् ॥ (३५, ३६—५२)

† अथर्ववेदोक्तिः सर्वे विप्रश्चरन्ति यो । यथावेदप्रवक्तृणां सर्वसामान्यम् ॥

सेना साथ ले सीताके लिये लङ्कापुरीको चारों ओरसे घेर लिया। तृतीयासे दशमीपर्यन्त आठ दिनोंतक सेनका घेरा पड़ा रहा। एकदशीके दिन शुक्र और सारण सेनामें घुस आये थे। पाँच-कृष्ण द्वादशीको शङ्खदलके द्वारा वानर-सेनकी गणना हुई। साथ ही उसने प्रधान-प्रधान वानरोंकी शक्तिको भी वर्णन किया। त्रयोदशीकी संकल जानकर रावणने त्रयोदशीसे अमावास्यापर्यन्त तीन दिनोंतक लङ्कापुरीमें अपने सैनिकोंको युद्धके लिये उत्साहित किया। माघ-शुक्ल प्रतिपदाको अज्जद दूत बनकर रावणके दरबारमें गये। उधर रावणने माघके द्वारा सीतको, उनके पतिके कटे हुए पराक आदिक दर्शन कराया। माघकी द्वितीयासे लेकर अष्टमीपर्यन्त सात दिनोंतक राक्षसों और वानरोंमें पञ्चसप्त युद्ध होकर रहा। माघ शुक्ल नवमीको रात्रिके समय इन्द्रवित्ते युद्धमें श्रीराम और लक्ष्मणको नाग-पाशसे बाँध लिया। इससे प्रधान-प्रधान वानर जब सब ओरसे लङ्काल और उत्साहपूर्ण हो गये तो दहलीको नाग-पाशका बंधा करनेके लिये बाधुदेवने श्रीरामचन्द्रजीके कर्णमें गरुड़के मन्त्रका जप और उनके लक्ष्मण ध्यान बल दिया। ऐसा करनेसे एकदशीको गरुड़जोका अवगमन हुआ। फिर द्वादशीको श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे भृशालका वध हुआ। त्रयोदशीको भी इन्द्रकि द्वारा कम्पन नामक राक्षस युद्धमें मारा गया। माघ शुक्ल चतुर्दशीसे कृष्ण पक्षाची प्रतिपदातक तीन दिनोंमें नीलके द्वारा प्रहसका वध हुआ। माघ कृष्ण द्वितीयासे चतुर्थीपर्यन्त तीन दिनोंतक तुमुल युद्ध करके श्रीरामने रावणको रणभूमिसे भगा दिया। पञ्चमीसे अष्टमीतक चार दिनोंमें रावणने कुम्भकर्णको जगाया और जगनेपर उसने अक्षर चकन किया। फिर नवमीसे चतुर्दशीपर्यन्त छः दिनोंतक युद्ध करके श्रीरामने कुम्भकर्णको वध किया। उसने बहुत-से वानरोंको भक्षण कर लिया था। अमावास्याके दिन कुम्भकर्णकी मृत्युके शोकसे रावणने युद्धको बंद रखा। उसने अपनी सेना पीछे हटा ली। परन्तु माघ प्रतिपदासे चतुर्थीतक चार दिनोंके भीतर विसतन्तु अग्नि पाँच राक्षस मारे गये। पञ्चमीसे साप्तीतकके युद्धमें

अस्त्रवक्त्रका वध हुआ। अष्टमीसे द्वादशीतक पाँच दिनोंमें निकुम्भ और कुम्भ भौतके घाट उतारे गये। उसके बाद तीन दिनोंमें मकरालका वध हुआ। परन्तु कृष्ण द्वितीयाके दिन इन्द्रवित्ते लक्ष्मणपर विजय पायी। फिर तृतीयासे साप्तीतक पाँच दिन लक्ष्मणके लिये दय अग्निके प्रकम्पमें व्यम रहनेके कारण श्रीरामने युद्धको बंद रखा। तदनन्तर त्रयोदशीपर्यन्त पाँच दिनोंतक युद्ध करके लक्ष्मणने विस्मृत बलशाली इन्द्रवित्त्को युद्धमें मार डाला। चतुर्दशीको दशमीव रावणने यज्ञकी दीक्षा ली और युद्धको स्थगित रखा। फिर अमावास्याके दिन वह युद्धके लिये प्रस्थित हुआ। पाँच शुक्ल प्रतिपदासे लेकर पञ्चमीतक रावण युद्ध करता रहा; उसमें पाँच दिनोंके भीतर बहुत-से राक्षसोंका विनाश हुआ। वहींसे अष्टमीतक महाबल अग्नि राक्षस मारे गये। पाँच शुक्ल नवमीके दिन लक्ष्मणजीको शक्ति लगी। तब श्रीरामने जोरमें मरकर दशदशको मार भगाया। फिर अज्जना-नन्दन इन्द्रमन्त्री लक्ष्मणकी पिक्तिस्तके लिये प्रोग पर्यन्त ठहरा लगे। दशमीके दिन श्रीरामचन्द्रजीने भयङ्कर युद्ध किया, जिसमें असेका राक्षसोंका संहार हुआ। एकदशीके दिन इन्द्रके येजे हुए मालि नामक सारथि श्रीरामचन्द्रजीके लिये राध ले आये और उसे युद्धक्षेत्रमें प्रतिपुर्णक उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको अर्पण किया। तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी पाँच शुक्ल द्वादशीसे कृष्णपक्षाकी चतुर्दशीतक अठारह दिन ऐश्वर्य युद्ध करते रहे। अश्वमेधक उस दैवयुद्धमें रामने रावणका वध किया। उसे तुमुल संग्राममें श्रीरामचन्द्रजीने ही विजय प्राप्त की। माघ शुक्ल द्वितीयासे लेकर वैश्वकृष्ण चतुर्दशीतक साप्ती दिन होते हैं, इनके भीतर केवल पंद्रह दिन युद्ध बंद रहा। जोष सहस्र दिनोंतक संग्राम चलता रहा। रावण अग्नि राक्षसोंका दाहसंस्कार अमावास्याके दिन हुआ। वैश्वकृष्ण शुक्ल प्रतिपदाको श्रीरामचन्द्रजी युद्धभूमिमें ही ठहरे रहे। द्वितीयाको लङ्काके राज्यपर विभीषणका उद्दिष्टके किया गया। तृतीयाको सीताजीकी अभिपरीक्षा हुई और देवताओंसे कर मिला। इस प्रकार लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीरामने लङ्कापति रावणको थोड़े ही दिनोंमें

मारकर परमपवित्र जनककिशोरी सीताजीके ग्रहण किया, जिन्हें राक्षसने बहुत कष्ट पहुँचाया था। जनकजीकीये पाकर श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ी प्रसन्नता हुई और वे लङ्कासे लौटे। वैशाख शुक्ल चतुर्थीकी पुष्पकविमानपर उड़कर होकर वे आकाशमार्गसे पुनः अयोध्यापुरीकी ओर चले। वैशाख शुक्ल पञ्चमीको भगवान् श्रीराम अपने दल-बलके साथ परद्वारमुनिके अवधमपर आये और चौदहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर बहीकी नदिप्रमममें जलकर भरतसे मिले। फिर सातमीकी अयोध्यापुरीमें श्रीरामाधजीका राज्यान्तिक हुआ। विभिन्नरामकुली सीताकी अधिक दिनोत्तर समयसे अलग होकर राखके रखा रहना पड़ा था। बयालिसवें वर्षकी उम्रमें श्रीरामचन्द्रजीने राज्य ग्रहण किया, उस समय सीताजी अबस्था तीसरे वर्षकी थी। रक्षणका संसार करनेवाले भगवान् श्रीराम चौदह वर्षकी कष्ट पुनः अपने पुरी अयोध्यामें प्रविष्ट होकर बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात् वे भाइयोंके साथ राज्यकार्य देखने लगे। श्रीरामचन्द्रजीके राज्य करते समय ही अगस्त्यजी, जो एक अच्छे वृद्ध हैं तथा जिनकी उम्रति कुम्भसे हुई है, उनके पास पधारे। उनके कहनेसे श्रीरामाधजी अनेक कष्टका अनुमान करेंगे। सुप्रसन्न ! भगवान् का यह पत्रसम्बन्धी अध तुम्हारे आश्रमपर आवेगा तथा उसकी रक्षा करने-वाले योद्धा भी बड़े वर्षके साथ तुम्हारे आश्रमपर पधारेगे। उनके सामने तुम श्रीरामचन्द्रजीकी मनोहर कथा सुनओगे तथा इन्हीं लोकोके साथ अयोध्यापुरीकी भी जाओगे। द्विजब्रह्म ! अयोध्यामें कमलनयन श्रीरामका दर्शन करके तुम तत्काल ही संसारमागसे पार हो जाओगे।

मुनिब्रह्म लोमश सर्वज्ञ हैं; उन्होंने भुक्तसे उत्पन्न बातें कहकर पूछा—'आरण्यक ! तुम्हें अपने कल्याणके लिये और क्या पूछना है ?' तब मैं उनसे कहा—'महर्षे ! आपकी कृपासे मुझे भगवान् श्रीरामके अद्भुत चरित्रका पूर्ण ज्ञान हो गया। अब आपकी

प्रसन्नसे मैं उनके चरणकमलोंके भी प्राप्त करूँगा।' ऐसा कहकर मैंने मुनेश्वरकी प्रणाम किया। तत्पश्चात् वे चले गये। उनकी कृपासे मुझे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी पूजन-विधि भी प्राप्त हुई है। तबसे मैं सदा ही श्रीरामके चरणोंका चिन्तन करता हूँ तथा मालम खोदकर भगवान् उनकी चरित्रका गान करता रहता हूँ। उनके गुणोंका गान भैंरे चित्तके लुप्तप्राये रहता है। मैं उसके द्वारा दूसरे लोकोके भी पवित्र किया करता हूँ तथा मुनिके बचनेका कारण स्मरण करके भगवान्-दर्शनकी उत्कण्ठासे पुनर्जित हो बैठता हूँ। इस पृथ्वीपर मैं धन्य हूँ, कृतज्ञ हूँ और परम सौभाग्यशाली हूँ; क्योंकि मेरे हृदयमें श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंके देखनेकी जो अभिलाषा है, वह निश्चय ही पूर्ण होगी। अतः सब प्रकारसे परम मनोहर श्रीरामचन्द्रजीका ही भजन करना चाहिये। संसार-समुद्रके पार जानेकी इच्छासे सब लोकोके श्रीरामाधजीकी ही नन्दना करनी चाहिये।*

* धन्योऽहं कृतज्ञोऽहं सौभाग्योऽहं महर्षते । रामचन्द्रजीके चरित्रका मैंने

तत्पश्चात् सीताजीके साथ भगवान् की प्रसन्नता से सर्वथा संतुष्टिपूर्वक है ॥ (३६ : ८९-९०)

अच्छ, अब तुमलोग बतलओ, किसिलिये यहाँ आये हो ? कौन धर्मात्मा राज अन्वेषक नामक महान् यज्ञका अनुष्ठान कर रहा है ? ये सब बातें यहाँ बतलकर अच्छी रक्षाके लिये जाओ और श्रीपुत्राधजीके चरणोंका निरन्तर स्मरण करते रहो ।

आरण्यक मुनिके ये वचन सुनकर सब लोगोंने बड़ा विस्मय हुआ । ये श्रीपुत्राधजीका स्मरण करते हुए उनसे बोले—'ब्रह्मर्षि ! इस समय अरण्यक दोहन पाकर सब लोग पवित्र हो गये; क्योंकि उन्हें श्रीपुत्राधजीकी कथा सुनकर यहाँ सब लोगोंने पवित्र करते रहते हैं । अपने हमलोगोंसे जो कुछ पूछा है, वह सब हम बता रहे हैं । आप हमारे वधार्थ ब्रह्मजने ईश्वर करें । महर्षि भगवन् की कहेसे भगवान् श्रीराम ही सब सामग्री एकत्रित करके अन्वेषयज्ञका अनुष्ठान कर रहे हैं । उनकी पत्निसम्बन्धी भव यहाँ व्याप्त है और उनकी रक्षा करते हुए हम सब लोग भी आपके साथ ही आपके आश्रयपर आ पहुँचे हैं । महामते ! यही हमारा वृत्तान्त है; और इसे हृदयभूमि करें ।'

रसायनके समान सबके धिय समनेकातर वह उत्तम वचन सुनकर राम-भक्त ब्राह्मण आरण्यक मुनिके बड़ा हर्ष हुआ । ये कहने लगे—'आज मेरी मनोरञ्जनी युद्धमें फल आ गया, वह उत्तम शोधने सम्पन्न हो गया । मेरी भ्राताने जिसके लिये मुझे उत्पन्न किया था, वह गुप्त उद्देश्य आज पूरा हो गया । अजितक हविष्मके द्वारा मैंने जो वचन किया है, उस अविश्वोक्तक फल आज मुझे मिल गया; क्योंकि अब मैं श्रीपुत्राधजीके दुर्गल-चरणारविन्दोंका दर्शन करूँगा । अहा ! जिसका मैं प्रतिदिन अपने हृदयमें ध्यान करता था, ये मनोरूपधारी अयोध्यानाथ भगवान् श्रीराम निश्चय ही मेरे नेत्रोंके समक्ष होकर दर्शन देगे । हनुमन्जी मुझे हृदयसे लम्बकर मेरी कुशल पूछेंगे । वे सन्तोंके पित्रोद्दिष्ट हैं; मेरी भक्ति देखकर उन्हें बड़ा सन्तोष होगा ।' आरण्यक मुनिके ये वचन सुनकर पवित्रोद्भूत हनुमन्जीने उनके दोनों चरण पकड़ लिये और कहा—'ब्रह्मर्षि ! मैं ही हनुमन् हूँ, स्वामिन् ! मैं आपका सेवक हूँ और आपके सम्पने

सम्पन्न हूँ । मुनीश्वर ! मुझे श्रीपुत्राधजीके दासकी जल्द-चुलि समझिये ।' हनुमन्जी श्रीरामभक्त होनेके कारण अत्यन्त श्रेष्ठों का रहे थे । उनकी उपर्युक्त बातें सुनकर आरण्यक मुनिके बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने हनुमन्जीको हृदयसे लगा लिया । दोनोंके हृदयसे केन्द्री धारा फूटकर बह रही थी । दोनों ही आनन्द-सुखमें निमग्न होकर स्थिर एवं चिञ्चलिभित्त-से प्रतीत हो रहे थे । श्रीपुत्राधजीके चरणकमलमें प्रेमसे दोनोंका ही मनस धरा हुआ था । अतः दोनों ही केवल आपसमें भगवन्की मनोहरणी कथारें कहने लगे । मुनिसेह आरण्यक श्रीरामके चरणोंका ध्यान कर रहे थे । हनुमन्जीने उनसे यह मनोहार वचन कहा—'महर्षि ! ये श्रीपुत्राधजीके भ्राता महावीर राघव आपका प्रणाम कर रहे हैं । वे उत्कट कीर्तसे संवित भारतकुमार पुष्कल भी आपके चरणोंमें शिरा सुकनते हैं तथा इधरकी ओर जो वे महान् बरतें और अनेक गुणोंसे विभूषित सज्जन फेंके हैं, इन्हें श्रीपुत्राधजीके धनी समझिये । अत्यन्त भयङ्कर खेदक महायज्ञकी राजा तुम्हाहू भी आपके प्रणाम करते हैं । ये श्रीपुत्राधजीके चरणकमलमें बहकर पान करनेवाले मनुष्य हैं । ये राजा सुफट हैं, जिन्हें फर्कीजीने श्रीपुत्राधजीके चरणोंकी भक्ति प्रदान की है, जिससे वे संसार-समुद्रके पार हो चुके हैं; ये भी आपके चरणोंमें स्मरकर करते हैं । जिन्होंने अपने सेवकोंके मुखसे श्रीपुत्राधजीके अङ्गको आया हुआ सुनकर अपना सारा राज्य ही भगवन्की समर्पण कर दिया है, वे राजा सत्यवान् भी पृथ्वीपर पाया देखकर आपके चरणोंमें प्रणाम करते हैं ।'

हनुमन्जीके ये वचन सुनकर आरण्यक मुनिके बड़े अद्भुतके साथ सबके हृदयसे लगाया और फल-मूल आदिके द्वारा सबका स्वागत-स्वाकर किया । फिर राघव आदि सब लोगोंने नई प्रसन्नताके साथ महर्षिके आश्रयपर निवास किया । अतःफल नर्मदामें नित्यकर्म करके वे महान् उद्योग सैनिक आगे जानेको उद्यत हुए । हनुमने आरण्यक मुनिके पालकीपर बिठाकर अपने सेवकोंद्वारा उन्हें श्रीपुत्राधजीकी निवासपूत अयोध्या-

वेदों और इतिहासोंका यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि ज्यो-
नामका जो स्मरण किया जाता है, वह पापोंसे उद्धार
करनेवाला है। श्रीपुत्राध्वजी ! ब्रह्महत्या-जैसे पाप भी
तभीतक गर्जना करते हैं, जबतक आपके कर्मेका
स्पष्टरूपसे उच्चारण नहीं किया जाता। महाराज ! आपके
नामोंकी गर्जना सुनकर महापातकाली गजराज कहीं
छिपनेके लिये स्थान ढूँढ़ते हुए भाग करे होते हैं।*
श्रीधाम। आपकी कथा सुनकर सब लोग पवित्र हो
जायेंगे। पूर्वजन्ममें जब कि सत्यव्रत बल रहा था, मैंने
गङ्गातीरपर निवास करनेवाले पुराणवेत्ता ऋषियोंके
मुखसे यह बात सुनी थी—'महान् पाप करनेके कारण
कातर हृदयवाले पुत्रोंको तभीतक पापका पद बन्
रहता है जबतक वे अपने पिछले भोग मनेकर
राम-नामका उच्चारण नहीं करते।† अतः
श्रीधामपुत्रजी ! इस समय मैं बन्ध हो गया। आपके
दर्शनके मेरे संसार-बन्धनका भाग सुलभ हो गया।'

मुनिके ऐसा कहनेपर श्रीपुत्राध्वजीने उनका पूजन
किया। उस समय सभी महर्षि उन्हें सायुज्य देने लगे।
इसी बीचमें वहाँ जो अत्यन्त आश्चर्यजनक घटना घटी,
उसे मैं बतला रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ धारतकवन ! तुम
श्रीरामके भक्तमें तत्पर रहनेवाले हो, मेरी कानोको ध्यान
देकर सुनो। आरण्याक मुनिको ध्यानमें श्रीपुत्राध्वजीका
जैसा स्वरूप दिखायी देता था; अभी रूपमें महाराज
श्रीरामचन्द्रजीको प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अस्वभाव ही हुआ।
वे वहाँ बैठे हुए महर्षियोंसे बोले—'मुनिको !
अपलोग मेरे मनोहर वचन सुनें। मूल, इस भूमिकालमें
मेरे-जैसा सौधाम्यवर्धकी मनुष्य कौन होगा ?
श्रीरामचन्द्रजीने मुझे नमस्कार करके अपने श्रीमुखसे मेरा
स्वागत एवं कुराल-सम्बन्ध पूछा है। अतः अब मेरी
समानता करनेवाला न कोई है न हुआ है और न होगा।

मुनिके भी जिनके चरणकमलोंकी रजको सदा ही पूजा
करती है, उन्हीं भगवान्से आज मेरे चरणोंका जल पीकर
अस्वस्ते पवित्र माना है।'

ऐसा कहते-कहते उनका मूर्धन्य फूट गया तथा
उससे जो तेज निकला वह श्रीपुत्राध्वजीमें समा गया।
इस प्रकार सरयूके तटवर्ती यज्ञ-सम्बन्धमें सब लोगोंके
देहसे-देहसे आरण्याक मुनिके सायुज्यमुक्ति प्राप्त हुई,
जो योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। उस समय आकाशमें
सूर्य और चाना आदि बाजे बजने लगे। भगवान्से आगे
पुत्रोंकी गर्ज हुई। दर्शकोंके लिये यह विचित्र एवं
अद्भुत घटना थी। मुनिकोंने भी यह दृश्य देखकर
मुनीश्वर आरण्याककी प्रसीसा करते हुए कहा—'वे
मुनिके कृतार्थ हो गये। क्योंकि श्रीपुत्राध्वजीके
स्वरूपमें मिल गये हैं।'

* स्वधर्मसमरक्षणम्: सर्वज्ञस्त्वर्षिर्गतिः । सर्वज्ञस्त्वर्षिर्गतिः स सर्वज्ञस्त्वर्षिः पश्य ॥
सर्वज्ञेतिहासकं साराधोऽर्थमिति सुदृढम् । काव्यकल्पतरुः । विष्णुः पराशरसंहिता ॥
छात्रार्थमिति पश्यति । ब्रह्महत्यासमर्पणं च । न ब्रह्महत्यां न च ब्रह्महत्यां न च सुदृढम् ॥
स्वधर्मसमरक्षणम् । मूलं महापातककुञ्जः । पराशरः पराशरः कुञ्जितस्त्वर्षिः ॥ (३७। ५०—५१)
† तत्पराशरसंहिता: पुस्तकं महापातकं सुदृढम् । पश्यति पश्यति । कुञ्जितस्त्वर्षिः ॥ (३७। ५१)

देवपुरके राजकुमार स्वभावद्वारा अश्वका अपहरण, दोनों ओरकी सेनाओंमें युद्ध और पुष्करके बापसे राजा वीरमणिका मूर्ति होना

बालसाधन बोले—फकीर ! जो भालेकी पीछा कर करनेके लिये नाम प्रकटकी कौन किन्ना करते हैं, उन वीरपुनाथजीकी कथा सुननेसे मुझे तृप्ति नहीं होती—अविनाशिक सुननेकी इच्छा करते जाते हैं। ऐसीकी धारण करनेवाले अत्यन्त सुनिष्ठ मन वे जिन्होंने वीरपुनाथजीका दर्शन करके उनके सम्मुख ही अपने मन्दिर शरीरका परिष्कार किया था। शेषजी ! अब यह बताइये कि महाराजका यह पञ्च-सन्तकी अश्व कहाँ किन्ना ओर गया, किन्ना उसे पकड़ा तथा कहाँ रमानाथ वीरपुनाथजीकी मूर्ति का किन्ना प्रकट विस्तार हुआ ?

शेषजीने कहा—महर्षि ! अत्यन्त प्रबुद्ध सुन्दर है। आप वीरपुनाथजीके सुने हुए गुणोंके भी नहीं सुने हुएके समान जानकर उनके प्रति अपना लोभ प्रकट करते हैं और बारम्बार उन्हें पूछते हैं। अन्त, अब आगेकी कथा सुनिये। बहुतेरे सैनिकोंसे भिन्न हुआ वह घोड़ा अत्यन्त भुज्जके आश्रयसे बाहर निकलकर और नर्मदाके मनोहर तटपर प्रमत्त करता हुआ देवकिर्ति देवपुर नामक नगरमें आ पहुँचा। जहाँ मनुष्योंके घरेकी दीवारें स्फटिक मणिकी कनी हुई थीं तथा वे गृह अपनी दीवारोंके कारण छाँटोंसे भरे हुए विन्ध्यकल पर्वतका उपहास करते थे। वहाँकी प्रजाके घर भी खोदोंके बने हुए दिखायी देते थे तथा उनके गोपुर मात्र प्रकटके मणिक्योंद्वारा बने हुए थे; जिनमें पश्चि-पश्चिमी विविध मणिकी जड़ी हुई थीं। उस नगरमें महाराज वीरमणि राज्य करते थे, जो धर्मात्माओंमें अग्रगण्य थे। उनका पित्रात् राज्य सब प्रकारके योगोंसे सम्पन्न था। राजाके पुत्रका नाम था स्वभावद्वार। यह महान् शूरवीर और बलवान् था। एक दिन वह सुन्दर शरीराली रथमणिकोंके साथ विहार करनेके लिये जगमग और वहाँ प्रसन्नचित्त होकर मधुर घाटीमें मनोहर गहन करत हुआ किन्ना लगा। इसी समय परम बुद्धिमान् राजाधिराज

श्रीरामचन्द्रजीका वह शेषजाली अश्व उस घनमें आ पहुँचा। उसके ललटनेमें स्वर्णपत्र बीधा हुआ था। शरीरका रंग गन्धर्वसन्तके समान स्वच्छ था। परन्तु केसर और कुङ्कुमसे वर्णित होनेके कारण कुछ पीला दिखायी देता था। वह अपनी तीव्र गतिसे घायुके वेगको भी शिरस्तुत कर रहा था। उसका स्वरूप अत्यन्त कौतूहलसे भरा हुआ था। उसे देखकर राजकुमारकी चित्तोंने कहा—‘प्रियतम ! स्वर्णपत्रसे शोभ पावेवाला यह महान् अश्व किन्ना है ? यह देखनेमें बड़ा सुन्दर है। आप इसे बलपूर्वक पकड़ लें।’

राजकुमारके नेत्र लीलायुक्त चित्तवशसे कारण बड़े सुन्दर जान पड़ते थे। उसने चित्तोंकी बातें सुनकर खोले-सा करते हुए एक ही हाथसे घोड़ेको पकड़ लिया। उसके अत्यन्तपर स्पष्ट अन्तर लिये हुए थे। राजकुमार उसे बाँधकर ठीस और उस भवित-पण्डितमें इस प्रकार बोला—‘अहो ! शीघ्र और सम्भलिये धीरे पिला महाराज वीरमणिकी समानता करनेवाला इस पृथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है, तथापि उनके जीते-जी ये राजा रघुचन्द्र इतना अङ्गुल, कैसे धारण करते हैं ? पिनाकघाटी पगवान् शूर विनकी सदा रक्त करते रहते हैं तथा देवता, दानव और यक्ष—अपने मणिमय मुकुटोंद्वारा जिनके चरणोंकी कदम किन्ना करते हैं, वे महाबली मेरे पिताजी ही इस घोड़ेके द्वारा अकथ्य यज्ञ करें। इस समय यह युद्धस्थलमें आग और मेरे सैनिक इसे ले जाकर वहाँ बाँध दें।’ इस प्रकार उस घोड़ेको पकड़कर राजा वीरमणिका ज्येष्ठ पुत्र स्वभावद्वार अपनी पत्नियोंके साथ नगरमें आया। उस समय उसके मनमें बड़ा ठसाह भरा हुआ था। उसने पितासे जाकर कहा—‘यै रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रका घोड़ा ले आया हूँ। यह इच्छानुसार चलनेवाला अद्भुत अश्व अकथ्य यज्ञके लिये छोड़ा गया था। आपके भाई शत्रुघ्न अपनी विनाल सेनाके साथ इसकी रक्षाके लिये आये हैं।’ महाराज वीरमणि बड़े

बुद्धिमान् थे। पुत्रकी बात सुनकर उन्होंने उसके कार्यकी प्रशंसा नहीं की। सोच कि 'यह थोड़ा लेकर चुपकेसे चला आया है। इसका यह कार्य मे चोरके समान है।' अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान् शङ्कर राजाके इष्टदेव थे। उनसे राजाने सारा हाल कह सुनया।

तब भगवान् विचारने लगे—'उमन्! तुमसे पुत्रने बड़ा अद्भुत कर्म किया है। यह परम बुद्धिमान् भगवान् श्रीरामचन्द्रके महान् अश्वमेध कर लिया है, जिनका मैं अपने हृदयमें ध्यान करता हूँ, सिद्धांते जिनके नामका उच्चारण करता हूँ, उन्हीं श्रीरामके यज्ञ-सम्बन्धी अश्वका तुम्हारे पुत्रने अपहरण किया है। परन्तु इस युद्धक्षेत्रमें एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि हमलोग भक्तोद्धार संबंधित श्रीरघुनाथजीके चरणकमलमें दर्शन कर सकेंगे। परन्तु अब हमें अश्वकी रक्षाके लिये यज्ञ प्रयास करना होगा। इतनेपर भी भूले संदेह है कि शत्रुके सैनिक मेरे द्वारा रक्ष किये जानेपर भी इसे बलपूर्वक पकड़ ले जाएंगे। इसलिये यज्ञरथ [मैं तो यही सलाह दूँगा कि] तुम विनीत होकर जाओ और शष्पसहित इस सुन्दर अश्वको भगवन्की सेवामें अर्पण करके उनके चरणोंका दर्शन करो।

वीरमणि बोले—'भगवान्! क्षत्रियोंका यह धर्म है कि वे अपने प्रतापकी रक्षा करें, अतः हर एक मन्त्री पुत्रके लिये अपने प्रतापकी रक्षा करना कर्तव्य है; इसके लिये उसे अपनी शक्तिपर पराक्रम करना चाहिये। आवश्यकता हो तो गरीबों भी होम देना चाहिये। सहसा किसीकी 'सरणमें जानेसे शत्रु उपहास करते हैं। वे कहते हैं—'यह कायर है, राजाओंमें अघम है, बुरा है। इस नीचने मयसे विफल होकर अन्वर्त्यपुरुषोंकी भूमि शत्रुके चरणोंमें प्रसक्त हुकम्ब है।' अतः तब युद्धका अवसर उपस्थित हो गया है। इस समय जैसा उचित हो, वही आप करें। कर्तव्यका विचार करके आपको अपने इस भलाकी रक्षा करनी चाहिये।

होशरी कहते हैं—'राजाकी बात सुनकर भगवान् चन्द्रमौलि अपनी मेढके समान गम्भीर आँखोंसे उनका मन लुभाते हुए ईसकर बोले—'उमन्! यदि तैत्तिरीय

ब्रजोद् देवता भी आ जायें तो भी जिसमें इतनी शक्ति है जो मेरे द्वारा रक्षित रहनेपर तुमसे थोड़ा ले सके। यदि संकट भगवान् यहाँ आकर अपने स्वरूपकी झाँकी करवाएँ तो मैं उनके कमल चरणोंमें प्रसक्त हुकम्बोंका कर्णिक सेवकत्व स्वीकारे साथ युद्ध करना बहुत बड़ा अघम समझ गया है। सोच जिसने वीर हैं, वे मेरे लिये तिनकेके समान हैं—कुछ भी नहीं कर सकते। अतः राजेन्द्र! तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरे रहते कौन ऐसा बोर है जो बलपूर्वक थोड़ा ले जा सके? यदि किसीकी भी संगठित होकर आ जाय तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।'

इस श्रीरघुनाथजीके जितने सैनिक थे, वे अश्वका मार्ग बूँद रहे थे। इतनेहीमें महाराज शत्रुजी भी अपनी विशाल सेनाके साथ आ पहुँचे। आते ही उन्होंने सभी सेवकोंसे प्रश्न किया—'कहाँ है मेरा अश्व? सर्पपत्रसे सुरक्षित वह यज्ञ-सम्बन्धी थोड़ा इस समय दिखायी क्यों नहीं देता?' उनकी बात सुनकर अश्वके पीछे चलनेवाले सेवकोंने कहा—'नाथ! उस मन्त्रके समान जीवाणवी अश्वको इस बागल्यमें किसीने हर लिया। हमें भी वह बड़ी दिखायी नहीं देता।' सेवकोंके बचन सुनकर राजा शत्रुजीने मुनितसे पूछा—'मन्त्रिकार! यहाँ कौन राजा निवास करता है? हमें अश्वकी प्राप्ति कैसे होगी? जिसने आज हमारे अश्वका अपहरण किया है, उस राजाके पास कितनी सेना है?' इस प्रकार शत्रुजी भन्नीके साथ परामर्श कर रहे थे, इतनेहीमें देवर्षि नारद युद्ध देखनेके लिये ठसुक होकर यहाँ आये। शत्रुजीने उन्हें ज्ञाता-सत्वरसे सन्बुद्ध किया। वे बातचीत करनेमें बड़े चतुर थे; अतः अपनी वाणीसे नारदजीको प्रसन्न करते हुए बोले—'महाभते! बतइये, मेरा अश्व कहाँ है? उसका कुछ पता नहीं चलता। मेरे कार्य-कुशल अनुचर भी उसके मार्गका अनुसन्धान नहीं कर पाते।'

नारदजी वाँपा बज्जते और श्रीराम-कथाका बारम्बार गान करते हुए बोले—'उमन्! यहाँ देवपुर नामका नगर है उसमें वीरमणि नामसे विख्यात एक बहुत बड़े राजा रहते हैं। उनका पुत्र इस काममें आया था, उसीने

अच्छा तो पकड़ लिया है। अब उस एकके साथ तुम लोगोंका कहा भयङ्कर युद्ध होगा। उसमें बड़े-बड़े

बालबाल और शूरावीर मारे जायेंगे। इसीलिये तुम पूरी तैयारीके साथ यहाँ विश्रामपूर्वक बड़े छोटे तथा सेनाका ऐसा व्यवस्था बनाओ; जिसमें शत्रुके सैनिकोंका ज़ेवर करना आसानी कर दिया हो। श्रेष्ठ राजा वीरमणिसे युद्ध करते समय तुम्हें बड़ी कठिनाईयोंका सामना करना पड़ेगा; तथापि अन्तमें विजय तुम्हारी ही होगी। जल्द, सम्पूर्ण बगालमें कौन ऐसा वीर है, जो भगवान् श्रीरामको पराजित कर सके।' ऐसा कहकर बरदनी जाँसि अन्तर्धान हो गये और देवता तथा दानवोंके समान उन दोनों पक्षोंका भयङ्कर युद्ध देखनेके लिये आकाशमें उड़ गये।

उत्तर गुजरातेमणि राजा वीरमणिने विपुलर जयका सेनापतिको बुलवाया और उसे अपने नगरमें विद्योपा मित्रवानेका आदेश दिया। सेनापतिने राजाकी आज्ञाका पालन किया। प्रत्येक घर, गली और सड़कपर हथेली अथवा झुनायी देने लगी। लोगोंको जो घोषणा सुनायी गयी, वह इस प्रकार थी— 'राजधानीमें जो-जो वीर उपस्थित हैं, वे सभी शत्रुपक्ष चढ़ाई करें। जो लोग

वीरताके अधिकारको आकर राजाका उल्लङ्घन करेंगे, वे भयङ्करके पुनः या भाई ही बचे न हों, बांधके घोषणा समझे जायेंगे। फिरसे ईश्वर भजकर उपर्युक्त घोषणा दुहराई जाती है—सबसे वीर सुन लें और सुनकर शीघ्र ही अपने कर्तव्यका पालन करें। जिसका नहीं होना चाहिये।' नरेश वीरमणिने सैनिकों से कहा था। उन्होंने यह घोषणा अपने कानों सुनी और कवच आदिसे सुशोभित होकर वे महाराजके पास गये। उनकी दृष्टिमें कुछ एक महान् उत्सवके समान था; उत्सव अचानक चकरा उत्पन्न हुए और वीर वीर उत्सवसे भर गया था। कथमुत्तर राजाका भी अपने पक्षके समान वेगवहली चकरा चकरा होकर आये। उनके छोटे भाई शुभकृष्ण भी अपने सुन्दर स्त्रीया बहुमूल्य राजपत्र कवच धारण करके उत्सवमें सम्मिलित होनेके लिये प्रस्थित हुए। महाराजके भाईका नाम था वीरसिंह। वे सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी विद्यामें ज्ञानी थे। राजाका अनुसर वे भी दरबारमें गये; क्योंकि महाराजका इरादा कोई लड़क नहीं सकता था। राजाका मानना बलवैद्य भी उपस्थित हुआ तथा सेनापति विपुलवाने भी चतुर्भिषगी सेना तैयार करके महाराजको इसकी सूचना दी।

तदनन्तर राजा वीरमणि सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे भी दूर अपने छोटे रथमें सवार हुए। वह रथ बहुत ऊँचा था और उसके ऊँचे-ऊँचे पक्षोंमें भण्डारोंके बने हुए थे। चारों ओरसे पैरिषी चक्र उठी। उनके बचानेवाले बहुत अच्छे थे। पैरि चक्रों ही राजाकी सेना सेनायके लिये प्रस्थित हुई। सर्वत्र बोलबाल फैल गया। महाराज वीरमणि युद्धके उत्सवसे बुरा होकर राजशेखरी ओर गये। राजाकी सेना अब पहुँची। अस्त्र-सञ्चालनमें चतुर पक्षोंके द्वारा समुची सेनामें महान् बोलबाल फैल रहा है, यह देखकर शत्रुपक्षने सुझाईसे कहा— 'भयङ्कर! ये अस्त्रको फकाड़नेवाले बालबाल राजा वीरमणि युद्धसे युद्ध करनेके लिये विनम्र चतुर्भिषगी सेनाके साथ आ गये; अब किस तरह युद्ध उद्भव करना चाहिये। कौन-कौन महामहली खेला इस समय युद्ध करेंगे? उन सबको आदेश दो; जिससे इस संश्रममें हमें मन्त्रेणाश्रित विजय प्राप्त हो।'।

*****

सुमतिने कहा—स्वामिन् ! वीर पुष्कल श्रेष्ठ अस्त्रोंकि ज्ञाता है; इस समय ये ही युद्ध करें। नीलमज आदि दूसरे योद्धा भी संग्राममें कुशल हैं; अतः वे भी लड़ सकते हैं। आपको तो भगवान् राक्षस अथवा राजा वीरमणिके साथ ही युद्ध करना चाहिये। वे राजा बड़े बलवान् और पराक्रमी हैं; उन्हें इन्द्रयुद्धके द्वारा जीतना चाहिये। इस उद्यमसे कम लेनेपर आपको विजय होगी। इसके बाद आपको जैसा जीये, वैसा ही करिये; क्योंकि आप तो स्वयं ही परम बुद्धिमान् हैं।

मन्त्रीकी यह बात सुनकर राजकुमारोंका दमन करनेवाले राजपुत्रने युद्धके लिये निश्चय किया और श्रेष्ठ योद्धाओंको लड़नेकी आज्ञा दी। संग्रामके लिये उनकी अग्रा सुनकर युद्ध-कुशल वीर अस्थल उत्साहसे भर गये और राजपुत्रोंके साथ युद्ध करनेके लिये चले। वे हाथोंमें धनुष धारण किये युद्धके मैदानमें दिक्कतों दिये और बाणोंकी बौछार करके बहुतों विपक्षी योद्धाओंको विदीर्ण करने लगे। उनके द्वारा अपने सैनिकोंका संसार सुनकर मणिमय रथपर बैठ हुआ बलवान् राजकुमार कर्माङ्गद उनका सामना करनेके लिये आगे बढ़ा। उसने अपने अनेकों सैनिकों परसे राक्षसोंके हजारों वीरोंको खिन्न कर दिया। उनके हाहाकार मच गया। राजकुमार बलवान् था; उसने बल, ब्रह्म और सम्पत्तिमें अपनी समानता रखनेवाले राजपुत्र तथा भरत-कुमार पुष्कलको युद्धके लिये ललकारा—‘वीरराज ! मुझसे युद्ध करनेके लिये आओ। इन कठोरों मनुष्योंको हराने या मारनेसे क्या लाभ ? परी साध और संग्राम करके विजय प्राप्त करो।’

कर्माङ्गदके ऐसा कहनेपर बलवान् वीर पुष्कल हैस पड़े। उन्होंने अपने तीसे बाणोंसे राजकुमारकी छातीमें बड़े धाँसे प्रहार किये। राजकुमार शत्रुके इस पराक्रमको नहीं सह सका। उसने अपने गहान् धनुषपर आणविक सन्धान किया और दस सत्रयोंसे वीर पुष्कलकी छातीको बाँध डाला। दोनों ही युद्धमें एक दूसरेपर कुपित थे। दोनोंहीके हृदयमें विजयकी अभिलाषा थी। कर्माङ्गदने पुष्कलसे कहा—‘वीर !

अब तुम बलपूर्वक किन्ना हुआ मेरा पराक्रम देखो। सफलकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे रथको आकाशमें उड़ाता हूँ।’ ऐसा कहकर उसने मन्त्र पढ़ा और पुष्कलको रथपर भ्रमकप्रकार प्रयोग किया। उस बाणसे आहत होकर पुष्कलका रथ चकर चकटत हुआ एक योजन दूर जा पड़ा। सूर्यकिने बड़ी कठिनाईसे रथको रोका तो भी वह पुष्कल ही चकर लगाता रहा। किसी तरह पूर्वस्थानपर रथको ले जाकर छात्र अस्त्रोंके ज्ञाता पुष्कलने कहा—‘राजकुमार ! तुम्हारे जैसे वीर पृथ्वीपर रहनेके योग्य नहीं हैं। तुम्हें तो इन्द्रकी सभामें रहना चाहिये; इसलिये अब देवलोको ही चले जाओ।’ ऐसा कहकर उन्होंने आकाशमें उड़ा देनेवाले महान् अस्त्रका प्रयोग किया। उस बलकी चोटसे कर्माङ्गदका रथ सीधे आकाशमें उड़ चला और सम्पत्त लोकोको लक्ष्मी हुआ सूर्यमण्डलतक जा पहुँचा। वहाँकी प्रशस्त पञ्चतसे राजकुमारका रथ बड़े और सार्धसहित दग्ध हो गया तथा वह स्वयं भी सूर्यकी किरणोंसे झुलस जानेके कारण बहुत दुःखी हो गया। अन्तमें वह दग्ध होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। उस समय युद्धके आग्रभागमें गहान् कर्माङ्गद पथा। राजा वीरमणि अपने पुष्कल कीर्तिमय देवकर लोकोमें भर गये और राजपुत्रोंके मध्यभागमें बड़े हुए पुष्कलकी ओर चले।

इस कथितर हनुमान्जीने जब देखा कि समुद्रके समान विह्वल सेनाके भीतर स्थित हुए राजा वीरमणि भरतकुमार पुष्कलको ललकार रहे हैं तब वे उनकी ओर दौड़े। उन्हें आते देख पुष्कलने कहा—‘महाकाये ! आप क्यों युद्धभूमिमें लड़नेके लिये आ रहे हैं ? राजा वीरमणिकी यह सेना है ही कितनी ! मैं तो इसे बहुत छोड़ी—अत्यन्त तुच्छ सम्पत्ति है। जिस प्रकार आपने भगवान् श्रीरामकी कृपासे राक्षस-सेनालक्षी समुद्रको पार किया था, उसी प्रकार मैं भी श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके इस दुस्तर संकटके पार हो जाऊँगा। जो लोग दुस्तर अवस्थामें पड़कर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हैं, उनका दुःखरूपी समुद्र सूख जाता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है; इसलिये महावीर ! आप चाचा राजपुत्रके

पास जाइये। मैं अभी एक कणमें राजा वीरमणिसे जीतकर आ रहा हूँ।'

हनुमान्जी बोले—बेटा! राजा वीरमणिसे भिड़नेका साहस न करो। वे दानी, इन्द्रजित्प्रतापी रक्षामें कुशल, बलवान् और शौर्यसे श्रेष्ठ पानेवाले हैं। तुम अभी बालक हो और राजा युद्ध। ये सम्पूर्ण अस्त्र-वेताओंमें श्रेष्ठ हैं। इन्होंने युद्धमें अनेकों शूरवीरोंको परास्त किया है। तुम्हें मालूम होना चाहिये कि मगधान् सदाशिव इनके रक्षक हैं और सदा इनके पास रहते हैं। वे राजाकी भक्तिसे कभी-कभी होकर इनके नाममें पर्वती-सहित निवास करते हैं।

पुष्करलने कहा—कपिश्रेष्ठ। भटन कि राजने भगवान् शङ्करको भक्तिसे ब्रह्ममें करके अपने नगरमें स्थापित कर रखा है; परन्तु भगवान् शङ्कर स्वयं विनयी अराधना करके सर्वोत्कृष्ट स्थानको प्राप्त हुए हैं, वे वीरपुनाथजी मेरा हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाते। जहाँ वीरपुनाथजी हैं, वहाँ सम्पूर्ण चरचर जगत् है; अतः मैं राजा वीरमणिसे युद्धमें जीत लूँगा।

वीरतापूर्वक कही हुई पुष्करलकी ऐसी जानी सुनकर हनुमान्जी राजाके छोटे भाई वीरसिंहसे युद्ध करनेके लिये चले गये। पुष्करल ईरध-युद्धमें कुशल थे और सुवर्णजडित रथपर विराजमान थे। वे राजाको ललकड़ते देखा उनका सामना करनेके लिये गये। किन्तु अगला देखाकर राजा वीरमणिने कहा—'बालक। मेरे सामने न आओ, मैं इस समय क्रोधमें परा हूँ; युद्धमें मेरा क्रोध और भी बढ़ जाता है; यदि प्राण बचानेकी इच्छा हो तो लौट जाओ। मेरे साथ युद्ध मत करो।' राजाका यह वचन सुनकर पुष्करलने कहा—'रथम्! आप युद्धमें मुझसेपर सँभलकर छोड़े होइये। मैं श्रीरामका भक्त हूँ; मुझे कोई युद्धमें जीत नहीं सकता, चाहे वह इन्द्र-पदको ही अधिकारी क्यों न हो।' पुष्करलका ऐसा वचन सुनकर राजाओंमें अप्रगण्य वीरमणि उन्हें निरा बालक समझकर हँसने लगे, तत्पश्चात् उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। राजाको क्रुपित जानकर रणोत्पन्न वीर भरतकुमारने उनकी छतरीमें वीस तीखे बाणोंका प्रहार किया। उन बाणोंको

छाते देखा राजने अत्यन्त क्रुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उनके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। बाणोंका कटा जान देखा समु-वीरोंका विनाश करनेवाले भरतकुमारके हृदयमें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तीन बाणोंसे राजाके ललाटको चींच डाला। उन बाणोंकी धोतसे राजाको बड़ी व्यथ हुई। वे प्रचण्ड क्रोधमें पर गये और वीर पुष्करलकी छातियोंमें उन्होंने नौ बाण मारे। तब तो पुष्करलका क्रोध भी बढ़ा। उन्होंने तीसरे पर्ववाले सौ बाण मारकर तुलत ही राजाको फायल कर दिया। उन बाणोंके प्रहारसे राजाका कण्ठ, किरीट, शिरच्छाया तथा रथ—सभी छिल-पिल हो गये। तब वीरमणि दूसरे रथपर चढ़कर होकर भरत-कुमारके सामने आये और बोले—'श्रीरामचन्द्रजीके चरण-कमलोंमें भरतके समान अनुपम रक्षनेवाले वीर पुष्करल। तुम धन्य हो।' ऐसा कहकर अस्त्र-विद्यामें कुशल राजने उनपर असंख्य बाणोंका प्रहार किया। वहाँ पृथ्वीपर और दिशाओंमें उनके बाणोंके सिखा दूराद कुछ नहीं दिखायी देता था। अपनी सेनाका यह संहार देखाकर रथियोंमें अप्रगण्य पुष्करलने भी शत्रुपक्षके बोझाओंका विनाश अस्त्र-विद्या; हथियारोंके बलका विदीर्ण होने लगे, उनके मोती विचार-विचारकर गिरने लगे। उस समय क्रोधमें भरे हुए पुष्करलने राजा वीरमणिसे सम्बोधित करके बाण बजाकर निर्भयतापूर्वक कहा—'राजन्। आप युद्ध होनेके कारण मेरी मर्त्य है, तथापि इस समय युद्धमें मेरा पक्षम् पराक्रम देखिये। वीरवर। यदि तीन बाणोंसे मैं अस्त्रको मूर्च्छित न कर दूँ तो जो महापुत्री मनुष्य आपकीसिनी गङ्गाजीके तटपर जाकर भी उनकी निन्दा करके उनके जलमें डुबकी नहीं लगाता, उसको लगाने-वाला पाप मुझे ही लगे।'

यह कहकर पुष्करलने राजाके महान् वक्रःस्थलको, जो किबाइके समान विस्तृत था निराना बनया और एक अर्धके समान तेजस्वी एवं तीक्ष्ण बाण छोड़ा। किन्तु राजने अपने बाणसे पुष्करलके उस बाणके दो टुकड़े कर डाले। उनमेंसे एक टुकड़ा तो भूमण्डलको प्रक्षवित्त करता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा और दूसरा

राजके रथपर गिरा। तब पुष्करने अपना मनु-
मत्तिव्रजित पुण्य अर्पण करके दूसरा बाण चलाया; किन्तु
राजने अपने महान् बाणसे उसको भी काट दिया। इससे
पुष्करके मनमें बड़ा रोद हुआ। वे सोचने लगे—'अब
क्या करना चाहिये?' इतनेहीमें उन्हें एक ठपप सूझ
गया। वे रोह अस्त्रोंके ज्ञाता से वे ही, अपनी पीड़ा दूर

करनेवाले श्रीरघुनाथजीका उन्होंने मन-ही-मन स्मरण
किया और तीसरा बाण छोड़ दिया। वह बाण सर्वके
सम्मान विधेय और सर्वके समान प्रज्वलित था। उसने
उभयों की छातीमें चोट पहुँचाकर उन्हें मूर्च्छित कर दिया।
उन्होंने मूर्च्छित होते ही उनकी सारी सेना हताशकर मचाती
हुई भाग चली और पुष्कर विजयी हुए।

**हनुमान्जीके द्वारा वीरसिंहकी पराजय, वीरमणिके हाथसे पुष्करका वध, शङ्करजीके
द्वारा शङ्खका मूर्च्छित होना, हनुमान्के पराक्रमसे शिवका संतोष, हनुमान्जीके
उल्लेखसे घरे हुए वीरोंका जीवित होना, श्रीरामका शत्रुधर्म
और वीरमणिक्या अस्त्रसमर्पण**

सैन्यजी चाहते हैं—युो ! हनुमान्जीने वीरसिंहके
पास जाकर कहा—'वीरधर ! ठहरो, कहाँ जाते हो ? मैं
एक ही क्षणमें तुम्हें पराजित करूँगा।' जनरलके मुखसे
ऐसी बड़ी-बड़ी बात सुनकर वीरसिंह त्रोधनमें पड़ गये
और मेघके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाले धनुषको
सींचकर सीधे बाणोंकी वर्षा करने लगे। उस समय
रणभूमिमें उनकी ऐसी जोधा हो रही थी, माने अन्धकारके
महीनेमें भारवाहिक वृष्टि करनेवाला मनोहर मेघ जोषा
था रहा हो। उन सीधे बाणोंको अपने सरीसर लगाते देख
हनुमान्जीने बलके समान मुझ वीरसिंहकी छातीमें
मारा। मुष्टिका-प्रहार होते ही वे मूर्च्छित होकर धरतीपर
गिर पड़े। अपने चाचाको मूर्च्छित देख एककुमार
सुमाङ्गद वहाँ आ पहुँचा। सुमाङ्गदकी भी मूर्च्छा दूर हो
बुझी थी; अतः वह भी युद्ध क्षेत्रमें आ बसकर। वे दोनों
पाई धमकुर संग्राह्य करते हुए हनुमान्जीके पास गये।
उन दोनों वीरोंको स्मर-भूमिमें आया देख हनुमान्जीने
उन्हें रथ और धनुषसहित अपनी पैरुमें लपेट लिखा और
पृथ्वीपर बड़े वेगसे पटक्य। इससे वे दोनों एककुमार
तत्काल मूर्च्छित हो गये। इसी प्रकार कलश्रम की
सुमदके साथ बहुत देरतक युद्ध करके अन्तमें मूर्च्छाको
प्राप्त हुए।

तदनन्तर, अपने आत्मीय जनोंको मूर्च्छित देख
भरतोंकी पीड़ा दूर करनेवाले भगवन् महेश्वर स्वयं ही

उस विशाल क्षेत्रमें शत्रुको सैनिकोंके साथ युद्ध
करानेके लिये गये। उनका उद्देश्य था भरतोंकी रक्षा
करना। वे पूर्ववत्तम जैसे त्रिपुरसे युद्ध करनेके लिये
गये थे, उसी प्रकार वहाँ भी अपने पार्वतों और
अम्ब-गणोंसहित पृथ्वीतलको कँपाते हुए जा पहुँचे।
महाबली शत्रुको जब देखा कि सर्वविधविरोधणि साक्षात्
महेश्वर पक्षों है, तब वे भी डगमग खाना करनेके लिये
रणभूमिमें गये। शत्रुपक्षों काथा देख विराट्प्रभारी रहने
वीरमणिके बड़ा—'तुम मेरे मतलबों पीड़ा देनेवाले
पुष्करको युद्ध करो।' फिर नदीको उन्होंने महाबली
हनुमान्से लड़नेके लिये भेजा। तदनन्तर कुराध्वजके
पास प्रचण्डको, सुमाङ्गदके पास भृङ्गीको और सुमदके
पास कन्दननाक अपने गणको भेजकर युद्धके लिये
उल्लेख दिया। महारथके प्रचण्ड गण वीरमणिके आया
देख पुष्कर अत्यन्त उसाहपूर्वक उनसे युद्ध करनेको
आगे बढ़े। उन्होंने पाँच बाणोंसे वीरमणिके फायल
किया। उनके बन्धोंसे अत-विशत होकर वीरमणिके
विशूल हाथमें लिखा; किन्तु महाबली पुष्करने एक ही
क्षणमें उस विशूलको काटकर विकट गर्जना की।
अपने विशूलको कटा देस रुद्रके अनुगामी महाबली
वीरमणिके बड़ा त्रोध हुआ और उन्होंने महारथी
पुष्करको रथको तोड़ डाला। वीरमणिके वेगसे बचनाकर
हुए रथको खण्ड कर महाबली पुष्कर पैदल हो गये

और वीरभद्रको मुक्तसे मारने लगे। फिर दोनोंने एक दूसरेपर मुष्टिकप्रहार आरम्भ किया। दोनों ही परस्पर विजयके अभिलाषी और एक-दूसरेके प्राण लेनेको उत्तारु थे। इस प्रकार रात-दिन लगातार युद्ध करते उन्हें चार दिन व्यतीत हो गये। पाँचवें दिन पुष्कलको बड़ा प्ररोध हुआ और उन्होंने वीरभद्रको गलत पकड़कर उन्हें पृथ्वीपर दे मारा। उनके प्रहारसे महाबलसे वीरभद्रको बड़ी पीड़ा हुई। फिर उन्होंने भी पुष्कलको पैर पकड़कर उन्हें बारम्बार चुमाया और पृथ्वीपर पड़ाकर मार डाला। महाबलसे वीरभद्रने पुष्कलको मलकाम्ये, जिसमें कुण्डल जगभर रहे थे, विशुद्धसे बहट दिया। इसके बाद वे जोर-जोरसे गजान्त करने लगे। यह देखकर सभी लोग धर्रा उठे। रणभूमिमें जो युद्ध-कुशल वीर थे, उन्होंने वीरभद्रके द्वारा पुष्कलको मारे जानेका समाचार शत्रुपक्षसे कहा।

पुष्कलको वधका वृत्तान्त सुनकर बड़ावैर शत्रुपक्षसे बड़ा दुःख हुआ। वे शोकसे कपि उठे। उन्हें दुःखी पाकर भगवान् शङ्करने कहा—‘रे शत्रु ! तू मुझमें शोक न कर। वीर पुष्कल धन्य है, जिससे महाप्रलयकारी वीरभद्रके साथ पाँच दिनोंतक युद्ध किया। ये वीरभद्र ये ही हैं, जिन्होंने मेरे अपमान करनेवाले दक्षको जगभरमें मार डाला था; अतः महाबलवान् रामेन्द्र ! तू शोक त्याग दे और युद्ध कर। शत्रुपक्षने शोक छोड़ दिया। उन्हें शङ्करके प्रति बड़ा प्ररोध हुआ। उन्होंने बकपे हुए वन्यको हाथमें लेकर महेन्द्रापर बाणोंका प्रहार आरम्भ किया। उससे शङ्करने भी बाण छोड़े। दोनोंके बाण आकाशमें छल गये। बाण-युद्धमें दोनोंकी क्षमता देखकर सब लोगोंने यह विश्वास हो गया कि अब सम्बन्ध मोहमें डालनेवाला श्रेष्ठ-संहारकारी प्रलयकाल उग्र पहुँचा। दर्शन कइने लगे—‘ये तीनों लोकोंकी उत्पत्ति और प्रलय करनेवाले उग्र हैं, तो वे जो महाराज श्रीरामचन्द्रके छोटे भाई हैं। न जाने क्या होगा। इस भूतलपर किसकी विजय होगी?’

इस प्रकार शत्रुपक्ष और शिवने प्यारह दिनोंतक परस्पर युद्ध होता रहा। बारहवें दिन राजा शत्रुपक्षने प्ररोधमें भरकर महादेवजीका वध करनेके लिये ब्रह्मरक्षा प्रयोग

किया, किन्तु महादेवजी उस महान् अवकाशमें हँसते-हँसते जी गये। इससे शत्रुपक्षने बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे—‘अब क्या करना चाहिये?’ वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवविदेवोंके शिरोमणि भगवान् शिवने शत्रुपक्षकी सार्वभौमिक अधिकार समान तैजस्वी बाण भौक दिया। उससे मूर्च्छित होकर शत्रुपक्ष रणभूमिमें गिर पड़े। उस समय चोड़ाओंसे पूरी हुई उनकी सारी सेनामें हड़कपट मच गया। शत्रुपक्षसे बाणोंसे पीड़ित एवं मूर्च्छित होकर गिरा देकर हनुमान्जीने पुष्कलको शरीरको रथपर सुलभ दिया और सेवकोंको उनकी रक्षामें तैनात करके वे स्वयं संहारकारी शिवसे युद्ध करनेके लिये आये। हनुमान्जी श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके अपने पक्षके चोड़ाओंका हर्ष बढ़ाते हुए सेवकों के साथ अपनी पृथ्वीसे जोर-जोरसे हिल रहे थे।

युद्धके मुझनेपर उग्रके समीप पहुँचकर महावैर हनुमान्जी देवविदेव महादेवजीका वध करनेकी इच्छासे बोले—‘उग्र ! तुम रामचन्द्रका वध करनेके लिये उद्यत होकर जबकि प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हो; इसलिये मैं तुम्हें दण्ड देना चाहता हूँ। मैंने पूर्वकालमें वैदिक ऋषियोंके मुँहसे अनेकों बार सुना है कि पिताकावारी उग्र सदा ही वीरपुत्रधर्मीके कारणोंका स्मरण करते रहते हैं; किन्तु वे सभी बातें आज झूठी साबित हुई। क्योंकि तुम्हने राम मल शत्रुपक्षके साथ युद्ध किया है।’ हनुमान्जीके ऐसा कहनेपर महेन्द्र बोले—‘वशिष्ठेन्द्र ! तुम खीरोमें प्रधान और अन्य हो। तुम्हने जो कुछ कहा है, वह सत्य है। देवदानव-वन्दित वे भगवान् श्रीरामचन्द्रजी वास्तवमें मेरे स्वामी हैं। किन्तु मेरा भक्त वीरभद्र उनके अवकाश ले आया है और उस अवकाश रक्षक शत्रुपक्ष, जो शत्रुकीरोंका दमन करनेवाले हैं, इसके ऊपर चढ़ आये हैं। इस अवकाशमें मैं वीरभद्रकी भक्तिसे वशीभूत होकर उसको रक्षकके लिये आया हूँ; क्योंकि भक्त अपना ही स्वरूप होता है। अतः जिस किसी तरह भी सम्भव हो, उसको रक्ष करनी चाहिये; यही मर्यादा है।’

चण्डीपति भगवान् शङ्करके ऐसा कहनेपर हनुमान्जी बहुत दुःखित हुए और उन्होंने एक बड़ी शिला

लेकर उसे उनके रक्षक दे मार। शिस्तका अभाव
पाकर महादेवजीका रथ छोड़े, सामग्री, भोजन और
पताकासहित चूर-चूर हो गया। शिवजीको रथहीन
देखकर नन्दी दौड़े हुए आये और बोले—'भगवन् !
मेरी पीठपर सबार हो जाइये।' भूतनाथको कृपकृप
आकर देखा हनुमान्जीका स्नेह और भी बढ़ गया।
उन्होंने झलकता हुआ उखाड़कर बड़े वेगसे उनकी
छातीपर प्रहार किया। उसकी चोट बलकर भगवन्
भूतनाथने एक तीखा सुल झाकने लिया, जिसकी तीन
शिखारें थीं तथा जो अधिकारी पञ्चालकी पक्षि
जाणवत्प्रमाण हो रहा था। अतिशुक्ल रोजकी उस पट्ट
सुलको अपनी ओर आते देखा हनुमान्जीने वेगपूर्वक
हाथसे पकड़ लिया और उसे क्षणभरमें तिल-तिल करके
तोड़ डाला। कपिशेष्ठ हनुमान् ने जब वेगके साथ
त्रिशूलके टुकड़े-टुकड़े कर डाले, तब भगवन् शिवने
तुल्य हो शक्ति हाथमें ली, जो सब-पै-सब लोकेकी बनी
हुई थी। शिवजीकी चालची हुई वह शक्ति कुट्टिमन्
हनुमान्जीकी छातीमें जा लगी। इससे वे कपिशेष्ठ
क्षणभर बड़े विकल रहे। फिर एक ही क्षणमें उस
पीढ़ाको सहकर उन्होंने एक भयङ्कर बृक्ष उखाड़ लिया
और बड़े-बड़े नागोंसे विभूषित महादेवजीकी छातीमें
प्रहार किया। वीरका हनुमान्जीकी मार बलकर शिवजीके
शरीरमें लिपटे हुए नाग धीरे धीरे और वे उन्हें छोड़कर
इधर-उधर होते हुए बड़े वेगसे पतालमें घुस गये।
इसके बाद शिवजीने उनके ऊपर मुशाल चरकाया, किन्तु
वे उसका बार बचा गये। उस समय रामसेवक
हनुमान्जीको बड़ा स्नेह हुआ और उन्होंने हाथपर पर्वत
लेकर उसे शिवजीकी छातीपर दे मार। तदनन्तर, उनके
ऊपर दूसरी-दूसरी शिलाओं, चुन्नों और पर्वतोंकी कूटि
अवस्था कर दी। वे भगवन् भूतनाथको अपनी पैरुमें
लपेटकर मारने लगे। इससे नन्दीको बड़ा भय हुआ।
उन्होंने एक-एक क्षणमें प्रहार करके शिवजीको अत्यन्त
व्याकुल कर दिया। तब वे वात्सरज हनुमान्जीसे
बोले—'रघुनाथजीकी सेवामें रहनेवाले भक्तकायर तुम
धन्य हो। आज तुमने महान् पराक्रम कर दिखाया।

इससे मुझे बड़ा सन्तोष हुआ है। महान् वेगशाली वीर !
मैं तुम, यज्ञ का कोई-सी तपस्यासे सुलभ नहीं हूँ, अतः
मुझसे कोई घर चीने।'

भगवन् शिव सन्तुष्ट होकर जब ऐसी बात बजने
लगे, तब हनुमान्जीने हैसकर निर्धय वालीमें कहा—
'भोकर ! सीरपुताधजीके प्रसादसे मुझे सब कुछ प्राप्त
है; तबकि आप मेरे युद्धसे सन्तुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे
यह कर माँगता हूँ। हमारे पक्षके ये वीर पुष्कल युद्धमें
मारे जाकर पुष्पीपर पड़े हैं, सीरपुताधजीके छोटे भाई
सन्तुष्ट भी रूपमें मूर्च्छित हो गये हैं तथा दूसरे भी
बहुत-से वीर जलोत्थी मारसे क्षत-विक्षत एवं मूर्च्छित
होकर पथरीपर गिरे हुए हैं। इन सबकी आप अपने
गन्धके साथ रहकर रक्षा करें। इनके शरीरका बाण्ड-
बन्ध न हो, इस बातकी चेष्टा करें। मैं अभी द्रोणगिरिको
लाने जा रहा हूँ, उसपर मेरे हुए प्राणियोंके शिलालेवाली
ओर्ध्वद्वार रहती है।' यह सुनकर शङ्करजीने कहा—
'बहुत अच्छा, जाओ।' उनकी स्वीकृति पकर हनुमान्जी
सम्पूर्ण हीनोंको लीकते हुए सीरसागरके तटपर गये।
इधर भगवन् शिव अपने गणोंके साथ रहकर पुष्कल
अधिकारी रक्षा करने लगे। हनुमान्जी द्रोण नामक महान्
पर्वतपर पहुँचकर जब उसे लानेको उद्यत हुए, तब वह
कंधेने लगा। उस पर्वतको कंधेमें देखा उसकी रक्षा
करनेवाले देवताओंने कहा—'छोड़ दो इसे, किसलिये
पर्वत आये हो ? क्यों इसे ले जाना चाहते हो ?' उनकी
वक्त सुनकर भगवन्सी हनुमान्जी बोले—'देवताओ !
उस वीरपणिके नगरमें जो संग्राम हो रहा है, उसमें
रुद्रके द्वारा हमारे पक्षके बहुत-से योद्धा मारे गये हैं।
उन्हींको जीवित करनेके लिये मैं यह द्रोण पर्वत ले
जाऊँगा। जो लोग अपने बल और पराक्रमके घमेहमें
अबका इसे लेंगे, उन्हें एक ही क्षणमें मैं यमराजके घर
पेज दूँगा। अतः तुमलोग मुझे समूचा द्रोण पर्वत अथवा
यह औषध दे दो, जिससे मैं रणभूमिमें मरे हुए वीरोंको
जीवन-दान कर सकूँ।' पवनकुमारके ये वचन सुनकर
सबने उन्हें प्रणाम किया और सीजीवनी नामक औषधि
उन्हें दे दी। हनुमान्जी औषध लेकर युद्धक्षेत्रमें आये।

उन्हें आग्रह देकर समस्त सैनी भी सबु-सबु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे तथा सबने उन्हें एक अद्भुत शक्तिशाली वीर माना। हनुमान्जी बड़ी प्रसन्नताके साथ मरे हुए पौर पुष्करलके पास आये और महापुरुषोंके भी आदरणीय मन्त्रिपर सुमतिसे बुराकर बोले—‘आज ही युद्धमें मरे हुए सम्पूर्ण वीरोंको जितलईगा।’

ऐसा कहकर उन्होंने पुष्करलके विशाल तथा लाल-पा औषध रख और उनके सिरको पड़से छोड़कर वह कल्पवृक्षमें स्थान कहा—‘यदि मैं मर, कभी और जितानेके द्वारा श्रीरघुनाथजीको ही अपना स्थानी सम्पन्न हूँ तो इस दवासे पुष्करल शीघ्र ही जीवित हो जायें।’ इस बातको प्यो ही उन्होंने मूँहसे निकलता लो ही श्रीरघुनाथजी पुष्करल उठकर चढ़े हो गये और रणभूमिमें रोवके मोरे दाँत कटकटाने लगे। वे बोले—‘मुझे युद्धमें मूर्च्छित करके बीरभार कहाँ चले गये ? मैं अभी उन्हें मार गिराता हूँ। कहाँ है मेरा उत्तम धनुष ?’ उन्हें ऐसा कहते देकर कपिलेश्वर हनुमान्जीने कहा—‘बीरवर ! तुम्हें बीरभङ्गने मार वाला था। श्रीरघुनाथजीके प्रसन्नसे पुनः नम्र जीवन प्राप्त हुआ है। शत्रुग भी मूर्च्छित हो गये हैं। धाली, उनके पास चले।’ यों कहकर वे युद्धके मुहानेपर पहुँचे, जहाँ भगवान् श्रीरामके आगेसे पीड़ित होकर शत्रुगजी केवल सँस ले रहे थे। सँस अनेक हनुमान्जीने उनकी छातीपर दब रक दी और कहा—‘मैया शत्रुग ! तुम तो महाबलवान् और पराक्रमी हो, रणभूमिमें मूर्च्छित होकर कैसे पड़े हो ? यदि मैं प्रयत्नपूर्वक अग्रज्य ब्रह्मचर्य-व्रतपर पालन किया है तो वीर शत्रुग क्षणभरमें जीवित हो उठे।’ इतना कहते ही वे क्षणभरमें जीवित हो बोल उठे—‘शिव कहाँ हैं, शिव कहाँ हैं ? वे रणभूमि छोड़कर कहाँ चले गये ?’

पिनाकधारी रुद्रने युद्धमें अनेकों वीरोंका सपत्न्य कर डाला था, किन्तु महत्त्व हनुमान्जीने उन सबको जीवित कर दिया। तब वे सभी वीर कवच उधरिसे सुसज्जित हो अपने-अपने रथपर बैठकर ऐकपूर्ण हृदयसे शत्रुओंकी ओर चले। उनकी वर राजा वीरमणि स्वयं ही शत्रुगका सम्ना करनेके लिये गये। उन्हें देखकर

शत्रुगने बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने राजाके ऊपर अक्रोशकल्पन प्रयोग किया, जिससे उनकी सेना दग्ध होने लगी। शत्रुके छोड़े हुए उस महान् दाहक अस्त्रको देखकर राजाके क्रोधकी सीमा न रही। उन्होंने कल्पवृक्षका प्रयोग किया। बाल्मिकिद्वारा अपनी सेनाका जीतने कहसे पीड़ित देव महाबली शत्रुगने उसपर कल्पवृक्षका प्रयोग किया। इससे बड़े जोरोंकी वृष्टि चलने लगी। शत्रुके वेगसे मेघोंकी चिरी हुई घटा छिन्न-भिन्न हो गये। वे चारों ओर फैलकर बिलीन हो गये। अब शत्रुगके सैनिक सुखी दिखायी देने लगे। ऊपर महाराज वीरमणिने जब देखा कि मेरी सेना आधीसे कम पड़ रही है, तब उन्होंने अपने धनुषपर शत्रुओंका मंदार करनेवाले पर्वताक्षका प्रयोग किया। पर्वतोत्ते द्वारा शत्रुकी गति रुक गयी। अब वह युद्धक्षेत्रमें फैल नहीं पाती थी। यह देव शत्रुगने ब्रह्मकल्प सम्पादन किया। ब्रह्मकल्पी मार पड़नेपर समस्त पर्वत तिल-तिल करके चूर्ण हो गये। शत्रुकीरेक अक्ष विदीर्ण होने लगे। ब्रह्मसे लक्ष्य होनेके कारण उनकी बड़ी शोष हो रही थी। उस समय युद्धका अद्भुत दृश्य था। राजा वीरमणिका क्रोध सौम्यसे पार कर गया। उन्होंने अपने धनुषपर ब्रह्मकल्प सम्पादन किया, जो वीरोंको दग्ध करनेवाला अद्भुत अस्त्र था। ब्रह्माका उनके हाथसे छूटकर शत्रुकी ओर चल। तत्काल शत्रुगने भी मोहनका छोड़ा। मोहनकाले एक ही क्षणमें ब्रह्माका दो टुकड़े कर डाले तथा सगर्वा छातीमें घोंट करके उन्हें तुरंत मूर्च्छित कर दिया। तब शिवजीको बड़ा क्रोध हुआ और वे रथपर बैठकर राजाके पास बने। उस समय शत्रुग सहसा उससे युद्धके लिये आये वह आये और अपने धनुषपर प्रचण्ड कड़कर युद्ध करने लगे। उन दोनोंमें बड़ा मजबूत संग्राम किया, जो वीरोंको विदीर्ण करनेवाला था। वना प्रचण्डके अक्ष-क्षक्षोंका प्रयोग होनेके कारण सभी दिग्दर् उड़ीत हो उठे थीं। शिवके साथ युद्ध करते-करते शत्रुग अत्यन्त व्यकुल हो गये। तब हनुमान्जीके उपदेशसे उन्होंने अपने स्वामी श्रीरघुनाथजीका स्मरण किया—‘हय नय ! हा माई ! ये

अंत्यस्त भयङ्कर दिव्य धनुष उठाकर मेरे प्राण लेनेकर उतारू हो गये हैं; आप युद्धमें मेरी रक्षा कीजिये। राम ! आपका नाम लेकर अनेकों दुःखी जीव दुःख-सगरके पार हो चुके हैं। कृपारिये ! मुझ दुःखिकको भी उबारिये।' शत्रुपक्षने ज्यों ही तयर्बुक्त बात सुनते निश्चली, त्यों ही नील कमल-दलके समान इक्ष्मणमुन्दर कमल-नयन भगवान् श्रीराम भुङ्गा। मङ्ग हाथमें लिये यज्ञदोहिका पुरुषके पैरमें चढ़ाई कर पहुँचे। समरभूमिमें उन्हें देखकर शत्रुपक्षके कदा विस्मय हुआ।

प्रणतत्वनेका द्वेज दूर करनेकरले अपने चढ़ाई श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन लेकर शत्रुपक्ष सभी दुःखीसे मुक्त हो गये। हनुमान्जी भी श्रीरघुनन्दनजीको देखकर सन्नत उनके चरणोंमें गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे भक्तकी रक्षाके लिये अपने हुए भगवत्से बोले—'स्वामिन् । अपने भक्तोंका सब प्रकारसे चालन करना आपके लिये सर्वत्र योग्य ही है। हम कम्य हैं, जो इस समय श्रीचरणोंका दर्शन पा रहे हैं। श्रीरघुनन्दन । अब आपकी कृपासे हमलोग क्षणभरमें ही शत्रुजीपर विजय पा लेंगे।' इसी समय श्रीरामजीके

चक्रवर्तेकर श्रीरामचन्द्रजीको अपना जान श्रीमहादेवजी भी आगे बढ़े और उनके चरणोंमें प्रणाम करके सन्ध्यास्तमकक्षरी प्रभुसे बोले—'भगवन् ! एकमात्र आप ही सत्तात् अलक्ष्मी पुण्य हैं, आप ही प्रकृतिसे पर पञ्चा कइलसे हैं। जो अपनी अंश-कल्पसे हम विश्वकी सृष्टि, रक्षा और संहर करते हैं, वे परमात्मा अक्ष ही हैं। आप सृष्टिके समय विशाल, पालनके समय स्वर्णकक्षरा राम और प्रलयके समय हर्ष नामसे प्रसिद्ध सत्तात् मेरे स्वभाव हैं। मैंने अपने मतका उपकार करनेके लिये आपके करवमें काथा छालनेवाला अभ्येजन किया है। कुम्हारने । मेरे इस अपराधको क्षमा कीजिये। यह कार्य, मैंने अपने प्रत्यक्षी रक्षाके लिये ही यह सब कुछ किया है। आपके प्रभावको जानकर भी मत्तकी रक्षाके लिये चढ़ाई आया हूँ। पूर्वकालमें बात है, इस राजने किछ नदीमें स्नान करके उज्जयिनीके महाप्रलय-मन्दिरमें बड़ी अद्भुत तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर मैंने कहा—'महाप्रज । बर माँगो।' इसने अद्भुत राज्य माँगा । मैंने कहा—'देवपुरमें तुम्हारा राज्य होगा और तबतक वहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चक्र-सम्बन्धी अक्षका अगमन होगा, तबतक मैं भी तुम्हारी रक्षाके लिये इस स्थानपर निवास करूँगा।' इस प्रकार मैंने इसे वादना दे दिया था। उसी समयसे मैं इस समय वैधा हूँ। अब यह राज अपने पुत्र, पत्नी और बान्धवोंसहित ब्रह्मा ब्रह्मा उज्जयिनी सम्पन्न करके आपके ही चरणोंकी सेवा करेगा।'

श्रीरामने कहा—'भगवन् ! देवताओंका तो यह कार्य ही है कि वे अपने भक्तोंका चालन करे। आपने जो इस समय अपने मतकी रक्षा की है, यह आपके द्वारा बहुत उत्तम कार्य हुआ है। मेरे हृदयमें शिख है और शिल्पके हृदयमें मैं हूँ। हम दोनोंमें घेद नहीं है। जो पूर्ण विनयी बुद्धि दूषित है; वे ही घेददृष्टि रखते हैं। हम दोनों एकव्य हैं। जो हमलोगोंमें घेद-बुद्धि करते हैं, वे मनुष्य हजार कल्पोंतक कुम्भीपक्षमें पक्षीये जाते हैं। महादेवजी ! जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे धर्मिया पुण्य मेरे भी भक्त हैं तथा जो मेरे भक्त हैं, वे भी बड़ी

भक्तिसे आपके चरणोंमें मस्तक झुकते हैं । *

शेखजी कहते हैं—श्रीरघुनाथजीका ऐसा वक्ता सुनकर भगवान् शिवने मूर्च्छित पड़े हुए राजा वीरमर्षिको अपने हाथके स्पर्श आदिसे जीवित किया । इसी प्रकार उनके दूसरे पुत्रोंको भी, जो बाणोंसे घेरित होकर अवेष्ट-अवस्थामें पड़े थे, जिलाया । भगवान् भूतनाथने राजाको तैयार करके पुत्र-पौत्रोंसहित उन्हें श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें गिराया । वात्स्यामनजी ! धन्य हैं राजा वीरमर्षि, जिन्होंने श्रीरघुनाथजीका दर्शन किया । जो समस्त योगियोंके हिस्से उनकी योगनिहाके द्वारा भी दुर्लभ है, उन्हें भगवान् श्रीरामको प्रणाम करके समस्त राज-परिवारके लोग कृतार्थ हो गये—इनका शरीर धारण करना सफल हो गया । इतना ही नहीं, वे ब्रह्मादि देवताओंके भी पूजनीय बन गये । शत्रुघ्न, हनुमान् और पुष्करल आदि उन्मत्त कोड़ा जिनकी सृष्टि करते हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीको राजा वीरमर्षिने शिवजीकी प्रेरणासे यह ज्ञान मन्त्र दे दिया;

अधिका मात्र-सम्भ, श्रीरामचरित्र-कीर्तनसे एक स्वर्गवासी ब्राह्मणका राजसयोनिसे उद्धार तथा अधिके मात्र-सम्भकी निवृत्ति

शेखजी कहते हैं—द्विजश्रेष्ठ ! तदनन्तर बीचे हुए बीवारसे सुशोभित वह यज्ञ-सम्भन्धी मन्त्र इज्जरी घोड़ाओंसे सुरक्षित होकर चारत्यर्थके अग्न्यमें स्थित हेमकूट पर्वतपर गया, जो चारों ओरसे दस हजार खेजन लम्बा-चौड़ा है । उसके सुन्दर शिखर सोने-चाँदी आदि धातुओंके हैं । वहाँ एक विनम्र उद्यान है, जो बहुत ही सुन्दर और भाँति-भाँतिके वृक्षोंसे सुशोभित है । चोड़ा उसमें प्रवेश कर गया । वहाँ जानेपर उस मन्त्रके सम्भन्धमें सहसा एक आश्चर्यजनक घटना हुई; उसे कतलता है, सुनिये—अकस्मात् उसका सारा शरीर अकड़ गया, वह हिल-डुल नहीं पाता था । मर्षी

स्वयं ही पुत्र, पत्नी और बन्धवों- सहित अपना सारा राज्य भी समर्पण कर दिया । तदनन्तर, श्रीरामचन्द्रजी समस्त शत्रुओं तथा सेवकोंसे अभिवन्दित होकर मणिमय रथपर बैठे-बैठे ही अनार्थन हो गये । मुने । विद्वान्दित श्रीरामको तुम मनुष्य न समझो । बलमें, धारमें, सम जगह तथा सबके पीछे सदा वे ही स्थित रहते हैं । भगवान् शत्रुने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सेतक राजसे विदा ली और कहा—‘राजन् ! श्रीरामचन्द्रजीका आश्रय ही संसारमें सबसे दुर्लभ वस्तु है, अतः तुम श्रीरघुनाथजीकी ही शरणमें रहो ।’ यों कहकर प्रलय और उत्पत्तिके कर्ता-धर्ता भगवान् शिव स्वयं भी अदृश्य हो समस्त पर्वतोंके साथ कैल्यणको चले गये । इसके बाद राजा वीरमर्षि श्रीरामके चरण-कमलोंका ध्यान करते हुए स्वयं भी अपनी सेना लेकर महाप्रली शत्रुओंके साथ-साथ गये । जो श्रेष्ठ मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके इस परित्रय भजन करेंगे, उन्हें कभी सांसारिक दुःख नहीं होगा ।

बड़ा-बड़ा वह हेमकूट पर्वतकी ही भाँति अविचल प्रतीत होने लगा । अधिके राजकोने राजाको मास जाकर पुष्कर मन्त्रावी—‘स्वामिन् । हम नहीं जानते घोड़ेको क्या हो गया । अकस्मात् उसका सम्पूर्ण शरीर स्तम्भ ही गया है । इस क्षणपर विचार कर जो कुछ करना उचित जान पड़े, ब्रह्मचर्य ।’ वह सुनकर राजा शत्रुमन्त्रे बड़ा विस्मय हुआ । वे अपने समस्त सैनिकोंके साथ अधिके निकट गये । पुष्करने अपनी बाँहसे पकड़कर उसके दोनों चरणोंको धरतीसे ऊपर उठानेका प्रयत्न किया । परन्तु वे अपने स्थानसे हिल भी न सके । तब शत्रुने सुमतिसे पूछा—‘मन्त्रिक ! घोड़ेको क्या हुआ है, जो इसका

* मण्डित इत्ये शब्दे मन्त्रो इत्ये लक्षणम् । अन्वयेत्यर्थे कतिपयः पदवर्तिनः दुर्गमः ॥

ये भेदे विदधयद्वा अन्वयेत्येवमन्त्रोः । कुम्भोक्तान् पृथक्ते नराः कल्पसहस्रकम् ॥

ये लक्षणः संशयोते मन्त्रतः धर्मसंयुक्तः । मन्त्राः अपि मन्त्रस्य यत्नः तव शिष्यतः ॥ (४६।२०—२२)

सारा शरीर अकड़ गया ? अब वहाँ क्या उपवास करना चाहिये, जिससे इसमें चलनेकी शक्ति आ जाय ?'

सुमतिने कहा—स्वामिन् ! किन्हीं ऐसे ऋषि-मुनिको खोज करनी चाहिये, जो सब बातोंको जाननेमें कुशल हों । मैं तो स्वेकमें होनेवाले ब्रह्मविषयको ही जानता हूँ; परन्तु मेरी गति नहीं है ।

शेखजी बड़ते हैं—सुमतिकी यह बात सुनकर धर्मिके ज्ञाता शत्रुघ्ने अपने सेवकोंद्वारा ऋषिकी खोज करायी । एक सेवक वहाँसे एक योजना दूर पूर्व दिशाकी ओर गया । वहाँ उसी एक बहुत बड़ा आश्रम दिखायी दिया, जहाँकि पशु और मनुष्य—सभी परस्पर कैर-भावसे रहित थे । गङ्गाजीमें स्नान करनेके कारण उनके समस्त पाप दूर हो गये थे तथा वे सब-के-सब बड़े मनोहर दिखायी देते थे । वह शैलिक मुनिका मन्दिर आश्रम था । उसका पता लगाकर सेवक लौट आया और विस्मित होकर उसने राजा शत्रुघ्णसे उस आश्रमका समाचार निवेदन किया । सेवककी बात सुनकर अनुचरोत्तम शत्रुघ्णको बड़ा हर्ष हुआ और वे शत्रुघ्ण तथा पुष्कल आदिके साथ ऋषिके आश्रमपर गये । वहाँ जाकर उन्होंने मुनिके अपहारी चरणमें सादर प्रणाम किया । बलवानोंमें श्रेष्ठ राजा शत्रुघ्णको अत्यन्त आनन्द मुनिके अर्घ्य, पाद्य आदि देकर उनका स्वागत किया । उनके दर्शनसे मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई । शत्रुघ्णकी सुसज्जित बैठकमें सब विज्ञान कर चुके तो मुनीक्षरने पूछा—'राजन् ! तुम किसलिये प्रमत्त कर रहे हो ? तुम्हारी यह कथा तो बड़ी दूरकी जान पड़ती है ।' मुनिकी यह बात सुनकर राजा शत्रुघ्णका शरीर हर्षसे पुलकित हो उठा । वे अपना परिचय देते हुए गद्गद वाणीमें बोले—'महर्षे ! मेरा अश्व अकस्मात् एक फूलोंसे सुशोभित उद्यानमें चला गया । उसके पीछे एक किनारेपर पहुँचते ही तत्काल उसका शरीर अकड़ गया । इसके कारण हमलोग अपार दुःखके सम्मुख दृष्ट रहे हैं; आप नीका बनकर हमें भचाइये । हमारे बड़े भाग्य थे, जो दैवात् आपका दर्शन हुआ । मोड़ेंको इस अवस्थाका प्रधान कारण क्या है ? यह बतानेकी कृपा कीजिये ।'

सं०-पृ० १७—

शत्रुघ्णके इस प्रकार पूछनेपर परम बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ शैलचने खेड़ी देरतक ध्यान किया । फिर एक ही क्षणमें सारा रहस्य समझमें आ गया । उनकी आँखें अश्रुधारासे झिल उठीं तथा वे दुःख और संशयमें पड़े हुए राजा शत्रुघ्णसे बोले—'राजन् ! मैं अश्वके मात्र-स्तम्भका कारण बताता हूँ, सुनो । गौड़ देशके मुख्य प्रदेशमें, कालेटीके तटपर सत्त्विक नामका एक ब्राह्मण बड़ी भारी तपस्वत कर रहा था । वह एक दिन जल पीता, दूसरे दिन हवा पीकर रहता और तीसरे दिन कुछ भी नहीं खाता था । इस प्रकार तीन-तीन दिनका व्रत लेकर वह समय व्यतीत करता था । उसका यह व्रत चल ही रहा था कि सत्त्विक चिन्तित करनेवाले ब्रह्मने उसे अपने दाढ़ीमें ले लिया । उस महान् वातधारी तपस्वीकी मृत्यु हो गयी । तत्पश्चात् वह सत्त्विक नामका ब्राह्मण सब प्रकारके राज्ञोंसे विभूषित तथा सब तरहकी होभारों सम्पन्न विष्णुपर बैठकर मेरुगिरिके शिखरपर गया । वहाँ जम्बू नामकी नदी बहती थी, जिसके किनारे तप और ध्यानमें संलग्न रहनेवाले ऋषि महर्षि निवास करते थे । वह ब्राह्मण वहाँ अनन्दपत्र लेकर अपनी इच्छाके अनुसार अम्बरालोकके साथ विहार करने लगा । अधिमान और मदसे उत्पन्न होकर उसमें बड़ा रहनेवाले ऋषियोंके अतिवृत्त बर्तन किया । इससे रह होकर उन ऋषियोंमें खप दिया—'ज, तू एकस हो ज; तेरा मुख निकृष्ट हो जाय ।' यह शपथ सुनकर ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुआ और उसने उन ऋषिजन्म एसे तपस्वी ब्राह्मणोंसे कहा—'महर्षियों ! आप सब लोग दयालु हैं; मुझपर कृपा कीजिये ।' तब उन्होंने उसपर अनुमति करते हुए कहा—'जिस समय तुम श्रीमन्मन्त्रजीके अश्वको अपने वेगसे लज्ज कर दोगे, उस समय तुम्हें श्रीरामकी कथा सुननेका अवसर मिलेगा । उसके बाद इस पयस्कृत जपसे तुम्हारी मुक्ति हो जायगी ।' मुनियोंके कथनानुसार उसीने यहाँ एकदम होकर श्रीरामायणकी अश्वको लक्षित किया है; अतः तुम कीर्तनके द्वारा मोड़ेंको उसके कंगुलमें बुझाओ ।'

मुनिको यह कथन सुनकर शत्रुघ्णको दमन

करनेवाले उद्योगके मनमें बड़ा विस्मय हुआ। वे यौनकर्मसे बोले—'कर्मकी बात बड़ी गहन है, जिससे सार्विक नामधारी ब्राह्मण अपने महान् कर्मसे स्वर्गमें पहुँचकर भी पुनः राक्षसप्राणको ग्रस्त हो गया। स्वर्गिन् ! आप कर्मके अनुसार जैसी गति होती है, उसका वर्णन कीजिये !' जिस कर्मिक परिणामसे जैसे नरककी प्रति होती है, उसे बताइये।'

शरीरकर्म का कर्म—रक्तुलभेद ! तुम भय हो, जो तुम्हारी बुद्धि सदा देखी बातोंको जानने और सुननेमें लगी रहती है। इसमें संदेह नहीं कि तुम इस विषयको बलीयसी जानते हो; तो भी लोगोके हितके लिये मुझसे पूछ रहे हो। महाराज ! कर्मोंके स्वरूप विचित्र है तथा उनको गति भी मात्रा प्रचलती है; वे उसका वर्णन करता हैं, सुनो। इस विषयका अवगमन करनेसे मनुष्यको मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है।

जो दुष्ट बुद्धिबाल पुण्य पदार्थ धन, पत्नी संतान और पदवी इत्यादि योग-बुद्धिसे बलवत्पूर्वक अपने अधिकारमें कर लेता है, उसके पश्चात्तरी समस्त काल-पाराम्भी अधिकार शक्ति नामक नरकमें गिराते हैं और जबतक एक हजार वर्ष पूरे नहीं हो जाते, तबतक उसमें रहते हैं। सम्राज्यके प्रबन्ध दूर वहाँ उस पापीको बंध पीटते हैं। इस प्रकार पाप-भोगके द्वारा बलीयसी होना ठंडाकर अन्तमें वह सूअरकी खेतिमें जन्म लेता है और उसमें भी महान् दुःख भोगनेके पश्चात् वह फिर मनुष्यकी खेतिमें जाता है; परन्तु वहाँ भी अपने पूर्वजन्मके कलत्रोंके सूचित करनेवाले कोई रोग अदिक्रम विध्वंस करके रहता है। जो केवल दूसरे प्राणिमंडले द्रोह करनेके ही अपने कुटुम्बका पोषण करता है, वह पाप्मनप्राण पुण्य अन्धत्वमिश्र नरकमें पड़ता है। जो लोग वहाँ दूसरे प्राणिमंडल वध करते हैं, वे शरीर नरकमें गिराये जाते हैं तथा वह नामक पत्नी रोचमें भरकर उनका शरीर नोचते हैं। जो अपने पेटके लिये दूसरे जीवोंका वध करता है, उसे सम्राज्यकी अज्ञानसे महतीव नामक नरकमें डाला जाता है। जो पापी अपने पितृ और ब्राह्मणसे द्वेष करता है, वह महान् दुःखमय कलत्रपुत्र

नरकमें, जिसका विस्तार दस हजार योजन है, पड़ता है। जो गौओंसे द्वेष करता है, उसे यमराजके किङ्कर नरकमें डालकर पकड़ते हैं; वह भी छोड़े समयतक नहीं, गौओंके शरीरमें अितने रोएँ होते हैं, उतने ही हजार वर्षोंतक। जो इस पृथ्वीका राजा होकर दण्ड न देने योग्य पुरुषको दण्ड देता है तथा स्त्रियोंका (अन्यथापूर्वक) ब्राह्मणको भी शरीरिक दण्ड देता है, उसे सूअरके समान गृहकाले दुष्ट कलत्र पीड़ा देते हैं। तत्पश्चात् वह रोच पापीसे सुटकारा करनेके लिये दुष्ट खेतिखेतिमें जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य मोक्षपथ ब्राह्मणों तथा गौओंके छोड़े-से भी दण्ड, वध अथवा जीविकारो लेते या लूटते हैं, वे परलोकमें जानेपर अन्धभूय नामक नरकमें गिराये जाते हैं। वहाँ उनको महान् कष्ट भोगना पड़ता है। जो जीवोंके लिये अक्षुर हो लेलेस्तत्पश्चात् स्वयं ही मधुर अन्न लेकर खा जाता है, देखाओ तब सुहृदोंको नहीं देता, वह निश्चय ही 'कर्मभोजन' नामक नरकमें पड़ता है। जो मनुष्य सुकर्ष अदिक्रम अपहरण अथवा ब्राह्मणके धनकी चोरी करता है, वह अस्वत्त दुःखदायक 'संदेह' नामक नरकमें गिरता है।

जो मूढ बुद्धिबाल पुण्य केवल अपने शरीरका पोषण करता है, दूसरेको नहीं जानता, वह तपाये हुए तेलसे पूर्ण भस्म भक्षकर कुम्भीपाक नरकमें डाला जाता है। जो पुण्य मोक्षपथ अगम्याओंको धार्मिक बुद्धिसे भोगना चाहता है, उसे यमराजके दूत उसी खेतीमें स्त्रियोंकी तबली हुई प्रतिमाके साथ आश्लिष्ट करवाते हैं। जो अपने बलसे दण्ड होकर बलपूर्वक वेदकी मर्कटका लोच करते हैं, वे वैतरणी नदीमें डूबकर मांस और रक्त भोजन करते हैं। जो द्विज होकर शूद्रकी स्त्रीको अपनी पत्नी बनाकर उसके साथ गृहस्थी चलता है, वह निश्चय ही 'पूषेद' नामक नरकमें गिरता है। वहाँ उसे बहुत दुःख भोगना पड़ता है। जो धूर्त लोगोको धोखेमें डालनेके लिये दम्भका आश्रय लेते हैं, वे मूढ वैशाख नामक नरकमें डाले जाते हैं और वहाँ उनका यमराजकी धार पड़ती है। जो मूढ सर्वा (सम्पन्न गोपबली) स्त्रियोंको खेतिमें खेयकृत करते हैं, उन्हें वीर्यकी नहरमें

झाल जाता है और वे धीरे धीरे खोकर ही रहते हैं। जो लोग चोर, डाकू, लुगनेवाले, दुष्ट, चालर देनेवाले और गाँवोंको लूटनेवाले हैं, वे भलाफालकी जीव 'मरमेच्छा' नरकमें गिराये जाते हैं। जो फकटशिक्षा संसार करनेवाला पुत्र झूठी गवाही देता या कलमपूर्वक दूसरोंका धन छीन लेता है, वह पापी 'अवीधि' नरक नरकमें नीचे गिर करके झाल दिया जाता है। उसमें भवान् दुःख भोगनेके पश्चात् वह पुनः अत्यन्त प्रथमकी योग्यता प्राप्त करता है। जो मूढ़ सुगुप्त करता है, उसे धर्मरक्षक दूत गरम-गरम लोहेका रस पिलवते हैं। जो। अपनी शिक्षा और आचारके धर्मधर्म आकर गुलामोंका भण्डार करता है, वह अनुग्रह मुक्तके पश्चात् 'क्षम' नरकमें नीचे गिर करके गिराया जाता है। जो लोग धर्मसे बहिष्कृत होकर विद्यासमाप्त करते हैं, उन्हें अत्यन्त पातकपूर्ण 'सुखमेका' नरकमें झाला जाता है। जो चुगली करनेके सब लोभोंको अपने चबानकी उद्देश्यमें झाल करता है, वह 'दंदरुक्' नामक नरकमें पड़कर दंदरुक् (सर्प) झाल ईसा जाता है। राजा! इस प्रकार पापियोंके लिये अनेकों नरक हैं; पाप करनेके वे नहीं जाते और अत्यन्त प्रयत्न करके भी नहीं हैं। विनोद श्रीरामकृष्णजीकी कथा नहीं सुनी है तथा दूसरोंका उपकार नहीं किया है, उनको नरकके भीतर सब तरहके दुःख भोगने पड़ते हैं। इस लोकमें भी जिसको अधिक सुख प्राप्त है, उसके लिये वह स्वर्ग कहलता है तथा जो योगी और दुःखी है, वे नरकमें ही हैं।

दान-पुण्यमें लगे रहने, तीर्थ आदिका सेवन करने, श्रीरघुनाथजीकी लीलाओंको सुनने अथवा तपस्व करनेसे फायदा नष्ट होता है। हरिकीर्तनरूपी नदी ही

मनुष्योंके लिये सब उपकरणोंसे श्रेष्ठ है। वह पशुओंके सारे चाप-पट्टखों से उपरती है। इस विषयमें कोई अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।* जो भगवान्का अभ्यन्त्र करता है, उसे मृदा भी नहीं पवित्र कर सकती। पवित्रसे पवित्र तीर्थ भी उसे पावन बनानेकी शक्ति नहीं रखते। जो ज्ञानहीन होनेके कारण भगवान्के स्वीकृत-वर्जितका उपहास करता है, उसको कल्पके अन्ततक भी नरकसे मुक्तकण नहीं मिलता। यजन् ! अब तुम जाओ और पौड़ेको संकटसे मुक्तिके लिये सेवकोसहित भगवान्का पवित्र सुनजो, जिससे अन्धने पुनः बलने-लियेकी शक्ति अब आय।

लेखनी कहते हैं—रहीमखानजीकी उपर्युक्त बात सुनकर लल्लूबरो बड़ी प्रसन्न हुए। वे मुनिकी प्रणाम और परिश्रम करके लेखनोपहित चले गये। वहाँ जाकर इन्सपेक्टरने खोजेके पास श्रीरघुनाथजीके चरित्रका वर्णन किया, जो बड़ी-से-बड़ी दुर्गतिपर नशा करनेवाला है। अन्तमें उन्होंने कहा—‘देख। आप श्रीरघुनाथजीके जीवनके पुण्यसे अपने विचित्रपर सवार होइये और लेखानुसार अपने लेखने विचरण करीजिये। इस पुनीतता योनीसे अब आपका सुदुष्कार हो जाय।’ यह कथन सुनकर देवरात्रे कहा—‘रजम्। मैं श्रीरघुनाथजी-का चरित्र सुननेसे पवित्र हो गया। महापते। अब मैं अपने लेखनो जा रहा हूँ; आप मुझे आज्ञा दीजिये।’ यह कहकर देवरात्र विमानपर बैठे हुए स्वर्ग चले गये। उस समय वह दृश्य देखकर शत्रुज और उनके सेवकोंको बड़ा विस्मय हुआ। तदनन्तर, वह अब गङ्गातटपरसे मुक्त होकर पश्चिमीसे घरे हुए उस ठगानमें सब ओर भ्रमण करने लगे।

* सम्पूर्णप्रयोगे टी-टी-डी-नका तथा उपकरणसिद्धांत तथा या कार्य करते।

सर्वधामपुष्पकान्तं हरिर्लोकहितकृत् ॥
 त्रुणः कालमेव यस्मिन् पश्येत् नात्र कर्म विचारणः ॥ (४८) ६५-६६

राजा सुरथके द्वारा अश्वका पकड़ा जाना, राजाकी भक्ति और उनके प्रभावका वर्णन, अश्वका दूत बनकर राजाके यहाँ जाना और राजाका बुद्धके लिये तैयार होना

सेवकी कहते हैं—उस वेद अश्वको अनेकों राजाओंसे भरे हुए भारतवर्षमें लीलप्रपूर्वक भ्रमण करते सात महीने व्यतीत हो गये। उसने हिमालयके निकट बहुत-से देशोंमें विचरण किया, किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके बलवत् स्मरण करके कोई उसे पकड़ न सका। अङ्ग, बङ्ग और कलिङ्ग-देशोंके राजाओंने तो उस अश्वका भलीभाँति साधन किया। वहसि आगे बढ़नेपर वह राजा सुरथके मनोहर नगरमें पहुँचा, जो अतिशय सुन्दर गिरनेके कारण कुम्हारके ही नामसे प्रसिद्ध था। वहकि लोग कभी धर्मका इत्थल्लुन नहीं करते थे। यहाँकी जमात प्रतिदिन प्रेमपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया करती थी। इस नगरके मनुष्य निरपराधी अश्वका और तुलसीदास पूजा करते थे। वे सब-के-सब श्रीरामचन्द्रजीके सेवक थे। पापसे कौनों दूर रहते थे। वहकि सुन्दर देवालियोंमें श्रीरघुनाथजीकी प्रतिमा शेषा पत्नी की तथा कपटरीय शुक बिलवाले नगर-निकासी श्रीहृदिन कर्मा आचार भगवान्की पूजा करते थे। उनकी विद्यापर केवल भगवान्का नाम शेषा पता था, झगड़े-कलहकी चर्चा नहीं। उनके हृदयमें भगवान्का ही ध्यान होता, चमत्कार या कलकरी स्मृति नहीं होती थी। वहकि सभी देहकरी पवित्र थे। श्रीरामचन्द्रजीकी कथा-कथासे ही उनका मनमहल्लभ होता था। वे सब प्रकारके दुर्लभसन्नेसे रहित थे; अतः कभी भी जुआ नहीं खेलते थे। उस कालमें भर्मासा, शालकादी एवं महाबली राजा सुरथ निकस करते थे, जिनका धित श्रीरघुनाथजीके कारणसे स्मरण करके सदा आनन्दमग्न रहा करता था। वे भगवद्-प्रेममें मग्न रहते थे। राम-महा राजा सुरथकी महिमका मैं क्या वर्णन करूँ? उनके समस्त गुण कुम्हारकी विस्तृत होकर सबके पापोंका परिमार्जन कर रहे हैं।

एक समय राजाके कुछ सेवक टहल रहे थे। उन्होंने देखा, चन्दनसे चर्चित अश्वमेधका अश्व आ रहा है। निकटसे देखनेपर उन्हें मालूम हुआ कि यह नेत्र और

मनको मोहनेवाला अश्व श्रीरामचन्द्रजीका छोड़ा हुआ है। यह जानकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उत्सुक-भावसे राजसभामें आ कहीं बैठे हुए महाराजको सूचना देते हुए बोले—'स्वामिन्! अधोध्या-नगरीके स्वामी जो श्रीरघुनाथजी हैं, उनका छोड़ा हुआ अश्वमेधयोग्य अश्व सर्वत्र घूमन कर रहा है। यह अनुचरोसहित आपके नगरके निकट आ पहुँचा है। महाराज! वह अश्व अत्यन्त मनोहर है, आप इसे पकड़ें।'

सुरथ बोले—हम सेवकोंसहित घूम हैं; क्योंकि हमें श्रीरामचन्द्रजीके मुक्तचक्रका दर्शन होगा। कौनों छोड़नेसे भिरे हुए उस अश्वको आम मैं पकड़ूँगा और लूँगे छोड़ूँगा जब श्रीरघुनाथजी चिरकालसे अपना चित्तन करनेवाले मुझ भक्तपर कृपा करनेके लिये स्वयं यहाँ पतारन करें।

सेवकी कहते हैं—ऐसा कहकर राजासे सेवकोंकी आका टी—'जबो, अश्वको बलपूर्वक पकड़ लओ। सम्मने पकड़ जानेपर उसे कदापि न छोड़ना। मुझे ऐसा विश्वास है कि इससे अपना महान् लाभ होगा। जड़ और इन्द्रके लिये भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उनकी श्रीराम-चरणोंकी कृपासे हमारे लिये सुलभ होगी। कभी स्वजन, पुत्र, आश्व, पशु अथवा वाहन धन्य है, जिससे श्रीरामचन्द्रजीकी प्रति सम्भव हो; अतः जो स्वर्गपत्रसे श्रेष्ठ का रहा है, इच्छानुसार वेगसे चल्ता है तथा देखनेमें अत्यन्त मनोरम जान पड़ता है, उस पशु-सम्पत्ती अश्वको पकड़कर सुदृशालमें बाँध दो।' महाराजके ऐसा कहनेपर सेवकोंने जबर श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर अश्वको पकड़ लिया और दरबारमें लाकर उन्हें अर्पण कर दिया। कल्याणकी। अथ एकप्रवित्त होकर सुने। राजा सुरथके राज्यमें कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था, जो पशुकी बीसे अनुगण करता हो। दूसरोंके धन लेनेवाले तथा कामलम्पट मुख्यका यहाँ सर्वथा अभाव था। विद्यासे श्रीरघुनाथजीका कीर्तन करनेके

सिवा दूसरी कोई अनुचित काम निरर्थक मुक्ति नहीं निकालती थी। यहाँ सभी एकपक्षेकात्म्य प्राप्त करनेवाले थे। दूसरेपर कुछ कसबू लगानेवाला और केवलिनद्वय पक्षपर करनेवाला उस समय एक भी मनुष्य नहीं था। राजाके सभी सैनिक प्रतिदिन शौर्यप्रदर्शनकर करतल स्पर्श करते रहते थे। उनके देखने परिपक्व नहीं थे, निरर्थक समयों की पण्य बिचार नहीं हुआ था। भगवान्का ध्यान करनेसे राजाके समस्त काम गड़ हो गये थे। सभी अवनयन रहते थे।

इस देशके राजा जब इस प्रकार कार्यरत रहने लगे तो इनके राज्यमें रहनेवाले सभी मनुष्य कर्मके बाद शान्ति प्राप्त करने लगे। सूर्यके नकारमें कन्दुलोका प्रवेश नहीं होने लगा था। जब देसी अवनयन हो गये, तो एक दिन पशुपति मुनिका रूप धारण करके राजाके पास गये। उनके शरीरपर कर्मका-कर्म और महाकाय अष्टाशेषा का रही थी। राजाश्रममें पहुँचकर वे भगवान्का महाकाय सुरभारें लिये। उनके माताकाय मुनी की और जिह्वापर भगवान्का उल्लस गम्य था। वे अपने सैनिकोंको धर्म-कर्मकी बात सुना रहे थे। राजा भी मुनिको देख-

ने तपस्विके सखात् विचर-से जान पड़ते थे। उन्होंने मुनिके कर्णोंमें प्रणम्य करके उन्हें आर्ष, पाद आदि निवेदन किया। तत्पश्चात् जब वे मुक्तपूर्वक आसनपर विराजमान हो विश्राम का कृत, तब राजाओंमें अग्रगण्य मूरखों इनसे कहा—‘मुनिक ! आज मेरा जीवन खत्म है ! आज मेरा घर खत्म हो गया !! माय मुझे औरपुत्रपत्नीकी उल्लस कर्मों सुझाये। निम्न मुनेवाले मनुष्योंका पर-पदपर काम नाश होता है।’ राजाका ऐसा कथन सुनकर मुनि अपने दाहि दिशासे दूर और-औरसे हिले और तलसी पीटने लगे। राजाके पुत्र—‘मुने ! आपके ईशान्यका क्या कारण है ? कुछ करके बताइये, जिससे मैंसे कुछ मिले।’ तब मुनि बोले—‘एवम् ! मुक्ति तपस्विकर वेष्टे कात कृते, मैं तुम्हें अपने ईशान्यका उल्लस वसत्य काला हूँ। तुमने अभी कहा है कि ‘मेरे सामने कर्मका-कर्म कीर्तिका कर्मों कीर्तिये।’ अगर ही कृता हूँ—कर्मका हूँ कर्म ? वे किसके हैं और उनकी कीर्ति क्या है ? संसारके सभी मनुष्य अपने कर्मोंमें अकीन हैं। कर्मोंसे ही स्वर्ग प्राप्त है, कर्मोंसे ही नरकमें जान पड़ता है तथा कर्मोंसे ही पुत्र, पौत्र आदि सभी कर्तुओंकी प्राप्ति होती है। इनसे ही ब्रह्म करके सर्वका उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया तथा महाकायोंकी भी कर्मोंसे ही सब कामका अद्भुत लोक उपलब्ध हुआ। कर्मोंसे कर्तुओंको मुक्ति प्राप्त हुई है। कर्म आदि कर्मोंसे ही लोकेश्वर-कर्मोंसे प्राप्त हुए हैं। इसलिये तुम भी ब्रह्म-कर्मों लम्बे, देवताओंका पूजन करो। इससे सम्पूर्ण भूगण्डमें तुम्हारी उल्लस कीर्तिका विस्तार होगा।’

राजा सुरभार मन एकपक्ष अौरपुत्रपत्नीमें लगा हुआ था; उस मुनिके उपर्युक्त कथन सुनकर उनका कटव स्नेहसे क्षुब्ध हो उठा और वे कर्मविस्तार महाका-देवतासे इस प्रकार बोले—‘महाकाय ! यहाँ कर्म काट देनेवाले कर्मोंकी काट न करो। तुम लोकमें निम्नके काम हो, इसलिये मेरे माता और ज्ञानसे बाहर वाले कर्मों [इन्द्र और महाकाय दृष्टा का काम दे रहे हो ?] इन नीच ही अपने पदों पर बैठेंगे, किन्तु औरपुत्रपत्नीकी सेवा करनेवाले मनुष्य कभी नीचे नहीं गिरेंगे। पुत्र,

महापद और विधीमण्डल देकर तब अन्य समयतक पर ही दृष्टिपात करते; वे कभी अपनी स्थितिसे चट नहीं होते। जो कुछ श्रीरामजी निन्दा करते हैं, उन्हें यमराजके दूत काल्पनाइसे बौधकर त्येहेंके मुद्रोंसे पीटते हैं। तुम ब्राह्मण हो, इसलिये तुम्हें शरीरिक दण्ड नहीं दे सकता। मेरे सामनेसे जाओ, चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी तबइत करीब।' महाराज सुरभके वेश कहनेपर उनके डेक्क मुनिके हाथसे पकड़कर निकल देतेहो उठत हुए। तब यमराजने अपना विश्वविदा तब धरण करके उम्हसे कहा—'श्रीरामचन्द्र। मैं तुम्हपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो, माँगो। सुगत। मैं बहुत-सी गल्ले कनकर तुम्हें प्रलेभनमें डालनेपर प्रसन्न किया, किन्तु तुम श्रीरामचन्द्रजीकी सेवासे विचलित नहीं हुए। कब न हो, तुम्हने साधु पुत्रबोध सेकन—महाकाशओर समस्त किया है।' यमराजको संतुष्ट देखकर राजा तुम्हसे कहा—'धर्मराज। यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो यह उताव पर प्रदान करीये—जबतक मुझे श्रीराम न मिले, तबतक यैरी मृत्यु न हो। आपको मुझे कभी पथ न हो।' तब यमराजने कहा—'राजन्! तुम्हारा यह कार्य सिद्ध होगा। श्रीरामचन्द्रजी तुम्हसे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे।' जो कहकर धर्मराजने छत्रिभूतिराजयन राजकी प्रसन्न की और बहसि अदृश्य होकर वे अपने लोकमें चले गये।

तदनंतर श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें लगे रहनेवाले धर्मराजा राजने अत्यन्त हर्षमें भरकर अपने मेजबानोंसे कहा—'मैं महाराज श्रीरामचन्द्रजीके मन्त्रोंसे पक्का हूँ; इसलिये तुम सब लोग बुद्धके लिये तैयार हो जाओ। मैं जानता हूँ, तुम्हने बुद्ध-कलमें पूरी प्रवीणता प्राप्त की है।' महाराजकी ऐसी आज्ञा पाकर उनके सभी मन्त्रजनों येका छोड़ी ही देरमें तैयार हो गये और श्रीरामचन्द्रजीके दरबारके सामने उपस्थित हुए। राजाके दस और पुत्र थे, जिनके नाम थे—चम्पक, योद्धक, विपुल्लव, दुर्वास, प्रतापी, बलभेदक, हर्षक, मन्देव, बृहदेव तथा असुतापन। ये सभी अत्यन्त उत्सवपूर्णक तैयार हो बुद्धकेपक्षमें जानेकी इच्छा प्रकट करने लगे।

इपर शत्रुजने श्रीरामके साथ आकर अपने

सेवकोंसे पूछा—'यह-सम्बन्धी क्या कहाँ है?' वे बोले—'महाराज! इमल्लोग पहचानते तो नहीं, परन्तु कुछ खोज आये थे, जो हमें इटाकर छोड़ेको साथ ले इस नगरमें गये हैं।' उनकी बात सुनकर शत्रुजने सुनीसे कहा—'बर्हिबर! यह किसका नगर है? कौन इसका स्वामी है, जिसने यैरी अन्धका अपहरण किया है?' यकी बोले—'राजन्! यह परम मनोहर नगर कुम्हारमुक्तके नामसे प्रसिद्ध है। इसमें महाबली बर्हिबर राजा सुरभ किया करते हैं। वे सदा धर्ममें लगे रहते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके मुक्त चरणोंके उपासक हैं। श्रीरामचन्द्रजीकी भाँति वे भी मन, बानी और क्रियाद्वारा परमेश्वरी सेवामें ही तत्पर रहते हैं।'

शत्रुज बोले—'यदि इन्होंने ही श्रीरामचन्द्रजीके अन्धका अपहरण किया हो तो इनके साथ कैसा बर्ताव करके करीये ?'

सुनीने कहा—'महाराज। राजा सुरभके पास कोई क्षातीत करनेमें कुशल दूत भेजना चाहिये।'

तब सुनकर शत्रुजने अज्ञातसे किन्तुपुत कथन कहा—'बर्हिबुद्ध! यहसि पास ही जो राजा सुरभका विशाल नगर है, वहाँ दूत कनकर जाओ और राजासे कहो कि आपने अनवर वा अनजानमें यदि श्रीरामचन्द्रजीके मन्त्रोंसे पकड़ लिया हो तो उसे तैयार दे जकका चीरोसे परे हुए बुद्धकेपक्षमें पधारें।' अज्ञातने 'बहुत अच्छा' कहकर शत्रुजकी आज्ञा स्वीकार की और राजसभामें गये। वहाँ उन्होंने राजा सुरभको देखा, जो चीरोके समूहसे घिरे हुए थे। उनके मस्तकपर तुलसीकी माला थी और जिह्वासे श्रीरामचन्द्रजीका नाम लेते हुए वे अपने सेवकोंके उम्हेंकी कथा सुना रहे थे। राजा भी मनोहर शरीरकी वानरको देखकर समस्त गये कि ये शत्रुजके दूत हैं; तथापि बालिकुम्हारसे इस प्रकार, बोले—'यमराज! चलो, तुम किसलिये और कैसे यहाँ आये हो! तुम्हने अनेक सब कारण जानकर मैं उसके अनुसार कार्य करीगा।' यह सुनकर वानराज अज्ञात मन-ही-मन बहुत विस्मित हुए और श्रीरामचन्द्रजीकी उत्तमज्ञानें लगे रहनेवाले उन नरेशसे

कोले—'तुम्हारे ! मुझे कहिये तुम अश्वत्थ वक्राक्ष । श्रीराजकुमारोंने मुझे दूत बनकर तुम्हारे निकट भेजा है ।

इस समय तुम्हारे कुछ सेवकोंमें आकर मेरे चार-सम्बन्धी कोड़ेको पकड़ लिया है । अश्वत्थरा उनके द्वारा सहज यह बहुत बड़ा अप्पाच हो गया है । अब तुम प्रसन्न-पूर्वक श्रीराजकुमारोंके पास चले और उनके चरणोंमें पड़कर अपने राज्य और पुत्रोंसहित सब अथ वीर्य ही समर्पित कर दो । अन्यथा श्रीराजकुमारोंके कारणसे बहुत होमार पृथ्वीतलकी प्रेम्भ बढ़ते हुए सदाके लिये हो जाओगे, तुम्हें अपना मरणा कदा देना होगा ।

अश्वत्थके मुँहसे इस तरहकी बातें सुनकर उक्त सुचक्रने उत्तर दिया—'कपिशे ! तुम सब कुछ ठीक ही कह रहे हो, तुम्हारा वचन विश्व नहीं है, परंतु मैं समुद्र आदिके भक्षों तक जान्ता नहीं छोड़ सकता । यदि भाग्यवान् श्रीराज स्वयं ही आकर मुझे दर्शन दें तो मैं उनके चरणोंमें प्रणाम करके पुत्रोंसहित अपना राज्य, कुटुम्ब, धन, धान्य तथा शत्रु सेना—सब कुछ समर्पण कर दूंगा । क्षत्रियोक्त वर्य ही ऐसा है कि उन्हें स्वकीयों की विरोध करना पड़ता है । अतः मैं यह धार्मिक मुद्र है ।

यै केवल श्रीराजकुमारोंके दर्शनाई इच्छासे ही मुद्र कर रहा हूँ । यदि श्रीराजकुमारों मेरे चरण नहीं पधारेंगे तो मैं इस समय समुद्र की ओर सभी वचन की ओरोंमें क्षणभरमें कीलकर बैठ कर हूँ ।

अश्वत्थ कोले—राज्य । विद्वाने कर्मात्मके राजा लक्षण जन्म दैत्यको कोलमें ही मार डाला था, जिसके द्वारा संक्रमणों निराने ही बालकान् वैरी पराजित हुए हैं तथा विद्वाने इच्छानुसार चलनेवाले विमानपर बैठे हुए विद्वान्वाले समस्त राजसमस्त सब किया है, इन्हीं कीर्तिशरोत्तम श्रीराजकुमारों तुम बैठ करोगे । मुझे तो ऐसा मन पड़ता है, तुम्हारी मुद्र करी गयी है । वेद अश्वत्थ उक्त वक्राक्षको पुकार, जिसने मुद्रके बड़े ब्रह्मण राज कीलवाले उनके मुद्रा दिने थे, श्रीराजकुमार भातीया है । श्रीराजकुमारोंके चरण-आमरीका विमान चलनेवाले इन्द्राक्षी की मरु उनके निकट ही रहने हैं । तुम्हारे इन्द्राक्षीके अपने ही पराक्रम होने होंगे । उन्होंने विद्रुत पर्याप्तवित्त समुद्रों लङ्कापुरीको क्षणभरमें धूम डाला और द्रुत मुद्रावाले राजसमस्त राजको पुत्र अश्वत्थमारकी पीतके चार उत्तर दिए । अपने सीनिकोंकी जीवन-रक्षाके लिये वे देवराजसेसहित होना पर्याप्तमें अपनी मुद्रके आचक्रामों लफेटकर कई बार लगे हैं । इन्द्राक्षीका कीर्ति-वक्त विसर है, इस बातको श्रीराजकुमारों ही जानते हैं, इसीलिये अपने शिव सेवक इन पञ्चकुमारको वे समस्त तनिक भी नहीं विश्वासते । अश्वत्थ सुभीत अति की, जो सभी पृथ्वीको सब लेनेकी शक्ति रखते हैं, राजा समुद्रका इस जोड़ते हुए उनकी सेवा करते हैं । कुशवन्ध, नीलवन्ध, वक्रान्ध अश्वत्थ विभुवन, बराधाम्भ, सुवन्ध, विमल, सुन्द और श्रीराजकुमार सत्यवादी राजा कीर्तिवन्ध—ये सभी अन्य वृक्ष श्रीराजकुमारों सेवाने रहते हैं । इन कीर्तिके समुद्रमें एक मच्छरके समान तुम्हारी क्या इसी है । इन बातोंको बलीवीति समझकर चले । समुद्रकी बड़े दयालु हैं, उन्हें पुत्रोंसहित सब समर्पित करके तुम कर्मात्मक श्रीराजकुमारोंके पास जाना । वहीं उनका दर्शन करके अपने शरीर और जन्म दोनोंको राखल सब सकते हो ।

होखजी कहते हैं—इस प्रकार अनेक तरहकी बातें करते हुए दूतसे राजाने कहा—‘जदि मैं मन्, कभी और छिल्याद्वारा श्रीरामकर ही भजन करता हूँ, तो वे मुझे शीघ्र दर्शन देंगे, अन्यथा श्रीरामभक्त हनुमान् अर्द्ध रात्र और भी बलपूर्वक बांध ले और छोड़नेको छैन ले जावें।’

युद्धमें चम्पकके द्वारा पुष्कलका बाँधा जाना, हनुमान्जीकर चम्पकको मुक्तिर्हित करके पुष्कलको छुड़ाना, सुरधका हनुमान् और शत्रु आदिको जीतकर अपने नगरमें ले जाना तथा श्रीरामके आनेसे सबका सुटकारा होना

होखजी कहते हैं—अज्ञरके मुक्तसे सुरधका सन्देश सुनकर युद्धकी कलामें निपुणता रखनेवाले समस्त योद्धा संग्रामके लिये तैयार हो गये। सभी वीर तत्साहसे धरं थे, राज-के-सब रण-कार्यमें कुशल थे। वे मात्रा प्रकारके खतोंमें ऐसी गर्वित्वा करते थे, किन्हे सुनकर कान्धारीको मय होता था। इसी समय राजा भुर्य अपने पुत्रों और सैनिकोंके साथ युद्धक्षेत्रमें आये। जैसे समुद्र प्रलयकालमें पृथ्वीको जलसे आवृतित कर देता है, उसी प्रकार वे सभी, रथ, घोड़े और पैदल योद्धाओंको साथ ले सभी पृथ्वीको आवृतित करते हुए दिखती दिखे। उनकी सेनामें शङ्ख-नाद और विजय-गर्जनाका बोलबाला हो रहा था। इस प्रकार राजा सुरधको युद्धके लिये तत्सा देव शत्रुमें सुनिसे कहा—‘महामते ! ये राजा अपनी विशाल सेनासे निरकर आ पहुँचे; अब हमलोगोंका ओ कर्तव्य हो उसे बताओ।’

सुनिसे कहा—अब यहाँ सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंका ज्ञान रखनेवाले पुष्कल यदि युद्ध-विशारद वीरोंको अधिक संख्यामें उपस्थित होकर शत्रुओंसे लोहा लेना चाहिये। चायुन्दन हनुमान्जी महान् शौर्यसे सम्पन्न है; अतः ये ही राजा सुरधके साथ युद्ध करें।

होखजी कहते हैं—प्रधान मन्त्री सुनि इस प्रकारकी बातें बता ही रहे थे कि सुरधके तत्सा राजकुमार रण-भूमिमें पहुँचकर अपनी धनुषकी टङ्कुर

दृष्ट ! तुम जाओ, राजा शत्रुमें मेरी कही हुई बातें सुना दो। अच्छे-अच्छे योद्धा तैयार हों, मैं अभी युद्धके लिये चलता हूँ।’ वह सुनकर वीर अर्द्ध रात्र मुक्त होते हुए वहाँसे चल दिये। यहाँ पहुँचकर राजा सुरधकी कही हुई बातें उन्होंने ज्यों-की-त्यों कळ सुनायीं।

करने लगे। उन्हें देखकर पुष्कल यदि महाबली योद्धा धनुष लिये अपने-अपने रथोंपर बैठकर आगे बढ़े। तत्सा अस्त्रोंके झलक और पुष्कल चम्पकके साथ निद्र गये और महावीरोंको सुरक्षित होकर ईश्वर युद्धकी रीतिसे लड़ने लगे। जनककुमार लक्ष्मीनिधिने कुशज्यकी साथ लेकर मोहकाल सायना किया। शिपुज्यके साथ विमल, दुर्बलके साथ सुबाहु, प्रतापीके साथ प्रतापराज, बलमोदसे अर्द्ध, हर्षशसे भीमरत्न, अर्द्धदेवसे सत्त्वान्, धृतिदेवसे महाबली राजा वीरमणि और असुरज्यके साथ उमाध युद्ध करने लगे। ये सभी युद्ध-कार्यमें कुशल, सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंमें प्रवीण तथा बुद्धिबिभक्त थे; अतः सबने धीरे-धीरे युद्ध किया। चायुन्दनजी ! इस प्रकार घमासान युद्ध छिड़ जानेपर सुरधके पुत्रोदरा शत्रुकी सेनाका भारी संहार हुआ। युद्ध अरम्भ होनेके पहले पुष्कलने चम्पकसे कहा—‘राजकुमार ! तुम्हारा क्या नाम है ? तुम धन्य हो, जो मेरे साथ युद्ध करनेके लिये आ पहुँचे।’

चम्पकने कहा—वीरवर ! यहाँ नाम और कुलसे युद्ध नहीं होगा; तथापि मैं तुम्हें अपने नाम और बालक परिचय देता हूँ। श्रीरामाजी ही मेरी माता तथा वे ही मेरे पिता हैं, श्रीराम ही मेरे बन्धु और श्रीराम ही मेरे स्वजन हैं। मेरा नाम रामदास है, मैं सदा श्रीरामचन्द्रजी ही सेवामें रहता हूँ। भक्तोंपर कृपा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी ही मुझे इस युद्धसे पार लगावेंगे। अब लौकिक दृष्टिसे अपना परिचय देता

है—मैं राजा सुरपक्ष पुत्र हूँ, मेरी यशस्वी नाम वीरवती है। [अपने नामका उच्चारण निर्विघ्न है, इसीलिये मैं उसे सङ्केतसे बता रहा हूँ] मेरे नामका एक मुग्ध स्नेह है, जो वसन्तऋतुमें खिलकर अपने आस-पासके सभी प्रदेशोंको शोभासम्पन्न बना देता है। यद्यपि उसका पुष्प रसका भण्डार होता है; तथापि मधुसे घेरित भ्रमर उसका परित्याग कर देते हैं—उससे दूर ही रहते हैं। वह फूल जिस नामसे पुकारा जाता है, उसे मैं मेरा भी यशोहर नाम समझो। अच्छा, अब तुम इस संघर्षमें अपने बाणोंद्वारा युद्ध करो; मुझे कोई भी जीत नहीं सकता। मैं अभी अपना अद्भुत पराक्रम दिखाता हूँ।

चम्पककी बात सुनकर पुष्कलका फिर समुद्र हो गया। अब वे उसके ऊपर कतौड़ी बाणोंकी वर्षा करने लगे। तब चम्पकने भी क्रुपित होकर अपने धनुष पर प्रत्याङ्का घड़ावी और शत्रु-समुदायको विदीर्ण करनेकाले तीरों बाणोंको छोड़ना आरम्भ किया। किन्तु महावीर पुष्कलने उसके इन बाणोंको काट डाला। यह देख चम्पकने पुष्कलकी छातीमें प्रहार करनेके लिये सब बाणोंका सन्धान किया; किन्तु पुष्कलने तुरंत ही उनके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले तथा अत्यन्त कोपमें भरकर बाणोंकी सौझर आरम्भ कर दी। बाणोंकी वह वर्षा अपने ऊपर आती देख चम्पकने 'साधु-साधु' कहकर पुष्कलकी प्रशंसा करते हुए उन्हें अच्छी तरह पचाल किया। पुष्कल सब शस्त्रोंकी शक्ति थे। उन्होंने चम्पकको महापराक्रमी जानकर अपने धनुष पर जालीयका प्रयोग किया। उधर चम्पक भी कुछ कम नहीं था, उसने भी सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी विद्वत्ता प्राप्त की थी। पुष्कलके छोड़े हुए अस्त्रको देखकर उसे शान्त करनेके लिये उसने भी बड़ासका ही प्रयोग किया। दोनों अस्त्रोंके तेज जब एकत्रित हुए, तो लगेलेने समझा अब प्रसन्न हो जायगा। किन्तु जब शत्रुका अस्त्र अपने अस्त्रसे मिलकर एक हो गया तो चम्पकने पुनः उसे शान्त कर दिया।

चम्पकका वह अद्भुत कर्म देखकर पुष्कलने 'साधु राह, साधु राह' कहते हुए उसपर असंख्य बाणोंका प्रहार

किया। किन्तु महामन्त्र चम्पकने पुष्कलके छोड़े हुए बाणोंकी परत न करके उनके प्रति भयङ्कर बाण—रामरसकर प्रयोग किया। पुष्कल उसे काटनेका विचार कर रहे थे कि उस बाणने आकर उन्हें बाँध लिया। इस प्रकार वीरवर चम्पकने पुष्कलको बाँधकर अपने रथपर बिठा लिया। उसके बाँधे जानेपर सेनामें महान् हल्लाकर मचा। समस्त घोड़ा भगकर शत्रुके पास चले गये। उन्हें घेरते देखा शत्रुने हनुमान्जीसे पूछा—'मेरी सेना तो बहुतों की सीरोंसे अलङ्कृत है; फिर किस वीरने उसे भण्डा है।' तब हनुमान्जीने कहा—'उज्ज्वल शत्रुकीरेका टपन करनेवाला वीरवर चम्पक पुष्कलको बाँधकर लिये जा रहा है।' उनकी ऐसी बात सुनकर शत्रुका क्रोधसे जल उठे और पवनकुमारने बोले—'आज रात्रि ही पुष्कलको राजकुमारके बन्धनसे छुड़ावे।' यह सुनकर हनुमान्जीने कहा—'बहुत अच्छा।' फिर वे पुष्कलको चम्पककी कैदसे मुक्त करनेके लिये चल दिये। हनुमान्जीको उनके छुड़ानेके लिये आते देख चम्पकको बड़ा क्रोध हुआ और उसने उनके ऊपर सैकड़ों-हज़ारों बाणोंका प्रहार किया। परन्तु उन्होंने शत्रुके छोड़े हुए समस्त सायबलोंकी शूर्ण कर डाला और एक झलक साधमें लेकर राजकुमारपर दौ पाया। चम्पक भी बढ़ा बलवान् था। उसने हनुमान्जीके चलते हुए स्त्रालको तिल-तिल करके काट डाला। तब हनुमान्जीने उसके ऊपर बहुत-सी शिलाएँ फेंकी; परन्तु उन सबको भी उसने राणपरमें शूर्ण कर दिया। यह देख हनुमान्जीके हृदयमें बहुत क्रोध हुआ। वे यह सोचकर कि वह राजकुमार बहुत पराक्रमी है; उसके पास आये और उसे हाथसे पकड़कर आकाशमें उड़ गये। अब चम्पक आकाशमें ही लड़ा होकर हनुमान्जीसे युद्ध करने लगा। उसने बाहुयुद्ध करके कपिश्रद्ध हनुमान्जीको बहुत चौट पहुँचायी। उसका बल देखकर हनुमान्जीने हैसले-हैसले पुनः उसका एक पैर पकड़ लिया और उसे सब बार घुमाकर हाथीके होंदपर पटक दिया। कहींसे धरतीपर गिरकर वह बलवान् राजकुमार मूर्च्छित हो गया। उस समय चम्पकके अनुगामी सैनिक

हाहाकर करके चीख उठे और हनुमान्जीने घम्पकके पाशमें सेधे हुए पुष्पकन्दके छुड़ा लिया ।

घम्पकको पृथ्वीपर पड़ा देकर कस्तूरान् राजा सुरज पुत्रके दुःखसे पञ्चकुल हो उठे और रथपर सवार हो हनुमान्जीके पास गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा— 'कथिश्रेष्ठ ! तुम कन्य हो । तुम्हारा बल और पराक्रम महान् है; जिसके द्वारा राजासेवके पुत्री लक्ष्मणे तुम्हें श्रीरामचन्द्रजीके बड़े-बड़े कार्य सिद्ध किये हैं । निःसन्देह तुम श्रीरामचन्द्रजीके कारणोंके सेवक और भक्त हो । तुम्हारी सीताके लिये क्या करना है । तुम्हें मेरे कस्तूरान् पुत्र घम्पकको राज-भूमिमें गिरा दिया है । कथिकर ! अब तुम सन्नयान हो जाओ । मैं इस समय तुम्हें काँकर अपने नगरमें ले जाऊँगा । मैं बिलकुल सत्य कहा है ।'

हनुमान्जीने कहा—'राजन् ! तुम श्रीरामचन्द्रजीके कारणोंका ध्यान करनेवाले हो और मैं भी उनकी सेवक हूँ । यदि मुझे काँच लगे तो मेरे प्रभु कस्तूरान् तुम्हारे हाथसे छुटकरा दिलावेगे । और । तुम्हारे कर्मों में बात है, उसे पूर्ण करो । अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो । कैद चाहते हैं, जो श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करता है, उसे कभी दुःख नहीं होता ।

शेषजी काहते हैं—'उनके ऐसा कहनेपर राजा सुरधने पञ्चकुम्हारकी बड़ी प्रशंसा की और स्वयं चढ़ाकर तेज किये हुए धर्मिकर कान्तेद्वारा उन्हें अच्छी तरह घायल किया । वे जब हनुमान्जीके शिरमें रक्त निकल रहे थे, तो भी उन्होंने उनकी परमा न की और राजाके अनुचरों अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर तोड़ डाला । हनुमान्जीके द्वारा अपने अनुचरों प्रत्यक्षसहित दूटा हुआ देखा राजाके दूसरा अनुचर हाथमें लिया । किन्तु पञ्चकुम्हारने उसे भी छीनकर त्रिकुम्हार तोड़ डाला । इस प्रकार उन्होंने राजाके असी अनुचर बलिदान कर दिये तथा क्षण-क्षणपर महान् रोषमें चरकर वे काँकर गर्जन करते थे । तब राजाके त्रिकुम्हार सीमा न रही । उन्होंने भयंकर शक्ति हाथमें ली । उस शक्तिसे अहत होकर हनुमान्जी गिर पड़े, किन्तु छोड़ी ही देखते उठकर बड़े हो

गये । फिर अचानक त्रिकुम्हार ने उन्हें राजाका रथ पकड़ लिया और उसे लेकर बड़े वेगसे आकाशमें उड़ गये । ऊपर जाकर बहुत दूरसे उन्होंने रथको छोड़ दिया और वह रथ करीब गिरकर क्षणभरमें चकनाचूर हो गया राजा दूसरे रथपर जा बड़े और बड़े वेगसे हनुमान्जीका सम्पन्न करनेके लिये आये । किन्तु त्रिकुम्हार ने हुए पञ्चकुम्हारने सुत ही उस रथको भी चौपट कर डाला । इस प्रकार उन्होंने राजाके उन्मास रथ नष्ट कर दिये । उनका यह पराक्रम देखकर राजाके सैनिकों तथा स्वयं राजाको भी बड़ा विस्मय हुआ । वे क्षुब्ध होकर बोले—'अनुमदन ! तुम कन्य हो ! कोई भी पराक्रमी ऐसा कार्य न हो कर सकता है और न करेगा । अब तुम एक क्षणके लिये ठहर जाओ, जबतक कि मैं अपने अनुचर प्रत्यक्ष चढ़ा रहा हूँ । तुम बापुदेवताके सुपुत्र श्रीरामचन्द्रजीके कारण-कर्मलक्षके चक्षुरीक हो [अतः मेरी बात मान लो] ।' ऐसा कहकर रथमें भरे हुए राजा सुरधने अपने अनुचर प्रत्यक्ष चढ़ाये और मयङ्कर कर्मों पातुक्त अचानक सम्पन्न किया । लोगोंने देखा हनुमान्जी पातुक्त अचानक बँध गये । किन्तु दूसरे ही क्षण उन्होंने मन-ही-मन पञ्चान् श्रीरामका स्मरण करके उस बन्धनको तोड़ डाला और सहसा मुक्त होकर वे राजासे मुक्त करने लगे । सुरधने जब उन्हें बन्धनसे मुक्त देखा तो महारत्नान् मानकर मद्राक्षका प्रयोग किया परन्तु पञ्चवीर पञ्चकुम्हार उस अचानक ईस्ते-ईस्ते निकल गये । यह देखा राजाके श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया । उनका स्मरण करके उन्होंने अपने अनुचर राजाका प्रयोग किया और हनुमान्जीसे कहा— 'कथिश्रेष्ठ ! अब तुम बँध गये ।' हनुमान्जी बोले— 'राजन् ! अब काँच, तुम्हें मेरे स्वामीके अक्षरों ही मुझे बँधा है, किसी दूसरे प्राकृत अक्षरों नहीं; अतः मैं उसका अक्षर करता हूँ । अब तुम मुझे अपने नगरमें ले चलो; मेरे प्रभु दण्डके सागर हैं; वे स्वयं ही आकर मुझे छुड़ावेगे ।'

हनुमान्जीके बलि जानेपर पुष्कल क्षुब्ध हो

राजाके सामने आये। उन्हें पहले देखा खाने में बैठे हुए बाणोंसे भीध डाला। यह देखा बलवान् पुष्पकगन्धर्वीका राजा राजा श्रीरामचन्द्रजीके लक्ष्मणेसे सम्बन्ध स्थापित करना •

राजाके सामने आये। उन्हें पहले देखा खाने में बैठे हुए बाणोंसे भीध डाला। यह देखा बलवान् पुष्पकगन्धर्वीका राजा राजा श्रीरामचन्द्रजीके लक्ष्मणेसे सम्बन्ध स्थापित करना •

राजाके सामने आये। उन्हें पहले देखा खाने में बैठे हुए बाणोंसे भीध डाला। यह देखा बलवान् पुष्पकगन्धर्वीका राजा राजा श्रीरामचन्द्रजीके लक्ष्मणेसे सम्बन्ध स्थापित करना •

राजाके सामने आये। उन्हें पहले देखा खाने में बैठे हुए बाणोंसे भीध डाला। यह देखा बलवान् पुष्पकगन्धर्वीका राजा राजा श्रीरामचन्द्रजीके लक्ष्मणेसे सम्बन्ध स्थापित करना •

राजाके सामने आये। उन्हें पहले देखा खाने में बैठे हुए बाणोंसे भीध डाला। यह देखा बलवान् पुष्पकगन्धर्वीका राजा राजा श्रीरामचन्द्रजीके लक्ष्मणेसे सम्बन्ध स्थापित करना •

राजाके सामने आये। उन्हें पहले देखा खाने में बैठे हुए बाणोंसे भीध डाला। यह देखा बलवान् पुष्पकगन्धर्वीका राजा राजा श्रीरामचन्द्रजीके लक्ष्मणेसे सम्बन्ध स्थापित करना •

कसकर छातीसे लगा लिया और अश्वरक्षके जईसुझसे उनकी मस्तक भिंगोते हुए कहा—'राजन् ! तुम धन्य

हो। आज तुमने बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया। कपिराज हनुमान् सबसे बड़कर बलवान् है, किन्तु इनको भी तुमने बाँध लिया।' यह कहकर श्रीरामचन्द्रजीने चानरबेह हनुमान्को बन्धनसे मुक्त किया तथा सितने खेड़ा मूर्च्छित पड़े थे, उन सबपर अपनी दबदुष्टि झालकर उन्हें जीवित कर दिया। असुरोंका किन्तारा करनेवाले श्रीरामजी दृष्टि पड़ते ही वे सब मूर्च्छा त्याग

कर उठ सहे हुए और मनोहर रूपवासी श्रीरामचन्द्रजीकी जूँकी करके उनके चरणोंमें पड़ गये। भागवान्ने उनसे कुशल पूछी तो वे सुखी होकर बोले—'भागवन् ! आपकी कृपासे हम कुशल हैं।' राजा सुरधने सेवकपर कृपा करनेके लिये आवे हुए श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करके उन्हें प्रसन्नतन्मूर्त्तिक अपना सारा राज्य समर्पित कर दिया और कहा—'रघुनन्दन ! मैं आपके साथ अनन्तव किन्त है, उसे क्षमा करिये।'।

श्रीराम बोले—'राजन् ! क्षम्योक्त भव धर्म ही है। उन्हें बन्धनेके साथ भी बुझ करना पड़ता है। तुमने संग्राममें हमला कीरोंको सन्तुष्ट करके बड़ा उत्तम कार्य किया।

भागवान्के ऐसा कहनेपर राजा सुरधने अपने पुत्रोंके साथ उनका पूजन किया। तदनन्तर, श्रीरामचन्द्रजी तीन दिनतक वहाँ ठहरे रहे। चौथे दिन राजाकी अनुमति लेकर वे इच्छानुसार चलेवाले पुष्पक विमानद्वारा बाँहसे चले गये। उनका दर्शन करके सबको बड़ा विस्मय हुआ और सब लोग इनकी मनोहररिणी कथाएँ कहने-सुनने लगे। इसके बाद महाबली राजा सुरधने चण्डिकाको अपने नगरके राज्यपर स्थापित कर दिया और स्वयं राज्यात्मके साथ बालिक विचार किया। राजाहने अपना अश्व पकड़ केले बलकाये। तथा सब ओर नाना प्रकारके शस्त्रोंकी ध्वनि करावी। तत्पश्चात् उन्होंने पक्ष-संबन्धी अश्वको आगे खेनेके लिये छोड़ा और स्वयं तथा सुरधके साथ अनेको देवदेवें प्रपन्न करते छे, किन्तु कहीं किसी भी बलवान्ने खेदेको नहीं पकड़ा।

वाल्मीकिके आश्रमपर लखनुरा छोड़ेका बीधना और अश्वरक्षकोंकी भुज्जओका काटा जाना

रोकजी कहते हैं—एक दिन प्रातःकाल यह अश्व मङ्गलके किनारे महर्षि वाल्मीकिके श्रेष्ठ आश्रमपर जा पहुँचा, जहाँ अनेको ब्रह्म-मुनि निवास करते थे और अग्निहोत्रका घुँआ उठ रहा था। जानकीजीके पुत्र तब अन्य मुनिकुमारोंके साथ प्रातःकालीन हवन-कर्म करनेके उद्देश्यसे उसके खेय्य समिधपर लानेके लिये

जाने गये थे। वहाँ सुवर्णरश्मिसे चिह्नित उस पक्ष-सम्बन्धी अश्वको उन्होंने देखा, जो कुक्षुम, अगर और कलसुखीय दिव्य गन्धसे सुवासित था। उसे देखकर उनके मनमें कौतूहल पैदा हुआ और वे मुनिकुमारोंसे बोले—'यह पक्षके सभ्यन शीघ्रगामी अश्व किसका है, जो दैवात् भो आश्रमपर आ पहुँचा है ? तुम सब लोग

*****

मेरे साथ चलकर इसे देखो, डरना नहीं।' यह कहकर लख तुरंत ही घोड़े के समीप गये। समुद्रतट पर लख कंधेपर धनुष-बाण धारण किये उस घोड़े के समीप ऐसे सुरक्षित हुए माने दुर्जन और अधन दिवानी दे रहा हो। घोड़े के लम्बट में जो पत्र बंधा था, उसमें सुलभ वर्णमालाबोद्धाया कुछ पार्श्विक लिखी थी; जिससे इसकी बड़ी शोभा हो रही थी। लखने पहुँचकर मुनि-पुत्रों के साथ वह पत्र पढ़ा। पढ़ते ही उनके स्नेह का गया और वे हाथमें धनुष लेकर शत्रुपक्षों से बोले, उस समय रोम्बे के कारण उनकी बाजी बगुन नहीं निकल जाती थी। उन्होंने कहा—'अरे! इस क्षत्रिय की वृत्तता तो देखो, जो इस घोड़े के धूल-चक्कर इतने अपने प्राण और बलकर उल्लेख किया है। क्या वह है, राजा की क्या वृत्ति है? क्या वे ही लोग क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुए हैं? हमसे वे बड़े क्षत्रिय नहीं हैं?' इस कथन की बहुत-सी बातें कहकर लखने उस घोड़े को पकड़ लिया और समस्त राजाओं को तिनको के समस्त सम्राज्य के हाथों धनुष-बाण ले वे मुद्र के लिये तैयार हो गये। मुनिपुत्रों ने देखा कि लख घोड़े का अपहरण करना चाहते हैं, तो वे उनसे बोले—'कुमार! हम तुम्हें हितवही बात बता रहे हैं, सुनो, अयोध्या के राजा भीरम बड़े बलवान् और पराक्रमी हैं। अपने बलकर घमंड रत्नमाले इन भी उनका छोड़ा नहीं चू सकते [किर दूसरी तो बात ही क्या है?]; अतः तुम इस अन्धधे न पकड़ो।'

यह सुनकर लखने बोला—'तुमसे वे बलवान्-पराक्रमी हो; क्षत्रियों का बल क्या जाने। क्षत्रिय अपने पराक्रम के लिये प्रसिद्ध होते हैं, किन्तु बलवान्से केवल भोजन में ही पटु हुआ करते हैं। इसलिये तुमसे वे पत्र जाकर माताका परीक्षा हुआ पत्रक उड़ाओ।' लखने ऐसा कहने पर मुनिपुत्र चुप हो रहे और उनका पराक्रम देखने के लिये दूर जाकर खड़े हो गये। तदनन्तर, राजा शत्रुपक्ष के सेवक वहाँ आये और घोड़े को कैद देखकर

सबसे बोले—'अरे! किसने इस घोड़े को यहाँ बाँध

रका है? किसके ऊपर आज यमराज क्षरित हुए हैं? लखने तुरंत उत्तर दिया—'मैं इस उत्तम अन्धको बाँध रका है, जो इसे कुल में आयेगा, उसके ऊपर मेरे बड़े भाई कुल की श्रेष्ठ करेगा। यमराज की आ जायी तो वह कर लेंगे? हमारे जाणों की बीछरसे सज्ज होकर लख ही बांध देना देंगे और तुरंत अपनी का लेंगे।'

लखनी बात सुनकर लखने ने आपत्त में कहा—'यह कैसा बालक है! [इसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिये]।' लखने ने वे वीचे हुए घोड़े को खोलने के लिये खड़े बड़े। यह देख लखने दोनों हाथों में धनुष धारण कर शत्रुपक्ष के सेवकों पर शुरुआत प्रहार आरम्भ किया। इससे उनकी चुकड़ी कट गयी और वे शोकसे व्याकुल होकर शत्रुपक्ष के पास गये। पृष्ठपर सबने लख के द्वारा अपनी बड़ी बड़ी कनेका सम्पत्ति कह सुनाया।

गुप्तचरोसे अप्पसादकी बात सुनकर श्रीरामका भरतके प्रति सीताजीके मनमें छोड़ आनेका आदेश और भरतकी मूर्छा

बालक्यायजी बोले—कालन् ! पहले आप बता चुके हैं ॥ श्रीरामचन्द्रजीने एक धोबीके निन्दा करनेपर सीताजीके अकेलरी मनमें छोड़ दिया; फिर कहाँ उनके पुत्र हुए, कहाँ उन्हें धनुष-पातकी कल्पना भ्रम हुई तथा कहाँ उन्होंने अर्काविद्याकी शिक्षा पायी, जिससे वे श्रीरामचन्द्रजीके अन्त्य अन्तरण कर सके ?

बोकाजीने कहा—मुने ! श्रीरामचन्द्रजी धर्मपूर्वक सारी पृथ्वीका पराग्न करते हुए अपने धर्मपत्नी माताजी सीता और भाइयोंके साथ अयोध्याकर राज्य करने लगे । इसी बीचमें सीताजीने गर्भ धारण किया : धीरे-धीरे बाल बढ़ीये बीत गये । एक दिन श्रीरामने सीताजीसे पूछा— 'देवि ! इस समय तुम्हारे मनमें किस बातकी उन्धिलान्ना है, बताओ; मैं इसे पूर्ण करूँगा ।'

सीताजीने कहा—प्राणनाथ ! आपकी कृपासे मैंने सभी उत्तम भोग भोगे हैं और शक्तिमें भी योग्य रहीगी । इस समय मेरे मनमें किसी निम्नगन्धी इच्छा नहीं

है । जिस लीखे आप-जैसे लाली मिले, जिनके चरणोंकी देवता भी स्तुति करते हैं, उनके सभी कुछ प्राप्त है, कुछ भी शक्य नहीं है । फिर भी यदि आप आशङ्कपूर्वक मुझसे मेरे मनकी उन्धिलान्ना पूछ रहे हैं तो मैं आपके सामने सच्ची बात बतानी हूँ; नथ ! बहुत दिन हुए, मैंने लोचनपुत्र अर्द्ध पतिव्रताओंके दर्शन नहीं किये । मेरा मन इस समय उनकीसे देखनेके लिये उत्कण्ठित है । वे सब तपस्वियोंके भंडार हैं, मैं वहाँ जाकर कदा अर्द्धसे उनकी पूजा करूँगी और उन्हें चपकीले राज तथा अन्नपूजन भेंट दूँगी; कहीं मेरा मनोरथ है । प्रियतम ! इसे पूर्ण कीजिये ।

इस प्रकार सीताजीके मनोहर बचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी प्रियतासे बोले—'कल्पवृक्षजोटी ! तुम धन्य हो । कल प्रातःकाल जाय और तब तपस्वियों कीर्तिकार दर्शन करके कृतार्थ होय ।' श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर सीताजीको बड़ा ॥ हुआ । वे सोचने लगीं, कल प्रातःकाल मुझे तपस्विनी रेवियोंके दर्शन होंगे । तदनन्तर, उस क्षणमें श्रीरामचन्द्रजीके भेजे हुए गुप्तचर नगरमें गये, उन्हें भेजनेका उद्देश्य यह था कि वे लोग घर-घर जाकर पट्टाचार्यकी वीर्यी सुनें और देखें [जिससे उनके प्रति लोगोके मनमें क्या भाव है, इसका पता लगा सके] । वे दूर आधी रातके समय चुपकेसे गये । उन्हें प्रतिदिन श्रीरामचन्द्रजीकी मनोहर कबाई सुननेकी मिलती थी । उस दिन वे एक बन्धकके विशाल पकनमें अर्धरात्रि हुए और जोड़ी देरातक वहाँ रुककर श्रीरामचन्द्रजीके सुपन्नका जयन करने लगे । वहाँ सुन्दर नैवेद्याली कोई कुली बड़े हर्षमें भरकर अपने नन्हे-से निम्नगन्धी दूध मिला रही थी । उसने बालकजीके लक्ष्य करके बड़ी मनोहर बात कही—'मेरा ! तू भी भरकर मेरा मीठा दूध पी ले, पीके पक्ष तेरे लिये दुर्लभ हो जायगा । नील कमल-दलके समान इसका वर्णबाले

असाध्य है। उदाहरणके लिये—‘उन्होंने समुद्रको पारमें किया और उसपर पुल बाँध। फिर पानरोमें लङ्कापुर्वक विध्वंस कताया और अपने शत्रु रक्तको घातकर वे जानकीजीको यहाँ ले आये। इस प्रकार श्रीगणेश महापुरुषोंके आचारका परमो विग्रह है।’ फकीके ये सब वचन सुनकर पति मुसकड़ाये और उससे इस प्रकार बोले—‘मुझे रक्तको पारना और समुद्रको दमन आदि जितने कार्य हैं, वे श्रीरामचन्द्रजीके लिये कोई महान् कार्य नहीं है। महान् कार्येश्वर ही महान् अर्थात् प्रार्थनासे लीलापूर्वक इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं और बड़े-बड़े पापीका नाश करनेवाले उत्तम वीरप्रकाश विभक्त करते हैं। बीसलदास अनाद ब्रह्मनेवाले श्रीरामको गुन मनुष्य न समझे। वे ही इस जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। केवल लीला करनेके लिये ही उन्होंने मनुष्य-विग्रह धारण किया है। हमलोग धन्य हैं, जो प्रतिदिन श्रीरामके गुण-कलात्मक दर्शन करते हैं, जो ब्रह्मादि देवोंके लिये भी दुर्लभ है। हमें यह लीलात्मक ज्ञान है, इसलिये हम बड़े पुण्यवादी हैं।’ गुप्तकाले परमेश्वर काये शोकर इस प्रकारकी बहुत-सी बातें सुनीं।

इसके सिवा, एक अन्य गुप्तकर अपने सामने खोलीका पत्र देखकर वहाँ पहाड़का श्रीरामका वडा सुन्दरता इच्छासे गये। किन्तु उस घरका स्वामी थोड़ी झेझमें पड़ा था। उसकी पत्नी दूसरेके घरमें दिनका अधिक समय व्यतीत करके आयी थी। उसने जैसे-जैसे बातें करके पत्नीको धिक्कारा और उसे खलत धरकर कहा—‘निश्चय जा यों पारसे; जिसके यहाँ साथ दिन बिताया है, उसके घर चली जा। तू दुहा है, पतिकी आज्ञाका तत्परानुसर करनेवाली है; इसलिये मैं तुझे नहीं रखूँगा।’ उस समय उसकी बहनेका कहा—‘बेटा! वह कार्ये जो गयी है, इस वैधव्यका त्याग मत करो। वह सर्वथा निरपराध है; इसने कोई कुकार्य नहीं किया है।’ थोड़ी झेझमें तो वह ही, उसने माताको अपना विचार—‘मैं राम-जीसा नहीं हूँ, जो दूसरेके घरमें रही हुई पत्नी पत्नीको फिरसे प्रहण कर लूँ। वे राजा हैं; जो कुछ भी करेंगे, सब स्वाभाविक ही माना जाएगा। मैं तो दूसरेके घरमें निवास करनेवाली चर्चको बहाना नहीं प्रहण कर सकती।’ थोड़ी-सी बात सुनकर गुप्तकरको बड़ा झेझ हुआ और उसने तत्पश्चात् हाथमें लेकर उसे मार डालनेका विचार किया। परन्तु महत्तम हमे श्रीगणेशजीके आदेशका स्मरण हो आया। उन्होंने आज्ञा दी थी, ‘येही किसी भी ब्रह्मको धातव्य न देना।’ इस चर्चको समझकर उसने अपना झेझ शान्त कर लिया। उस समय रक्तकी बातें सुनकर उसे बहुत दुःख हुआ था, वह दुर्लभ हो कारम्भक उच्छ्वास लीचता हुआ उभर खड़ापर गया, जहाँ उसके साथी अन्य गुप्तधर मौजूद थे। वे सब आपसमें घिरे और सबने एक-दूसरेको अपना सुन हुआ श्रीरामचन्द्रजीका विश्वविदित वीर्य सुनकर। अतएव उस थोड़ी-सी बात सुनकर उन्होंने आपसमें सलाह की और वह निश्चय किया कि दुष्टोंकी कही हुई बातें श्रीगुणेशजीसे नहीं कहनी चाहिये। ऐसा विचार करके वे घरपर जाकर सो रहे। उन्होंने अपनी नुईसे यह प्रिया किया था कि कल प्रातःकाल पहाड़जसे यह संभवकर कहा जाएगा।

लेखकी कहते हैं—श्रीगुणेशजीने अतःकाल

नित्यकर्मसे निवृत्त होकर वेदवेत्त ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक सुवर्णदानसे संतुष्ट किया। उसके बाद वे राजसभामें गये। श्रीरामचन्द्रजी सारी प्रजामें पुकारते भौंते चलन करते थे। अतः सब लोग उनको प्रणाम करनेके लिये बाहों गये। लक्ष्मणजी राजाके मन्त्रालयकें द्वार लम्बवत् और भरत-राजकुमारे दो चरकर चलन किये। कर्माग्र अग्नि मूर्धनि तथा सुगन्ध आदि न्यायकारों यन्त्री भी बाहों ठपकीकर दो भगवान्की उपासना करने लगे।

इसी समय वे गुप्तार्थ जानकी तरह भद्र-चञ्चल सभामें बैठे हुए मन्त्रालयके न्यायकार करनेके लिये आये। उराम बुद्धिकाले मन्त्रालय छोड़ने [उप-विसर्जनके पञ्जात] उन सभी गुप्तार्थको एकत्रसे बुलाकर पूछा—'सुमन्त्रेण सच-सच वक्तव्ये। नगरके लोग धीरे विषयमें क्या कहते हैं? मेरी धर्मराजीके विषयमें उनकी कैसी धारणा है? क्या धीरे धर्मराजीके बर्ताव से लोग कैसा बतलाने है?'

गुप्तारथ बोले—नच! आपकी कीर्ति इस भूमण्डलके सब लोगोंको पीछे कर रही है। हमलोगोंने घर-घरमें प्रत्येक पुरुष और स्त्रीके मुखमें आपके वचन

बखान सुन है। सब सगर अग्नि अग्निके अनेकानेक पूर्वज अपने मनोरथको सिद्ध करके कुतार्थ हो चुके हैं; किन्तु उनकी धी देखी कीर्ति नहीं छायी थी, जैसी इस समय आपकी है। आप-जैसे न्यायीको पाकर सारी प्रज कुतार्थ हो रही हैं। उन्हें न तो भयबल-मुत्पुका कष्ट है और न रोग अर्धिका पथ। आपकी विस्तृत कीर्ति सुनकर सबहिं देवताओंको काफ़ी लज्जा होती है [क्योंकि आपके सुवचनसे उनका बस पीछा पड़ गया है]। इस वचन आपकी कीर्ति सर्वत्र फैलकर इस समय जगत्के सब लोकोको पावन बन रही है। महाराज! हम सभी गुप्तार्थ अन्य हैं कि क्षत्र-क्षत्रों आपकी मन्त्रालय मुखमन्त्र अन्तर्लोकन करते हैं।

इस गुप्तार्थके मुखसे हम तरुणी बाती सुनकर भीरुबुधबन्धोंने अपनी एक दूसरे दूतपर दृष्टि डाली; उनके मुखकी आभा कुछ और डंगली हो रही थी। उन्होंने पूछा—'महामते! सुम सच-सच वक्तव्ये। लोगोंके मुखमें जो कुछ वीर्य भी सुना हो, वह ज्ये-का-ज्ये सुन दो; अन्यथा तुम्हें पाप लागेगा।'

गुप्तारथ बोले—सर्वम्। राजाजीके बध अर्द्धसे सम्बन्ध रखनेवाली आपकी सभी कथाओंका सर्वत्र गम हो रहा है—केवल एक बातकी छोड़कर। आपकी धर्मराजीने जो राजाके घरमें कुछ बचलतक निवास किया था, उसके सम्बन्धमें लोगोंका अच्छा भाव नहीं है। यह अच्छी बातकी बात है—एक धोबीने अपनी पत्नीको, जो दिनमें कुछ देरतक दूसरेके घरमें रहकर अपनी भी, धिक्कड़ और बाध। यह देखकर उसकी माता बोली—'बेटा! यह बेकारी निरपराध है, इसे क्यों मारते हो? कुतारी की है, एक लगे; निन्द न करो, मेरी बात मानो।' तब धोबी कहने लगा—'मैं राजा राम नहीं हूँ कि इसे एक लूँ। उन्होंने राजाके घरमें रही हुई सीतकी पीरसे पीछे कर लिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा सम्बन्ध होता है, उसका निम्न हुआ सारा वचन न्यायपूर्ण ही माना जाता है। दूसरे लोग पुष्कलता हों, तो भी उनका धर्म अन्धबलपूर्वक ही सम्मान लिया जाता है।' उसने आखिर इस बातको सुनकर कि 'मैं राजा राम नहीं हूँ।'

उस समय मुझे बड़ा क्रोध हुआ, किन्तु तबसे अन्धकार आने लगा। स्मरण हो आया [इसलिए मैं उसे देख न दे सका]। अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे पास गिराऊँ। यह बात न करने योग्य और आपके विपरीत थी, तो भी मैंने आपके आज्ञासे काम लिया है। अब इस विषयमें महाराज की निर्णयक है; जो उचित समझे हो, उसका विचार करें।

गुप्तकाल का यह समय, जिसका एक-एक अक्षर महाभयानक वज्रके समान गर्जन आकाश करके आता था, सुनकर श्रीरामचन्द्रजी कायरता बख्शास नहीं करे हुए इन सब दुतासे बोले—'अब हमसे क्या छोड़ो और भारतको यों पास खेच दो।' ये दुत दुःखी होकर मुँस ही भारतकी भयानक राखे और कहाँ उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीका संदेश कहा सुनया। श्रीरामचन्द्रजीका संदेश सुनकर बुद्धिमान भारतजी बोले इतकालके साथ राजसभामें गये और कहाँ इसपालको बोले—'मेरे आज्ञा कुशलधन श्रीरामचन्द्रजी कहाँ है?' इसपालने एक लखीलील मनोहार गुहरी ओं संकेत किया। भारतजी कहाँ जा पहुँचे। श्रीरामचन्द्रजीको निकाल देकर उनके कानों

बड़ा गम हुआ। उन्होंने महाराजसे कहा—'लक्ष्मिन्! सुखसे आलस्यको योग्य अन्धकार यह सुन्दर मुख इस समय नीचेकी ओर क्यों झुका हुआ है? यह आँसुओंसे भीगा कैसे दिखायी दे रहा है? मुझे इसका पूरा-पूरा पथार्थ कारण कहिये और आज्ञा दीजिये, मैं क्या करूँ?' कहाँ भरतने जब गद्गद कानोंसे इस प्रकार कहा, तब लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रजी बोले—'हित वन्धु! इस पृथ्वीपर उन्हीं धनुष्कोश जीवन उत्पन्न है, जिनके मूलस्थान बिलाल हो रहा हो। अन्धकारके गले हुए धनुष्कोश जीवन तो जो हूँके ही स्थान है। आज अन्धकार संसारमें विस्तृत पैरी बौद्धिकी गङ्गा कल्पित हो गयी। इस कारणसे हमारे एक लक्ष्मीने आज अन्धकारकी सावधानीसे लेकर कुछ निन्दनीय बात कात करनी है; इसलिए भाई। कलओ, अब मैं क्या करूँ? क्या आज अपने जौलको त्याग दूँ या अपनी धर्मपत्नी अन्धकार ही परिष्कार कर दूँ? दोनोंके लिये मुझे क्या करना चाहिये, इस बातको ठीक-ठीक बताओ।'

भारतजीने सुना—अर्ध। सोच है वह थोड़ी तथा इसमें नीम-पत्ती मिश्रण की बात कही है?

तब श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मीके मुँहसे निकाली हुई सही काले, जो दुलके द्वारा चुकी थी, लक्ष्मण भारतसे कहा सुनयी। उन्हें सुनकर भारतने दुःख और होकमें पड़े हुए भाई श्रीरामसे कहा—'कीछेछा सुवृक्षित जानकीदेवी लक्ष्मीने अभी-परीछाछा सुद वपनिता हो चुकी है। लक्ष्मीने भी उन्हें सुद बतलवा है तथा पूज्य पिता लक्ष्मीय महाराज दत्तचन्द्रजीने भी इस बातका समर्थन किया है। यह सब होते हुए भी केवल एक घोषीके कहनेसे निष्कर्षित सौजन्य परिष्कार कैसे किया जा सकता है? लक्ष्मी देवताओंमें भी अन्धकार बौद्धिकता कम किया है, यह इस समय सारे जगत्में पवित्र कर रही है। ऐसी पवन बौद्धिकता केवल एक घोषीके कहनेसे कल्पित या कल्पित कैसे हो जायगी? भला, जब अपने इस कल्पकल्प विमल परिष्कार कल बतलवा रहते हैं। अब ही हमने दुःखोंको दूर करनेवाले हैं। आपके विना तो हम सब लोग अन्ध ही पर जायेंगे।

महान् अभ्युदयसे प्रोत्साहित होकर सौभाग्य से अपने
विना क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकती। इसलिए वे
अनुरोध से कहती हैं कि आप पवित्रता और सौभाग्य के साथ
साथ ही विचारों के साथ-साथ ही रहेंगी।

भारत के ये लोग सुनकर बालाशेखर से कहते हैं, परम
धार्मिक और पुण्यवान् इस प्रकार कहेंगे—‘भारत’ तुम जो
कहा कर रहे हो, वह भविष्य और वर्तमान है।

— ★ —

सीताजी के अन्धकार करनेवाले लोगों के पूर्वजन्म का सुलक्षण

बालाशेखरजी ने कहा—‘साहब! जिसकी आज
सीता जी की सम्पूर्ण आत्मा के साथ करनेवाली है, उनकी
आत्मा के लिये और उस आत्मा के विनाश के लिये क्या
करेंगे ? इसका रहस्य बतलाइये।’

सीताजी ने कहा—‘विचारों के लिये बालाशेखरजी
कहाएँ कि आप कहेंगे कि वे। इसका नाम है
भविष्य। एक नाम है वर्तमान के लिये दूसरा नाम है
इस समय की ही भविष्य की सीता (परमेश्वर के चरणों)

परन्तु इस समय में जो कहा कर रहे हैं, उसीसे मेरी
आत्मा बचकर रहेगी। मैं जानती हूँ मेरी सीता अहिंसा
सुख, पवित्रता और लोकप्रियता है, तथापि मैं
लोकप्रियता के लिये आज उसका त्याग करती हूँ
इसलिये तुम भविष्य के लिये कहेंगे कि वह
आत्मा। सीताजी यह भविष्य सुनते ही परमेश्वर
की ओर पृथ्वी पर गिर पड़े।

बालाशेखरजी ने कहा, जो सीता जी का सुख है। इससे
किसीको बड़ी समस्या है और इसमें भविष्य के लिये
प्रोत्साहन के साथ इस आत्मा का नाम सीता रह गया। परम
पुण्य की सीता एक दिन सीताजी के साथ उद्योगों में गयीं
थीं। परन्तु उनके एक पवित्र एक जोड़ा दिव्यानी दिया।

जो बहुत पवित्र है। मैं देखने वाली एक पवित्र सीता पर
किसीका इस प्रकार बोल रहे हैं—‘पृथ्वी पर सीता
किसीका ब्रह्म एक बड़े सुन्दर राजा होगी। उनकी
आत्मा की सीता के लिये बलिदान होगी। सीताजी की

मैंने ही गायी देखा) के द्वारा एक कुम्हरी का नाम

बड़े बुद्धिमान् और बलवान् होंगे तथा समस्त राजाओंको अपने वशमें रखते हुए सीताके साथ स्वरह तज्जर सर्वोत्कृष्ट राज्य करेंगे। धन्य है वे जनकोदेवी और धन्य है श्रीराम, जो एक-दूसरेको अतः होकर इस भूस्थीय आनन्दपूर्वक विहार करेंगे।

तोतेके उस जोड़ेको ऐसी बातें करते देस सोतने सोचा कि 'ये दोनों में ही जीवनकी मनेहर कथा कह रहे हैं इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूँ।' ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सक्षियोंसे कहा, 'यह पक्षिकोंका जोड़ा बहुत सुन्दर है, तुमसब लोग चुनकेसे जाकर इसे पकड़ लाओ।' सक्षियाँ उस पर्वतपर गयीं और दोनों सुन्दर पक्षियोंको पकड़ लयीं। तबकर उन्होंने सोचनेसे अर्पण कर दिया। सीता इन पक्षियोंसे बोली—'तुम दोनों बड़े सुन्दर हो; देवों, इन्द्रा नहीं। बताओ, तुम कौन हो और कहाँसे आये हो? राम कौन है? और सीता कौन है? तुम दोनों जानकारी कैसे हुई? इस सारी कथाको जल्दी-जल्दी बताओ। मेरी ओरसे तुममें सब नहीं रोना चाहिये।' सीताके इस प्रकार पूछनेपर दोनों पक्षी सब बातें बातने लगे—'देवि! बाल्यकाल नामसे प्रसिद्ध एक बहुत बड़े मत्स्य हैं, जो धर्मज्ञोंमें श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों ठीकिकि आश्रयमें रहते हैं। मत्स्योंने राजापरम नमस्कार एक प्रस्थ बनाया है, जो सदा ही मनको त्रिभुज जान पड़ता है। उन्होंने शिष्योंको उस रामायणका अध्यापन कराया है। तथा प्रतिदिन वे सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें संलग्न रहकर उस रामायणके पद्योक्त विधान किया करते हैं। रामायणका कलेवर बहुत बड़ा है। इसलियेनेने उसे पूरा-पूरा सुना है। बारम्बार उसका मन और फल सुननेसे हमें भी उसका अध्यास हो गया है। हम और जानकी कौन हैं, इस बातको हम जानते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि श्रीरामके साथ ब्रह्मा करनेवाली जानकीके विषयमें क्या-क्या बातें होनेवाली हैं; तुम ध्यान देकर सुने। 'महर्षि श्रम्यभुजके द्वारा बताया हुए पुत्रेष्टि-यज्ञके प्रभावसे भगवान् विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न—ये चार शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवगन्धर्व भी उनकी उत्तम कथाका गान करेंगे।

श्रीराम राम महर्षि विश्वामित्रके साथ धार्ष्टि लक्ष्मणसहित हाथमें धनुष लिये मिथिला पधारेंगे। उस समय वहाँ एक ऐसे धनुषको, जिसका धारण करना दूसरेके लिये कठिन है, देखाकर वे उसे तोड़ डालेंगे और अत्यन्त मनेहर स्फुल्लरी जन्मकेशोरी सीताको अपनी धर्म-पत्नीके रूपमें ग्रहण करेंगे। फिर उन्होंने साथ श्रीरामचन्द्रजी अपने विशाल साम्राज्यका पालन करेंगे।' ये तथा और भी बहुत-सी बातें वहाँ रहने समय हमारे सुननेमें आयी हैं। सुन्दरी! हमने तुममें सब कुछ बता दिया। अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो।

कन्येको अत्यन्त मधुर प्रतीत होनेवाली पक्षियोंकी ये बातें सुनकर सीताने उन्हें मनमें धारण किया और पुनः उन दोनोंसे इस प्रकार पूछा—'तब कहाँ होंगे? किनके पुत्र हैं और कैसे वे दुलह-वेचने आकर जानकीको ग्रहण करेंगे? तथा मनुष्यवतारमें उनका जीवनकाल क्या होगा?' उनके प्रश्न सुनकर शरीर मग-ही-मग जाग गयीं कि ये ही सीता हैं। इन्हें 'राक्षसकर वह सामने आ उनके चरणोंपर गिर पड़ी और बोली—'श्रीरामचन्द्रजीका मूल कमलको करकेके समान सुन्दर होगा। नेत्र चाँद-चाँद तथा मिले हुए पल्लवकी गोधूमकी धारण करनेवाले होंगे। शिखर ठीकी, पतली और मनोहरिणी होगी। दोनों पीछे सुन्दर ढंगसे परस्पर मिली होनेके कारण मनेहर प्रतीत होंगे। भुजाईं घुटनोंतक लटकती हुई एवं मनको लुफनेवाली होंगी। गला शङ्खके समान सुशोभित और छोटा होम। वक्षःस्थल ठलम, पीड़ा एवं श्लेष्मसम्पन्न होगा। उसमें जीवत्सका चिह्न होगा। सुन्दर जीवों और कटिभागकी श्लेष्मासे युक्त उनके दोनों घुटने अत्यन्त निर्मल होंगे, जिनकी भक्तजन आराधना करेंगे। श्रीरामचन्द्रजीके चरणपरिन्द भी परम शोभायुक्त होंगे; और समस्त भक्तजन उनकी सेवामें सदा संलग्न रहेंगे। श्रीरामचन्द्रजी ऐसा ही मनेहर रूप धारण करनेवाले हैं। मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। जिसके सौ मुख हैं, वह भी उनके मुखोंका बलान नहीं कर सकता। फिर हमारे-जैसे पक्षीकी क्या विज्ञात है। परम सुन्दर रूप धारण करनेवाली लवण्यको लक्ष्मी भी जिनकी श्रांति

करके मोहित हो गयी, उन्हें देखकर पृथ्वीपर दुःखी कौन स्त्री है, जो मोहित न हो। उनका बस और पराक्रम मग्नान् है। वे अत्यन्त मोहक रूप धारण करनेवाले हैं। मैं श्रीरामका काहाँलक वर्णन करूँ। वे सब प्रकाशके ऐश्वर्यमय गुणोंसे युक्त हैं। परम मनोहर रूप धारण करनेवाली वे जानकीदेवी धन्य हैं, जो श्रीरामकाकीके साथ हजारों वर्षोंतक प्रसन्नतापूर्वक विहार करेंगीं। परन्तु सुन्दरी ! तुम क्यों हो ? तुम्हारा नाम क्या है, जो इतनी चतुराव और आदरके साथ श्रीरामकाकीके गुणोंका कीर्तन सुननेके लिये प्रस्थान कर रही हो ?

पक्षियोंकी ये बातें सुनकर अन्धकुम्हरी सीता अपने जन्मकी ललित एवं मनोहर कथाँ कहती हुई बोली— 'विदेह तुमलोक आगयी कह रहे हो, वह अन्धकुम्हरी पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मनको तुम्हारेवाले श्रीराम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे, तभी मैं तुम दोनोंको छोड़ूँगी, अन्यथा नहीं; क्योंकि तुमने अपने वचनोंसे मेरे मनमें लेप उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छानुसार बोल करते हुए मेरे पार्श्वें सुखसे रहो और मीठे-मीठे पदार्थ भोजन करो।' यह सुनकर सुग्रीवने जानकीसे कहा— 'सखी ! हम कनके पक्षी हैं, पेड़ोंपर रहते हैं और सर्वत्र विहारा करते हैं। हमें तुम्हारे घरमें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, अपने स्थानपर जाकर बच्चे पैदा करूँगी। उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी।' उसके ऐसा कहनेपर भी सीताने उसे न छोड़ा। तब उसके पतिने विनोद भावसे उत्पलीलित होकर कहा— 'सीता ! मेरी सुन्दरी कर्मका छोड़ दो। इसे क्यों रस रही हो। शोभने ! यह गर्भवती है, सद्यः मेरे मनमें बसी रहती है। जब यह बच्चेको जन्म दे लेगी, तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगा।' तोतेके ऐसा कहनेपर जानकीने कहा— 'महात्मो ! तुम अहङ्गसे जा सकते हो, मगर तुम्हारी यह भावना मेरा ह्रिय करनेवाली है। मैं इसे अपने पास बड़े सुखसे रखूँगी।'।

यह सुनकर पक्षी दुःखी हो गया। उसने कञ्चनकुल वाणीमें कहा— 'योगीलोक जो बात कहते हैं, वह सत्य ही है—किसीसे कुछ न कहे, खीन होकर रहे, नहीं तो

उत्पन्न प्राणी अपने वचनकाटो टोकके कारण ही कन्यमने पक्षित है। यदि हम इस कर्मके ठाकर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिये यह बन्धन कैसे प्राप्त होता। इसलिये खीन ही रहना चाहिये।' इतना कहकर पक्षी पुनः बोला— 'सुन्दरी ! मैं अपने इस भाव्यकि किना जीवित नहीं रह सकता, इसलिये इसे छोड़ दो। सीता ! तुम क्यों अच्छी हो (मेरी प्रार्थना मान लो)।' इस तरह नाना प्रकारकी बातें कहकर उसने सम्प्रदाय, किन्तु सीताने उसकी पक्षीका नहीं छोड़ा, तब उसकी भावना प्रवेध और दुःखसे अकुल होकर जानकीको इष्ट दिया— 'अरी ! जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पतिसे विलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वर्ग की गर्भिणीकी अवस्थामें श्रीरामसे अलग होना पड़ेगा।' यो कहकर पति-विशेषके शोकसे उसके प्राण निकल गये। उसने श्रीरामकाकीका स्मरण तथा पुनः-पुनः राम-नामका उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिया था, इसलिये उसे ले जानेके लिये एक सुन्दर विमान आया और वह जलिली उत्तर बैठकर मगधकाके भागकी चली गयी।

भारवकी मृत्यु हो जानेपर पक्षी शोकसे अत्यन्त होकर बोला— 'मैं मनुष्योंसे भी हुई श्रीरामकी नगरी अवधिप्राने जन्म लेकर तथा मेरे ही नामसे उद्भोगमें पक्षित इसे भीलके विशेषकर भारी दुःख उत्पन्न पड़ेगा।' यह कहकर वह बला गया। प्रवेध और सीताजीका अश्रुजन करनेके कारण उसका चोबीबी खोनिमें जन्म हुआ। जो बड़े खेगोंकी बुराई करते हुए प्रवेधपूर्वक अपने प्राणोंका परित्याग करता है, वह द्विजोंमें श्रेष्ठ ही क्यों न हो, मरनेके बाद नीच-धोनिमें उत्पन्न होता है। यही बात उस तोतेके लिये भी हुई। उस पक्षीके कानसे ही सीताकी निन्दित हुई और उन्हें पतिसे वियुक्त होना पड़ा। पक्षीके रूपमें उत्पन्न हुए उस तोतेका शाप ही सीताका पतिसे विशेषकर कानमें कारण हुआ और इसीसे वे कनमें गयीं। विप्रवर ! विदेहनिन्दनी सीताके सम्बन्धमें तुमने जो बात पूछी थी वह कह दो। अब फिर अग्रेका वृत्तान्त कहता हूँ, सुने।

सीताजीके त्यागकी बातसे शत्रुघ्नकी भी मूर्च्छा, लक्ष्मणका दुःखित चित्तसे सीताको जंगलमें छोड़ना और वाल्मीकिके आश्रमपर लव-कुशका जन्म एवं अध्ययन

शेकजी कहते हैं—मुने ! भरतको मूर्च्छित देख श्रीरघुनाथजीको बड़ा दुःख हुआ, उन्होंने झरफतसे कहा—‘शत्रुघ्नको शीघ्र मेरे पास बुला लओ।’ झरफ पाकर यह क्षणभरमें शत्रुघ्नको बुला लाया। अतः ही उन्होंने भरतको अचेत और श्रीरघुनाथजीको दुःखी देखा; इससे उन्हें भी बड़ा दुःख हुआ और वे श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके बोले—‘आर्य ! यह कैसा दुःख दृश्य है ?’ तब श्रीरामने भोवीके मुखसे निकल आया कह लोकाभिहित पचन कह सुनाया तब जानकीको त्यागनेका विचार भी प्रकट किया।

तब शत्रुघ्नने कहा—स्वामिन् ! अगर जानकीजीके प्रति यह कैसी कठोर बात कह रहे हैं ! भगवान् भूर्भुवः उदय सारे संसारको प्रकाश पहुँचानेके लिये होता है; किन्तु उल्लुओको वे पसेद नहीं आते, इससे जगत्की क्या छानि होती है ? इसलिये अगर भी सीताको स्वीकार करें, उनका त्याग न करें; क्योंकि वे सती-साध्वी की हैं। आप कृपा करके मेरी यह बात मान लीजिये।

महात्म शत्रुघ्नकी यह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी बारम्बार वही (सीताके त्यागकी) बात दुहराने लगे, जो एक बार भरतसे कह चुके थे। वहाँकी यह कठोर बात सुनते ही शत्रुघ्न दुःखके मगध जलमें डूब गये और चढ़ते चढ़ते हुए वृक्षकी भाँति मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। वहाँ शत्रुघ्नको भी अचेत होकर गिरा देकर श्रीरामचन्द्रजीको बहुत दुःख हुआ और वे झरफतसे बोले—‘आओ, लक्ष्मणको मेरे पास बुला लओ।’ झरफतसे लक्ष्मणजीके महलमें जाकर उनसे इस प्रकार निवेदन किया—‘स्वामिन् ! श्रीरघुनाथजी आपके यहाँ पर रहे हैं।’ श्रीरामका आदेश सुनकर वे शीघ्र उनके पास गये। वहाँ भरत और शत्रुघ्नके मूर्च्छित तथा श्रीरामचन्द्रजीको दुःखसे व्याकुल देखकर लक्ष्मण भी दुःखी हो गये। वे श्रीरघुनाथजीसे बोले—‘कबन् ! यह

मूर्च्छा अदिका टाकन दृश्य कैसे शिकार्य दे रहा है ? इसका सब कारण मुझे शीघ्र बताइये।’

उनके ऐसा कहनेपर महाराज श्रीरामने लक्ष्मणको यह सारा दुःखमय घृतान्त आरम्भसे ही कह सुनाया। सीताके परित्यागसे सम्बन्ध रखनेवाली बात सुनकर वे बारम्बार उच्छ्वास लीकते हुए सन्न हो गये। उन्हें कुछ भी उत्तर देते न देकर श्रीरामचन्द्रजी जोकसे पीड़ित होकर बोले—‘मैं अवशसे कलङ्कित हो इस पृथ्वीपर रहकर क्या करूँगा। मेरे मुदिमान् छाता सदा मेरी आज्ञाका चलन करते थे, किन्तु इस समय दुर्भाग्यवशा से भी मेरे प्रतिकूल चलते करते हैं। कहाँ जाऊँ ? कैसे करूँ ? पृथ्वीके सभी राजा मेरी हीसी उड़ावगे।’ श्रीरामको ऐसी बातें करते देख लक्ष्मणने आसु रोकर व्याधित स्वरमें कहा—‘स्वामिन् ! विवाद न कीजिये। मैं अभी उस भोवीको बुलाकर पूछता हूँ, संसारकी सभी क्रियोंमें श्रेष्ठ अनन्यदोषी निन्द्य उसने कैसे की है ? आपके राज्यमें किसी छोटे-से-छोटे मनुष्यको भी बलपूर्वक कह नहीं पहुँचाया जाता। अतः उसके मनमें जिस तरह प्रतीति हो, जैसे वह संतुष्ट रहे, वैसा ही उसके साथ बर्ताव कीजिये [परंतु एक बार उससे पूछना अवश्यमक है]। अनन्यदोषी सीता ममसे अथवा वालीसे भी आपके लिये दूसरेको नहीं जानती; अतः उन्हें तो आप स्वीकार ही करें, उनका त्याग न करें। मेरे उत्तर कृपा करके मेरी बात माने।’

ऐसा कहते हुए लक्ष्मणसे श्रीरामने शेकतुर होकर कहा—‘वहाँ ! मैं जानता हूँ सीता निष्पाप है; तो भी लोकप्रवादके कारण उसका त्याग करूँगा। लोकप्रवादसे निन्दित हो जानेपर मैं अपने शरीरको भी त्याग सकता हूँ; फिर पर, पुत्र, मित्र तथा उत्तम वैभव आदि दूसरी-दूसरी वस्तुओंसे तो कत ही क्या है। इस समय भोवीको बुलाकर पूछनेकी आवश्यकता नहीं है। समय आनेपर सब कुछ अपने-आप ही जायगा; लोगोके चित्तमें

सीताके प्रति स्वयं ही प्रीति हो जायगी। जैसे कहा था कि सीताके योग्य नहीं होता, सम्मानसम्मान जब वह पक जाता है तभी देवास नष्ट होता है, उसी प्रकार सम्मान ही इस कलहका कारण होगा। इस समय मेरी आज्ञाका उल्लंघन न करो। प्रीतिवत् सीताको जंगलमें छोड़ आओ।' यह आदेश सुनकर लक्ष्मण एक क्षणक शोकाकुल हो दुःखमें डूबे रहे, फिर मन-ही-मन विचार किया—'परशुरामजीने पिताकी आज्ञासे अपनी पत्न्या की वध कर लाल था; इससे जान पड़ता है, मुझकोभी आज्ञा अधिक हो या अनुचित, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिये। अतः श्रीरामधर्मजीके शिव करनेके लिये मुझे सीताका त्याग करना ही पड़ेगा।'

यह सोचकर लक्ष्मण अपने भाई श्रीरामजीकी ओर—'भ्राता! तुम्हारे कानोंमें नहीं करके देव काट्य भी कर लेना चाहिये, किन्तु उनकी आज्ञाका उल्लंघन कदापि अधिक नहीं है। इसलिए अब जो कुछ कहते हैं, उस आदेशका मैं पालन करूँगा।' लक्ष्मणके मुखसे ऐसी बात सुनकर श्रीरामजीने उससे कहा—'बहुत अच्छा, बहुत अच्छा; महामने! तुम्हें मेरी

चित्तको संतुष्ट कर दिया। अभी-अभी एतने अन्यायीने तपस्वी सिन्धुके दर्शनकी इच्छा प्रकट की थी, इसीलिये रक्षक भित्तकर जंगलमें छोड़ आओ।' फिर सुमन्त्रको बुलाकर उन्होंने कहा—'मेरा रथ अच्छे-अच्छे घोड़ों और बल्लोंसे सजाकर तैयार करो।' श्रीरामधर्मजीके आदेश सुनकर वे उनका उत्तम रथ तैयार करके ले आये। रथको आया देव प्रातः-पक्ष लक्ष्मण उसपर सवार हुए और जानकीजीके भवस्थली ओर चले। अन्त-सुरमे पहुँचकर वे निधिलेराकुमारों सीतासे बोले—'यता जानकी! श्रीरामधर्मजीने मुझे आपके यहाँमें भेजा है। अब तपस्वी सिन्धुके दर्शनके लिये कायें चाहिये।'

जानकी कीर्ति—श्रीरामधर्मजीके चरणोंका ध्यान करनेवाली वह महारानी मैथिली आज चयन हो गयी, जिसका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये स्वामीने लक्ष्मणका भेजा है! अब मैं बनने रहनेवाली सुन्दरी तपस्वीकीकी, जो पतिको ही देवता मानती है, यस्तक सुवर्णकी और वन आदि भरण करने उनकी पूजा करेगी।

ऐसा कहकर उन्होंने सुन्दर-सुन्दर बच्च, बहुमूल्य अभूषण, नन प्रकारके रत्न, डमरुवाली मोती, कपूर आदि सुवर्णित पदार्थ तथा चन्दन आदि सहस्रो प्रकारकी विविध वस्तुएँ साथ ले लीं। ये सारी चीजें दाहिनी ओर छोड़कर वे लक्ष्मणकी ओर चलीं। अभी चरकर चौकल भी नहीं लीने पायी थी कि लड़कड़कर गिर पड़ीं। वह एक अपशकुन था; परन्तु चयनें जानेकी रुक-रुकके कारण सीताजीने इसपर विचार नहीं किया। वे सुमन्त्र शिव कार्य करनेवाले देवसे बोलीं—'यत्स! कहाँ यह रथ है, जिसपर मुझे ले चलेगें?' लक्ष्मणने सुवर्णमय रथकी ओर संकेत किया और जानकीजीके साथ उसपर बैठकर सुमन्त्रसे बोले—'चलाओ घोड़ोंको।' द्रुमी समय सीताका दाहिना नेत्र फड़क उठा, जो चर्खी दुःखकी सूचना देनेका था। साथ ही कुम्भामय पक्षी विपरीत दिशासे होकर जाने लगे। यह सब देखकर जानकीने देवसे कहा—'यत्स! मैं तो

यह मन ही दृष्टिगोचर हो रहा है। इससे सिद्ध, मैं तुमको भी किसी भी दुःखसे अनुर देवानी हूँ। तुमकी उर्ध्वोर्ध्व आँखोंसे नहीं है, इनसे अन्तर्मुखीय भाव प्रकट होते हैं; और मुझे भी पग-पगपर तबको अपसृष्ट दिव्यता देते हैं। तब कहते, क्या कहते हैं ?

सीताजीके इतना कष्टसेना भी लक्ष्मणजीके मुखसे कोई भी बात नहीं निकली, वे चुपचाप उनकी ओर देखते हुए खड़े रहे। तब आनन्दजीने कारणात् इस कारणसे उनसे उत्तर देनेके लिये कहा आग्रह किया। उनके आग्रहपूर्वक पूछनेपर लक्ष्मणजीका गला भर आया। उन्होंने जोका प्रकाश करते हुए सीताजीको उनके परिवाराजी का बताया। मुनिवर ! यह सबके सुनने परसे सुनकर सीताजी खड़ी होई हुई ललाटे धीमे बुझीकर फिर पड़ी। विदेहकुमारको पृथ्वीपर पड़ी देखा लक्ष्मणजीने पल्लवोंसे इस प्रकारके उन्हे लपेट किया। होठोंमें आनेपर आनन्दजीने कहा—“देख ! मुझसे यहिहास न करो। मैंने कोई बात नहीं किया है, फिर सीताकुमारकी मुझे कैसी छोड़ देने। वे परम बुद्धिमान् और महापुरुष हैं, वेदा त्याग कैसे कर सकते हैं। वे जानते हैं मैं निश्चय हूँ, फिर भी इस छोटीसे कहनेसे मुझे छोड़ देने ? [ऐसी आग्रह नहीं है।] ” इतना कहते-कहते वे फिर केहोरा हो गली। इस बार उन्हें भूषीका देखा लक्ष्मणजी फुट-फुटकर रोने लगे। उस पुर उनकी चेता हुआ, तब लक्ष्मणजीको दुःखसे आहत और रुद्धमन्यु देखकर वे बहुत दुःखी हुई और बोली—“भूमिदानन्द ! जानो, तुम धर्मिक अरुण और चालके सागर सीतामन्त्रजीके तपोनिधि कहिये। मुनिके लक्ष्मण ही मेरी एक बात पूछना—‘बच ! यह जानी हुए भी कि सीता निष्ठा है, जो जानने मुझे त्याग दिया है, यह कर्तव्य आपके मुझके अनुपम हुआ है या आज्ञा-अन्याय प्राप्त है ? मैं सदा आपके पदचोंमें ही अनुपम रहती हूँ, तो भी जो आपके हाट में त्याग हुआ है, इसमें अन्याय कोई होने नहीं है। यह सब जो चान्च-टोकसे हुआ है, इसमें मेरा कारण ही कारण है। औरकार ! आपका सदा और सर्वत्र परमार्थ हो। मैं इस कमी अन्याय ही स्मरण करती हुई प्रायः चारण करीनी। मन, कान्धी और किशकिसे हाट एकदम आन ही मेरी सर्वोत्तम अग्रपद्धति है। लक्ष्मण !

आपके दिमा और सब कुछ मेरे अपने मनसे गुलाम है। प्योवर ! प्रत्येक क्षणमें आप ही मेरी बलि हो और मैं आपके ही कारागारके चित्तमसे अपने अनेकों प्योवरों का। कर अलगकी चली-लपकी चली चली हूँ—चली मेरी चर्चन है।'

[illegible]

इसका कहकर सीतानी लक्ष्मणजीके सामने ही
अकेला हो पानीपर निर पड़ी। उन्हे मुर्झित

आ रहे हैं, जो तपस्विकों का पुत्र जान पड़ते हैं। उन्हें देख सीताजीने हाथ जोड़कर कहा—‘महादेव स्वर्ग और बेटोंके साक्षरत्वं स्वरूप महर्षिकोंके समान है।’ उनके

यों कहनेपर महर्षिने आशीर्वादके द्वारा उन्हें समस्त कामोंमें सफल किया—‘बेटी ! तुम अपने जीवनके मंगल विचारान्तक जीवित रहो। तुमसे दो सुन्दर पुत्र जन्म लें। कब ओ, तुम ब्रह्म हो ? इस भक्तपुर करने वाले आशी हो तथा कभी ऐसी हो रही हो ? यह कुछ कहओ, जिससे मैं तुम्हारे दुःखका कारण जान सकूँ।’ यह श्रीमधुनाभजीकी पत्नी सीताजी एक दीर्घ विचारने के बादकी हुई कष्टप्रशमनी बातोंमें बोली—‘महर्षे ! मुझे श्रीमधुनाभजीकी सेवाका सपना है। मैं बिना अस्त्राणोंके ही तपन हो गयी हूँ। इसका कारण क्या है, वह मैं बिलकुल नहीं जानती। श्रीमधुनाभजीकी आज्ञासे तपस्या मुझे नहीं छोड़ गये हैं।’

कालकीकिन्हीं धोरे—विदेहपुत्रजी ! मुझे अपने पिताका गुरु सम्झो, मेरा काम बालकीक है। अब तुम दुःख न करो, मैं अत्यन्त अशुभ। परितो ! तुम नहीं

जानते कि दूसरे स्वामीय कदा दृष्ट होकर विलाप हो कर पार है।

सती सीताका कुछ शोकके क्षणोंमेंसे पीता था। मुनिजान स्वतन्त्रपूर्ण कथन सुनकर उन्हें कुछ कुछ विरक्त : इनके देखते हुए समय भी दुःखके क्षणों का समय हो गये। कालकीकिन्हीं उन्हें अत्यन्त देकर तापसी जिन्हींमें भो हुए अपने जीवन अत्यन्त ले गये। सीता महर्षिके पीछे-पीछे गयी और वे मुनिमन्दिरमें भो हुए अपने आश्रमपर पहुँचकर तपस्वियोंसे बोले—‘अपने

अत्यन्त आशी आशी है [उमका आगम करो]। मत्तमम सीतने यह तपस्विनीयोंके ज्ञानम किया और उन्होंने भी प्रसन्न होकर उन्हें छातीसे लगाया। तपस्विनीयोंने अपने पिताओंसे कहा—‘तुम जानकीके लिये एक सुन्दर पर्वतप्रत्य तैयार करो।’ आज्ञा पाकर उन्होंने पर्वत और तपस्विनीयोंके द्वारा एक सुन्दर कुटी निर्माण की। पर्वतता जानकी अक्षयों निवास करने लगीं। वे कालकीकिन्हीं मुनिजी टहल बजाती हुई फलवृक्षों के छाती में तथा मन और कानोंसे निवास राम-मन्त्रका

बहुत प्रसन्न रह करती थीं। बालकमनजी ! यह मैंने अन्धकी रह करनेवाले खोरोंके भुजाओंके काटे जानेके आपको जानकीके पुत्र-जन्मके प्रसन्न मुनख है। जब पञ्जर जो पटन हुई, उसका वर्णन भुनिये।

पुत्रके लखके द्वारा सेनाका संसार, कालजित्वा वध तथा पुष्कल और हनुमान्जीका मुर्छित होना

सेनाजी कहते हैं—भुनिये ! अपने खोरोंकी भुजाएँ कटी देस शत्रुजीको बड़ा क्षोभ हुआ। वे रोकेके धीरे धीरेसे ओठ फाँटते हुए बोले—'खेड़ाओ ! किता पीते तुम्हारी भुजाएँ कटी हैं ? आज मैं उसकी चूँ काट दालूँगा; देवताओंद्वारा सुरक्षित होनेपर भी वह फूटकारा नहीं पा सकता।' शत्रुजीके इस प्रकार कहनेपर वे खेड़ा विस्मित और अत्यन्त दुःखी होकर बोले—'राजन् ! एक बालकने, जिसका स्वरूप श्रीरामचन्द्रजीसे मिलकुल मिलता-जुलता है, हमारी यह दुईसाँ है।' बालकने खेड़ाके पकड़ रखा है, यह सुनकर शत्रुजीकी आँखें ब्रह्मसे लाल हो गयीं और उन्होंने पुत्रके लिये उत्सुक होकर कालजित्वा नामक सेनाध्यक्षको आदेश दिया—'सेनापते ! मेरी आज्ञासे सम्पूर्ण सेनाका व्यवस्था बन ले। इस समय अत्यन्त बालकान् और पराक्रमी शत्रुपर रणवाई करनी है। यह खेड़ा पकड़नेवाला वीर कोई साधारण बालक नहीं है। निश्चय ही उसके रूपमें साक्षात् ईश्वर होने।' आज्ञा पाने सेनापतिने चतुर्दिकी सेनाको दुर्घट व्यवस्थाके रूपमें सुसज्जित किया। सेनाके सभी देस शत्रुजीने उसे उस स्थानपर कूच करनेकी आज्ञा दी, जहाँ अन्धका जन्मरूप करनेवाला बालक बड़ा था। तब वह चतुर्दिकी सेना आगे बढ़ी। सेनापतिने श्रीरामके समस्त रूपवाले उस बालकको देखा और कहा—'बुनार ! यह पराक्रमसे शोभा पानेवाले श्रीरामचन्द्रजीका श्रेष्ठ अंग है, इसे छोड़ दो। तुम्हारी आज्ञा श्रीरामचन्द्रजीसे बहुत मिलती-जुलती है, इसलिये तुम्हें देखकर मैं इदयमें टक जड़ती हूँ। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवनकी रक्षा नहीं हो सकती।'।

शत्रुजीके खेड़ाकी यह बात सुनकर कुमार

स्व विचित्र मुखवासे और कुछ रोके आकर यह अद्भुत वचन बोले—'जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ, श्रीरामचन्द्रजीसे इस खेड़ाके पकड़े जानेका समाचार बन्दी। खीर ! तुम्हारे इस नीतियुक्त वचनको सुनकर मैं तुमसे भय नहीं लाता। तुम्हारे-जैसे करोड़ों खेड़ा आ जायें, तो भी मेरी दृष्टिमें यहाँ उनकी कोई गिनती नहीं है। मैं अपनी फाँटके चरणोंकी कुंघसे उन सबको रूईकी डेरीके तुल्य समझता हूँ, इसमें तर्क भी संदेह नहीं है। तुम्हारी फाँटने जो तुम्हारा नाम 'कालजित्वा' रखा है, उसे सफल बनाओ। मैं तुम्हारा कल हूँ, मुझे जीत लेनेपर ही तुम अपना नाम सार्थक कर सकोगे।'।

कातलचित्तने कहा—बालक ! तुम्हारा जन्म किस वंशमें हुआ है ? तुम किस नामसे प्रसिद्ध हो ? मुझे तुम्हारे कुल, शील, नाम और अवस्थाका कुछ भी पता नहीं है। इसके सिवा, मैं रथपर बैठा हूँ और गुप्त पैदल हूँ। ऐसी दशामें मैं तुम्हें अक्षर्यपूर्णक कैसे पतास करूँ ?

लम्ब बोले—कुल, शील, नाम और अवस्थासे क्या लेना है ? मैं लम्ब हूँ और लम्बत्वमें ही सबका शत्रु-घोडाओंको जीत लूँगा [मुझे पैदल जानकर हँसोच मत करो], लो, तुम्हें भी अभी पैदल किये देता हूँ।

ऐसा कहकर बालकान् लम्बने पशुपत प्रणाम कहावी तथा पहले अपने गुरु कालकीकृत्य, फिर माता जनकीका स्मरण करके लम्बे बाणोंको छोड़कर अस्त्रधर किया, जो तत्काल ही शत्रुके प्राण लेनेवाले थे। लम्ब कातलचित्तने भी कुन्तिसे होकर अपना धनुष कहाव तथा अपने मुद्रा-वैभवात्मक परिचय देते बड़े वेगसे लम्बकर बाणीका प्रहार किया। किन्तु कुलके छोटे भ्रात्रे क्षणभरमें इन सभी बाणोंको काटकर एक-एकके ली-ली टुकड़े कर दिये और आठ बाण मात्रकर सेनापतीको भी रथहीन कर दिया। रथके गह्वरे जाकेर वे अपने निमित्रीहारा लम्बे हुए हाथोंपर सवार हुए। जब हाथी बड़ा ही वेगवाली और मरसे उत्पन्न था। उसके मस्तकमें मदकी सात धारें फूटकर बह रही थीं। कातलचित्तको हाथोंपर बैठे देखा सम्पूर्ण शत्रुसेना किमय पानेवाले वीर लम्बने ईसकर उन्हें उस बाणोंसे बीच डाला। लम्बका पराक्रम देखा कातलचित्तके कर्णों बड़ा बिसरप हुआ और उन्होंने एक लीचन एवं पन्धुर परिपक्व प्रहार किया, जो शत्रुके कर्णोंका अक्षरण करनेवाला था। किन्तु लम्बने तुरंत ही उसे काट गिराया। फिर उसी बाण तलवारसे हाथोंकी सैङ्क काट डाली और उसके दंतोंपर पैर रखकर वे तुरंत उसके मस्तकका चढ़ गये। वहाँ सेनापतिके मुकुटके ली और कर्णको हथकर टुकड़े करके उनके मस्तकका बांस सौंघकर उन्हें धरतीपर गिरा दिया। फिर तो सेनापतिके कड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने लम्बका वध करनेके लिये तलवार हाथमें ली। उन्हें तलवार लेकर आते देखा लम्बने उनकी

दहिनी भुजाको बीचसे काट डाला। कटा हुआ हाथ तलवारसहित पृथ्वीपर जा पड़ा। सहर्षाघाती हाथको कटा देकर सेनापतिने क्रोधमें भरकर बाये हाथसे स्वपर मत्त मारनेकी तैयारी की। इसनेहीमें लम्बने अपने लीके

कर्णोंसे उनकी उस बाणको भी भुजबंदसहित काट गिराया। तत्पश्चात्, कातलचित्तके सम्मान प्रज्वलित साहस हाथमें लेकर उन्होंने सेनापतिके मुकुटबाणित मस्तकको भी धड़से अलग कर दिया।

सेनाध्यक्षके मारे जानेपर सेनामें महान् सहाकार मचा। सारे सैनिक क्रोधमें भरकर लम्बका वध करनेके लिये क्षणभरमें आगे बढ़ आये, परन्तु लम्बने अपने कर्णोंकी मारसे उन सबको पीछे खदेड़ दिया। कितने ही क्षिण-मित्र होकर यहीं ठेर हो गये और कितने ही रणभूमि छोड़कर भाग गये। इस प्रकार सम्पूर्ण घोडाओंको पीछे हटाकर लम्ब बड़ी प्रसन्नताके साथ सेनामें जा पुसे। किन्हींकी बाँही, किन्हींके पैर, किन्हींके कान, किन्हींकी नाक तथा किन्हींके कर्ण और कुण्डल काट गये। इस प्रकार सेनापतिके मारे जानेपर सैनिकोंका बगबुर संहार हुआ। मुद्रयें आये हुए प्रायः सभी वीर

मारे गये, कोई भी जीवित न बच। इस प्रकार लखने शत्रु-समुदायको परास्त करके युद्धमें विजय पायी तथा दूसरे योद्धाओंके आनेकी आशङ्कामें वे सड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। कोई-कोई योद्धा भाग्यवश उस युद्धसे बच गये। उन्होंने ही शत्रुओंके पास जाकर रण-भूमिका सारा समाचार सुनाया। बालकके हाथसे बालकित्की मृत्यु तथा उसके विविध रण-वीर्यालम्बन वृत्तान्त सुनकर शत्रुओंको बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले—'बीरो ! तुमलोग छल तो नहीं कर रहे हो ? तुम्हारा विला विकल तो नहीं है ? बालकित्का कर्म कैसे हुआ ? वे तो सम्राट्‌जके लिये भी दुर्धर्ष थे ? उन्हें एक बालक कैसे परास्त कर सकता है ?' शत्रुओंकी बात सुनकर लखने लक्ष्मण हुए इन योद्धाओंमें कहा—'राजन् ! हम छल या छेद नहीं कर रहे हैं; हम निष्कलस कीर्तिये। बालकित्की मृत्यु सत्य है और वह लखने हाथसे ही हुई है। उसका युद्धवीर्यल अनुपम है। उस बालकने सारी सेनाको बध डाला। इसके बाद हम जो कुछ करना हो, ब्रह्म मोक्ष-विचारकर करें। जिन्हें युद्धके लिये भेजना हो, वे सभी श्रेष्ठ पुरुष होने चाहिये।' इन वीरोंका कथन सुनकर शत्रुोंने श्रेष्ठ कुटिलाले पक्षी मृगीतसे युद्धके विषयमें पूछा—'मन्त्रिक ! क्या तुम जानते हो कि किन्तु बालकने मेरी अशक्त अवहरण किया है ? उसने मेरी सारी सेनाका, जो समुद्रके समान विशाल थी, विनाश कर डाला है।'

सुमतिने कहा—'मन्त्रिन् ! यह मुनिश्रेष्ठ बालकित्का महान् आश्रम है, शत्रुओंका कोई निवास नहीं है। सम्भव है इन्द्र हो और अर्धरत्न आकर उन्होंने योद्धाका अपहरण किया हो। अथवा भाग्यवत् शत्रु ही बालक-वेषमें आये हो अन्यथा दूसरा कौन ऐसा है, जो तुम्हारे अशक्त अपहरण कर सके। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अब तुम्हीं वीर योद्धाओं तथा सम्पूर्ण राजाओंसे भिरे हुए बर्हा जाओ और विशाल सेना भी अपने स्वयं ले ले। तुम शत्रुका दच्छेद करनेवाले हो, अतः वहाँ जाकर उस वीरको जीते-जी बंध लो। मैं उसे ले आकर कौतुक देखनेकी इच्छा रखनेवाले श्रीरघुनाथजीको दिखाऊँगा।

मन्त्रिक यह वचन सुनकर शत्रुोंने सम्पूर्ण वीरोंको ब्रह्म दी—'तुमलोग सभी सेनाके साथ चलें, मैं भी पीछेसे आता हूँ।' आज्ञा पाकर सैनिकोंने कुछ किया। वीरोंसे भरो हुई उस विशाल सेनाको आते देख लख सिंहके सम्मन उठकर सड़े हो गये। उन्होंने समस्त योद्धाओंको मृगंके समान तुच्छ समझा। वे सैनिक उन्हें चारों ओरसे घेरकर सड़े हो गये। उस समय उन्होंने मेरा डालनेवाले समस्त सैनिकोंको मन्त्रिलता अर्धरत्न भीति बल्य कराना आरम्भ किया। किन्हींको तलवारके घाट उठाए, किन्हींको बाणोंसे मार परलोक पहुँचाया तथा किन्हींको प्रास, कुल, पंडित और परिषद् आदि शास्त्रोंका निशान बनाया। इस प्रकार महामय लखने सभी घेरोंको छोड़ डाला। सबसे बेरोसे मुक्त होकर कुशाके छोटे भाई लख आर्द्र शत्रुमें मेधोंके आश्रयसे उग्रपुत्र हुए बालकित्की मूर्ति प्रेम्णा पत्ते लगे। इनके बाणोंसे पीड़ित होकर अनेकों वीर बगवन्तों हो गये। सारी सेना भगा चली। वह देखा बीरवर पुष्कल युद्धके लिये आगे बढ़े। इनके नेत्र क्रोधसे भरे थे और वे 'कड़ा रड, कड़ा रड' कहकर लखने ललकार रहे थे। निकट आनेपर पुष्कलने लखसे कहा—'वीर ! मैं तुम्हें इतना घेरेसे सुरक्षित एक रथ प्रदान करता हूँ, उसपर बैठ जाओ। इस समय तुम पैदल हो; ऐसी दृष्टिमें मैं तुम्हारे साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ; इसीलिये पहले रथपर बैठो, फिर तुम्हारे साथ लोड़ा लूँगा।'

वह सुनकर लखने पुष्कलसे कहा—'वीर ! यदि मैं तुम्हारे दिये हुए रथपर बैठकर युद्ध करूँगा, तो मुझे खर हो लगेगा और विषय मिलनेमें भी सन्देह रहेगा। हमलोग दान लेनेवाले ब्रह्मण नहीं हैं, अपितु स्वयं ही श्रद्धिदिन दान आदि शुभकर्म करनेवाले श्रद्धिग हैं [तुम धीरे पैदल होनेकी विन्या न करो]। मैं अभी क्रोधमें भरकर तुम्हारा रथ छोड़ डालता हूँ, फिर तुम भी पैदल हो हो जाओगे। उसके बाद युद्ध करना।' लखका यह धर्म और धैर्यसे युक्त वचन सुनकर पुष्कलवत्त विला बहुत देरतक विस्मयमें पड़ा रहा। तत्पश्चात् उन्होंने धनुष चढ़ाया। उन्हें धनुष उठाते देख लखने कुपित होकर बाण

पारा और पुष्कलके हाथका धनुष कट डाला। फिर जब वे दूसरे धनुषपर प्रत्यक्षा चढ़ाने लगे तबतक उस उद्धत एवं बालवान् चीरने-झेँटने-झेँटने उनके रथको भी तोड़ दिया। महात्मा लक्ष्मण द्वारा अपने धनुषको छिन्न-भिन्न हुआ देख पुष्कल कोधने भर गये और उस महाबली चीरके साथ बड़े वेगसे युद्ध करने लगे। लक्ष्मण लक्ष्मणने तरकशसे नीर निक्षेपित, जो विभिन्न सौंझी भाँति जाहरोल। उसने वह तेजस्वी बाण लोचपुष्कल कोड़ा। धनुषसे छूटते ही वह पुष्कलकी छातीमें पँस

शत्रुपक्ष के बाणसे लक्ष्मी भूषण, कुशका रणक्षेत्रमें आता, कुश और लक्ष्मी विजय तथा सीताके प्रभावसे शत्रुपक्ष आदि एवं उनके सैनिकोंकी जीवन-रक्षा

शोधनी कहते हैं—मुने ! लक्ष्मण हनुमान्कीके मूर्च्छित होनेका समाचार सुनकर शत्रुपक्ष को बड़ा शोक हुआ। उस वे स्वयं सुवर्णमय रथपर विराजमान हुए और श्रेष्ठ चीरोंको साथ ले चुड़के लिये उस स्थानपर गये, जहाँ विविध रणकुशल कीकर लक्ष्मी भूषण थे। उन्हें देखकर शत्रुपक्ष में मन-ही-मन विचार कि कि संभव-पु १८—

गया और वह महावीरशोभण मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। पुष्कलको मूर्च्छित होकर गिरा देख पवन-कुशने उठा लिया और श्रीरघुनाथजीके प्रांत शत्रुपक्ष को अर्पित कर दिया। उन्हें अचेत देख शत्रुपक्ष विचलित होकर लक्ष्मी भूषण को लक्ष्मी भूषण की आज्ञा दी। हनुमान्जी भी मूर्च्छित होकर महाबली लक्ष्मी भूषण को युद्धमें परास्त करनेके लिये बड़े वेगसे गये और उनके परास्तको लक्ष्मी भूषण को लक्ष्मी भूषण प्रहार किया। लक्ष्मी भूषण अपने ऊपर आते देख लक्ष्मण अपने बाणोंसे उसको सौ टुकड़े कर डाले। तब हनुमान्जीने बड़ी-बड़ी शिलाएँ उठाकर बड़े वेगसे लक्ष्मी भूषण पर फेंके। शिलाओंका आघात पाकर उन्होंने अपना धनुष ऊपरको उठाया और बाणोंकी वर्षासे शिलाओंको चूर्ण कर दिया। फिर तो हनुमान्जीके कोधको सीमा न रही, उन्होंने बालवान् लक्ष्मी भूषण को पीछे लपेट लिया। यह देख लक्ष्मण अपनी माता जानकीका आग्रह किया और हनुमान्जीकी पीछपर मुँहसे पारा। इससे लक्ष्मी भूषण की छाती हुई और उन्होंने लक्ष्मी भूषण को घायल कर दिया। पीछे छूटनेपर उस बालवान् चीरने हनुमान्जीपर बाणोंकी बौछार आरम्भ कर दी; जिससे उनके समस्त शरीरमें बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने लक्ष्मी भूषण की अपने लिये अत्यन्त दुःसह समझा और समस्त चीरोंके देखते-देखते वे मूर्च्छित होकर लक्ष्मी भूषण गिर पड़े। फिर लक्ष्मी भूषण राजाओंकी मारने लगे। वे बाण लोड़नेमें बड़े निपुण थे।

‘श्रीरामचन्द्रजीके सद्गुण स्वरूप धारण करनेवाला यह बालक कौन है ? इसका नीलकमल-दलके समान शरीर और विराटा मनोहर है ! हो न हो, यह विन्देयकुम्भी सीताका ही पुत्र है।’ भीतर-ही-भीतर ऐसा सोचकर वे बालकसे बोले—‘बत्स ! तुम कौन हो, जो रणभूमिमें हमारे योद्धाओंको गिरा रहे हो ? तुम्हारे

माता-पिता कौन हैं ? तुम क्यों सौभाग्यवन्त हो; क्योंकि इस युद्धमें तुमने विजय पायी है। महाबली वीर ! तुम्हारा लोक-प्रसिद्ध नाम क्या है ? मैं जानना चाहता हूँ।' शत्रुपक्ष इस प्रकार पूछनेपर वीर बलराम लम्बे उत्तर दिया—'वीरवर ! मेरे नामसे, कितने, कुलसे तथा अवस्थासे तुम्हें क्या काम है ? यदि तुम लम्बे बलवान् हो तो समयमें मेरे साथ युद्ध करो, यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक अपना थोड़ा कुछ ले आओ।' ऐसा बड़का उस ऊपर वीरमें अनेकों बाणोंका सम्पन्न करके शत्रुपक्षी छाती, मस्तक और मुखाधोर प्रहार किया। तब राजा शत्रुपक्षों भी अत्यन्त क्रोधमें भरकर अपना धनुष चढ़ाकर और बालकाको बस-स देते हुए मेघके सम्पन्न गन्धी बाणोंमें टूटकर गी। बलवान्में सेह तो वे वे ही, अतीव बाणोंकी वर्षा करने लगे। परन्तु बलराम लम्बे उनके सभी सायकोंको बलपूर्वक काट दिया। लम्बवान् लम्बे छोड़े हुए करोड़ों बाणोंसे जहाँकी सारी पृथ्वी आच्छादित हो गयी।

इतने बाणोंका प्रहार देखकर शत्रुपक्ष दंग रह गये। फिर उन्होंने लम्बे लम्बे बाणोंको काट गिराया। अपने सम्पन्न सायकोंको काटा देकर कुलके छोटे बड़े लम्बे एका शत्रुपक्ष के धनुषको वेगपूर्वक काट डाला। वे दूसरा धनुष लेकर जहाँ ही बाण छोड़नेको उद्यत होते हैं, लो ही लम्बे तीक्ष्ण सायकोंसे उनके रथको भी काँटित कर दिया। रथ, घोड़े, सारथी और धनुषके काट जानेपर वे दूसरे रथपर सवार हुए और बलपूर्वक लम्बे सम्पन्न करनेके लिये चले। उस समय शत्रुपक्ष अत्यन्त क्रोधमें भरकर लम्बे ऊपर दस तीक्ष्ण बाण छोड़े, जो शत्रुपक्ष संहार करनेवाले थे। परन्तु लम्बे तीक्ष्ण गँठवाले बाणोंसे उनके दुकड़े-दुकड़े करके एक अर्धघण्टाकर बाणसे शत्रुपक्षी छातीमें प्रहार किया, उससे उनकी छातीमें गहरी चोट पहुँची और उन्हें बड़ी भयङ्कर पीड़ा हुई। वे क्षणमें धनुष लिये ही रथकी बैठकमें गिर पड़े।

शत्रुपक्षों मूर्च्छित देस मुरग आदि राजा युद्धमें विजय प्राप्तिके लिये उद्यत हो लम्बे टूट पड़े। किसी क्षुद्र और मुशल चरने तो कोई अत्यन्त भयङ्क

बाणोंका ही प्रहार करने लगे। किसीने प्राय, किसीने कुत्त और किसीने फरसोंसे ही काम लिया। सबराज यह कि शत्रुपक्ष सब ओरसे लम्बे प्रहार करने लगे। वीरशिरोधार्य लम्बे देखा कि ये क्षत्रिय अधर्मपूर्वक युद्ध करनेवाले वीर हैं तो उन्होंने दस-दस बाणोंसे सबको मारकर मार दिया। लम्बे बाणोंका आहत होकर कितने ही श्रेष्ठी राजा रथभूमिसे पल्लयन कर गये और कितने ही युद्धक्षेत्रों ही मूर्च्छित होकर गिर पड़े। इतनेहीमें राजा शत्रुपक्षों मूर्च्छा दूर हुई और वे महावीर लम्बे बलपूर्वक युद्ध करनेके लिये आगे बढ़े तथा समयमें आकर बोले—'वीर ! तुम क्या हो ! देखनेमें ही बलराम-जैसे जाय चढ़ते हो, (बाणोंमें तुम्हारी वीरता अद्भुत है।) अब मेरा प्रस्ताव देखो; मैं अभी तुम्हें युद्धमें गिराता हूँ।' ऐसा कहकर शत्रुपक्ष एक बाण लम्बे लिया, जिसके द्वारा लम्बेसुखा बस हुआ था तथा जो कर्मकाके मुखाधी भूति भयङ्कर था। उस तीक्ष्ण बाणको धनुषपर चढ़ाकर शत्रुपक्ष लम्बे छातीको विदीर्ण करनेका विचार किया। वह बाण धनुषसे छूटते ही दसों दिग्गजोंको प्रवर्धित करता हुआ प्रचलित हो गया। उसे देखकर लम्बे अपने बलिष्ठ भ्राता कुशकी मदद आयी, जो वीरियोंको बार गिरानेवाले थे। वे सोचने लगे, यदि इस समय मेरे बलवान् भाई वीरवर कुश होते तो मुझे शत्रुपक्षों अतीव न डेना पड़ता तथा मुझपर यह दारुण भय न आता। इस प्रकार विचारते हुए महात्मा लम्बे छातीमें वह पड़ान् बाण आ लगा। जो कर्मकाके सम्पन्न भयङ्कर था। उसकी चोट खाकर वीर लम्बे मूर्च्छित हो गये।

बलवान् वीरियोंको विदीर्ण करनेवाले लम्बे मूर्च्छित देस महाबली शत्रुपक्ष युद्धमें विजय प्राप्त की। वे निरन्तर आदिसे अत्यन्त बलराम लम्बे, जो स्वल्पसे लोभप्रवृत्तकी सम्पन्न करता था, रथपर चढ़ाकर वहाँमें जानेका विचार करने लगे। अपने निम्बे शत्रुके वंगुलमें फैला देखा आश्रमवासी ब्रह्म-बलकोंको बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर लम्बे पक्ष खोजसे सब समाचार कह सुनाया—'मा

जन्मकी ! तुम्हारे पुत्र लम्बोत्तरे किसी बड़े राजा महाराजके घोड़ेको जबरदस्ती पकड़ लिया है। राजाके पास सेना थी है तथा उनका मान-सम्मान भी बहुत है। छोड़ा पकड़नेके बाद लम्बोत्तरे राजाकी सेनाके साथ भयङ्कर युद्ध हुआ। किन्तु सीता दीव ! तुम्हारे और पुत्रके साथ छोटाछोटेको मार गिराया। उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आये। परन्तु उसमें भी तुम्हारे सुन्दर पुत्रकी ही जीत हुई। उसमें राजाको बौद्धि कर दिया और युद्धमें विजय पायी। तदनन्तर, कुछ ही दिनोंके बाद उस भयङ्कर राजाकी मूर्च्छा दूर हो गयी और उसने कोसमें परका तुम्हारे पुत्रको राजभूमिमें मूर्च्छित करके गिरा दिया है।

सीता बोलती—हाय ! राजा बड़ा निर्दयी है, वह बालकके साथ क्यों युद्ध करता है ? अन्तर्गत कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गयी है, तभी उसने मेरे बच्चेको धराशायी किया है। बालकके ! बालकके, उस राजाके मेरे पुत्रको कैसे युद्धमें गिराया है तथा अब वह कहाँ जाकर ?

सीताका जन्मस्थान बालकके इस प्रसन्नता के बाद रही थी, इतनेहीमें औरपर कुछ भी मूर्च्छितके साथ आश्रमपर आ पहुँचे। उन्होंने देखा, माता जन्मस्थान

अन्तर्गत व्यक्तित्व है तथा उनके नेत्रोंसे आँसू बह रहे हैं। उस वे अपनी जननीसे बोले—'हाँ ! मुझ पुत्रके रहते हुए तुम्हारे कैसा दुःख आ पड़ा ? शत्रुओंका मर्दन करनेकाय मेरा पार्श्व लम्बोत्तरे है ? वह बालकान् भी दिव्यवी बनें नहीं देता ? कहाँ भूमे चल गया ? मेरी यों ! तुम ऐसी क्यों हो ? बालकके न, लम्बोत्तरे है ?'

बालकके बालक—'हेटा ! किसी राजाके लम्बोत्तरे पकड़ लिया है। वह अपने घोड़ेकी रस्सके लिये यहाँ आया था। मुझ है, मेरे बच्चेके उसके पञ्चमम्बोत्तरे अन्तर्गत पकड़कर बाँध लिया था। लम्बोत्तरे है, उसे अकेले ही अनेको शत्रुओंके लड़ना पड़ा है। फिर भी उसने बहुत-से अन्तर्गतके पराजित किया है। परन्तु अन्तर्गत उस राजाके लम्बोत्तरे युद्धमें मूर्च्छित करके बाँध लिया है, यह बात इन बालकके बतायी है, जो उसके साथ हो गये थे। यही सुनकर मुझे दुःख हुआ है। बालक ! तुम समझकर आ गये। जाओ और इस छोटा राजाके साथसे लम्बोत्तरे बालपूर्वक कुछ लम्बो।

कुटुम्ब बोलते—'हाँ ! तुम जान लो कि सब अब इस राजाके बन्धनसे मुक्त हो गया। मैं अभी जाकर राजाके सेना और सन्तानोंकेलिये अपने बाणोंका निशान बनाता हूँ। यदि कोई अन्तर्गत देखा या साक्षात् भ्रष्ट भव गये हों तो भी अपने हीसे बाणोंकी मारसे उन्हें लज्जित करके मैं लम्बोत्तरे कुछ लूँगा। माता ! तुम ऐसी मत; और पुत्रकेलिये सज्जनमें मूर्च्छित होना उनके दयाकर कारण होता है। युद्धसे भागना ही उनके लिये बालककी बात है।

लम्बोत्तरे बालक है—'मुने ! कुटुम्बके इस बन्धनसे गुणलताका मीठाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्रको सब प्रकारके अन्न-पान दिये और विजयके लिये अन्तर्गत देकर कहा—'हेटा ! युद्ध-क्षेत्रमें जाकर मूर्च्छित हुए लम्बोत्तरे बन्धनसे कुछ लूँगे।' माताकी यह आज्ञा सुनकर कुटुम्बके लज्ज और कुण्डल धारण किये तथा जननीके चरणोंमें प्रणम करके बड़े वेगसे राजाकी ओर प्रस्थान किया। वे वेगपूर्वक युद्धके लिये सज्जनमें लज्जित हुए, कहाँ पहुँचते ही उनकी दृष्टि

अब तुम सावधान हो जाओ ! मैं तबकाल ही तुम्हें पृथ्वीपर गिराता हूँ ।' ऐसा कहकर कुशने अपने धनुषपर एक बाण चढ़ाया, जो कार्तवीर्यके सम्पन्न भयङ्कर था । उन्होंने शत्रुके अस्त्रसि बन्दोर एवं विज्ञात कक्षस्थानमें लक्ष्य करके छोड़ दिया । कुशको उस बाणका सम्पर्क करते देख शत्रुज कोपमें भर गये तथा वीरमयन्द्रकीकृत स्मरण करके उन्होंने तुरंत ही उसे बन्द ब्रह्म । बाणके कटनेसे कुशका श्रेष्ठ और भी बढ़क उठा तथा उन्होंने धनुषपर दूसरा बाण चढ़ाया । उस बाणके द्वारा वे शत्रुकी छाती छेद डालनेका विचार कर ही रहे थे कि शत्रुने उसको भी काट गिराया । तब से कुशको और भी श्रेष्ठ हुआ । अब उन्होंने अपनी पताले चरकोका स्मरण करके धनुषपर तीसरा उदाय बाण रखा । शत्रुने उसको भी शीघ्र ही काट डालनेके विचारसे बाण झपाये लिया; किन्तु उसे छोड़नेके पहले ही वे कुशके बाणसे घायल होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । शत्रुको गिरनेपर सेनामें बढ़ा भारी डहाकड़ा मचा । इस समय अपनी भुक्तियोंके कारण गर्म रहनेवाले वीरकर कुशकी विजय हुई ।

लेखनी कहते हैं—मुने ! राजाओंमें श्रेष्ठ सुचने जब शत्रुघ्नाके गिरा देखा तो वे आत्यन्त अद्भुत मर्ममय रथपर बैठकर मुद्राके लिये गये । वे भगन् कीरके शिरोमणि थे । कुशके पास पहुँचकर उन्होंने अनेकों बाण छोड़े और समरभूमिमें कुशको व्यथित कर दिया । तब कुशने भी इस बाण मारकर सुचको रथमिन कर दिया और प्रपञ्च चढ़ाये हुए उनके सुदृढ़ धनुषको भी वेगपूर्वक बन्द ब्रह्म ! जब एक किस्मि दिया अस्त्रका प्रयोग करता, तो दूसरा उसके बदलेमें संसारकाका उपयोग करता था और जब दूसरा किसी अस्त्रको फेंकता तो पहला भी वैसा ही अस्त्र चलकर तुरंत उसका बदला चुकाता था । इस प्रकार उन दोनोंमें घोर भयङ्कर मुद्रा हुआ, जो घोरोंके रोंगटे सड़े कर देनेवाला था । कुशने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिये ? कर्तव्यका निश्चय करके उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयङ्कर शङ्खक लक्ष्यमें लिया । छूटते ही वह कार्तवीर्यके सम्पन्न प्रवर्धित हो उठा । उसे आते देख सुचने ज्यों ही काटनेका विचार

किया त्यों ही वह महाबाण तुरंत उनकी छातीमें आ लगा । सुच भूचलित होकर रथपर गिर पड़े । यह देख सारथि उन्हें रणभूमिसे बाहर ले गया ।

सुचके गिर जानेपर कुश विजयी हुए—यह देख पद्मकुम्भर शत्रुघ्नाजीने सहसा एक विशाल शालका वृक्ष उखाड़ लिया । भगन् बलघन् तो वे थे ही, कुशकी छातीमें लक्ष्य बरकरा वनसे मुद्रा करनेके लिये गये । निश्चय करके उन्होंने कुशकी छातीपर वह शालावृक्ष दे मारा । इसकी चोट खाकर वीर कुशने संश्रयाका उठामा । उनका छोड़ा हुआ संश्रयाका दुर्बल (अमीष) था । उसे देखकर शत्रुघ्नाजी मन-ही-मन चतुरोंका विश्र भूष करनेवाले वीरमयन्द्रकीकृत ध्यान करने लगे । इतनेहीमें उनकी छातीपर उस अस्त्रकी बजारी चोट पड़ी । वह बाड़ी लक्ष्य पहुँचनेवाला अस्त्र था । उसके लगते ही शत्रुघ्नाजीको मूर्च्छा आ गयी । तत्पश्चात् उस रणक्षेत्रमें कुशके बाणों ने इजरायी बाणोंकी मार खाकर सारी सेनाके पक्ष उलट गये । समूची चतुरङ्गिणी सेना भाग चली ।

इस समय कनरराज सुग्रीव उस विशाल वाहिनीके संरक्षक हुए । वे अनेकों वृक्ष उखाड़कर उड़ट वीर कुशकी ओर लौड़े । परन्तु कुशने ईसते-ईसते बोलते ही वे शीरे वृक्ष बन्द गिराये । तब सुग्रीवने एक भयंकर पर्वत उठाकर कुशके भक्षकको उसका निहान बनाया । उस पर्वतको आते देख कुशने शीघ्र ही अनेकों बाणोंका प्रहार करके उसे चूर्ण कर ब्रह्म । वह पर्वत महाशक्ति के शरीरमें लगाने योग्य बल-सा बन गया । बाह्यकक्ष यह भगन् पराक्रम देखकर सुग्रीवको बड़ा अमर्ष हुआ और उन्होंने कुशको मारनेके लिये रोक्पूर्वक एक वृक्ष हाथमें लिया । इतनेहीमें लक्षके बड़े भाई वीरकर कुशने काष्णकक्षका प्रयोग किया और सुग्रीवको वरुण-पाशसे दृढ़तपूर्वक बाँध लिया । बलशाली कुशके द्वारा चबेमल फाँसेसे बाँध जानेपर सुग्रीव रणभूमिमें गिर पड़े । सुग्रीवको गिरा देख सभी खेडा इधर-उधर भाग गये । महाबोर्हशिरोमणि कुशने विजय पायी । इसी समय लखने भी पुष्कर, अद्भुत, प्रपञ्चात्म्य, वीरमणि तथा अन्य

फकड़ा, अनेकों वीरोंको मार गिराया और इन कपड़ेधारीको भी बाँध लिया—यह सब अच्छा नहीं हुआ। खैरे ! तुम नहीं जानते, यह तुम्हारे पिताका ही छोड़ा है [श्रीराम तुम्हारे पिता हैं], उन्होंने अश्वमेध-यज्ञके लिये उस अश्वको छोड़ रखा था। इन दोनों चमर खीरोंको छोड़ दो तथा उस श्रेष्ठ अश्वको भी बोलो दो।

घाताकी बात सुनकर उन बालकान् बालकोंने कहा—'हाँ ! हमसंगोंने क्षत्रिय-धर्मके अनुसार उस बलवान् राजाको परास्त किया है। क्षत्रधर्मके अनुसार युद्ध करनेवालोंको अन्यायका धर्म नहीं होता पड़ता। आजके पहले अब हमलोग पढ़ रहे थे, उस समय महर्षि वाल्मीकिजीने भी हमसे ऐसा ही कहा था—'क्षत्र-धर्मके अनुसार पुत्र पितासे, भाई भाईसे और हितवा गुरुसे भी युद्ध कर सकता है, इससे पाप नहीं होता।' तुम्हारी आज्ञासे हमलोग अभी उस उत्तम अश्वको

खीराने देते हैं, तथा इन घनरोंको भी छोड़ देंगे। तुमने जो कुछ कहा है, सम्मत् हम पालन करेंगे।'

मन्त्रसे ऐसा कहकर वे दोनों वीर पुनः रणभूमिमें गये और वहाँ उन दोनों कपीधरों तथा उस अश्वमेध-धोष अश्वको भी छोड़ आये। अपने पुत्रोंके द्वारा सेनाका मार जाना सुनकर सीतादेवीने मन-ही-मन श्रीरामचन्द्रजी-का ध्यान किया और सबके साथी भगवान् सूर्यकी ओर देखा। वे कहने लगे—'यदि मैं मन, वाणी तथा कियतद्वारा केवल श्रीरघुनाथजीका ही भजन करती हूँ, दूसरे किसीको कभी धनमें भी नहीं स्मरती तो ये राजा शत्रुज जीवित हो जायें तथा इनकी यह विशाल सेना भी, जो मेरे पुत्रोंके द्वारा बलपूर्वक नष्ट की गयी है, मेरे सबके प्रभावसे जी डरे।' प्रतिज्ञात जानकीने ज्यों ही यह वचन सुनने मिलाल, त्यों ही वह सारी सेना, जो संकल्प-भूमिमें नष्ट हुई थी, जीवित हो गयी।

— ★ —

शत्रु आदि का अघोष्यामे जाकर श्रीरघुनाथजीसे मिलना तथा मन्त्री सुमति का उन्हें पात्राका सम्पत्ति बतलाना

शेषजी कहते हैं—मुने ! रणभूमिमें पड़े हुए वीर शत्रुजने क्षणभरमें मूर्च्छा स्वप्न दी तथा अचानक बलवान् वीर भी, जो मूर्च्छामें पड़े थे, जीवित हो गये। शत्रुजने देखा अश्वमेधका श्रेष्ठ अश्व सम्पने कहा है, मैं मलाककर मुकुट गायब है तथा सरी हुई सेना भी जी डरी है। यह सब देखकर उनके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे मूर्च्छासे जगे हुए मुदिमानोंमें श्रेष्ठ सुमतिसे बोले—'मन्त्रिन् ! इस बालकने मुझ करके यह पूर्व करनेके लिये यह छोड़ा दे दिया है। अब हमलोग जल्दी ही श्रीरघुनाथजीके पास चले। वे छोड़ेके अनेकी प्रतीक्षा करते होंगे।' जो कहकर वे अपने रथपर आ बैठे और छोड़ेको साथ लेकर वेगपूर्वक उस आक्रमणसे दूर चले गये। घेरी और शत्रुकी आकाश बंद थी। उनके पीछे-पीछे विशाल चतुर्दिकी सेना चली आ रही थी। तरङ्ग-मालाओंसे सुशोभित गङ्गा नदीको पार करके उन्होंने अपने राज्यमें प्रवेश किया, जो अस्सीयज्जोंके

निकलसे प्रवेश था रहा था। शत्रुज मणिमय रथपर बैठे यज्ञम् बनेदण्ड करण किये हुए आ रहे थे। उनके साथ भरतकुमार पुष्कल और राजा सुरध भी थे। चलते-चलते जयजय वे अपनी नगरी अघोष्यामें पहुँचे, जो सूर्यवशी क्षत्रियोंसे सुशोभित थी। वहाँ फहराती हुयी अनेकों ऊँची-ऊँची पताकाएँ उस नगरकी शोभा बढ़ा रही थीं। दुर्भेक करण उसकी सुबभा और भी बढ़ गयी थी। श्रीरामचन्द्रजीने जब सुना कि महात्मा शत्रुज और वीर पुष्कलके साथ अब आ पहुँचा तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और बलवानोंमें श्रेष्ठ भाई लक्ष्मणको उन्होंने शत्रुजके पास भेजा। लक्ष्मण सेनाके साथ जाकर प्रवाससे आये हुए भाई शत्रुजसे बड़ी प्रसन्नताके साथ मिले। शत्रुजका शरीर अनेकों घावोंसे सुशोभित था। उन्होंने कुशल पूछी और तरङ्ग-तरङ्गी बातें कीं। उनसे मिलकर शत्रुजको बड़ी प्रसन्नता हुई। महामना लक्ष्मणने भाई शत्रुजके साथ अपने रथपर बैठकर विशाल

सेनासहित नगरमें प्रवेष्टा किया; वहाँ लोनों लोनोंके पवित्र करनेवाली पुण्यसलिलम सरयु औरधुनायजीकी बाण-रजसे पवित्र होकर भारतवासीन नन्दमाके सम्पन्न स्वप्न जागसे जाग पा रही हैं। औरधुनायजी अनुग्रहसे पुष्कलके साथ आते देख अपने आनन्दोत्सवसको रोक न सके। वे अपने अक्षरकक बन्धुसे मिलनेके लिये ज्यों ही खड़े हुए त्यों ही भातुमक शत्रु उनके चरणोंमें पड़

गये। जागके गिहोसे सुशोभित अपने विनयशील भाईके पैरोंपर पाद देव औरधुनायजीने उन्हें प्रेमपूर्वक उठाकर भुजाओंमें कम लिपके और उनके अक्षरकक हकके आँखु गिराते हुए परमात्मामें निमग्न हो गये। उस समय उन्हें जितनी प्रसन्नता हुई, वह कभीसे भी है— उसका वर्णन नहीं हो सकता। कथञ्चन पुष्कलने विनयसे विह्वल होकर भगवान्‌के चरणोंमें प्रणम किया। उन्हें अपने चरणोंमें पड़ा देव औरधुनायजीने गोदमें उठा लिया और कसकर छातीमें लगाया। इसके प्रथम अनुमान, सुधीन, अज्ञान, लक्ष्मीनिधि, प्रतापराय, सुख, सुमन, विमल, नीलम, स्वयम्भू, औरमणि, औरामभक्त सुप्रथ तथा अन्य बड़बानी सेठियों और चरणोंमें पड़े हुए

राजभोजने औरधुनायजीने अपने हृदयसे लगाया। भुमति भी भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले औरधुनायजीका गाद अतिशय करके प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने खड़े हो गये। तब कथञ्चन ने देव औरधुनायजी समीप आये हुए अपने मनोकी ओर देव अत्यन्त हर्षमें धरकर बोले— 'यदिभर ! कथञ्चन, ये कौन-कौन-से राजा हैं ? तथा ये सब लोग वहाँ कैसे पहुँचे हैं ? अपना अन्ध कर्मा-कर्मा गया, किमने-किमने उसे पकड़ा तथा और महान् बलवाली बन्धुने किम प्रकार उसको छुड़ाया ?'

सुधीने कहा— भगवान् ! आप सर्वज्ञ हैं, भक्त आपके रखने आज मैं इन सब बातोंका वर्णन कैसे करूँ। आप सबके इष्ट हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भी लौकिक ऐश्वर्य आरूप लेकर मुझसे कुछ रहे हैं। तबसे मैं सदाके धर्म औरधुनायजी आता शिरोधार्य करके करता हूँ, सुनिये 'आमिन् ! आप समस्त राजाओंके शिरोधार्य हैं। आपकी कृपासे आपके अर्थान्, जो भारतवर्षके वरान बड़ी सेवा पा रहा था, इस वृद्धीपर सर्वत्र भ्रमण किया है। प्रायः कोई राजा ऐसा नहीं निकलता, जिसने अपने धन और बलके प्रयोगमें आकर अन्धको पकड़ा हो। सबने अपना-अपना राज्य समर्पण करके आपके चरणोंमें मस्तक झुकाया। भला, विजयकी अधिलक्ष्य रखनेवाला कौन ऐसा राजा होगा, जो राजकाज राजकीय प्राय-तत्ता औरधुनायजीके श्रेष्ठ अन्धको पकड़ सके ? प्रभो ! आपका धनोत्तर अन्ध सर्वत्र प्रसूता हुआ अतिशय नगरीमें पहुँचा। वहकि राज सुमनने जब सुना कि औरधुनायजीका अन्ध आया है, तो उन्होंने सेवा और पुत्रोंके साथ आकर अपना सारा अकम्पक राज्य आपकी सेवामें समर्पित कर दिया। ये हैं राजा सुमन, जो बड़े-बड़े राजा—पुत्रोंके सेव्य आपके चरणोंमें प्रणम करते हैं। इनके हृदयमें बहुत दिनोंसे आपके दर्शनकी अधिलक्ष्य थी। आज अपनी कृपादृष्टिसे इन्हें अनुगृहीत करेजिये। अतिशय नगरीसे आगे बढ़नेपर वह अन्ध राज सुमनहुके नगरमें गया, जो सब प्रकारके बलसे सम्पन्न है। वहाँ राजकुमार दमनने उस श्रेष्ठ अन्धको पकड़ लिया; फिर तो कुछ किछ और

पुष्कलने सुबाहु-पुत्रको मूर्च्छित करके विजय प्राप्त की। तब महाराज सुबाहु भी क्रोधमें भरकर रणभूमिमें उद्ये और पवनकुमार हनुमान्जीसे बलपूर्वक युद्ध करने लगे। उनका ज्ञान शीघ्रसे विलुप्त हो गया था। हनुमान्जीके चरण-प्रहारसे उनका शीघ्र दूर हुआ और वे अपने खोये हुए ज्ञानको पाकर अपना सब कुछ आत्मीय सेवकोंमें अर्पण करके अश्वके रक्षक बन गये। ये ऊँचे होल-खोलवाले राजा सुबाहु हैं, जो आपको नमस्कार करते हैं। ये युद्धवीर कलामें बड़े निपुण हैं। आप अपनी दया-दृष्टिसे देखाकर इनके ऊपर खेदभी क्यों नहीं करते। तदनन्तर, अपना यज्ञसम्बन्धी अश्व देखकरमें गया, जो भगवान् शिवका निवासस्थान होनेके कारण अत्यन्त शोभा पा रहा था। वहाँका हाल तो आप जानते ही हैं, क्योंकि स्वयं आपने पदार्पण किया था। तत्पश्चात् विष्णुपाली दैत्यस्य वध किया गया। उसके बाद राजा सत्यवान् हमलोगोंसे मिले। पकड़ले। वहाँसे आगे जानेपर कुम्भलगरमें गया। सुरभीके साथ जो युद्ध हुआ, उसका हाल भी आपको मालूम ही है। कुम्भलगरमें छूटनेपर अपना घोड़ा सब ओर बेकाटके बिखरता रहा। किसीने भी अपने पराक्रम और बलके प्रदर्शने में अश्व उसे पकड़नेका नाम नहीं लिया। मरनेवाला ! तदनन्तर, लौटते समय जब आपका मन्त्रेण अश्व महर्षि बाल्मीकिके रमणीय आश्रमपर पहुँचा, तो वहाँ जो वीरतुल्य युद्ध

उसको प्यून देकर सुनिये। वहाँ एक सोलह वर्षका बालक अश्व, जो रूप-रंगमें हू-बहू आपहीके समान था। वह बलवान्मेंमें अश्व था। उसने भाल्यत्रसे घातित अश्वको देखा और उसे पकड़ लिया। वहाँ सेनापति बाल्मीकिने उसके साथ चोर युद्ध किया। किन्तु उस वीर बालकने अपनी तीखी तलवारसे सेनापतिको काटकर मार दिया। फिर उस वीरशिरोमणिने पुष्कल आदि अनेकों बलवान्को युद्धमें मार गिराया और शत्रुओंको भी मूर्च्छित किया। तब राजा शत्रुघ्ने अपने हृदयमें महान् दुःखका अनुभव करके क्रोध किया और बलवान्मेंमें अश्व उस वीरको मूर्च्छित कर दिया। शत्रुओंके हृदयों में ही वह मूर्च्छित हुआ त्यों ही उसीके आकाशका एक दूसरा बालक वहाँ आ पहुँचा। फिर तो उसने और इसने भी एक-दूसरेका सहाय पाकर आपकी सारी सेनाका संहार कर डाला। मूर्च्छामें बड़े हुए सभी वीरोंके अश्व और अश्ववृत्त उतार लिये। फिर सुग्रीव और हनुमान्—इन दो वीरोंको उन्होंने पकड़कर बांधा और इन्हें वे अपने आश्रमपर ले गये। पुनः कृपा करके उन्होंने स्वयं ही यह बालक महान् अश्व लौटा दिया और धीरे धीरे समस्त सेनाको जीवन-दान दिया। तत्पश्चात् घोड़ा लेकर हमलोग आपके समीप आ गये। इतनी ही बातें मुझे ज्ञात हैं, जिन्हें मैं आपके सामने प्रकट कर दिया।

— ★ —

बाल्मीकिजीके द्वारा सीताजी सुद्धा और अपने पुत्रोंका परिचय पाकर श्रीरामका सीताको लानेके लिये लक्ष्मणको भेजना, लक्ष्मण और सीताजी बातचीत, सीताका अपने पुत्रोंको भेजकर स्वयं न आना, श्रीरामकी प्रेरणासे पुनः लक्ष्मणका उन्हें बुलानेको जाना तथा शेकजीका वस्तुवाचनको रामायणका परिचय देना

शेकजी कहते हैं—मुने ! सुमतिने जो बाल्मीकि मुनिके आश्रमपर रहनेवाले दो बाल्मीकी वहाँ की, उसे सुनकर श्रीरामचन्द्रजी समझ गये वे दोनों मेरे ही पुत्र हैं, वो भी उन्होंने अपने यहाँमें पधारें हुए महर्षि बाल्मीकिसे पूछा—मुनिवर ! आपके आश्रमपर मेरे सम्पन्न रूप धारण करनेवाले दो महान्वली बालक क्यों हैं ? वहाँ

किसलिये रहते हैं ? सुननेमें आया है, वे धनुर्विद्यामें बड़े शकील हैं। अम्बत्के मुखसे उनका वर्णन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है ! वे कैसे बालक हैं, जिन्होंने खेल-खेलमें ही शत्रुओंको भी मूर्च्छित कर दिया और हनुमान्जीको भी बाँध लिया था ? महर्षे ! कृपा करके उन बालकोंके सब वृत्ति सुनाइये।

बालमीनिले कहा—प्रभो ! आप अन्तर्द्वीपी हैं, मनुष्योंके सम्बन्धकी हर एक बातका ज्ञान आपकी कब न होगा ? तथापि आपके सन्तोषके लिये मैं कह रहा हूँ । जिस समय आपने जनककिशोरी सीताको बिना किसी अपराधके वनमें स्थग दिया, उस समय वह चर्चलकी भी और चारम्बार विलम्ब करती हुई घोर वनमें भरक रही थी । परमपवित्र जनककिशोरीको दुःखसे अतुर होकर कुरीकी भाँति रोती-बिलम्बती देखा मैं उसे अपने आश्रमपर ले गया । पुनियेके बालबोधने उसके लठ्ठेके लिये एक बड़ी सुन्दर पर्णशलाक तैयार कर दी । उसीसे उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए । जो अपनी कक्षिकसे दाँते दिशाओंको प्रकटित कर रहे थे । उसीसे एकका नाम मैंने कुश रखा और दूसरेका लव । वे दोनों बालक शुद्धभक्तके चन्द्रमाकी भाँति वहाँ प्रतीटिन बढ़ने लगे । समय-समयपर उनके उपनयन आदि ओ-ओ आचरणका संस्कार थे, उनको भी मैंने सम्पन्न किया तथा उन्हें अज्ञेयसहित सम्पूर्ण वेदोक्त अध्यापन कराया । इसीसे निम्न आधुनिक, धनुर्वेद और राजनिष्ठ आदि सभी शास्त्रोंकी उनके रहस्योद्घाटित शिक्षा दी । इस प्रकार सम्पूर्ण शास्त्रोक्त ज्ञान कराकर मैंने उनके महात्म्यका स्तव रचा । वे दोनों संगीतमें भी बड़े प्रवीण हुए । उन्हें देखकर सब लोगोंने विस्मय होने लगा । बहज, मध्वन, गन्धर्व आदि स्वरोक्ति विद्यामें उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की । उनकी ऐसी योग्यता देखकर मैं प्रीटित उनसे परम धनोदर रामायण-कथनका गान कराना करता हूँ । पवित्र-ज्ञानकी शक्ति होनेके कारण इस रामायणको मैंने पहलेसे बना रखा था । मुद्रङ्ग, पद्म, कज और चीन्हा आदि बाजे बजानेमें भी वे दोनों बालक बड़े चतुर हैं । वन-वनमें घूमकर रामायण गाते । वे मृग और पक्षियोंको भी मोहित कर लेते हैं । श्रीराम ! उन बालकोंके वीरका माधुर्य अद्भुत है । एक दिन उनका संगीत सुननेके लिये वरुणदेवता उन दोनों बालबोधोंके विभावरी पुरीमें ले गये । उनकी अवस्था, उनका रूप सभी मनोहर हैं । वे गान-विस्तारकी समुद्रके परावर्त हैं । लोकपाल वरुणके आदेशसे उन्होंने मधुरस्वमें

आपके पाद सुन्दर, मृदु एवं पवित्र चरित्रका गान किया । बल्लभने दूसरे-दूसरे गायकों तथा अपने समस्त परिवारके साथ सुना । मित्र देवता भी उनके साथ थे । रघुनन्दन ! आपको चरित्र सुनासे भी अधिक सरस एवं स्फूर्ति है । उसे सुनते-सुनते मित्र और वरुणकी मृत्ति नहीं हुई ।

राजराज् मैं भी उत्तम वरुणलोकमें गया । यहाँ बल्लभने क्रमसे इलीभूत होकर मेरी पूजा की । वे उन दोनों बालबोधोंके चने-बजानेकी शिक्षा, अवस्था और गुणोंसे बहुत प्रसन्न थे । उस समय उन्होंने सीताके सम्बन्धमें [आपसे कहनेके लिये] मुझसे इस प्रकार बातचीत की—जीन पतिव्रतयोमें अग्रगण्य हैं । वे शील, रूप और अवस्था—सभी सद्गुणोंसे सम्पन्न हैं । उन्होंने जोर बुझाये जप दिया है । वे बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं; कदापि स्थग करनेके योग्य नहीं हैं । उनका चरित्र भद्रासे ही पवित्र है—इस बातके हम सभी देवता साक्षी हैं । जो लोग सीताजीके चरणोंका चिपन करते हैं, उन्हें तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है । सीताके स्तुत्यमात्रसे ही संसारकी सुख, स्थिति और लय आदि कार्य होते हैं । ईश्वरीय व्याकर भी उनकीसे सम्पन्न होते हैं । सीता ही मृत्यु और अमृत हैं । वे जो रूप देती और वे ही कर्मा करती हैं । औरपुत्रधनी ! आपको जानकी ही स्वर्ग, मोक्ष, तप और धन है । ब्रह्म, विश्व तथा इम सभी लोकपालोंके वे ही उत्पन्न करती हैं । आप सम्पूर्ण जगत्के पिता और सीता संकषी पति हैं । आप सर्वज्ञ हैं, साक्षात् भगवान् हैं; अतः आप ही इस बातसे जानते हैं कि सीता नित्य शुद्ध हैं । वे आपको प्रणोसे भी बड़कर प्रिय हैं; इसलिये जनककिशोरी सीतासे शुद्ध एवं अपनी प्रिया जानकर आप सदा उनका आदर करें । प्रभो ! आपको या सीताका किसी एकके कारण परामव नहीं हो सकता—पुनिलेह चरमस्विकनी ! मेरी वे सभी बातें आप साक्षात् महात्म्य श्रीरामचन्द्रजीसे कहियेगा ।

इस प्रकार सीताकी स्तुति करनेके सम्बन्धमें बल्लभने मुझसे अपना विचार प्रकट किया था । इसी तरह अन्य सब लोकपालोंने भी अपनी-अपनी सम्मति दी है ।

देवता, असुर और गन्धर्व—सबने कौतुहलवश आपके पुत्रोंके मुखासे राधापञ्चक ज्ञान सुना है। सुनकर सबे प्रसन्न हो हुए हैं ! उन्होंने आपके पुत्रोंको बड़ी प्रशंसा की है। उन दोनों बालकोंमें अपने रूप, मान, अवस्था और गुणोंके द्वारा तीनों लोकोंको मोह दिया है। लोकजालमें आशीर्वादरूपसे जो कुछ दिया, उसे आपके पुत्रों स्वीकार किया। उन्होंने जिनमें तथा अन्य लोकोंसे भी बहुत बर्हिर्षि पायी है। पुण्यश्लोक (पवित्र वाक्यसे) पुत्रोंके सितोमणि श्रीरघुकुम्भकी ! आप सितोमणिवाच होकर भी इस समय गृहस्थ-कर्मकी स्वीकृति कर रहे हैं; अतः विद्या, शील एवं सगुणोंसे विभूषित अपने छोटे पुत्रोंको उनकी मालासहित प्रणम करीयें। सीताने आपकी बड़ी हुई सेवाको विलम्बकर उसे प्रणम-दान दिया है—इससे सब लोगोंने उनकी मुद्रिका विचार ली गयी है। [यह लोगोंने प्रशंसितके लिये प्रत्यक्ष प्रमाण] यह प्रसन्न पतिता पुत्रोंको भी पान्न बनानेवाला है। प्रसन्न। सीताजी मुद्रिके विषयमें न तो आपको कोई बात सिनी है, न हमलोगोंसे और न देवताओंसे ही। केवल साधारण लोगोंको कुछ ज्ञान हो गया था, किन्तु उपर्युक्त षट्पासे वह भी अन्वय दूर हो गया।

कोकली कहते हैं—मुने ! भगवान् कीकन काली सर्वाङ्ग हैं, तो भी जब कालीविष्णुने उन्हें इस प्रकार समझाया, तो वे उनकी सुति और न्याय्य करने लक्ष्मणसे बोले—‘ततः। तुम सुनिश्चित रचना बैठकर धर्मचारिणी सीताको पुत्रोत्पत्ति ले करनेके लिये अभी जाओ। वहाँ मैं तथा मुनिके इन बचनोंको सुनकर और सीताको सम्बन्ध-मुक्तकर शीघ्र ही अयोध्यापुरीमें ले आना।’

लक्ष्मणने कहा—मन्त्रे ! मैं अभी जाऊँगा, यदि आप सब लोगोंका प्रिय संदेश सुनकर महारानी सीताजी वहाँ पधारेंगी तो सम्झूँगा, मेरी आज सफल हो गयी।

श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहकर लक्ष्मण उनकी आज्ञासे रघुवर बैठे और मुनिके एक दिव्य तथा सुमित्रको साथ लेकर आश्रमको गये। उसीमें यह सोचते जाते थे कि ‘भगवती सीताको किस प्रकार प्रसन्न करना

चाहिये?’ ऐसा विचार करनेसे उनके हृदयमें कभी हर्ष होता था और कभी संकोच। वे दोनों भावोंके बीचकी स्थितिमें थे। इसी अवस्थामें सीताके आश्रमपर पहुँचे, जो उनके अग्रको दूर करनेवाला था। वहाँ लक्ष्मण रघुसे आकर सीताके समीप गये और आँसुओंमें आँसु भरकर ‘अरे ! पूजनीये !! भगवती !! कल्याणमयी !’ इत्यादि सम्बोधनोंका बारम्बार उच्चारण करते हुए उनके कानोंमें गिर पड़े। भगवती सीताने कासस्थ-प्रेमसे विह्वल होकर लक्ष्मणको उठाया और इस प्रश्नपर पूछा—‘सीता ! मुनिकोंको ही प्रिय लगनेवाले इस बच्चे तुम कैसे आये ? बाताओ, माता कौसल्याके गर्भको सुलितसे जो वीरिणको समान प्रकट हुए हैं, वे मेरे अग्रधन्देव श्रीरघुकुम्भकी तो कुशलसे हैं न ? देवर। उन्होंने अभीर्षितसे इकर तुम्हें मेरे परित्यागका कार्य सीधा था। यदि इससे भी संसारमें उनकी निर्मल कीर्तिवत्ति विस्तार हो सके तो मुझे संकोच ही होगा। मैं अपने प्राण देकर भी सीतेको सुवशाको फिर रक्षन चाहती हूँ। उन्होंने मुझे त्याग दिया है तो भी मैं उनका थोड़ी देरके लिये भी कभी त्याग नहीं किया है। [गिरकर उनकी विनय करती रहती हूँ] मैं ऊपर सदा कृपा रखनेवाली माता कौसल्याको तो कोई कह नहीं है ? वे कुशलसे हैं न ? भला यदि भाई भी तो सकुशल हैं न ? तथा महाभाग सुमित्र, जो मुझे अपने प्राणोंसे भी बहुत प्रिय मानती हैं, कैसी हैं ? उनकी कुशल बाताओ।’

इस प्रकार सीताने जब बारम्बार सबकी कुशल पूछी तो लक्ष्मणने कहा—‘देवि ! महाराज कुशलसे हैं और आपकी भी कुशलता पूछ रहे हैं। माता कौसल्या, सुमित्र तथा राजभवनकी अन्य सभी देवियोंने प्रेमपूर्वक आशीर्वाद देते हुए आपकी कुशल पूछी है। भरा और शत्रुने कुशल-प्रश्नके साथ ही आपके श्रीकरजोंमें प्रणम करारण्य है, जिसे मैं सेवासे निवेदन करता हूँ। मुक्तसे तथा समस्त गुणसिद्धिमें भी आशीर्वाद दिया है, सब ही कुशल-मङ्गल भी पूछ है। महाराज श्रीराम आपको बुला रहे हैं। हमारे स्वामीने कुछ रोते-रोते आपके प्रति जो संदेश दिया है, उसे सुनिये। वक्तव्य

हृदयमें जो कात रहती है, वह उसकी छाँवमें निरस-वेद व्यक्त हो जाती है [श्रीरघुनाथजीने कहा है—] 'सतीशिरोनयि सीते ! त्वेगं मुझे ही सबके ईश्वरता भी ईश्वर कहते हैं; किन्तु मैं कहता हूँ, जबसे जो कुछ हो रहा है, इसका स्वतन्त्र कारण अदृष्ट (प्रत्यक्ष) ही है। जो सबका ईश्वर है, वह भी प्रत्येक कार्यमें अदृष्टका ही अनुसरण करता है। मेरे धनुष तोड़नेमें, कैकेयीकी बुद्धि भ्रष्ट होनेमें, विलासि मृत्युमें, मेरे मन जानेमें, वहाँ तुम्हारा वरण होनेमें, समुद्रके पार जानेमें, राक्षसराज रावणके पारनेमें, प्रत्येक मुझके अवसरपर जाना, भालू और राक्षसोंकी सहायता मिलनेमें, तुम्हारी प्राप्तिमें, मेरी प्रतिज्ञाके पूर्ण होनेमें, पुनः अपने कर्मजालके साथ संयोग होनेमें, राज्यकी प्राप्तिमें तथा फिर मुझसे मेरी प्रियाका वियोग होनेमें एकमात्र अदृष्ट ही अविचार्य कारण है। देखि ! आज कभी अदृष्ट फिर हम दोनोंका संयोग करानेके लिये प्रयत्न हो रहा है। प्राचीनत्व भी अदृष्टका ही अनुसरण करते हैं। उस अदृष्टका योगसे ही शोध होता है; अतः तुमने बचने रहकर उसका भोग पूरा कर लिया है। सीते ! तुम्हारे प्रति जो मेरा अकृतज्ञता खेद है, वह निरन्तर बबुता रहता है, आज कभी खेद निवृत्त करनेवाले लोगोकी उपाय करनेके तुम्हें आदरपूर्वक बुला रहा है। दोहरी आराधना-मन्त्रसे भी दोहरी निर्मलता नष्ट हो जाती है, इसलिये मित्रानेको [दोहके मार्जनद्वारा] खेदको शुद्ध करके ही उसका अवलोकन करना चाहिये। कल्याणी ! [तुम्हें धर्म केवल] मैं तुम्हारे प्रति अपने खेदकी शुद्धि ही करी है; अतः तुम्हें इस विषयमें कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। [मैं तुम्हारा त्याग किया है—ऐसा नहीं घबराव चाहिये]। शिष्ट पुरुषोंके भर्गवका अनुसरण करने मैं निन्दा करनेवाले लोगोकी भी रक्षा ही करी है। देखि ! हम दोनोंकी जो निन्दा की गयी है, इससे हमारी तो प्रत्येक अवस्थामें शुद्धि ही होगी; किन्तु वे भूर्भुवनेश्वर जो महापुरुषोंके चरित्रको लेकर निन्दा करते हैं, इससे वे स्वयं ही नष्ट हो जायेंगे। हम दोनोंकी कहीं उज्ज्वल है, हम दोनोंका खेद-रस उज्ज्वल है, हमलोगोंके वंश

उज्ज्वल है तथा हमारे सम्पूर्ण कर्म भी उज्ज्वल हैं। इस पृथ्वीपर जो हम दोनोंकी वर्तित्व गान करनेवाले पुरुष हैं, वे भी उज्ज्वल रहेंगे। जो हम दोनोंके प्रति भक्ति रखते हैं, वे संसार-सागरसे पार हो जायेंगे।' इस प्रकार आपके गुणोंसे प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीने यह संदेश दिया है; अतः अब आप अपने पतिदेवके चरण-कमलमें दर्शन करनेके लिये अपने मनको उनके प्रति सदा बन्धुवे। महारानी ! आपके दोनों कुमार हाथीपर बैठकर अगे-अगे चले, आप शिविकामें आकर होकर पधायें रहें और मैं आपके पीछे-पीछे चलूँ। इस तरह आप अपनी पूरी मनोच्छासे पधारें। वहाँ चलकर जब आप अपने मित्रता श्रीरामसे मिलेंगी, उस समय यज्ञशालामें सब ओरसे आती हुई सम्पूर्ण राज-प्रीतिमण्डलोंके, सखत शक्ति-प्राप्तियोंकी तथा माता कीर्तनप्रसंगोंकी बड़ा आनन्द होगा। जना प्रकारके जाने बचने, महात्मन होने तथा अन्य ऐसे ही सम्प्रदायोंके द्वारा आज आपके शुभागमनका महान् उत्सव मनाना जायगा।

दोहरी बबुता है—धुने ! यह संदेश सुनकर प्यारकी सीतने कहा—'लक्ष्मण ! मैं धर्म, अर्थ और कामसे शून्य हूँ। भल्ल मेरे द्वारा महापराजिता कौन-सा कार्य सिद्ध होगा ? परिग्रहणके समय जो उनका कर्तव्य रूप मेरे हृदयमें बस गया, वह कभी अलग नहीं होता। वे दोनों कुमार उन्हींके तैयारीसे प्रकट हुए हैं। वे दोनों अक्षुर और महान् वीर हैं। इन्होंने धनुर्विद्यामें विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है। इन्हें पिताके समीप ले आकर यज्ञपूर्वक इनको तालन-पालन करना। मैं तो अब यहीं रहकर तपस्विके द्वारा अपनी इच्छाके अनुसार श्रीरघुनाथजीकी आराधना करूँगी। महाभाग ! तुम वहाँ जाकर सभी पूज्यजनोके चरणोंमें मेरा प्रणाम कहना और सबसे कुशल बताकर मेरी ओरसे भी सबकी कुशल पूछना।'

इसके बाद सीतने अपने दोनों बालकोंको आदेश दिया—'पुत्रे ! अब तुम अपने पिताके पास जाओ। उनकी सेवा-सुलभ करना। वे तुम दोनोंको अपना पद

प्रदान करेंगे।' कुमार कुश और लज्जा नहीं चाहते थे कि

तब धातक के घरवालों से अलग हो, फिर भी उनकी आज्ञा मानकर वे लक्ष्मण के साथ गए। वहाँ पहुँचने पर भी वे आत्मविकास के ही धारणा के निकट गये। लक्ष्मण ने भी बालक के साथ आकर पहले धार्मिकों ही प्रणाम किया। फिर आत्मविकास, लक्ष्मण तथा वे दोनों कुमार मग्न एक साथ मिलकर चले और श्रीरामचन्द्रजीको सम्झने स्थित जान उनके दर्शन के लिये उत्कर्षित हो करी गये। लक्ष्मण ने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रणाम करके सीतल के साथ जो कुछ बातचीत हुई थी, वह सब उनमें कज सुनयी। इस समय परम बुद्धिमान लक्ष्मण हर्ष और शोक—दोनों भावोंमें मग्न हो रहे थे।

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—सखे ! एक बार फिर यहाँ जाओ और महान् प्रयत्न करके संपन्नता प्राप्त यहाँ ले आओ। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे ये काले बालक से कहना—'देवि ! क्या हमने लक्ष्मण के लिये भोजन के लिये कोई दूसरी गति प्राप्त करने पर विचार किया है ? अथवा मेरे अतिरिक्त और कोई गति सुनि या देखी है जो मेरे उत्पन्न पर भी नहीं आ रही हो ? तुम अपनी ही

इच्छा के कारण कहसि भुविवासी प्रिय लगनेवाले वस्त्रों गयी थीं। वहाँ तुमने भुविवासीके पूजन किया और भुविवासीके भी दर्शन किये; अब तो तुम्हारी हृच्छा पूरी हुई ! अब क्यों नहीं आती ? जानकी ! जी कहीं भी क्यों न जाए, पति ही उसके लिये हृच्छात्र गति है। वह गुणहीन होने पर भी पत्नीके लिये गुणोंका सागर है। फिर यदि वह अपने अनुकूल हुआ तब तो उसकी मान्यताके निमित्तमें जान ही क्या है। उसका कुलम्ही शिवा जो-जो कार्य करता है, वह सब पत्नीके समुद्र करनेके लिये ही होता है। बाल्य में तो तुम्हारा पहलमें ही विशेष समुद्र है और इस समय वह समुद्र और भी बढ़ गया है। स्वाम, जय, तप, धन, ज्ञान, मोक्ष और दण आदि सभी साधन मेरे प्रसन्न होने पर ही सफल होते हैं। मेरे समुद्र होने पर सम्पूर्ण देवता समुद्र हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।'

लक्ष्मणने कहा—भगवन् ! सीताको ले आनेके उद्देश्यमें प्रसन्न होकर आने में जो-जो बाधाएँ हैं, वह सब मैं उनके विनाशपूर्वक मुकईगा।

इस तरह लक्ष्मणने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रणाम किया और अत्यन्त वेगवशाली रथ पर सवार हो वे तुरन्त सीतलके आश्रम पर चल दिये। तदनन्तर आत्मविकासने श्रीरामचन्द्रजीके दोनों पुत्रों की ओर, जो परम श्रेष्ठमान और अत्यन्त तेजस्वी थे, देखा तथा विचिन्तन मुसकराकर कहा—'वत्स ! तुम दोनों धीमा ब्रह्मणे हुए मधुर स्वस्ते श्रीरामचन्द्रजीके अद्भुत चरित्रका गान करो।' धार्मिकों इस प्रकार आज्ञा देने पर उन बहुधागते बालकोंने महान् पुण्यदायक श्रीरामचरित्रका गान किया, जो सुन्दर वाक्यों और उत्तम पदोंमें विवित हुआ था, जिसमें धार्मिकी सहायता विधि, पातिव्रत्यके उपदेश, महान् धन-श्रेष्ठ तथा उत्तम गुरुभक्तिकर वर्णन है। जहाँ स्वामी और सेवककी नीति सुनिमान् दिखायी देती है तथा जिसमें साक्षात् श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे चरित्रवाक्योंके स्पष्ट मिलनेका वर्णन है। बालकोंने उस गानसे सब जगत् मुग्ध हो गया। स्वर्गिक देवता भी विस्मयमें पड़ गये। किन्तु भी वह गान सुनकर मुग्धित

हो गये। श्रीराम आदि सभी गुज्र नेत्रोंसे आनन्दके आँसु

बाहने लगे। ये गीतके पञ्चम स्वरका अलगाव सुनकर ऐसे मोहित हुए कि हिल-डुल नहीं सकते थे; चित्र-लिखित-से जान पड़ती थे।

तत्पश्चात् महर्षि वाल्मीकिने कुछ और लयसे कथापूर्वक कहा—‘बस ! तुमलोग नीतिके सिद्धान्तोंमें श्रेष्ठ हो, अपने पिताकी पहचानो [ये श्रीरघुनाथजी तुम्हारे पिता हैं; इनके प्रति पुरोचित बर्ताव करो] ।’ मुनिका यह वचन सुनकर दोनों अत्यन्त विनीतभावमें पिताके चरणोंमें लग गये। माताकी भक्तिके कारण उन दोनोंके हृदय अत्यन्त निर्मल हो गये थे। श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने दोनों बालकोंको जतीसे लगा लिया। उस समय उन्होंने ऐसा माना कि मेरा धर्म ही इन दोनों पुरोंके रूपमें पूर्तिमान् होकर उपस्थित हुआ है। वात्स्यायनजी ! सभामें बैठे हुए लोगोंने भी श्रीरामचन्द्र-जीके पुरोक्त मनोहर मुख देखकर जानकीजीकी प्रति-भक्तिकी सत्य माना।

शेकजीने मुखसे इतनी कथा सुनकर वात्स्ययनकी सम्पूर्ण धर्मोंसे युक्त रामायणके विषयमें कुछ सुननेकी इच्छा हुई; अतएव उन्होंने पूछा—‘त्वामिन् ! महर्षि

वात्स्ययनके इस सम्प्रिय नामक महान् काव्यकी रचना किस स्थान की, किस कारणसे की तथा इसके भीतर किन-किन बातोंका वर्णन है ?’

शेकजीने कहा—एक समयकी बात है, वात्स्ययनजी महान् वनके भीतर गये, जहाँ ताल, तामूल और मिले हुए पत्तारके वृक्ष शोभा पा रहे थे। कोयलकी पींटी तान और झमकी गुजारसे गुंजते रहनेके कारण वह वन्यदेश सब ओरसे रमणीय जान पड़ता था। मिलने ही मनोहर पक्षी वहाँ बसेरा ले रहे थे। यहाँ जहाँ रुड़े थे, उसके पास ही दो सुन्दर ब्रौह्मपक्षी कलकलसे पीड़ित हो रमण कर रहे थे। दोनोंमें परस्पर जेद था और दोनों एक-दूसरेके सम्पर्कमें रहकर अत्यन्त हर्षका अनुभव करते थे। इसी समय एक व्याघ्र वहाँ आया और उस निर्दयीने उन पक्षियोंमेंसे

एकको जो बड़ा सुन्दर था, बगलसे मार गिराया। यह देखा मुनिके बड़ा प्रवेच हुआ और उन्होंने सतिताका पावन जल हाथमें लेकर ब्रौह्मकी हत्या करनेवाले उस निबिडको शपथ दिया—‘ओ निबिड ! तुझे कभी भी शरणा शान्ति नहीं मिलेगी; क्योंकि तूने इन ब्रौह्म पक्षियोंमेंसे एककी, जो कबसे मोहित हो रहा था,

[बिना किसी अपराधके] हत्या कर डाली है।*

यह वाक्य सन्तोषदत्त इत्येकके रूपमें निकलत; इसे भुनकर मुनिके शिष्योंने प्रसन्न होकर कहा— 'स्वर्धिन ! आपने शाप देनेके लिये जिस वाक्यका प्रयोग किया है, उसमें सरस्वती देवीने इत्येकका विस्तार किया है। मुनिसेह ! यह वाक्य अत्यन्त मनोहर इत्येक बन गया है।' उस समय ब्राह्मर्षि कालपीकजीके घरमें भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसरपर ब्रह्माजीने अत्यन्त

कालपीकजीसे कहा— 'मुनीश्वर ! तुम धन्य हो। आज सरस्वती तुम्हारे मुखमें स्थित होकर इत्येकरूपमें प्रकट हुई है। इसलिये अब तुम मधुर अक्षरोंमें सुन्दर रामायणकी रचना करो। भुक्तसे निकलनेवाली वही काली भन्ध है, जो श्रीरामनामसे मुक्त हो। इसके स्थित, अन्य जितनी बातें हैं, सब करमकी ककारी हैं, ये भक्तियोंके लिये केवल सूतक (अपवित्रता) उत्पन्न करती हैं। अतः तुम श्रीरामचन्द्रजीके लोकप्रसिद्ध चरित्रको लेकर काव्य रचना करो, जिससे पद-पदपर पापियोंके पापका निष्करण होगा।' इतना कहकर ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओंके साथ अन्तर्धान हो गये।

उदनंतर, एक दिन कालपीकजी नदीके मनोहर तटपर ध्यान लगा रहे थे। उस समय उनके हृदयमें सुन्दर रूपकारी श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए। नील वस्त्र-दलके सम्पन्न स्वयं विग्रहवाले कमलमय श्रीरामचन्द्रजीक

दर्शन पकर मुनिने उनके भूत, वार्तामान और भविष्य— तीनों भस्त्रके भीरोका सवाहावर किया। फिर तो उनके बड़ा आश्चर्य स्थित और उन्होंने मनोहर नदी तथा नाना लक्ष्मणके रूपमें रामायणकी रचना की। उसमें अत्यन्त मनोरम छः कण्ठ हैं—बाल, अरण्यक, किष्किन्ध, सुन्दर, बुद्ध तथा उत्तर। भङ्गमते। जो इन कण्ठोंकी सुलभ है, वह भन्धुय सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। कालचक्रणमें—राजा दशरथने प्रसन्नतापूर्वक पुनर्गृहीत यह करके घर पुत्र प्राप्त किये, जो साक्षात् सन्तान ब्रह्म श्रीहर्मिके अवतार थे। फिर श्रीरामचन्द्रजीका विश्वामित्रके बड़मे जान, वहाँसे मिथिलमें जाकर सीतासे विवाह करना, मार्गमें परजुरामजीसे मिलने हुए अयोध्यापुरीमें आनन, वहाँ युवराजपदपर अभिषेक होनेकी तैयारी, फिर

~~~~~

मृता वैद्यकीके कहनेसे बनमें जाना, गङ्गापर कलके चित्रकूट पर्वतपर पहुँचना तथा वहाँ सेहत और लक्ष्मणके साथ निवास करना—इत्यादि प्रसङ्गोंका वर्णन है। इसके अतिरिक्त व्यासके अनुसार चलनेवाले भरतने जब अपने भाई श्रीरामके वनमें जानेका समाचार सुन लो वे भी उन्हें लौटानेके लिये चित्रकूट पर्वतपर गये, किन्तु उन्हें जब न लौटा सके तो स्वयं भी उन्होंने अयोध्यासे बाहर नन्दिकामने वास किया। ये सब बातें भी बालकाण्डके ही अन्तर्गत हैं। इसके बाद आरण्यकाण्डमें आये हुए विषयोंका वर्णन सुनिये। सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका भिन्न-भिन्न मुनियोंके आश्रमोंमें निवास करना, वहाँ-वहाँके स्नान आदिकका वर्णन, शूर्पणखाकी उन्मत्ता बरत जाना, वर और वृषणका विवाह, मायावयव मुण्डके रूपमें आये हुए भारीकाका मर जाना, राक्षस राजाके द्वारा राम-पत्नी सीताका हरण, श्रीरामका बिरादकुल छोड़ कर वनमें परतकर और पान्थोत्थित लौलार्थ करना, फिर कबालसे घेर होना, बन्धासरोवरपर जाभा और श्रीहनुमान्जीसे मिलकर होना—ये सभी कथाएँ आरण्यकाण्डके नामसे प्रसिद्ध हैं। तदनन्तर श्रीरामद्वारा सप्त शल-वृक्षोंका वेदन, जलिनका अद्भुत वध, सुग्रीवको राजद्वान, लक्ष्मणके द्वारा सुग्रीवको कर्तव्य-पालनका सन्देश देना, सुग्रीवका नगरसे निकलना, सैन्यसंग्रह, सीताको खोजके लिये वनकोका भेजा जाना। वानरोंकी सम्पत्तिसे घेर, हनुमान्जीके द्वारा

समुद्र-लङ्घन और दूसरे तटपर उनका पहुँचना—ये सब प्रसङ्ग विष्णुकाण्डका अन्तर्गत हैं। यह काण्ड अद्भुत है। अब सुन्दरकाण्डका वर्णन सुनिये, जहाँ श्रीराम-चन्द्रजीकी अद्भुत कथाका उल्लेख है। हनुमान्जीका सीताकी खोजके लिये लङ्काके प्रत्येक घरमें घूमना तथा वहाँके विचित्र-विचित्र दृश्योंका देखना, फिर सीताका दर्शन, उनके साथ वनचरित तथा वनका विध्वंस, कुपित हुए राक्षसोंके द्वारा हनुमान्जीका बन्धन, हनुमान्जीके द्वारा लङ्काका दाह, फिर समुद्रके इस पार आकर उनका वनरोंसे मिलना। श्रीरामचन्द्रजीको सीताकी दो हुई पक्षबान्धन उरग करना, सेनाका लङ्काके लिये प्रस्थान, समुद्रमें पुल बौधन तथा सेनामें शुक और सारणका आगम—ये सब विषय सुन्दरकाण्डमें हैं। इस प्रकार सुन्दरकाण्डका परिचय दिया गया। बुद्धकाण्डमें पुनः और सीताकी प्रतिष्ठा वर्णन है। उत्तरकाण्डमें श्रीरामका जलियोंके साथ संवाद तथा यज्ञका आरम्भ आदि है। उसमें श्रीरामचन्द्रजीकी अनेकों कथाओंका वर्णन है, जो श्रोताओंके पचको नाश करनेवाली है। इस प्रकार मैंने छः काण्डोंका वर्णन किया। ये ब्रह्मावतारके चरित्र भी दूर करनेवाले हैं। उनकी कथाएँ यही मनेहर है। मैंने यहाँ संक्षेपसे ही इनका परिचय दिया है। जो छः काण्डोंसे विहित और चौबीस हजार श्लोकोंसे युक्त है, उसी काव्यविनिर्मित प्रत्यक्ष उपाख्यान नाम दिया गया है।

— ★ —

सीताका आगमन, यज्ञका आरम्भ, अश्वत्थी मुक्ति, उसके पूर्वजन्मकी कथा, यज्ञका उपसंहार और रामभक्ति तथा अश्वमेध-कथा-अवधकी महिमा

सेवकी कहते हैं—मुने ! तदनन्तर लक्ष्मणने आकर पुनः जानकीके चरणोंमें प्रणम किया। विनयशील लक्ष्मणको जाया देस पुनः अपने कुटुम्ब जानेकी बात सुनकर सीताने कहा—‘सुमित्रानन्दन ! मुझे श्रीरामचन्द्रजीने पहनू वनमें त्याग दिया है, अब मैं कैसे चल सकती हूँ ? यहाँ महर्षि वाल्मीकिके आश्रमपर रहूँगी और निरन्तर श्रीरामका स्मरण किया करूँगी।’ उनकी बात सुनकर लक्ष्मणने कहा—

‘माताजी ! आप पतिव्रता हैं, श्रीधुनायकी बाम्बहार आपके मुखा रहे हैं। पतिव्रता स्त्री अपने पतिके अपराधको मन्में नहीं लवती; इसलिये इस उत्तम रथपर बैठिये और मेरे साथ चलनेकी कृपा करजिये।’ पतिको ही देखकर पाननेवाली जानकीने लक्ष्मणकी ये सब बातें सुनकर आश्रमकी सम्पूर्ण तपस्विनी स्त्रियों तथा वेदवेदा पुनिकोके प्रणाम किया और मन-ही-मन श्रीरामका स्मरण करती हुई वे रथपर बैठकर अयोध्यापुरीकी ओर

पी उन्होंने अनेकों घर सुकर्म और रस अर्द्धके द्वारा सत्कार किया। उस पक्षमें श्रीराजने साहसियोंको बहुत दक्षिणा दी। दीनों, अंधे और दुःखियोंको भी नाना प्रकारके दान दिये। विधिवत-विधिवत सब तरह संपूर्ण भोजन विहीन किया। भगवान्दो प्रकाशकी अक्षरके अनुसार ऐसा दान किया, जो सबको सन्तोष देनेवाला था। उन्हें सबको दान देते देता महर्षि कुम्भजको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अक्षरके महत्त्वके विविध अंगोंके समान जल मीननेके लिये चौसर राजाओंको उनकी शक्तियोंसहित बुलाया। श्रीरामचन्द्रजी सब प्रकारके अम्बुजातोषी सुतोषित सीताजीके साथ खेनेके बड़ेमे जल ले आनेके लिये गये। इनके पीछे बालाजीके साथ भाल, विर्मलप्रके साथ लक्ष्मण, अजीमलके साथ शत्रुघ्न, कान्तिमतीके साथ पुष्पक, कीमलके साथ लक्ष्मीनारायण, महाभूषिके साथ विनीषण, सुमनेहारोके साथ सूर्य तथा मोहनके साथ सुवीर भी गये। इसी प्रकार और कई राजाओंको बसिष्ठ ऋषिने भेजा। उन्होंने सब पी सीताल एवं पवित्र जलसे भरी हुई सम्पूर्ण सत्कार केदमनके हुए इसकी जलको अभिषेचित किया। वे बोले—‘हे बाल ! तुम सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके बड़ेके लिये विहित किये हुए इस अक्षरको पवित्र करो।’

भूमिके अभिषेचित किये हुए उस जलको राजा आदि सभी राजा साहसियोंद्वारा सुसंस्कृत वज्र-मण्डपमें ले आये। उस विर्मल जलसे दुष्के सम्पन्न होत अक्षरको महत्त्वका महर्षि कुम्भजने मन्त्रद्वारा उनके हाथों इसे अभिषेचित कराया। श्रीरामचन्द्रजी अक्षरको लम्बे करके बोले—‘महाकाश ! आकाशमें मेरे हुए इस वज्र-मण्डपमें तुम मुझे पवित्र करो।’ ऐसा कहकर श्रीराजने सीतके साथ उस अक्षरका स्वर्ण किया। उस समय सम्पूर्ण साहसियोंको बौद्धलक्षण यह बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ी। वे आपसमें कहने लगे—‘अब ! जिसके नामका स्मरण करनेसे मनुष्य बड़े-बड़े पापोंसे मुक्तकरा जाते हैं, वे ही श्रीरामचन्द्रजी यह क्या कर रहे हैं [क्या अक्षर इन्हीं पवित्र करेगा ?] ।’ यह-मण्डपमें

कीर्तना करके तुरंत दिव्यरूप धारण कर लिया। बौद्धका और बौद्धका दिव्यरूपधारी मनुष्यको कल्पमें प्रकट हुए इस अक्षरको देखकर बड़में आये हुए सब लोकोंको बड़ा विस्मय हुआ। यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी स्वयं सब कुछ जानते थे, तो भी सब लोकोंको इस रहस्यका ज्ञान करानेके लिये उन्होंने पूछा—‘दिव्य शरीर धारण करनेवाले पुत्र ! तुम कौन हो ? अक्षर-बोधमें कबो पड़े थे तथा हमें समय क्या करना चाहते हो ? वे सब क्यों बातें ?’

तबकी बात सुनकर दिव्यरूपधारी मुकने कहा— ‘महामन् ! आप बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं; अतः आपसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी यदि पूछ रहे हैं तो मैं आपमें सब कुछ ठीक-ठीक बता रहा हूँ। पूर्वजन्ममें मैं एक परम कर्मात्म साहस्य था, किन्तु मुझसे एक अपराध हो गया। महाकाश ! एक दिन मैं कपहरिणी सरजूके तटपर गया और वहाँ खान, पितरोंका तर्पण तथा विविधपूर्वक दान करके वेदोक्त रीतिसे अपना भजन करने लगा। महाराज ! उस समय मेरे पास

सीतापरिमले मुखचन्द्रवत् अवलोकन करो, ये एकदृक् दृष्टिसे देखते ही रह जाते थे; उनकी आँखें सिफर हो जाती थीं। जिनके हृदयमें विरक्तन कालसे भगवान्‌के दर्शनकी लालसा लगी हुई थी, वे लोग महाराज श्रीरामको सीताके साथ सरयूकी ओर जाते देखकर आनन्दमें मग्न हो गये। अनेकों नट और गवर्ध उज्ज्वल वस्त्रों में मन करते हुए सर्वलोक-सम्पन्न महाराजके पीछे-पीछे गये। नदीका मार्ग झुंड-के-झुंड स्त्री-पुरुषोंमें भरा था। उसीसे चलकर वे सीताल एवं पवित्र जलसे परिपूर्ण सरयू नदीके समीप पहुँचे, वहाँ पहुँचकर कमलनयन श्रीरामने सीताके साथ सरयूके पावन जलमें प्रवेश किया। तत्पश्चात् भगवान्‌के चरणोंकी धूलिसे पवित्र हुए उस विद्वन्मण्डित जलमें सम्पूर्ण राजा तथा साधारण जन-समुदायके लोग भी डूबे। धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी सरयूके पवन जलप्रवाहमें सीताके साथ गिराकारत्मक झीझा करके बाहर निकले। फिर उन्होंने धौल-वस्त्र धारण किया, किरीट और कुण्डल पहने तथा केसू और कङ्कणकी शोभाको भी अपनाया। इस प्रकार बल और आभूषणोंसे विभूषित होकर करोड़ों कन्दर्पोंसे सुवन्द्य धारण करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त सुशोभित हुए। उस समय कितने ही राजे-महाराजे उनकी स्तुति करने लगे। महामया श्रीरघुनाथजीने सरयूके पवन तटपर उत्तम वर्णसे सुशोभित मङ्गलपत्रके स्थापन करके अपनी भुजाओंके बलसे तीनो लोकोंकी अद्भुत सम्पत्ति प्राप्त की, जो दूसरे मोक्षोंके लिये सर्वथा दुर्लभ है। इस तरह भगवान् श्रीरामने जनकनन्दिनी सीताके साथ तीन

अत्यन्त यशोवत् अनुष्ठान विम्वर तथा त्रिचुवनमें अत्यन्त दुर्लभ और अनुरूप कीर्ति प्राप्त की।

पास्तक्यनजी ! आपने जो श्रीरामचन्द्रजीकी उत्तम कथाके विषयमें प्रश्न किया था, उसका उपर्युक्त प्रकारसे वर्णन किया गया। अद्यमेव यज्ञका वृत्तान्त मैं विस्तारके साथ बता रहा हूँ; अब आप और क्या पूछना चाहते हैं ? जो मनुष्य भगवान्‌के प्रति भक्ति रखते हुए श्रीरामचन्द्रजीके इस उत्तम यज्ञका श्रवण करता है, वह ब्रह्मसत्य-जैसे वाक्यों को क्षणभरमें धर करके सनातन सत्यको प्राप्त होता है। इस कथाके सुननेसे पुत्रहीन पुरुषको पुत्रोत्पत्ति होती है, धनहीनको धन मिलता है, रोगी रोगमें और कैदमें पड़ा हुआ मनुष्य बन्धनसे छुटकारा पा जाता है। जिनकी कथा सुननेसे दुष्ट चाण्डाल भी शय्य पदको प्राप्त होता है, उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिमें यदि श्रेष्ठ बाह्यण प्रकृत हो तो उसके लिये क्या कहना ? महाभाग श्रीरामका स्मरण करके धनी भी उस परम पद या परम स्वर्गको प्राप्त होते हैं, जो इन्द्र आदि देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। संसारमें वे ही मनुष्य धन्य हैं, जो श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हैं। वे लोग क्षणभरमें इस संसार-समुद्रको पार करके अक्षय सुखको प्राप्त होते हैं। इस अद्यमेवयकी कथाको सुनकर वाचकको दो गौ प्रदान करे तथा बल, अरज्युन और भोजन आदिके द्वारा उसका तथा उसकी पत्नीका सत्कार करे। यह कथा ब्रह्महत्याकी शाशिका विनाश करनेवाली है। जो लोग इसका श्रवण करते हैं, वे देवदुर्लभ परम पदको प्राप्त होते हैं।

कृपयुवन और श्रीकृष्णका महासत्य

श्रवियोंने कहा—सुताजी ! महाराज ! हमने आपके मुखसे रामाद्यमेवकी कथा अच्छी तरह सुन ली, अब परमात्मा श्रीकृष्णके महासत्यका वर्णन कीजिये।

सुताजी बोले—महर्षियो ! जिनका हृदय भगवान्‌ शङ्करके प्रेममें डूबा रहता है, वे पर्वती देखी एक दिन

अपने पतिको क्रेनपूर्वक नयनकर करके इस प्रकार बोलीं—‘प्रभो ! कृन्दाबन्धव माहात्म्य अथवा अद्भुत उक्त कथ है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ?’

महादेवजीने कहा—देवि ! मैं यह बता चुका हूँ कि कृपयुवन ही भगवान्‌का सबसे प्रियतम नाम है। यह

गुहासे भी गुहा, उत्तम-से-उत्तम और दुर्लभसे भी

दुर्लभ है। तीनों लोकोंमें अत्यन्त गुप्तस्थान है। चढ़े-चढ़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। जहाँ आदि भी उसमें रहनेकी इच्छा करते हैं। वहाँ देवता और सिद्धोंका निवास है। योगीन्द्र और मुनीन्द्र आदि भी सदा उसके ध्यानमें लतप रहते हैं। श्रीकृष्णधन बहुत ही सुन्दर और पूर्णानन्दमय रसका आश्रय है। कभीकी पृथि विनम्रकी है, और जल रससे भरा हुआ अमृत है। वहकि वेद कल्पवृक्ष है, जिनके नीचे झुंड-की-झुंड कामधेनु गीर्ष निवास करती हैं। वहाँकी प्रत्येक लक्ष्मी और हरिक पुरुष विष्णु है; क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णुके दण्डोंसे प्रकट हुए हैं। उस कृष्णधनमें सदा स्वयम् वेद विराजमान रहता है, जिसकी निर्य-निर्यतर किशोरवस्था (पंच वर्षकी उम्र) बनी रहती है। वह आनन्दका पूर्णस्थान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य और चरित्ररूप आदिकी अद्भुत योग्यता है। उसके मुखपर सदा मन्द मुस्कानकी छटा छापी रहती है। जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वो प्रेमसे परिपूर्ण हैं, ऐसे वैष्णवजन ही उस कनक अश्रय लेते हैं। वह धन पूर्ण ब्रह्मानन्दमें निभता है। वहाँ जहाँके

ही स्वरूपकी स्फुरण होती है। वास्तवमें वह धन ब्रह्मानन्दमय हो है। वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चन्द्रमाका उदय होता है। सूर्यदेव अपनी मन्द रश्मियोंके द्वारा उस कनकी सेवा करते हैं। वहाँ दुःखका नाम भी नहीं है। उसमें आते ही सब दुःखोंका नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्युसे रहित स्थान है। वहाँ क्रोध और मत्सरलोक प्रवेश नहीं है। वेद और अष्टाङ्गारकी भी वहाँ पहुँच नहीं होती। वह पूर्ण आनन्दमय अमृत-रससे भरा हुआ अलख प्रेममुखक समुद्र है, तीनों गुणोंसे परे है और पद्मान् विराजमान है। वहाँ प्रत्येक पूर्णरूपसे अभिव्यक्ति हुई है। जिस कृष्णधनके पक्ष आदिमें भी पुरस्कृत होकर प्रेमजगित् आनन्दके आँसु बरसाते हैं; वहकि वेतन वैष्णवोंकी निमित्तके उपायमें क्या कहा जा सकता है ?

भगवान् श्रीकृष्णकी चरण-रजक स्पर्श होनेके कारण कृष्णधन इस भूतलपर निर्य धामके नामसे प्रसिद्ध है। वह सख्खदल-कमलका केन्द्रस्थान है। उसके स्पर्शव्यत्यये वह पृथ्वी तीनों लोकोंमें अन्य समझी जाती है। धृष्टकाश्यमें कृष्णधन गुहासे भी गुहातम, रमणीय, अभिजातरी तथा परमानन्दसे परिपूर्ण स्थान है। वह गोविन्दका आश्रयस्थान है। उसे भगवान्के स्वरूपमें विश्व नहीं समझना चाहिये। वह अलख प्रामाण्यका अश्रय है। जहाँकी पूर्णता स्पर्श होनेमात्रसे भोज हो जाता है, उस कृष्णधनके प्राप्ताव्ययका किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसीमें देवि ! तुम सम्पूर्ण विश्वमें अपने हृदयके भीतर उस कृष्णधनका चिन्तन करो तथा उसकी विहारस्वर्गलोकमें किशोरविग्रह श्रीकृष्णचन्द्रका प्रयत्न करती रहो। पहले बात आये है कि कृष्णधन सख्खदल-कमलका केन्द्रस्थान है। करिन्द-कन्या कम्बु उम्र कमल-वर्णिकाकी प्रदक्षिणा किया करती है। उनका जल अनामस हो भुक्ति प्रदान करनेवाला और गह्य है। वह अपनी सुगन्धसे अनुष्योक्त धन मोह लेता है। उस जलमें आनन्ददायिनी सुधसे मिश्रित धनीभूत मकरन्द (रस) की प्रतिष्ठा है। पद्म और उत्पल आदि नाना प्रकारके पुष्पोंसे समुत्पन्न स्वच्छ सलिल अनेक रंगका दिखायी देता है। अपनी चञ्चल तरङ्गोंके कारण

यह जल अत्यन्त मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है।
पार्वतीजीने पूछा—दयानिधे! भगवान् श्रीकृष्णका आक्षर्यमय सौन्दर्य और श्रीविग्रह कैसा है, मैं उसे सुनना चाहती हूँ; कृपया बतलाइये।

महादेवजीने कहा—देवि! वरम सुन्दर वृन्दावनके मध्यभागमें एक मन्दिर भगवन्के अत्यन्त उज्ज्वल योगकैठ है। उसके ऊपर मणिकण्ठ बना हुआ सुन्दर सिंहासन है, सिंहासनके ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिका अर्धाङ्ग मध्यभागमें सुकण्ठी आसन लगा हुआ है; यही भगवान् श्रीकृष्णका उग्रम स्थान है। उसकी मणिकण्ठ का कर्ण किस दिशा जान ? वहाँ भगवान् गोविन्द विराजमान होते हैं। वैष्णवकृत उभरी सेवानें लगा रहता है। भगवान्का हाव, उनकी अवस्था और उनका रूप—ये सब दिव्य है। श्रेष्ठतम ही वृन्दावनके अधीश्वर हैं, वे ही हमके राजा हैं। इनमें सदा बहुविध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे हमकी बालक-बालिकाओंके एकमात्र ज्ञान-दाता हैं और किशोरराजस्थानके पार करके चौकमें पदार्पण कर रहे हैं। इनका शरीर अद्भुत है, वे सबके आर्द्र कारण हैं, किन्तु इनका आदि कोई भी नहीं है। वे नन्दगोपके प्रिय पुत्ररूपसे प्रकट हुए हैं; परन्तु बाल्यमें अज्ञान एवं निराज्ञा हैं, जिन्हें वेदकी भूतिर्य सदा ही सौमरी रहती हैं। उन्होंने गोपीजनोक्त धित पुत्र लिया है। वे ही परमधाम हैं। उनका स्वप्न सबसे उत्कृष्ट है। उनका श्रीविग्रह दो भुजओंमें सुरोभित है। वे गोकुलके अधिपति हैं। ऐसे गोपीनन्दन श्रीकृष्णका इस प्रकार ध्यान करना ज्ञापिये—

भगवान्की कर्त्ति अत्यन्त सुन्दर और अवस्था नूतन है। वे बड़े स्वच्छ दिखायी देते हैं। उनके शरीरकी आभा स्वाम रज्ज्वरी है, जिसके कारण उनकी इतनी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह नूतन मेघ-मल्लके समान अत्यन्त सिन्धु है। वे कर्णमें मन्दिर कुण्डल धारण किये हुए हैं। उनकी कर्त्ति सिले हुए नील कमलके समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुँचानेवाले हैं। वे अपनी सौख्य

कटासे मनको मोड़े लेते हैं। उनके केश बहुत ही चिकने, बरसे और झुंझरते हैं। उनसे सब प्रकारकी सुगन्ध निकलती रहती है। केशोंके ऊपर लम्बटके दक्षिण भागमें स्वाम रज्ज्वरी कुण्डले कारण वे अत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं। नाव रंगके आभूषण धारण करनेसे उनकी दीर्घ बड़ी उज्ज्वल दिखायी देती है। सुन्दर मोरपुच्छ उनके मस्तककी शोभा बढ़ाता है। उनकी सज-सज बड़ी सुन्दर है। वे कभी तो मन्दारपुष्पोंसे सुरोभित गोकुलके अन्धकारकी कनी हुई चूड़ा (चोटो) धारण करते हैं, कभी मोरपुच्छके मुकुटसे अलङ्कृत होते हैं और कभी अनेकों मणि-मणिबंदोंके बने हुए सुन्दर चिरीटोंसे विभूषित होते हैं। बालक अत्यन्तबाली उनके मस्तककी शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चन्द्रमाओंके समान कान्तिमान् है। ललाटमें कमलरूप दिशक है, सब ही सुन्दर गोरोचनकी बिंदी भी शोभा में रही है। उनका शरीर हन्दीवरके समान सिन्धु और नेत्र कपल-दलकी धीरे विशाल हैं। वे कुछ-कुछ भीति गहरे हुए मन्द मुसकानके साथ तिरछी धितवनमें देखा करते हैं। इनकी नखिकण्ड आग्रभाग रमणीय सौन्दर्यसे युक्त है, जिसके कारण वे अत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने नमस्कारभागमें गजघोरी धारण करके इसकी कर्त्तसे त्रिभुवनका मन मोड़ लिया है। उनका नीचेका ओठ सिन्दूरके समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गयी है। वे अपने कानोंमें नान प्रकारके लक्ष्मोंसे सुरोभित भुजर्णनिर्मित मकराकृत कुण्डल पहने हुए हैं। उन कुण्डलोंकी किरण पड़नेसे उनका सुन्दर कपोल दर्पणके समान शोभा में रहा है। वे कानोंमें पहने हुए कपल, मन्दारपुष्प और मकराकार कुण्डलसे विभूषित हैं। उनके वक्षःस्थलपर वसुधामणि और श्रीवन्दनिका शोभा में रहे हैं। गलेमें मोतियोंका हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अङ्गोंमें दिव्य माणिक्य का मनोहर सुवर्णमिश्रित अग्रमूषण सुरोभित है। हाथोंमें कहे, भुजओंमें बाजूबन्द तथा कमरमें करधनी शोभा में रही है। सुन्दर मङ्गीरकी सुवर्णसे चरणोंकी श्री बहुत बढ़ गयी है, जिससे भगवान्का श्रीविग्रह अत्यन्त

शोभायमान दिखायी दे रहा है। श्रीअङ्गुलि कर्पूर, अमल, कस्तूरी और चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गोरोचन आदिसे मिश्रित दिव्य अङ्गुराङ्गोष्ठा विचित्र पत्र-पङ्क्ति (रंग-बिरंगे चित्र) आदिको रचना को गये हैं। कटिसे लेकर पैरोंके अग्रभागतक निम्नो पीतम्बरसे शोभायमान है। भगवान्‌का नभि-कमल गम्भीर है, उसके नीचेकी रोमाचलित्योत्पन्न माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुन्दर गोलान्तर हैं तथा कमलपत्रोंकी शोभा धारण करनेवाले चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ और पैरोंके तलुके ध्वज, कण, अङ्गुवा और कमलके बिहारे सुशोभित हैं तथा उनके ऊपर नखरकी चन्द्रपत्रकी विरामाचलित्योत्पन्न प्रवणता पड़ रहा है। सनक-सनन्दन आदि योगीश्वर अपने हृदयमें भगवान्‌के हृत्ती स्वरूपकी झाँकी करते हैं। उनकी निमग्नता जगत् है। उनके श्रीअङ्ग इतने सुन्दर, इसमें मनोहर हैं, यन्त्रो सुदृष्टकी समस्त निर्माण-सामग्रीका स्वर निवृत्तकर बनाये गये हैं। जिस समय वे गईन मोक्षकर जाड़े होते हैं, उस समय उनका सौन्दर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके सामने अनन्तकोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं। कर्णों के धार पर सुकल हुआ उनका सुन्दर कपोल कण भस्म मालूम होता है। उनके सुवर्णमय कुन्डल जगमगाते रहते हैं। वे तिरछी चित्तवन और मेद मुसकन्तसे सुशोभित होनेवाले करोड़ों कामदेवोंसे भी अधिक सुन्दर हैं। सिकोड़े हुए ओठपर वंशी रत्नकर बजते हैं और उसकी मीठी तानसे विभुवनको कोटित करते हुए सम्मुख प्रेम-सुधाके समुद्रमें निमग्न कर रहे हैं।

पार्वतीजीने कहा—देखदेखकर ! आपके उपदेशसे यह ज्ञात हुआ कि गोविन्द नामसे प्रसिद्ध भगवान् श्रीकृष्ण ही इस जगत्‌के परम कारण हैं। वे ही परमपद हैं, वृन्दान्तके आधीन हैं तथा नित्य परमपद

हैं। प्रभो ! अब मैं यह सुनना चाहती हूँ कि श्रीकृष्णका गूढ़ रहस्य, माहात्म्य और सुन्दर ऐश्वर्य क्या है; आप उसका वर्णन कीजिये।

महादेवजीने कहा—देख ! जिनके चन्द्र-तुल्य चरण-नखोंकी किरणोंके माहात्म्यका भी अन्त नहीं है, उन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी महिमाके सम्बन्धमें मैं कुछ कहते बता रहा हूँ, तुम आनन्दपूर्वक श्रवण करो। सृष्टि, धारण और संहरकी शक्तियोंसे युक्त, जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे सब श्रीकृष्णके ही वैभव हैं। उनके रूपका जो करोड़ों अंश हैं, उसके भी करोड़ अंश करनेपर एक-एक अंश कल्पसे अलक्ष्य कामदेवोंकी उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मन्‌के पीर ज्वाला होकर जगत्‌के जीवोंको बोझों झलते रहते हैं। भगवान्‌के श्रीविग्रहकी शोभायकी कल्पिते कोटि-कोटि अंशसे चन्द्रमाका अतिविषय हुआ है। श्रीकृष्णके प्रकाशके करोड़ों अंशोंसे जो किरणें निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्योक्त रूपोंमें प्रकट होती हैं। उनके साक्षात् श्रीअङ्गसे जो शक्तिप्रकाश प्रकट होती है, वे परमानन्दमय रसानृतसे परिपूर्ण हैं, परम आनन्द और परम कैवल्य ही उनका स्वरूप है। उन्होंने इस विश्वके ज्योतिर्धर्म और जीवन धारण करते हैं, जो भगवान्‌के ही कोटि-कोटि अंश हैं। उनके युक्त चरणरश्मियोंके नखरकी चन्द्रकान्तमणियोंसे निवृत्तनेत्राली प्रकाशों ही सम्मुख चरण बताया गया है। वह कारण-तत्त्व केदोति लिये भी दुर्गम्य है। विश्वकी विभुष करनेवाले जो नाना प्रकारके सौन्दर्य (सुगन्ध) हैं, वे सब भगवद्‌विग्रहकी दिव्य सुगन्धके अनन्तकोटि ओशमन्त हैं। भगवान्‌के स्पर्शसे ही पुष्पगन्ध आदि नाना सौन्दर्योक्त प्रादुर्भाव होता है। श्रीकृष्णकी प्रियतम—उनकी प्राणवत्तथा श्रीमन्त हैं, वे ही आद्या प्रकृति कही गयी है।

श्रीराधा-कृष्ण और उनके पार्षदोंका वर्णन तथा नास्त्वकीके द्वारा ब्रजमें अवतीर्ण श्रीकृष्ण और राधाके दर्शन

पार्षदी बोलीं—दयानिधे ! अब, भगवान् श्रीकृष्णके जो पार्षद हैं, उनका वर्णन सुननेकी इच्छा हो रही है, अतः बतलाइये।

महादेवजीने कहा—देख ! भगवान् श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ सुवर्णमय सिंहासनपर विराजमान हैं। उनका रूप और स्वभाव वैश्व ही है, जैसा कि पहले बताया गया है। वे दिव्य बल, दिव्य आयुष्मन् और दिव्य हारसे विभूषित हैं। उनकी विभङ्गी कवि कही मनोहर जान पड़ती है। उनका स्वरूप अत्यन्त मन्द है, वे गोपियोंकी आँखोंके तारे हैं। उपर्युक्त सिंहासनसे पृथक् एक योगपीठ है। यह भी सोनेके सिंहासनसे आवृत है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रयान-प्रयान सखियाँ, जो श्रीकृष्णसे बहुत ही प्रिय हैं, विराजमान होती हैं। उनका प्रत्येक अङ्ग भगवत्प्रेमकी उत्कण्ठा तथा रसास्वासे युक्त होता है। वे ललिता आदि सखियाँ प्रकृतिकी अंशभूता हैं। श्रीराधिका ही इनकी मूलप्रकृति हैं। श्रीराधा और श्रीकृष्ण पश्चिमाभिमुख विराजमान हैं, उनकी पश्चिम दिशामें ललितादेवी विराजमान हैं, बायव्यकोणमें इशामल नभवाली सखी हैं। उत्तरमें श्रीमती भन्वा है। ईशानकोणमें श्रीहर्मिप्रियाकी विराज रही है। पूर्वमें विशाखा, अग्निक्वेषामें ईश्या, दक्षिणमें पद्म तथा नैर्ऋत्यकोणमें भद्रा हैं। इसी क्रमसे वे आठ सखियाँ योगपीठपर विराजमान हैं। योगपीठकी कर्णिकामें परमसुन्दरी चन्द्रावलीकी स्थिति है—वे भी श्रीकृष्णकी प्रिया हैं। उपर्युक्त आठ सखियाँ श्रीकृष्णसे प्रिय रुग्नेवाली परमपवित्र आठ प्रयान प्रकृतिवा हैं। वृन्दावनकी अधीश्वरी श्रीराधा तथा चन्द्रावली दोनों ही भगवान्की प्रियतमा हैं। इन दोनोंके आगे चलनेवाली हजारी गोपकन्याएँ हैं, जो गुण, लक्षण्य और सौन्दर्यमें एक समान हैं। उन सबके नेत्र विस्मयकारी गुणोंसे युक्त हैं। वे कही मनोहर हैं। उनका वेप मनको मृग्य कर लेनेवाला है। वे सभी किशोर-अवस्था (पेद्रह कर्षी

अव) वाली हैं। उन सबकी वस्त्रि उज्ज्वल है। वे सब-की-सब इयामय अमृतरसमें निमग्न रहती हैं। उनके हृदयमें श्रीकृष्णके ही भाव स्फुरित होते हैं। वे अपने कमलवत् नेत्रोंके द्वारा पूजित श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंमें अपना-अपना चित्त समर्पित कर चुकी हैं।

श्रीराधा और चन्द्रावलीके दक्षिण भागमें भुति-कन्याएँ रहती हैं [वेदकी भुतिवाँ ही इन कन्याओंकी रूपमें प्रकट हुई हैं] इनकी संख्या सहस्र अप्सुत (एक करोड़) है। इनकी मनोहर अवकृति संसारको मोहित कर लेनेवाली है। इनके हृदयमें केवल श्रीकृष्णकी लालसा है। वे नाना प्रकारके मधुर स्वर और आलम आदिके द्वारा विभूषणको धृष्ट करनेकी शक्ति रखती हैं तथा प्रेमसे विह्वल होकर श्रीकृष्णके गूँघ रहस्योक्त गान किया करती हैं। इसी प्रकार श्रीराधा आदिके बायव्यभागमें दिव्यकेव-पारिणी देवकन्याएँ रहती हैं, जो रसाशैशवेके कारण अत्यन्त उज्ज्वल प्रतीत होती हैं। वे माँति-माँतिकी प्रपञ्चकातुरीमें निपुण तथा दिव्य भावसे परिपूर्ण हैं। उनका सौन्दर्य चरम सीमाको पहुँचा हुआ है। वे कटाक्षपूर्ण चितवनके कारण अत्यन्त मनोहर जान पड़ती हैं। उनके मनमें श्रीकृष्णके प्रति तनिक भी संकोच नहीं है; उनके अङ्गोन्मेष स्वर्ग प्राप्त करनेके लिये सदा उत्कण्ठित रहती हैं। उनका हृदय निरन्तर श्रीकृष्णके ही चिन्तनमें मग्न रहता है। वे भगवान्की ओर मंद-मंद मुसकन्ती हुई तिरछी चितवनसे निहार करती हैं।

उदन्तर, मन्दिरके बाहर गोपगण स्थित होते हैं, वे भगवान्के प्रिय सखा हैं, उन सबके केव, अवस्था, बल, पौरुष, गुण, कर्म तथा वस्त्राभूषण आदि एक समान हैं। वे एक समान स्वरसे गाते हुए वेणु बजाया करते हैं। मन्दिरके पश्चिम द्वारपर श्रीदामा, उत्तरमें वसुदामा, पूर्वमें सुदामा तथा दक्षिण द्वारपर किङ्किणीका निवास है। उस स्थानसे पृथक् एक सुवर्णमय मन्दिरके भीतर सुवर्णदेवी

बनी हुई है। उसके ऊपर सोनेके आभूषणोंसे विभूषित सुवर्णपीठ है, जिसके ऊपर अंशुभद्र आदि इन्होंने स्थापनाएँ विराजते हैं। ये सब-के-सब एक सखन सींग, वीणा, गेलु, बेलकी छड़ी, किजोरायस्त्र, मनोहर केव, सुन्दर आकर तथा मधुर स्वर धारण करते हैं। ये भगवान्‌के गुणोंका चिन्तन करते हुए उनका गान करते हैं तथा भगवत्-प्रेममय रससे चिहल रहते हैं। पञ्चमों स्थिर होनेके कारण वे चित्र-लिपि-से जान पड़ते हैं। इनका रूप आश्चर्यजनक सौन्दर्यसे युक्त होता है। वे सदा आनन्दके ओझू बहावा करते हैं। उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च छाया रहता है तथा वे खेती-खेती भाँति सदा विस्मयविमुग्ध रहते हैं। अपने धनमें दूध बहानेवाली अंशुल गौर उन्हें घेर रखती है। यहसि मातरके भागमें एक सोनेकी चहारदिवारी है, जो कण्ठके छूँके समान दैवीध्यान दिक्कामी देती है। उसके चारों ओर बड़े-बड़े उद्यान हैं, जिनकी मनोहर सुगन्ध सब ओर फैली रहती है।

जो मन और इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए भद्र पवित्र भावसे श्रीकृष्णचरित्रका धर्तृपूर्वक पठ या श्रवण करता है, उसे भगवान् श्रीकृष्णकी प्रीति होती है।

पार्श्वीजीने पूछा—भगवन् ! अत्यन्त मोक्षक रूप धारण करनेवाले श्रीकृष्णने गोपियोंके साथ किन-किन विशेषताओंके कारण प्रीति की, इस रहस्यका मुझसे वर्णन कीजिये।

ब्रह्मदेवजीने कहा—देवि ! एक समयकी बात है, मुनिश्रेष्ठ नारद यह जानकर कि श्रीकृष्णका प्रकट हो चुका है, वीणा बजाते हुए नन्दजीके गोकुलमें पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा महायोगमयके स्वामी सर्वज्यापी भगवान् अच्युत बालकका स्त्री धारण किये नन्दजीके घरमें कोमल बिल्वीनोंसे युक्त सोनेके परलम्पर सो रहे हैं और गोपकन्याएँ बड़ी प्रसन्नताके साथ निरन्तर उनकी ओर निहार रही हैं। भगवान्‌का प्रोक्षित अम्बुन सुकुमार था। उनके काले-काले पैराले बास सब ओर बिखरे हुए थे। विक्षिप्त-विक्षिप्त मुसकरावटके कारण उनके दो-एक दाँत दिक्कामी दे जाते थे। वे अपनी प्रभसे

समूचे घलेके मोतरी पङ्गमें प्रवृत्त फैला रहे थे। नम्र शिशुके रूपमें भगवान्‌की हाँकी करके नारदजीको बड़ा

हर्ष हुआ। वे भगवान्‌के प्रिय भक्त तो थे ही, गोपीत नन्दजीमें बालकीन करके सब बातें बताने लगे, 'नन्दराजजी ! भगवान्‌के भक्तोंका जीवन अत्यन्त दुर्लभ होता है। आपके इस बालकका प्रभाव अनुपम है, इसे कोई नहीं जानता। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। इस बालकका चरित्र सबको हर्ष प्रदान करनेवाला होगा। भगवद्‌क्त पुरुष इस बालककी लीलाओंका श्रवण, गायन और अभिन्दन करते हैं। आपके पुत्रका प्रभाव अक्षिप्त है। जिसका इसमें प्रति हार्दिक प्रेम होगी, वे संसार-समुद्रसे तर जावेंगे। उन्हें इस जगत्‌की कोई बाधा नहीं सतावेगी, अतः नन्दजी ! आप भी इस बालकके प्रति निरन्तर अन्य भक्तोंसे प्रेम कीजिये।'

जो कहकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी नन्दके घरसे निकले। नन्दने भी भगवद्‌र्क्षितसे उनका पूजन किया और प्रणाम करके उन्हें बिदा दी। तदनन्तर वे महाभागवत मुनि मन-ही-मन सोचने लगे, 'जब भगवान्‌का अवतार हो

हो चुका है, तो उनकी परम प्रियतम भगवती की अवश्य अवतीर्ण हुई होगी। वे भगवन्की आज्ञा के लिये गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगे, इसमें तनिक भी संदेहकी बात नहीं है; इसीलिये अब मैं सम्भावितियोंके धर-धरमें धूमकर उनका पता लगानेवाला हूँ।' ऐसा विचारकर मुनिवर नरदजी ब्रह्मजीसंकेतके कण्ठमें अतिथिस्वरूपसे जाने और उनके द्वारा विष्णु-बुद्धिसे पूर्णित होने लगे। नन्द-भुवकर श्रीकृष्णसे सम्बन्ध गोप-गोपियोक्त प्रगट्ट होन देकर नरदजीने उन्हें मन-ही-मन प्रणमन किया।

तदनन्तर, मुदिमान् नरदजी किसी जेह गोष्ठीके विज्ञात भवनमें गये। वह नन्दके सक्त यज्ञात्मक चक्रवर्त्त पर था। वहाँ जानेपर भानुने नरदजीका विचित्रता संस्कार किया। तत्पश्चात् महामन्त्र नरदजीने पुनः—'सत्ये। तुम अपनी धर्मनिष्ठताके लिये इस भूगोलपर विचरता हो, जाताओ, क्या तुमने कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणोंवाली कन्या है?' मुनिके ऐसा कहनेपर भानुने अपने पुत्रको लाकर दिखाया। उसे देखकर नरदजीने कहा—'तुम्हारा यह पुत्र यन्त्रात्म और श्रीकृष्ण

जैह संसक्त होकर तथा अवलम्बित होकर सदा उन दोनोंके साथ विहार करेगा।'

भानुने कहा—मुनिवर ! मेरे एक पुत्री भी है, जो इस कालवन्ती छोटी बहिन है, कृपया उसपर भी दृष्टिपात कीजिये।

यह सुनकर नरदजीके मनमें बड़ा कौतुहल हुआ। उन्होंने धालके भीतर प्रवेश करके देखा, भानुकी कन्या काशीपर लोट रही है। नरदजीने उस अपनी गोदमें उठा लिया। उस समय उनका चित्त अत्यधिक जोहके स्वरूप विह्वल हो रहा था। यद्यपि नरद भगवत्सेवकके साक्षात् सम्बन्ध हैं। यत्कथन श्रीकृष्णसे देखकर उनकी जो अचानक हुई थी, वही इस कन्याको भी देखकर हुई। उनका मन मुक्त हो गया। वे एकमात्र रखके आश्रयभूत परमेश्वरके समुद्रमें डूब गये। बार बड़ीतक नरदजी चक्रवर्त्तकी पत्ति निछेड़ बैठे रहे। उसके बाद उन्हें चेत हुआ। फिर मुनीवरने धीरे-धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान् आश्चर्यसे पाव होकर वे चुपचाप स्थित हो गये। तत्पश्चात् वे महामुदिमान् महर्षि मन-ही-मन इस तत्पर मोक्षमें लगे—'मैं सदा स्वच्छन्द विचरनेवाला हूँ, मैंने सभी लोकमें घूमन किया है, परन्तु कभी इस कालवन्ती सम्मानन करनेवाली स्त्री कहीं नहीं देखी है। महामन्त्रात्मकविषयी गिरिराज-कुमारी भगवती उमाको भी देखा हूँ। विष्णु ने भी इस कालवन्ती शोभाको कदापि नहीं वा सकता। लक्ष्मी, सरस्वती, कर्मा तथा विद्या इन्हीं मुन्दरी किर्त्तों से कभी इसके सौन्दर्यकी छायाका भी स्पर्श करती नहीं दिखायी देती; अतः मुझमें इसके तात्त्विक सम्बन्धकी किसी प्रकार शक्ति नहीं है। यह भगवन्की प्रियतमा है, इसे प्राप्त करने में मैं भी नहीं आऊँ। इसके दर्शनप्राप्तसे ही श्रीकृष्णके चरण-कमलोंमें मेरे प्रेमकी जैसी वृद्धि हुई है, वैसी आजके पहले कभी भी नहीं हुई थी; अतः अब मैं एकान्तमें इस देवीकी स्तुति करूँगा। इसका रूप श्रीकृष्णसे अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेवाला होगा।'

ऐसा विचारकर मुनिने गोप-कन्या भानुको कहीं भेज दिया और स्वयं एकान्तमें उस दिव्य रूपधारिणी

बालिकाकी स्तुति करने लगे—‘देखि ! तुम महायोगिनी

हो, मायाकी अर्थावती हो। तुम्हारा मेक पुत्र मन्त्र है। तुम्हारे दिव्याङ्ग मनको अत्यन्त मोहित करनेवाले है। तुम महान् माधुर्यकी रत्ना करकेवाली हो। तुम्हारा हृदय अत्यन्त अद्भुत रसगुह्य-अनित अकन्दसे विभक्त रहता है। मेरा कोई महान् सौभाग्य न, जिससे तुम भी नेत्रोंके समक्ष प्रकट हुई हो। देखि ! तुम्हारी दृष्टि सदा आत्मिक सुखमें निमग्न दिशाकी होती है। तुम नील-सि-धीतर किसी मन्त्र अन्तर्से परितुल्य जग पढ़ती हो। तुम्हारा बह प्रसन्न, मधुर एवं उन्नत मुखमण्डल तुम्हारे अन्तःकरणमें किसी चरम आश्चर्यमय अकन्दके उदककी सूचना दे रहा है। सुष्टि, स्थिति और संहार—तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम्हीं इनका अधिष्ठान हो। तुम्हीं विजुद्ध सत्यकी हो तथा तुम्हीं परमिन्द्रियकी उत्तम शक्ति हो। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। ज्ञान और कर्म अद्वैतके लिये भी तुम्हारे तत्त्वका बोध होना कठिन है। बड़े-बड़े योगीश्वरोंके ध्यानमें भी तुम कभी नहीं आती। तुम्हीं सबकी अधीश्वरी हो। इच्छा-शक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रिया-शक्ति—ये सब तुम्हारे अंगभूत हैं। ऐसी

मेरी चरणा है—मेरी बुद्धिमें यही बात आती है। भावसे बाल्यकाल चरण करनेवाले परमेश्वर महाविष्णुकी जो चरित्रकी अधिष्ठित विधुतिर्वा है, ये सब तुम्हारी अंगभूत हैं। तुम अकन्दकविणी शक्ति और सत्यकी ईश्वरी हो; इसमें शक्ति भी शब्दत्वसे बात नहीं है। निश्चय ही, मन्त्रान् श्रीकृष्ण कृष्णत्वमें तुम्हारे ही साथ बँटका करते हैं। कृष्णत्वत्वमें भी तुम अपने लयसे विश्वको मोहित करनेकी शक्ति रखती हो। तुम्हारा जो स्वरूप मन्त्रान् श्रीकृष्णको परम विष है, मैं इसका दर्शन करना चाहता हूँ। परेश्वर ! मैं तुम्हारी उरणमें आया हूँ, चरणोंमें पड़ा हूँ; तुम्हारे हृदय करके इस समय अपनी वह परमेश्वर रूप प्रकट करो, जिससे देखकर मन्द-मन्द श्रीकृष्ण भी मोहित हो जायेंगे।’

ये कहकर देवर्षि नारदजी श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए इस प्रकार उनके गुणोंका गान करने लगे—‘भक्तोंके लिये कृष्णत्वके श्रीकृष्ण ! तुम्हारी जय हो, कृष्णत्वके मेरी भक्ति ! तुम्हारी जय हो। कभी भीश्वरोंके चरण अत्यन्त सुन्दर, लंबी चरित्रोंमें लम्बा, मोरपंक्तका मुकुट धारण करनेवाले गेहलेश्वर। तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने श्रीमङ्गलोंमें कुसुम लम्बकर राजमय आभूषण धारण करनेवाले नन्दनन्दन ! तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने विश्वेश्वरत्वसे प्रेमीत्वके मन मोहनेवाले जगदीश्वर। वह दिन कम आया, जब कि मैं तुम्हारी ही कृपासे तुम्हें अधिनय तन्त्रमयत्वके चरण अङ्ग-अङ्गमें मनोहरण शेष भरण करनेवाली इस दिव्यरूपा बालिकाके साथ देखूँ।’

नारदजी जब इस प्रकार वीर्य कर रहे थे, इसी समय वह बालिका जगजगमें अत्यन्त मनोहर दिव्यरूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। वह रूप बौद्ध कर्मकी अवस्थाके अनुकूल और सौन्दर्यकी चरम सीमाको पहुँचा हुआ था। तत्काल ही उसीके समान अवस्थावाली दूसरी जय-बाला भी दिव्य वस्त्र, आभूषण और मालाओंसे सुसज्जित हो यहाँ आ पहुँचीं तथा भक्तगुह्यकी सब ओरसे घेरकर सड़ी हो गयीं। मुनीश्वर नारदजीकी सत्य-शक्तिने जगजग दे दिया। ये

आश्चर्यसे मोहित हो गये, तब उन ऋजुवत्प्रभोंने कृष्ण-पूर्वक अपनी सखीका चरणोदक लेकर भूमिके ऊपर छौंटा दिया। इस प्रकार जब वे होशमें आये तो कालिकाश्रममें

काहा—भूमिश्रेष्ठ ! तुम बड़े भाग्यशाली हो, मरुत्त पोंगेबटोके भी ईश्वर हो। तुम्होंने परार्थिकके साथ सकेसर भगवान् श्रीहरिकी अवराधन की है। भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले भगवान्की उपासना वास्तवमें तुम्हारे ही द्वारा हुई है। यही कारण है कि लह्या और कद्र आदि देवता, सिद्ध, भुनीधर तथा अन्य भगवन्कृतके सिन्धे भी जिस देवता और जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत

अवस्था और रूपसे सबको मोहित करनेवाली यह श्रीकृष्णकी विचित्रता हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई है। निश्चय ही यह तुम्हारे किसी अधिकृत सौमन्यका प्रभाव है। लह्या! धैर्य धारण करके शीत हो उठो, लहो हो जाओ और इस देवीकी प्रदक्षिणा करो, इसके चरणोंमें बारम्बार मलत्क झुका लो। फिर समय नहीं मिलेगा, यह अभी इसी क्षण अन्तर्धान हो जायगी। अब इसके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो सकेगी।

सम-कालाश्रमका चित्त जोड़ते विह्वल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारदजी नाना प्रकारके वेष-विचित्रतासे जोषा करनेवाली उस दिव्य कालिके चरणोंमें टां झुल्लक पड़े रहे। तदनन्तर उन्होंने भानुको बुलाकर उस सर्वज्ञ-सम्पन्न कन्याके सम्बन्धमें इस प्रकार कहा—‘लोचनेन्द्र ! तुम्हारी इस कन्याका स्वरूप और स्वभाव दिव्य है। देवता भी इसे अपने वशमें नहीं कर सकते। जो घर इसके कान्त-चिह्नसे विभूषित होगा, वहाँ भगवान् नारायण सम्पूर्ण देवताओंके साथ निवास करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकारकी शिष्टियोंके साथ वहाँ मौजूद रहेंगी। अब तुम सम्पूर्ण आभूषणोंसे विभूषित इस सुन्दरी कन्याको परा देवीकी भक्ति समझकर इसकी अपने घरमें पालपूर्वक रक्षा करो।’

ऐसा कहकर भगवन्कृतसे जेड नारदजीने मन-ही-मन उस देवीको प्रणाम किया और उसीके स्वरूपका चिन्तन करते हुए वे गहन बनके भीतर चले गये।

भगवान्के परात्पर स्वरूप—श्रीकृष्णकी महिमा तथा मञ्जुराके माहात्म्यका वर्णन

श्रीमहादेवजीने कहा—देवि ! महर्षि वेदव्यासने विष्णुभक्त महाराज अम्बरीषसे जिस रहस्यका वर्णन किया था, यही मैं तुम्हें भी बतला रहा हूँ। एक समयकी बात है, राजा अम्बरीष बदरिकाश्रममें गये। वहाँ परम जितेन्द्रिय महर्षि वेदव्यास निरुजम्भन थे। उन्होंने विष्णु-धर्मको जाननेकी इच्छासे महर्षिके प्रणाम करके

उत्तम स्तवन करते हुए कहा—भगवन् ! आप विषयोंसे विरक्त हैं। मैं आपको बारम्बार नमस्कार करता हूँ। प्रभो ! जो परमपद उदेगशून्य—ज्ञान है, जो सच्चिदानन्द-स्वरूप और परब्रह्मके नामसे प्रसिद्ध है, जिससे ‘परम आकाश’ कहा गया है, जो इस पौष्टिक जड़ आकाशसे सर्वथा विलक्षण है, जहाँ किसी रोग-व्याधिकार प्रवेश

येधके सम्मान इत्यादि भी। वह भोक्तृत्व-कार्य और व्यास-
बाल्यसे विस्तर हीन रहा था। वे भगवान् इत्यादिमुन्दर ये,
जो पीत वस्त्र धारण किये कदम्बकी बगल बैठे हुए थे।
उनकी स्तम्भि अद्भुत थी। उनके सद्य ही नूतन पल्लवोंसे
अलङ्कृत 'चन्द्रवन' नाम्नाल वन भी दृष्टिभेद हुआ।
इसके बाद मैं नील कमलकी अग्रेष चरण करनेवाली
कलिनन्दनवा यमुनके दर्शन किये। फिर भोक्तृ-
पर्वतपर दृष्टि पड़ी, जिसे श्रीकृष्ण तथा कलकामने इन्द्रका
धर्मज्ञ पूर्ण करनेके लिये अपने हाथोंपर उठाया था। वह
पर्वत गौओं तथा गोरोवोंके बहुत सुख देनेवाला है। भोक्तृ
श्रीकृष्ण अवालयोंके साथ बैठकर यही प्रसन्नताके साथ
बैठे बजा रहे थे, इनके हाथोंपर सब प्रकारके अन्नपूर्ण
भोज्य पा रहे थे। इनका दर्शन करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ।
तब वृन्दावनमें विचारेवाले बागवन्तोंने स्वयं मुझसे
कहा—'भूमे। तुमने जो इस दिव्य प्रसन्नताके दर्शन
किया है, यही मेरा निष्कल, निष्कल, इन्द्र और
सविदानन्दमय पूर्ण विग्रह है। इस कल्पलोककल्पकालसे
बहुतर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है। वेद इसी
लक्षणका वर्णन करते हैं। यही कलकाम भी कारण है।
यही सत्य, परमात्मलक्षण, विद्वान्दम, लक्षण और
निष्कल है। तुम मेरी इस मधुरपुत्रीके विषय समझो। वह
वृन्दावन, यह मधुरा, ये गोपकन्यारें तथा व्यास-वास
सभी निष्ठ हैं। यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है, वह भी
निष्ठ है। इसमें संशय न करना। एव मेरी सदाकी
धियतमा है। मैं सर्वज्ञ, परात्पर, सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा
सर्वानन्दमय परमेश्वर हूँ। मुझमें ही वह सत्य निष्ठ, श्री
मायात्मक विरलसम्पन्न है, प्रतीत हो रहा है।'

तब मैंने जागृते करके भी कारण भगवान्से
कहा—'जब। ये गोपिणी और व्यास वीर हैं? तब वह
पृथक् बैठा है?' तब वे बड़े क्रोधसे बोले—'भूमे।
गोपिणियोंके श्रुतिर्यो सम्प्रदाय तथा देवकन्यारें भी इनके रूपमें
प्रकट हुई हैं। लक्षणमें लगे हुए मुमुक्षु मुनि ही इन व्यास-
बाल्यके रूपमें दिखायी दे रहे हैं। वे सभी मेरे अन्तर्मय
विग्रह हैं। यह कदम्ब कल्पवृक्ष है, जो परमात्मन्यम
श्रीकृष्णका एकमात्र अवतार बन हुआ है तथा वह पर्वत

भी अर्जुनकारणसे मेरा वक्त है, इसमें तनिक भी संदेह
नहीं है। आहो! किन्तुने आश्चर्यकी कल है कि दूषित विरा-
लसे मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट, संकरत एवं मनोरम पुत्रीके,
विस्तरी देखाव इन्द्र, जगन्नाथ अनन्त तथा बड़े-बड़े
मुनीश्वर भी स्तुति करते हैं, नहीं जानते। यद्यपि कभी
अर्जुन अनेकों भोक्तृत्वपूर्ण पुरीयों विद्यामान हैं, तथापि उन
सबमें मधुरपुत्री ही श्रेष्ठ है; क्योंकि यह अपने क्षेत्रमें अन्ध,
अन्यम, मृत्यु और दुःख-संसार—इन कारणों ही कलकामसे
मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करती है। जब लय आदि साधनोंके
द्वारा मनुष्योंके अन्तःकरण शुद्ध एवं सुषुप्तस्वरूपसे युक्त हो
जाते हैं और वे निरन्तर ध्यानरूपी धन्य सौख्य करने
लागे हैं, तब उनके मधुरपुत्री प्रति होती है। मधुरपुत्री
काम है, वे देवताओंके भी श्रेष्ठ है। इनकी महिम्नाकी
गणना नहीं हो सकती। मधुरपुत्रीके लो दोष हैं; वे नष्ट
हो जाते हैं; उनमें अन्ध लगे और करनेका दोष नहीं देखा
जाता। जो निरन्तर मधुरपुत्रीका चिन्तन करते हैं, वे निर्वन्
होकर भी श्रेष्ठ हैं; क्योंकि मधुरामे भगवान् भूतेश्वरका
निष्कल है, जो पवित्रोंको भी मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं।
देवताओंके मोक्ष भगवान् भूतेश्वर मुझको सदा ही प्रिय हैं।
क्योंकि वे मेरी प्रसन्नताके लिये कभी भी मधुरपुत्रीका
चरित्र नहीं करते। जो भगवान् भूतेश्वरको नमस्कार,
अन्तर पूजन अथवा स्मरण नहीं करता, वह मनुष्य
दुष्टाचारी है। जो मेरी परम भक्त निष्कल पूजन नहीं करता,
उस पक्षिके किन्ती तरह मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होती। मुझमें
कारण होनेपर भी यहाँ मेरी अवस्थावा करके उस परम
विमुक्त स्वरूपको प्राप्त किया, जो उसके बाप-दादोंके भी
नहीं नसीब हुआ था; वह मेरी मधुरपुत्री देवताओंके लिये
भी दुर्लभ है। यहाँ जकार मनुष्य यदि लीला या अंधा
होकर भी प्रत्येक चरित्रका करे तो उसकी भी मुक्ति हो
जाती है। मङ्गलम् वेदव्यास। तुम इस विषयमें कभी
सन्देह न करना। वह अर्जुनकोव सत्य है, जिसे मैंने
तुम्हारे सामने प्रकटित किया है।'

जो मनुष्य पवित्र होकर भगवान्के श्रीमूलसे कहे हुए
इस अष्टाध्याय चरित्रपूर्ण पत्र या प्रमाण करता है, उसे
भी सन्तान भोक्तृकी प्रति होती है।

झाड़-बुहारकर साफ करना, उसे लीपना तथा फटनेके चढ़े हुए निर्माल्यको दूर हटाना—‘अभिगमन’ कहलाता है। पूजाके लिये चन्दन और पुष्पदिके संग्रहण नाम ‘उपादान’ है। अपने साथ अपने इष्टदेवकी आत्मपावन करना अर्थात् मेघ इष्टदेव मुझसे मिल जायें हैं, यह यैत ही आत्मा है; इस तरहकी भावनाको दुष्ट करना ‘योग’ कहा गया है। इष्टदेवके भक्तकर अर्धनुमन्त्रानुपूर्वक जप करना ‘स्वाध्याय’ है। सुप्त और सोता अर्द्धिका पाठ, योगात्मक कवित्तन तथा योगान्-तत्त्व अर्द्धिका प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रीय अभ्यास की ‘स्वाध्याय’ कहलाता है। अपने आराध्यदेवकी यथार्थ विधिसे पूजा करनेका नाम ‘इष्य’ है। सुप्ते ! यह पवित्र प्रकृतकी पूजा मैंने तुम्हें बताया। यह इष्टदेव नहीं, स्वामी, सालोक्य, सत्पुण्य और सद्गुण्य नामक मुक्त प्रदान करनेवाली है।

अथ प्रसङ्गवश शालग्राम-शिलाकी पूजाके शास्त्रार्थमें कुछ विवेचन करूँगा। यह पुराणधारी भगवान् विष्णुके दाहिने एवं ऊर्ध्वभुजके क्रमसे अवस्थितेन ग्रहण करनेपर केवल अर्द्ध नाम होती है अर्थात् दाहिनी ओरका ऊपरका हाथ, दाहिनी ओरका नीचेका हाथ, बायीं ओरका ऊपरका हाथ और बायीं ओरका नीचेका हाथ—इस क्रमसे चारों हाथोंमें शङ्ख, चक्र अर्द्ध आमुषीको क्रम या धारिकानुपूर्वक धारण करनेका भगवान्की विभक्त-विभक्त सेवार्थ होती है। उन्हीं सेवार्थोंका निर्देश करते हुए यहाँ भगवान्का पूजन बताया जाता है। उपर्युक्त क्रमसे चारों हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण करनेवाले विष्णुका नाम ‘केदार’ है। पद्म, गदा, चक्र और शङ्खके क्रमसे शक्ति धारण करनेपर उन्हें ‘नारायण’ कहते हैं। क्रमशः चक्र, शङ्ख, पद्म और गदा ग्रहण करनेसे वे ‘प्रद्युम्न’ कहलाते हैं। गदा, पद्म, शङ्ख और चक्र—इस क्रमसे आमुष धारण करनेवाले भगवान्का नाम ‘गोविन्द’ है। पद्म, शङ्ख, चक्र और गदाधारी विष्णुरूप भगवान्को प्रणाम है। शङ्ख, पद्म, गदा और चक्र धारण करनेवाले मधुसूदन-विष्णुको नमस्कार है। गदा, चक्र, शङ्ख और पद्मसे युक्त

त्रिविक्रमको तथा चक्र, गदा, पद्म और शङ्खधारी चतुर्विक्रमको प्रणाम है। चक्र, पद्म, शङ्ख और गदा धारण करनेवाले श्रीधररूपको नमस्कार है। चक्र, गदा, शङ्ख तथा पद्माधारी इतीकेश ! आपको प्रणाम है। पद्म, शङ्ख, गदा और चक्र ग्रहण करनेवाले पद्मानामविग्रहको नमस्कार है। शङ्ख, गदा, चक्र और पद्माधारी रामेश्वर ! आपको मेरा प्रणाम है। शङ्ख, कमल, चक्र तथा गदा धारण करनेवाले संवर्णरूपको नमस्कार है। चक्र, शङ्ख गदा तथा पद्मसे युक्त भगवान् वासुदेव ! आपको प्रणाम है। शङ्ख, चक्र, गदा और कमल आदिके द्वारा प्रद्युम्नपूति धारण करनेवाले भगवान्को नमस्कार है। गदा, शङ्ख, कमल तथा चक्रधारी अनिरुद्धको प्रणाम है। पद्म, शङ्ख, गदा और चक्रसे विहित पुरुषोत्तमरूपको नमस्कार है। गदा, शङ्ख, चक्र और पद्म ग्रहण करनेवाले अयोध्याको प्रणाम है। पद्म, गदा, शङ्ख और चक्र धारण करनेवाले नृसिंह भगवान्को नमस्कार है। पद्म, चक्र, शङ्ख और गदा लेनेवाले अक्षयवस्वरूपको प्रणाम है। गदा, पद्म, चक्र और शङ्खधारी श्रीकृष्णविग्रहको नमस्कार है।

जिस शालग्राम-शिलामें द्वा-स्वानकर परस्पर सटी हुए दो चक्र हों, वो शुद्धवर्णकी रेखासे अक्षित और स्वेच्छसम्पन्न दिखाने देती हों, इसे भगवान् श्रीगदाधरका स्वरूप समझना चाहिये। सङ्कर्षणपूर्तिमें दो सटे हुए चक्र होती हैं, लाल रेखा होती है और उसका पूर्वभाग कुछ मोटा होता है। प्रद्युम्नके स्वरूपमें कुछ-कुछ पीलप्रचम होता है और उसमें चक्रका बिंदु सूक्ष्म रहता है। अनिरुद्धकी मूर्ति गोल होती है और उसके भीतरी भागमें गहरा एवं चौड़ा छेद होता है; इसके सिवा, वह द्वारप्रान्तमें नीलवर्ण और तीन रेखाओंसे युक्त भी होती है। भगवान् नारायण स्वामयर्णिक होते हैं, उनके मध्यभागमें गदाके अकारकी रेखा होती है और उनका नाभि-कमल बहुत ऊँचा होता है। भगवान् नृसिंहकी मूर्तिमें चक्रका स्थूल बिंदु रहता है, उनका वर्ण कपिल होता है तथा वे तीन या पाँच विन्दुओंसे युक्त होते हैं। शङ्खकीके लिये उन्नीस पूजन विहित है। वे मत्स्यकी रक्षा करनेवाले हैं। जिस शालग्राम-शिलामें दो चक्रके

विह्वल स्थित्यभावासे स्थित हो, तीन लिङ्ग हो तथा तीन रेखाएँ दिखायी देती हों, यह चारु भगवान्का स्वरूप है, उसका वर्ण नील तथा अक्षर स्पृष्ट होता है। भगवान् चारु भी सम्पत्ति रक्षा करनेवाले है। कम्पलकी मूर्ति स्थापनकर्त्तृ होती है। उसका अक्षर फलेकी पंचालके समान गोल होता है। उसमें यव-तण्डुलके विह्वल देखे जाते हैं तथा उसका पृष्ठ-भाग खेत रंगका होता है। श्रीचरकी मूर्तिमें पाँच रेखाएँ होती हैं, कम्पलकी स्वरूपमें गदाधर विह्वल होता है। गोल अक्षर, मध्यभागमें चक्राकार विह्वल तथा नीलवर्ण, यह कम्पल-मूर्तिकी पहचान है। जिसमें चक्राकारकी अनेकौ मूर्तियों तथा सर्प-शरीरके विह्वल होते हैं वह भगवान् अम्बलकी प्रतिमा है। हम्बेदारकी मूर्ति स्फुरत्स्वरूप एवं नीलवर्णकी होती है। उसके मध्यभागमें चक्राकार विह्वल होता है। भगवान् हम्बेदार नील विह्वलसे युक्त होकर सङ्कर्षणके द्वारा जगत्की रक्षा करते हैं। जिसका वर्ण खल है, तथा जो लम्बी-लम्बी रेखा, फिर, एक एक और कम्पल आदिसे युक्त एवं स्पृष्ट है, उस जलसम्पत्ति महाकी मूर्ति सम्पत्ति आदिसे। जिसमें कुछ विह्वल, स्फुरत् चक्राकार विह्वल और कुछ वर्ण हो, यह श्रीकृष्णका स्वरूप है। वह विन्दुयुक्त और विन्दुसूत्र दोनों ही प्रकारका देखा जाता है। हयग्रीव मूर्ति अङ्गुलीके समान अम्बलकी अक्षर पाँच रेखाओंसे युक्त होती है। भगवान् कौस्तुभमणि धारण करने वाले हैं। उनकी मूर्ति बड़ी निर्मल दिक्कामी देती है। वह एक चक्रसे विह्वल और श्याम वर्णकी होती है। मल्ल भगवान्की मूर्ति कुछ कामलके आकारकी होती है। उसका रंग खेत होता है तथा उसमें हाथकी रेखा देखी जाती है। जिस जलसम्पत्ति वर्ण श्याम हो, जिसके दक्षिण भागमें एक रेखा दिक्कामी देती हो तथा जो तीन चक्रोंके विह्वलसे युक्त हो, वह भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्वरूप है, वे भगवान् सम्पत्ति रक्षा करनेवाले हैं। इन्द्राक्षरूपमें स्थित इन्द्राक्षरस्वरूप भगवान् गदाधरके नमस्कर हैं, उनका दर्शन बहुत ही उत्तम है। वे भगवान् गदाधर एक चक्रसे विह्वल देखे जाते हैं। लक्ष्मीनारायण दो चक्रोंसे, विह्वल तीनसे, संख्या-१९—

चतुर्भुज धारणे, चतुर्दश पाँचसे, प्रसन्न छःसे, संकर्षण सातसे, पुरुषोत्तम आठसे, नवगृह नवसे, दशावतार दससे, अविनाश श्चरारसे और द्वादशाक्षर बारह सत्रसे कुछ लेकर जपश्री रखा करते हैं। इससे अधिक तन्त्र-विद्धारण करनेवाले पागवान्का नाम अनन्त है। दण्ड, कमण्डलु और बाणप्रलय धारण करनेवाले चतुर्भुज सात तथा पाँच भुज और दस भुजओंसे सुरोभित कृष्णन गङ्गादेवकी अपने अवयुर्धोसहित शूलग्राम-निलम्बे स्थित रहते हैं। गौरी, चण्डी, सरस्वती और गङ्गादेवकी अर्द्ध पातली, हाथमें कमल धारण करनेवाले सूर्यदेव, हाथोंमें सन्धान करेवाले गजानन गणेश, छः भुजोंवाले स्वामी वर्तनिकय तथा और भी बहुत-से देवगण शूलबाण-प्रतिमार्थ में मौजूद रहते हैं, अतः सर्व्वदेवों से शूलबाणप्रतिमार्थकी स्थापना अथवा पूजा करनेपर ये उपभुक्त देवता भी तर्कहित और पूजित होते हैं। जो पुरुष ऐश्वर्य करता है, उसे कार्य, अर्थ, कर्म और मोक्ष अर्द्धिपरी इति कहते हैं।

गणपती अर्चना करायची नदीके एक प्रदेनामें
 उल्लसमानसयल नमस्कार एक महत्त्वपूर्ण स्थान है; वहासे
 निकलनेवाले परवारको उल्लसमान कहते हैं। उल्लसमान-
 शिल्लके स्वर्णमयसे करोड़ों अर्थात् पापका नाश हो
 जाता है। फिर यदि उसका पूजन किया जाय, तब तो
 उसके फलके विषयमें कहना ही क्या है; वह भगवान्‌के
 समीप पहुँचनेकरता है। बहुत बच्चोंके पुण्यसे यदि कभी
 चोपटके पिङ्गसे युक्त श्रीकृष्ण-शिल्ल प्राप्त हो जाय तो
 उसीके पूजनसे मनुष्यके पुनर्जन्मकी सम्प्रति हो जाती है।
 पहले उल्लसमान-शिल्लकी परीक्षा करनी चाहिये; यदि
 वह काली और चिन्ती हो तो उत्तम है। यदि उसकी
 कसिष्ठा कुछ कम हो तो वह मध्यम श्रेणीके मानी गयी
 है और यदि उसमें दूसरे किसी रंगका सम्मिश्रण हो तो
 वह निम्नतम फल प्रदान करनेवाली होती है। जैसे सदा
 कठके पीतर छिन्नी हुई आग मय्यन करनेसे प्रकट होती
 है, उसी प्रकार मण्डान् विष्णु सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी
 उल्लसमानशिल्लमें विनेकलपसे अभिव्यक्त होते हैं। जो
 प्रतिदिन इसकाही शिल्ल—गोमतीचक्रसे युक्त बारह

शालग्राममूर्तियोंका पूजन करता है, वह वैकुण्ठलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य शालग्राम-तिलकके भीतर गुफाका दर्शन करता है, उसके पिता तब होकर कल्पके अन्तरात् स्वर्गमें निवास करते हैं। जहाँ शालग्रामपुष्पकी शिला—अर्थात् गोमतीका रहता है, वह स्थान वैकुण्ठलोक माना जाता है; जहाँ भूयुक्तों का भूय मनुष्य किष्कुलधाममें जाता है। जो शालग्राम-तिलककी कीर्तन लगता है, जो वेष्टता है, जो विक्रमका अनुलोदन करता है तथा जो उसकी परीक्षा करके भूयुक्त समर्थन करता है, वे सब बरकमें पड़ते हैं। इसलिये हेमि ! शालग्रामशिला और गोमतीकाकी कीर्तन-विधि कोढ़ देनी चाहिये। शालग्राम-स्वल्पमें प्रकट हुए भगवान् शालग्राम और शालग्रामसे प्रकट हुए गोमतीका—इन दोनों देवताओंका जहाँ समागम होता है, जहाँ वेला मिलनेमें तनिक भी संदेह नहीं है। शालग्रामसे प्रकट हुए गोमतीकाको मुक्त, अनेकमें जगहमें विहित तथा ब्रह्मासन-तिलकके समान आकारवाले भगवान् शालग्राम सत्तात् चित्तवत्कय चित्तवत् परमेश्वर ही हैं। ओङ्कारकय तथा तिलकानन्दकय शालग्रामको समझा है। महाभाग शालग्राम ! मैं आपका अनुग्रह चाहता हूँ। प्रभो ! मैं आपसे प्रसाद हूँ, मुझ भक्तपर अनुग्रह कीजिये।

अब मैं प्रसन्नतापूर्वक तिलककी विधिकी वर्णन करता हूँ। तिलकमें केवल, कण्ठमें श्रीपुष्पोत्तम, जहमें भारीपणदेव, हृदयमें वैकुण्ठ, बायीं पसलमें दामोदर, दाहिनी पसलमें त्रिविक्रम, मस्तकपर हृषीकेश, पीठमें पद्मनाभ, कर्णोंमें गङ्गा-यमुना तथा दोनों भुजाओंमें श्रीकृष्ण और हरिक निवास समझना चाहिये। उपर्युक्त स्थानोंमें तिलक करनेसे ये बारह देवता संतुष्ट होते हैं। तिलक करने समय इन बारह नामोंका उच्चारण करना चाहिये। जो ऐसा करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर किष्कुललोकमें जाता है। भगवान् के चरणोदरकमें पीन चाहिये और पुन, मित्र तथा स्त्री अर्द्ध समस्त परिवारके शरीरपर उसे छिड़कना चाहिये। श्रीविष्णुका चरणोदर

वर्दि पी लिया जब तो वह करोड़ों जन्मोंके पापका नाश करनेका होता है।

भगवान् के मन्दिरमें सङ्कर्षण वा स्थायीपर चतुर्धर जान, भगवान्-सम्बन्धी उत्सवोंका सेवन न करना, भगवान् के सामने जाकर प्रणम न करना, उच्छिष्ट वा अपवित्र अवस्थामें भगवान् की वन्दना करना, एक हाथसे प्रणम करना, भगवान् के साथमें ही एक स्थानपर लड़े-लड़े प्रदक्षिणा करना, भगवान् के आगे पीछे पैरानका, चलनपर बैठना, सोना, खाना, झूठ बोलना, जोर-जोरसे चिल्लावना, परस्पर बात करना, रोना, झगडा करना, किसीको दुष्ट देना, अपने बालके चर्ममें आकर किसीपर अनुग्रह करना, छिपोंके प्रति कटोर बात कहना, कपल ओढ़ना, दूसरेकी निन्दा, पराधी सृष्टि, गाली बोलना, अपेक्षायुक्त त्याग (अपशब्द) करना उचित रहने हुए नीच उपायोंसे पूजा करना—मुख्य उपकारका प्रणम न करना, भगवान् को धोना लगाये बिना ही शोचन करना, सामयिक कल आदिको भगवान् की सेवामें अर्पण न करना, उपयोगमें लानेसे बचे हुए भोजनको भगवान् के लिये निकोदन करना, भोजनका नाम लेकर दूसरेकी निन्दा तथा प्रशंसा करना, तुलके समीप भोजन करना, आत्म-धोखा करना तथा देवताओंको कोसना—ये विष्णुके प्रति बलीस अपराध माने गये हैं। 'मयसूदन ! मुझसे प्रतिदिन हजारों अपराध होते रहते हैं; किन्तु मैं आपका ही सेवक हूँ, ऐसा समझकर मुझे उनके लिये क्षमा करे।' * इस मन्त्रका उच्चारण करके भगवान् के साथमें पृथ्वीपर दण्डकी चर्ति पड़कर साहाय्य प्रणाम करना चाहिये। ऐसा करनेसे भगवान् कीर्ति सदा हजारों अपराध क्षमा करते हैं। द्विजस्तियोंके लिये समीर और द्रव्य—दो ही समय भोजन करना वेदविहित है। गेरु लैकी, लहसुन, लहसुन फल और योंही—इन्हें वैष्णव पुरुषोंको नहीं खाना चाहिये। वैष्णवोंके लिये बड़, पीपल, पटार, कुन्धी, सिन्दुर, कोविन्द (कचनर) और कदम्बके

पक्षमें भोजन करना निषिद्ध है। जल्य हुआ तथा भगवान्को अर्पण न किया हुआ अन्न, जम्बीर और विश्वीय नींबू, शाल तथा साली नमक भी वैष्णवको नहीं खाना चाहिये। यदि दैवात् कभी सह ले तो भगवत्प्रसाद स्मरण करना चाहिये। इसका ज्ञानमें ठपका होनेवाला सफेद घान जो सड़ा हुआ न हो, दूध, तिल, यव, केराव, कंगनी, नीकर (तैल), शक्कर, हिलग्रेडिफ्य (हिलग्रेड), कालशक्कर, मधुना, मूली, दूसरे-दूसरे मूल-शक्कर, सैधा और सौंफ नमक, गन्धक दही, गायक जौ, बिना माला विकरल हुआ गन्धक दूध, कटहल, आम, हों, पिप्पली, जीरा, नासड़ी, इमली, किला, लवली (हरप देवी), अमिलेक फल, गुड़के सिवा इसके रससे तैयार होनेवाली अन्य सभी सब्जियाँ तथा बिना तेलके पकाया हुआ अन्न—इन सभी सब्जि पदार्थोंके मुनिलेग इतिव्याज कहते हैं।

जो मनुष्य तुलसीके पत्र और पुष्प आदिसे पुक्त माल धारण करता है, उसको भी बिना हो सम्मान चाहिये। अमिलेक वृक्ष लगत्तन मनुष्य बिन्दुके समान हो जाता है। अमिलेके काणों और साने तीन सौ हाथकी

चुम्बिको कुम्भोत्र जनना चाहिये। तुलसीकी लकड़ीके छत्राके समान दाने बनाकर उनके द्वारा तैयार की हुई माल कम्पमें खरल करके भगवान्का पूजन आरम्भ करना चाहिये। भगवान्को चढ़ाया हुई तुलसीकी माल मस्तकपर खरल करे तथा भगवान्को अर्पण किये हुए चन्दके द्वारा अपने अङ्गोंपर भगवान्का नाम लिखे। यदि तुलसीके कण्ठकी बनी हुई मालाओंसे अलङ्कृत होकर मनुष्य देवताओं और पितरोंके पूजादि कार्य करे तो वह कोईगुन फल देनेवाला होता है। जो मनुष्य तुलसीके कण्ठकी बनी हुई माल भगवान् बिन्दुको अर्पित करके पुनः प्रसन्नरूपसे उसके भक्तिपूर्वक धारण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप आदि उपचारोंसे तुलसीकी पूजा करके इस प्रकार उच्चारण करे—जो दर्शन करनेपर छोरे पापसमुदायक नाश कर देती है, स्पर्श करनेपर शरीरको पवित्र बनाती है, श्रवण करनेपर श्रेष्ठता विकसित करती है, जलसे शीतलेपर समरजकी भी भय पहुँचाती है, आतेपित करनेपर भगवान् श्रीकृष्णके समीप ले जाती है और भगवान्के चरणोंमें चढ़ानेपर मोक्षरूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देखीको बमस्तक है।*

नाम-कीर्तिनक्षत्री मणिमा, भगवान्के खरल-चिह्नोका परिचय तथा प्रत्येक मासमें भगवान्की विदोष आराधनाका वर्णन

पार्श्वीजीने पूछा—कृपामे ! विष्णुरूपी माहोसे भरे हुए भक्कुर कस्तिपुगके अपनेपर संसारके सभी मनुष्य पुत्र, स्त्री और घन आदिकी विराजने व्याकुल रहेंगे, ऐसी दशमें उनके उद्धारका क्या उपाय है ? यह करनेकी कृपा कीजिये।

महादेवजीने कहा—देख ! कस्तिपुगमें केवल हरिनाम ही संसारसमुद्रसे पार लगानेवाला है। जो लोग प्रतिदिन 'हरे राम हरे कृष्ण' आदि श्रुत्युक्त मङ्गलमय नामोंका उच्चारण करते हैं, उन्हें कस्तिपुग काया नहीं

पहुँचता, अतः बीच-बीचमें जो आत्ययक कार्य प्राप्त हों, उन्हें करते-करते भगवान्के नामोंका भी स्मरण करते रहना चाहिये। जो काम्कार 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' की रट लगाता रहता है तथा धीरे धीरे और तुम्हारे नामका भी व्यर्थिप्रपूर्वक अर्थात् गौरीसङ्कर आदि कहकर जप किया करता है, वह भी जैसे आग लईकी डेरीको जल छालती है उसी प्रकार अपनी पाप-दशिको भस्म करने उससे मुक्त हो जाता है। जब अथवा श्रीशब्दपूर्वक जो तुम्हारा, मेरा यह श्रीकृष्णका मङ्गलमय नाम है, उसका

* या दृष्ट निस्तस्यसंभारणी सृष्ट मनुष्यकी देवताकीकटिगत प्रितनी कितान्वकवसिनी।

प्रत्यसतिदिनचिकी चकतः कृष्णस्य संवेष्टित नक्षत्र तद्वारे चिह्निकितरुता तस्य तुलसी नमः ॥ (७९।६६)

जप करनेसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। दिन, रात और सन्ध्या—सभी समय नाम-स्मरण करना चाहिये। दिन-रात हरि-नामका जप करनेवाला पुरुष श्रीकृष्णका प्रत्यक्ष दर्शन पाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सब समय निरन्तर भगवत्प्रामाण्य स्मरण करनेसे यह ज्ञानमार्ग भय-बन्धनसे छुटकारा पा जाता है।* भगवान् का नाम नाना प्रकारके अपराधोंसे युक्त मनुष्यका पाप भी हर लेता है। कलियुगमें यज्ञ, त्वा, तप और दान—कोई भी कर्म सब अज्ञानसे पूर्ण नहीं उतरता; केवल गौतमका ज्ञान और हरि-जपका कीर्तन—ये ही दो साधन विद्या-बाधाओंसे रहित हैं। कल्याणी! इष्टिजनित इष्टिसे भगवान् का पाप तथा दूसरे-दूसरे फलका भी भगवान् के गोविन्द नामका उच्चारण करनेसे नष्ट हो जाता है। मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दृष्टिमें कब न लिप्त हो, जो पुण्डरीकाक्ष (कमल-नयन) भगवान् विष्णुका स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर—सब ओरसे पवित्र हो जाता है।† केवल भगवान् के स्मरणसे तथा भगवान् के चरणोंका चिन्तन करनेसे सुख होती है। सोने, चाँदी, चिगोये हुए अठे अथवा पुष्प-मालाके द्वारा भगवान् के चरणोंकी अङ्गीकृति बनकर उसे चक्र आदि चिह्नोंसे अङ्कित कर ले, उसके बाद पूजन आरम्भ करे। पूजनके समय भगवान् के चरणोंका इस प्रकार ध्यान करे—भगवान् अपने दाहिने पैरके अँगुलीकी उड़में प्रगतजनकी संसार-बन्धनका तन्केट करनेके लिये चक्रवर्त विह्व धारण करते हैं। मध्यमा अँगुलीके मध्यभागमें अक्षुत्तने अत्यन्त सुन्दर कमलका चिह्न धारण कर रखा है; उसका उद्देश्य है—ध्यान करनेवाले भक्तके चित्तकपी प्रमत्तको लुप्तकर। कमलके नीचे ये ध्वजका चिह्न धारण करते हैं, जो मनो सम्पत् अनर्थोंको परास्त करके पहरानेवाली विजय-ध्वज है। कनिष्ठिका अँगुलीको उड़में वक्रवर्त विह्व है, जो भक्तोंकी पापराशिको विदीर्ण करनेवाला है। पैरके चार्ल-भागमें

श्रीलक्ष्मी और अक्षुत्तका चिह्न है, जो भक्तोंके चित्तकपी क्षाणिक दमन करनेवाला है। श्रीहरि अपने अक्षुत्तके फर्में ध्वज-सम्पत्तिके प्रतिकपूत दण्डका चिह्न धारण करते हैं तथा मूल-भागमें गदाको रखा है, जो सम्पत् टेंडरारोंके पापराशिके पर्यंतको पूर्ण कर डालनेवाली है। इसका ही नहीं, ये अजन्मा भगवान् सम्पूर्ण विद्याओंको प्रकाशित करनेके लिये भी पद्म आदि चिह्नोंको धारण करते हैं। दाहिने पैरमें जो-जो चिह्न हैं, उन्हीं-उन्हीं चिह्नोंको कल्पविधान प्रभु अपने बायें पैरमें भी धारण करते हैं; इसलिये गोविन्दके महात्म्यका, जो आनन्दभय रसके वरत्न अत्यन्त मनोरम जान पड़ता है, सदा अन्ध और कीर्तन करना चाहिये। ऐसा करनेवाले मनुष्यकी पुण्य छेनेमें तनिक भी संदेह नहीं है।

अब ये प्रत्येक मासका यह कृत्य बतल रहा है, जो भगवान् विष्णुके प्रसाद करनेवाला है। जेठके महीमें पूर्णिमा तिथिके छात्र आदिसे पवित्र होकर पञ्चपूर्वक श्रीहरिका छानेरसका मनाना चाहिये, इससे दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वर्षभरके पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई-कोई सहस्र जो पालक और उपपालक होते हैं, उन सबका नाश हो जाता है। ज्ञानके समय कलशमें जल लेकर भगवान् के पदचरण धीरे-धीरे गिराना चाहिये और पुष्पसुतके मन्त्रों तथा पावपानी आचरणका क्रमः पठ करते रहना चाहिये। बरिधल-युक्त जल, तालफलसे युक्त जल, रत्नमिश्रित जल, चन्दनमिश्रित जल तथा पुष्पयुक्त जल—इन पाँच प्रकारसे स्नान करकर अपने वैभव-विस्तारके अनुरूप भगवान् की अराधना करे। तत्पश्चात् 'श्री गणेशाय नमः' इस मन्त्रको पढ़कर क्षण बचाये और इस प्रकार प्रार्थना करे—'अपनी ऊँची आकाशसे पतितोंकी फलकराशिक निवारण करनेवाली घण्टे! घोर संसारसागरमें पड़े हुए मुझ पापीकी रक्षा करो।' जो श्रेष्ठ विद्वान् ब्रह्म पवित्रभावसे इस प्रकार भगवान् की

* अनुविधायी श्रुतिमें सर्वप्रकारेण सर्वतः नामस्मरणकालेन संस्कारपुण्यको वर्णनः ॥ (८०।७, ८)

† अथर्ववेद पवित्रो वा सर्ववर्तकः श्लोकी यः। ॥ सर्वे पुण्डरीकाक्षं स आश्रयकः श्रुतिः ॥ (८०।११)

अंशभना करता है, वह सब पक्षोंसे मुक्त होकर विष्णु-
स्त्रोकमें जाता है।

आषाढ़ शुद्ध द्वितीयाको भगवान्‌की सवारी निकालकर रथयात्रा-सम्बन्धी उत्सव करना चाहिये। तथा आषाढ़ शुद्ध एकादशीको भगवान्‌के सम्बन्ध उत्सव मनाय चाहिये फिर सावनके महीनेमें सावनकीकी विधिकर पालन करना उचित है। चतुष्टय कृष्ण अष्टमीको भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मका दिन है, उस दिन ब्रत रक्खना चाहिये। तत्पश्चात् अश्विन्‌के महीनेमें सोने हुए भगवान्‌के करकट बदलनेका उत्सव मनाय उचित है। उसके बाद सन्ध्यानुसार श्रीहरिके सम्मुखसे उठनेका शस्त्रक करे, अन्यथा वह मनुष्य विष्णुका द्रोह करनेवाला माना जाता है। आश्विनके शुक्लपक्षमें भगवान्‌ महाभाषाका भी पूजन करना कर्तव्य है। उस समय विष्णुका भगवतीकी सोने या चाँदीकी प्रतिमा बना लेनी चाहिये। हिंसा और द्वेषका परित्याग करना चाहिये, क्योंकि विष्णुकी पूजा करनेवाला पुण्य कर्तव्य होता है [और हिंसा,   अहिंसा महान्‌ अभय है]। कार्तिक पुण्यमास है; उसमें इच्छानुसार पुण्य करे। भगवान्‌ दामोदरके लिये प्रतिदिन किसी ऊँचे स्थानपर दीपदान करना उचित है। दीपक चार अङ्गुलका चौड़ा हो और उसमें सात बत्तियाँ जलानी जायें। फिर पक्षके अन्त्यमें अम्रावत्याको सुन्दर दीपकालीय उत्सव भव्यता सम। अगहनके शुक्लपक्षमें वही तिथिको सवेर कर्कोटि द्वारा भगवान्‌ जगदीश्वरी और विदेवतः ऋद्धिनीकी पूजा करे। पौष मासमें भगवान्‌का पुण्यविहित करको अभिवेक तथा तरल भन्दन वर्जित है। मकरसंक्रान्तिके दिन तथा माघके महीनेमें अधिकविधिता तन्मुल्यव भगवान्‌के लिये नैवेद्य लगावे और 'ॐ शिवाय नमः' इस मन्त्रका उच्चारण करे। फिर ब्रह्मर्षिको देवधिदेव भगवान्‌के सामने बिठाकर प्रतिपूर्वक भोजन करले तथा उन भगवद्भक्त द्विजोंकी भगवद्सुहिदेसे पूजा करे। एक भगवद्भक्त पुरुषके भोजन का देनेपर कहेको मनुष्योक्ति भोजन कटनेका फल होता है। यदि पूजने किसी अन्नकी कमी रह गयी हो तो वह ब्राह्मण-भोजन

कलसेसे अवश्य पूर्ण हो जाती है। माघके शुक्लपक्षमें वसन्त-पञ्चमीको भगवान् केरावको नहलाकर आमके फलश्च तथा धीवि-धीतिके सुगन्धित चूर्ण आदिके द्वारा विधिपूर्वक उनकी पूजा करे। तत्पश्चात् 'जय कृष्ण' कहकर भगवान्का स्मरण करते हुए उन्हें एक मनोहर उपवासमें प्रदक्षिणभावसे ले जाय और वहाँ दोलौत्सव मनावे। उस उपवासको प्रचलित दीपस्तोत्रके द्वारा प्रचलित किया जाय। उसमें ऐसे-ऐसे वृक्ष हों, जो सभी ऋतुओंमें फूलोंसे भरे रहें। फल-फूलोंसे सज्जित जना प्रकलके वृक्ष, पुष्पनिर्मित बौदोवे, जलसे भरे हुए घट, भस्मसे छोटी-बड़ी झावार्हे तथा छत्र और बैकर आदि वस्तुएँ इस वन्यरी सौधा बड़ा रही हों। कलियुगमें विरोधरूपसे दोलौत्सवका विधान है। कलजुनकी कर्तुर्ब्रीहो अठमों पहलमें अवका पूर्णमासी या प्रतिपदाकी स्मिन्में भगवान्की प्रतिपूर्वक विधिबत् पूजा करे। उस समय क्षेत, लाल, गौर तथा पीले—इन चार प्रकरके चूर्णोंका उपयोग करे, उनमें कर्पूर आदि सुगन्धित पदार्थ मिले होवे चाहिये। हस्तदीक्ष रंग मिला देनेसे उन चूर्णोंके रंग तथा रूप और भी मनोहर हो जाते हैं। इनके सिवा, अन्य प्रकरके रंग-रूपवाले चूर्णोंद्वारा भी परमेश्वरको प्रसन्न करे। एकादशीसे लेकर पञ्चमीतक इस उत्सवको पूरा करे अथवा पाँच या तीन दिनतक दोलौत्सव करना उचित है। यदि मनुष्य एक बार भी जूतेमें जूलेसे हुए दक्षिणाभिमुख श्रीकृष्णका दर्शन कर ले तो वे क्षयरहितसे मुक्त हो जाते हैं; इसमें तनिक भी संन्देह नहीं है।

महाप्रभो ! जो धनुष्य वैष्णव-प्रसंगे जलसे धरे हुए सोने, चाँदी, लोह आदिवा मिट्टीके पात्रमें श्रीकृष्णकृष्णको या भगवान्की प्रतिमाको पधराकर जलमें ही उसका पूजन करता है, उसके पुण्यकी गणना नहीं हो सकती। 'दधन' (दौना) नामक पुष्पक आरोपण करके उसे श्रीविष्णुको अर्पित करना चाहिये। वैष्णव, श्रवण व्यवसायवाद्यपद मासमें 'दधनार्पण' करना उचित है। पूर्वी हस्त चरनेपर ही दधनार्पण आदि कर्म होते हैं। उस समय विधिपूर्वक भगवान्का पूजन

करना चाहिये; अथवा सब कुछ निष्कल हो जाता है। वैराग्यवादी लोभियोंको विशेषतः ज्ञानमें अथवा मन्त्राल, मन्त्र या बहुत बड़े बनमें यह कार्य सम्भव करने चाहिये। वैराग्य-मार्गमें प्रीतिदिन भगवान्को आहूत कर सुगन्धित चन्दन आदि लगाकर परिपूज करे। अथवा पूर्वक देना कार्य करे, जो भगवान्को कृपा शरीरके लिये पुष्टि-कारक जान पड़े। चन्दन, अमर, ह्रीन्, कालागुरु, कुङ्कुम, रोचना, चटायोनी और सुगन्ध—ये विष्णुको उपयोगमें आनेवाले अष्ट गन्ध माने गये हैं। इन सुगन्धित पदार्थोंका भगवान् विष्णुको ठगोकर लेना करे। तुलसीके बगइचो चन्दनकी पत्ति बिसरकर उसमें कर्पूर और अमर मिलान दे अथवा केसर ही मिलाने तो यह भगवान्को लिये 'हरिचन्दन' हो जाय है। जो मनुष्य भगवान्को समय भीति-पूर्वक श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं। उनकी पुण्यकृति बड़ी होती। जो लोग सुगन्धितभित्त जलसे भगवान्को नहराते हैं; उनके लिये भी यही फल है। अथवा वैराग्य-मार्गमें भगवान्को फूलोंके पीर रक्ता चाहिये। कुण्डलमें जाकर तरह-तरहके फल कुटाने और भगवान्को भोग लगाकर किसी सुखीय भगवान्को सब किरान दे।

मन्त्रविष्णुपण्डितका उपदेश तथा उसको ज्ञान आधिकार्य वर्णन

सुखीये कहते हैं—वर्णनके ! एक समयकी बात है, देवकीदेव बन्धुगुण भगवान् सदाशिव मनुजाजीके लक्षण बैठे हुए थे। उस समय करदजीने उनके घरगोमें लगान करके कहा—'देवदेव महोदेव ! आप सर्वज्ञ, जगदीश्वर, भगवान्पूर्वक तत्त्व आनेवाले तथा श्रीकृष्ण-मन्त्रका ज्ञान रक्तेवालेमें सर्वज्ञ है। देवदेव ! यदि मैं सुखीय अधिकारी होऊँ तो कृपा करके मुझे यह फल बताइये, जो एक करके उद्धारण मार्गमें मनुजाजी उतार फल प्रदान करता है।

विष्णुजी बोले—पञ्चाङ्ग। तुम्हें यह बहुत उत्तम ज्ञान दिया है। कर्त्तव्य न हो, तुम सम्पूर्ण जगत्के कर्त्तव्य को ठहरे। मैं तुम्हें मन्त्र-विष्णुपण्डितका उपदेश दे रहा हूँ। यद्यपि यह बहुत ही गोपनीय है तो भी मैं तुमसे उसका वर्णन करूँगा। कृष्णके दो मन्त्र अत्यन्त उत्तम

है, उन दोनोंको तुम्हें बताता हूँ। मन्त्र-विद्यामणि, मुग्ध, भूय और यक्षपदी—ये इन दोनों मन्त्रोंके पर्यायवाची नाम हैं। इनमें पहले मन्त्रका प्रथम पद है—‘घोषीयन्’, द्वितीय पद है—‘कलत्रम्’, तृतीय पद है—‘चरणम्’, चतुर्थ पद है—‘हरणम्’ तथा पाचम पद है ‘अन्ते’। इस प्रकार यह (‘घोषीयन्कलत्रचरणचरणम् अन्ते अन्ते’) मन्त्र पौनः पौनः है। इसका नाम मन्त्र-विद्यामणि है। इस महामन्त्रमें खेला अन्तर है। दूसरे मन्त्रका स्वरूप इस प्रकार है—‘अन्ते घोषीयन्’ इत्यादि स्वरूप पुनः ‘कलत्रम्कलत्रम्’ का उच्चारण करना चाहिये। तात्पर्य यह कि ‘अन्ते घोषीयन्कलत्रम्कलत्रम्’ के रूपमें यह दो पदोंका मन्त्र है, जो दस अक्षरोंका बताया गया है। जो मनुष्य भद्र या अशुभको एक बार भी इस यक्षपदीका जप कर लेता है, उसे निश्चय ही श्रीकृष्णके प्यारे भक्तोंका सखिभाव प्राप्त होता है—इसमें शङ्का भी सम्भव नहीं है। इस मन्त्रको निम्न करनेके लिये वे तो पुद्गराजी अनेक पक्षों से और न मन्त्र-विद्याका ज्ञान ही अनेकित है। देश-कालका भी कोई विधान नहीं है। ऊपर और निच आदिके प्रोक्तकों भी आवश्यकता नहीं है। मुनीवर! जगत्को लेकर चाण्डालका सभी मनुष्य इस मन्त्रके अधिकारी है। क्षिया, शूद्र आदि, जड, मूक, मन्ध, पशु, ह्व, पिण्ड, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कन, कङ्क एवं कन आदि पापमोचके दम्भी, अहङ्कारी, पापी, भुगुलभीर, गोपारी, ब्रह्महत्यारे, महाप्रातारि, उपप्रातारि, ज्ञान-वैराग्यहीन, ब्रह्म आदि साधनसे रहित तथा अन्य विद्वान् भी निम्न श्रेणीके लोग हैं, उन सबका इस मन्त्रमें अधिकार है। मुनिजोह ! यदि सर्वेकार भगवान् श्रीकृष्णमें उनकी प्रति है तो वे सब-के-सब अधिकारी हैं, अन्तर्गत नहीं, इसलिये भगवान्में प्रति न रखनेवाले कृतात्, मन्त्री, अद्याहीन और नास्तिकवादी इस मन्त्रका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो सुनना न चाहता हो, अथवा जिसके हृदयमें गुरुके प्रति सेवाका भाव न हो उसे भी यह मन्त्र नहीं बताया चाहिये। जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हो, जिसमें दम्भ और लोभका अभाव हो तथा जो ब्रह्म और अनेकसे

सर्वका भुक्त हो, उसे वक्षपूर्वक इस मन्त्रका उपदेश देना चाहिये। इस मन्त्रका शक्ति भी ही है। बल्लवी-वल्लभ श्रीकृष्ण इसके देवता हैं तथा प्रिया-सहित भगवान् गोविन्दके दासभावकी शक्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। यह मन्त्र एक बारके ही उच्चारणसे कृतकृत्यता प्रदान करनेवाला है।

हिकोह ! अब मैं इस मन्त्रका चान्द बताता हूँ। मन्त्रका भीतर कलत्रपदके मूलपागमें रसमय सितारनके ऊपर भगवान् श्रीकृष्ण अपनी प्रिया श्रीराधिकाजीके साथ विराजमान हैं। श्रीराधिकाजी उनके ललाटपागे बैठी हुई हैं। भगवान्का श्रीविग्रह मेघके समान प्रकाश है। उसके ऊपर पीताम्बर होना पा रहा है। उनके दो भुजार् हैं। गलेमें कमलाल पड़ी हुई है। बल्लभ चौरसका मुख शेष दे रहा है। मुख-पश्चत कनोड़ी चन्द्रमाओंकी भाँति काशितमात्र है। वे अपने चहल केनेको धर-उपर घुमा रहे हैं। उनके कानोंमें कनेर-पुष्पके अमृता सुशोभित हैं। ललाटमें दोनो ओर चन्दन तथा बीचमें कुकुम-चिन्दुसे सितार लपका गया है, जो मन्त्रालम्बर नाम पड़ता है। दोनों कुन्डलोंकी प्रकाश से ज्ञान-बालीन सुषुप्त समान तेजस्वी दिखती दे रहे हैं। उनके कपोल दर्पणकी भाँति लच्छ हैं, जो पसीनेकी छोटी-छोटी बुँदोंके कारण बड़े शोभायमान प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र प्रियाके मुखपर लगे हुए हैं। उन्होंने स्त्रीत्वका अपनी भीति ठीकी कर ली है। ठीकी भाँतिचके अग्रभागमें पोतीकी बुल्लक चमक रही है। चके हुए बुँदके समान लाल जोड़ दाँतोंका मकाश पड़नेसे अधिक सुन्दर दिखती देते हैं। केपूर, अम्बुद, अच्छे-अच्छे रत्न तथा मृदुरीचोंसे मुजाओं और हाथोंकी श्रेण्य बहुत बढ़ गयी है। वे बड़े हाथमें मुरली तथा दाहिनेमें कमल लिये हुए हैं। बरघनीकी प्रकाश सेरीरका मध्यभाग जगमग रहा है। नूपुरोंसे चरण सुशोभित हो रहे हैं। भगवान् ब्रह्म-रसके आवेशसे चहल प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र भी चपल हो रहे हैं। वे अपनी प्रियाको बारबार ईसको हुए स्वयं भी उनके साथ हैंस रहे हैं। इस प्रकार श्रीराधिका साथ श्रीकृष्णका चित्तन करना चाहिये।

दीक्षाकी विधि तथा श्रीकृष्णके द्वारा स्वामी कुशल-मन्त्रकी प्राप्ति

शिष्यजी कहते हैं—सर ! अब मैं दीक्षानी अधिकार विधिकरण वर्णन करता हूँ, मन्त्र देकर सुने। इस विधिकरण अनुष्ठान न करके केवल कृष्ण मन्त्रसे भी मनुष्य मन्त्र-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। विद्वान् कुशल इस बातको समझ ले कि साधारण ऋषिसे लेकर ब्राह्मणवर्ग तक यह सम्पूर्ण जगत् नष्ट है, इसमें आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक—इन तीन प्रकारके दुःखोंका ही अनुभव होता है। यद्यपि जितने सुख हैं, वे सभी अस्थिर हैं; अतः उन्हें भी दुःखोंकी ही श्रेणीमें रखे। फिर विरक्त होकर उनसे अलग हो जाय और संसार-बन्धनसे छूटनेके लिये उपायोंका विचार करे, सब ही सर्वोत्तम सुखकी प्राप्तिके साधनोंको भी खोजे तथा पूर्ण ज्ञान बना ले। मात्रा प्रकारके बन्धनोंका टीका-टीका सम्प्रदान बहुत कठिन है, ऐसे समझकर परम बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह अत्यन्त निश्चित होकर श्रीगुरुदेवकी शरणमें जाय। जो ज्ञान हो, जिनके मात्सर्यका निवृत्ति अभव हो, जो श्रीकृष्णके अलग भक्त हो, जिनके मनमें श्रीकृष्ण-प्राप्तिके सिवा दूसरी कोई कामना न हो, जो भगवत्कृपाके सिवा दूसरे किसी साधनका भरोसा न करते हों, जिनमें क्रोध और लोभ ऐश्वर्याभा भी न हो, जो श्रीकृष्णप्रभुके लक्षण और श्रीकृष्णमन्त्रकी जानकारी रखनेवालोंमें श्रेष्ठ हों, जिनमें श्रीकृष्णमन्त्रका ही आश्रय लिप्त हो, जो सदा मन्त्रके प्रति श्रद्धा-प्रति रक्खे हों, सर्वदा पवित्र रहते हों, प्रतिदिन सद्धर्मका उपदेश देते और श्रेष्ठोंको सत्पथमें प्रवृत्त करते हों, ऐसे कृपालु एवं विरक्त महात्मा ही गुरु कहलाते हैं। शिष्य भी ऐसा होना चाहिये, जिसमें ज्ञान-उत्पत्तिक गुण मौजूद हों। इसके सिवा उसे गुरुवरणकी

सेवाके लिये इच्छुक, गुरुका निश्चय भक्त तथा मुमुक्षु होना चाहिये। जिसमें ऐसी योग्यता हो, चाही शिष्य कहलाता है। प्रेम्पूर्ण हृदयसे भगवान् श्रीकृष्णकी सदाशु सेवाका जो अवसर मिलता है, उसीको वेद-वेदाङ्गमय ज्ञान रखनेवाले विद्वानोंने मोक्ष कहा है।*

शिष्यको चाहिये कि वह गुरुके चरणोंकी शरणमें जाकर उनसे अपना कृतान्त निवेदन करे तथा गुरुको धनित है कि मैं अत्यन्त प्रसन्न होकर बारम्बार समझाते हुए शिष्यके सन्देहोंका निराकरण करे, तत्पश्चात् उसे मन्त्रका उपदेश दें। चन्दन या मिट्टी लेकर शिष्यकी छाती और दाहिनी भुजाओंके मूल-भागमें क्रमशः 'शङ्ख' और 'चक्र'का चिह्न अङ्कित करें। फिर ललाट आदिमें विधिकपूर्वक अर्धचन्द्र लगायें। तदनन्तर पहले बातमें हुए दोनों मन्त्रोंका शिष्यको दाहिने हाथमें उपदेश करें तथा ब्रह्मणः उन मन्त्रोंका अर्थ भी उसे अच्छी तरह समझा दें। फिर यादपूर्वक इसका कोई नूतन नाम रखें, जिसके अन्तमें 'दास' शब्द जुड़ा हो। इसके बाद विद्वान् शिष्य प्रेम्पूर्वक वैष्णवोंको भोजन करावे तथा अत्यन्त भक्तिसे सब वस्त्र और आभूषण आदिके द्वारा श्रीगुरुका पूजन करे। इतना ही नहीं, अपने शरीरको भी गुरुकी सेवामें समर्पित कर दे।

सर ! अब मैं तुम्हें शरणगत पुरुषोंके धर्म बताता चाहता हूँ, जिनका उद्धारण लेकर ऋषियुगके मनुष्य कर्मात्मेक धाममें पहुँच जावेंगे। ऊपर बताये अनुसार कुलसे मन्त्रका उपदेश पाकर गुरु-भक्त शिष्य प्रतिदिन कुम्भी सेवामें संलग्न हो अपने ऊपर उनकी पूर्ण कृपा समझे। तदनन्तर संतपुत्रोंके, उनमें भी विशेषतः शरणार्थकोंके धर्म खीसे और वैष्णवोंको अपना इष्टदेव

* शास्त्रों विषयतः कृष्ण वेदाङ्गमयवेदान्तः । अन्तर्यामिनः श्रीकृष्णं श्रेष्ठतममन्त्रविधितः ॥

श्रीकृष्णसत्पथः । कृष्णमन्त्रविधेः कः । कुशलमन्त्राद्यो नित्यं मन्त्र भक्तः सदा श्रुतिः ॥

सद्धर्मशास्त्रके नित्यं सत्पथार्थनियोजकः । ललाटयोः कृष्णपूजे विरणी गुरुभक्तौ ॥

एकमादिगुणः ज्ञानः । गुरुगुरुभक्तयोः । गुरौ निवृत्तमन्त्रः । मुमुक्षुः शिष्य उच्यते ॥

यत्नसत्त्वलेपनं तस्य शिष्य भगवतो भवेत् । स योक्तुः श्रेष्ठतमः प्राज्ञविदोऽङ्गवेदिभिः ॥ (८२।६—१०)

समझकर सदा उन्हें संतुष्ट रखे। इत्यादि विषयों को कभी हलाल और परलोककी चिन्ता नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इहलोकके जितने भी सुख भोग हैं, वे पूर्वजन्मों किये हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। [अर्थात्: किन्तु प्रारम्भमें होगा, उतना अपने-आप मिल जाएगा] और जो परलोकका सुख है, उसे तो भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं ही पूर्ण करेंगे। अतः मनुष्यको इहलोक और परलोकके सुखोंके लिये किये जानेवाले प्रयत्नों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। सब प्रयत्नोंके उपलक्ष्य परित्याग काले अपनेको श्रीकृष्णका सेवक समझकर निरंतर उनकी अराधनामें संलग्न रहना चाहिये। जैसे पतितका जो चिरागस्तो परदेश गये हुए अपने पतितके लिये सदा चीन बनी रहती है, प्रियतममें अनुराग रखती हुई केवल उसीसे मिलनेकी आकांक्षा रखती है, निरंतर उसीके गुणोंका चिन्ता, गाथन और श्रवण करती है, उसी प्रकार शरणागत भक्तको भी सदा श्रीकृष्णके गुण तथा लीला आदिक स्मरण, वर्णन और श्रवण करते रहना चाहिये। परन्तु यह सब किसी दूसरे परलोक साधन बनाकर कदापि नहीं करना चाहिये। जैसे पतितका कर्मिणी चिरकालके बाद परदेसमें लौटे हुए पतितके पक्षधरों के पक्षर उसे ज़लीसे लगाती तथा नेत्रोंसे उसकी कण-सुषुप्ता पान करती है, साथ ही वह अधिक प्रसन्नताके साथ उसकी सेवामें लग जाती है, उसी प्रकार अर्थ-विग्रह (स्वयं प्रकट हुई धूर्ति) के अपने अवर्तिन हुए पापकर्मोंके साथ रहकर भक्तको निरंतर उनकी परिचर्यामें लगे रहना चाहिये। यह सदा अन्वय पक्षसे भगवान् की शरणमें रहे। भगवान् की अराधनाके सिवा दूसरे किसी साधनका न तो आश्रय ले और न दूसरे साधनकी इच्छा करे। भगवान् के सिवा अन्य किसी वस्तुसे प्रयोजन न रहे। कभी किसीकी निन्दा न करे। न तो दूसरेका कुल स्थाय और न दूसरेका प्रसन्न हो ग्रहण करे। भगवान् और वैष्णवोंकी निन्दा कभी न सुने। यदि कहीं निन्दा होती हो

तो ध्यान बंद करके वहसी अन्याय धारण जाय।

विष्णुवर नमः ! मेरा तो ऐसा विचार है कि शरणागत भक्तको मृत्युपूर्वक जातकी वृत्ति का आश्रय लेकर गुणलभ्यके अर्थका विचार करते हुए रहना चाहिये। जैसे जातक सरोवर, समुद्र और नदी आदिको छोड़कर केवल मेघसे पानीकी खाना करता है अथवा प्यास ही मर जाता है, उसी प्रकार प्रलयपूर्वक भगवत्प्रसन्निके साधनोंपर विचार करना चाहिये। अपने इहदेव शरीर का और श्रीकृष्णसे इस जातकी वाचना करनी चाहिये कि वे उसे आश्रय प्रदान करें। सदा अपने इहदेवके, उनके भक्तिके और विशेषतः गुणोंके अनुकूल रहना चाहिये। प्रतिकूलताका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये। मैं एक बार रामजी का अनुभवपूर्वक कहता हूँ— श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनोंके गुण परम कल्याणमय हैं; मेरी जातपर विचार करके शरणागत पुरुष उनपर विश्वास करे कि ये दोनों इहदेव विश्व ही में उद्धार करेंगे। फिर किसी भावसे शर्थात् करते हुए कहे— 'वाच । आप ही दोनों पुत्र, मित्र और गुरु आदिकी ममतासे पूर्ण इस संसारसागरसे मेरी रक्षा करनेवाले हैं। आप ही शरणागतोंका भय दूर करते हैं। मैं जिस भी हूँ, इस लोक और परलोकमें मेरा जो कुछ भी है वह सब अब मैं आप दोनोंके करणोंमें समर्पित कर दिया। मैं अश्वमेध मार हूँ। मैं सब साधन छोड़ रही हूँ; अब मुझे कोई सहारा देनेवाला नहीं है, इसलिए वाच ! अब आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं। राक्षसवृत्त । मैं मन, वाणी और कर्मसे आपका हूँ। कृष्णप्रिया राधे । मैं अत्यन्त ही हूँ, आप ही दोनों मेरी गति हैं। मैं आपकी शरणमें पड़ा हूँ। आप दोनों कल्याणके भंडार—दयाके सागर हैं; मुझपर कृपा करें। मैं दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ; तो भी कृपा करके मुझे अपने दास्यभाव प्रदान करें।' मुनिश्रेष्ठ । जो भक्त शीघ्र ही दास्यभावकी प्राप्ति चाहता हो, उसे भगवान् के करण-कमलश्रेष्ठ चिन्ता करते हुए प्रतिदिन उपर्युक्त प्रार्थना करनी चाहिये।*

* संसारसागरादीं पुनिशुद्धात् । येनैव मे कृष्णस्य प्रसन्नमयः ।
येनैव ममस्य कर्मविनिर्मुक्त्यर्थं लोके कृतं च । उत्तमं पक्षधरं भक्त्यैव समर्पयाम् ॥

अधर्मी प्रियके केचेपर चर्च सच रसकर सहे थे। उनकी वह झोली बड़ी मजेदार बन पड़ती थी। चले ओरसे गोपियोंका समुदाय था और बीचमें चमकान सहे

होकर श्रीप्रियकाजीको हिसाते हुए खम्बे ही हिसा रहे थे। इनका श्रीविग्रह सज्जन मेकके समान इय्यनवर्ग तथा कल्याणमय गुणोंका धाम था। श्रीकृष्ण मुझे देखाकर हँसे। उनकी आँखोंमें अमृत पड़ा था। वे मुझसे बोले— 'छह ! तुम्हारा प्रवेश जगत्कार अलग मैंने तुम्हें दर्शन दिया। इस समय मेरी जिस अलौकिक रुकावट तुम देखा रहे हो, वह निर्मल प्रेम्हा पुत्र है। इसके रूपमें सदा, विश्व और आनन्द ही मूर्तीमात्र हुए हैं। उपनिषदोंके समूह मेरी इसी स्वरूपको निराकार, निर्गुण, व्यापक, विविध और परास्पर बतलाते हैं। मेरे दिव्य गुणोंका जगत् नहीं है तथा उन गुणोंको कोई सिद्ध नहीं कर सकता; इसीलिये केवल साक्षात् मुझ ईश्वरको निर्गुण बतलाता है। प्रवेश ! मेरा यह रूप चर्चचक्षुओंसे नहीं देखा जा सकता; अतः सम्पूर्ण वेद मुझे अरूप—निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य-

अंशसे सर्वत्र व्यापक हूँ। इससे विद्वान् लोग मुझे 'सत्ता'के रूपसे पुकारते हैं। मैं इस प्रपञ्चका कर्ता नहीं हूँ; इसीलिये ज्ञान मुझे विधिक्य बतलाते हैं। शिव ! मेरे अंश ही व्यापक गुणोंके द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते हैं। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। महादेव ! मैं तो इन गोपियोंके प्रेम्होंके विद्वत् होकर न तो दूसरी कोई किन्मा जानता हूँ और न मुझे अपने-आपका ही चान रहता है। वे मेरी प्रिया श्रीप्रीति हैं; इनसे परा देवता समझो। मैं इनके प्रेम्होंके वशीभूत होकर सदा इनकी स्तब्ध विचरण करता हूँ। इनके पीछे और अगल-बगलमें जो स्त्रियों बलिर्वा हैं, वे सब-की-सब प्रिय हैं। जैसे मेरा विश्व प्रिय है, वैसे ही इनका भी है। मेरे सखा, पिता, गोप, गौर तथा वृन्दावन—वे सब प्रिय हैं। इन सबका अरूप किन्मापरसमय ही है। मेरे इस वृन्दावनका नाम अमरकन्द समझो। इसमें प्रवेश करने मात्रसे मनुष्यको पुनः संसारमें जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं वृन्दावन छोड़कर कहीं नहीं जाता। अधर्मी इस प्रियाके साथ सदा पड़ा निवास करता हूँ। अह ! तुम्हारे मनमें जिस-जिस बातको जाननेकी इच्छा थी, वह सब मैंने बता दिया। बोलो, इस समय मुझसे और क्या सुचना चाहते हो ?

मुनिबोध करद ! तब मैंने भागवान्से कहा— 'अर्ध ! आपके इस स्वरूपकी प्रति कैसे हो सकती है ? इसका उपाय मुझे बताइये।' भागवान्ने कहा— 'छह ! तुम्हें बहुत अच्छी बात पृथ्वी है; किन्तु यह विषय आध्यात्म रहस्यका है, इसीलिये इसे कमपूर्वक गुप्त रक्षना चाहिये। देखो ! जो दूसरे उक्तकीय बोलना छोड़कर एक बार हम दोनोंकी प्रत्यक्ष आभास है और गोपीप्रधरसे मेरी उपासना करता है, कहीं मुझे पता लगता है। जो एक बार हम दोनोंकी शरणमें आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस विष्णुकी ही अमरव्यापसे उपासना करता है, वह मुझे अवश्य ज्ञात होता है। जो एक बार भी मनमें आकर 'मैं व्यापक हूँ' ऐसा कह देता है, वह सबकुछके बिना भी मुझे ज्ञात कर लेता है—इसमें संशय नहीं है।* इसलिये

सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रियवती उत्तर माँग करनी चाहिये। रुद्र ! मेरी प्रियवती आज्ञाय स्वेक तुम भी मुझे अपने वशमें कर सकते हो। वह बड़े रहस्यकी बात है, जिसे मैंने तुम्हें बतल दिया है। तुम्हें यत्नपूर्वक इसे छिपाने रखना चाहिये। अब तुम भी मेरी प्रियवती श्रीमथावती कारण लो और मेरे युगल-मन्त्रका जप करते हुए सदा मेरे पायमें निवास करो।'

यह कहकर दयानिधान श्रीकृष्ण मेरे दाहिने कानसे पूर्वोक्त युगल-मन्त्रका उपदेश देकर मेरे देखने-देखते नहीं अपने गणोसहित अन्तर्धान हो गये। तबसे मैं भी निरपार बनी रहता हूँ। नारद ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूरे विषयका शास्त्रोपास्य वर्णन कर दिया।

सुतजी कहते हैं—श्रीकृष्णजी ! पूर्वकालमें भगवान् शङ्करने साक्षात् श्रीकृष्णके मुखसे इस रहस्यका ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने नारदजीसे कहा और नारदजीने मुझे इसका उपदेश दिया था। [यही आज मैंने यहाँ आपकी सुनाया है।] आपको भी उचित है कि इस पाप

अद्भुत रहस्यको सदा गोपनीय रखें—इसे हर एकके सम्मुख प्रकट न करें।

श्रीकृष्णने कहा—शुद्धदेव ! आपको कृपासे आज मैं कृतकृत्य हो गया; क्योंकि आपने मेरे सामने यह रहस्यका भी रहस्य प्रकटित किया है।

सुतजी कहते हैं—नमः ! आप भी अहर्निश युगल-मन्त्रका जप करते हुए इन बर्षोंका पालन कीजिये। जोड़े हो दिनोंमें आपको भगवान्के दम्यभावकी प्राप्ति हो जायगी। मैं भी यमुनाके तटपर भगवान् गोपीनाथके नित्य-काम कृत्यकर्ममें जा रहा हूँ। महादेवजीके मुखसे निकला हुआ यह उक्त्य चरित्र परम पवित्र है, इसमें महान् अनुभव करा हुआ है। जो मनुष्य प्रतिपूर्वक इसका ध्यान करते हैं, वे अवश्य ही भगवान्के परमपदको प्राप्त होते हैं। यह स्वर्ग तथा मोक्षकी प्राप्तिका भी कारण और समस्त पापोंका नाशक है। जो लोग सदा भगवान् विष्णुकी सेवामें तत्पर रहकर इसका प्रतिपूर्वक पाठ करते हैं, उन्हें विष्णुलोकसे कभी भिन्नी तरह भी पुनः इस संसारमें नहीं आना पड़ता।

अम्बरीश-नारद-संवाद तथा नारदजीके द्वारा निर्गुण एवं सगुण ध्यानका वर्णन

शशिपीने कहा—महाभाग ! हमलोगोंने आपके मुखसे भगवान् श्रीकृष्णका उत्कृष्ट अद्भुत चरित्र सुना है और इससे हमें पूरा संतोख हुआ है। अहो ! भगवान् श्रीकृष्णका महात्म्य बतलानेकी सद्गति प्रदान करनेवाला है, उससे किनको दुःख हो सकता है। अतः हम पुनः श्रीकृष्णका चरित्र सुनना चाहते हैं।

सुतजी बोले—द्विजवरो ! आपके बहुत उत्तम प्रश्न किया, यह जगत्को तारनेवाला है। आपलोग स्वयं तो कृतार्थ ही हैं; क्योंकि श्रीकृष्णके बतलानेका मन्त्रोक्त सदा पूर्ण रहता है। श्रीकृष्णका फलन चरित्र सगुण पुरुषको अत्यन्त हर्ष प्रदान करनेवाला है। अब मैं इस विषयमें एक अत्यन्त अद्भुत उपायका सुनाता हूँ। एक समयकी बात है, भगवान्के प्रिय चरु देखकर नारदजी सब स्त्रियोंमें घूमते हुए मधुरासे गये और यहाँ राजा अम्बरीशसे मिले, जिसका पिता श्रीकृष्णकी आराधनामें

लगा हुआ था। मुनिश्रेष्ठ नरदेवके पावनदेवका स्मरण राज्य-
अन्वेषणने उनका सत्कार किया और प्रसादित होकर
शब्दोंके साथ आपलोगोंकी ही प्रीति प्राप्त किया—
'मुने ! वेदोंके वक्ता विद्वान् पुण्य जिन्हें परम ज्ञान कहते
हैं, वे स्वयं भगवान् कर्मसम्पन्न नरदेवका ही हैं। जो
सबसे परे हैं, जिनकी कोई पूर्ति न होनेपर भी जो
पूर्तिमान् स्वकर्म धारण करते हैं, जो सबके ईश्वर, उनके
और अध्यात्मस्वरूप हैं, सत्तत्त्व ॥ तत्त्वज्ञ भूत जिनके
स्वरूप हैं, जिनका विराट्पद चित्तम नहीं किया जा
सकता, ऐसे भगवान् औपरिष्ठा भजन किया अन्ध हो
सकता है ? जिनमें यह सात विश्व भोज्योता है, जो
अव्यक्त, एक, पर (इच्छा) और परात्मत्त्वके रूपसे
प्रतिष्ठित हैं, जिनसे इस जगत्सर्व जन्म, पालन और संहरण
होता है, जिन्होंने ज्ञात्योंको उत्तम करने उन्हें अपने ही
भीतर स्थित वेदोंका ज्ञान दिया, जो सबका पुण्यकोषोंके
देनेवाले हैं, योगिजनोंको भी जिनके तत्त्वज्ञा बड़ी
कठिनाईसे बोध होता है, उनकी अराधना कैसे की जा
सकती है ? कृपया यह बात बताइये। जिसने
श्रीगोविन्दकी अराधना नहीं की, वह निर्मम पदोंके नहीं
प्राप्त कर सकता। इतना ही नहीं, उसे तप, यज्ञ और
शक्तिक भी उत्तम फल नहीं मिलता। जिसने श्रीगोविन्दके
चरणारविन्दोंका रसास्वादन नहीं किया, उसे मनोव्याधिका
फलभी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? भगवान्की अराधना
सम्पन्न पदोंको दूर करनेवाली है, उसे छोड़कर मैं
भक्तोंके लिये दूसरा कोई प्रवर्धित नहीं देखता।*
जिनके भूषण धारसे सम्पन्न सिद्धिोंकी प्राप्ति सुनी जाती
है, उन केन्द्रकारी केवलकी अराधना कैसे होती है ?
स्त्रियाँ भी किस प्रकारसे उनकी उपासना कर सकती हैं ?
ये सब बातें संस्कारकी प्रत्यक्षि लिये आप मुझे बताइये।
भगवान् पतिनके प्रेमी हैं। सब लोग उनकी अराधना

किस प्रकार कर सकते हैं ? नरदेव ! आप वैष्णव हैं,
भगवान्के शिष्य भक्त हैं, परमार्थतत्त्वके ज्ञात तथा
ज्ञातोंकाश्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं; इसलिये मैं आपसे ही यह बात
पूछता हूँ। भगवान् श्रीकृष्णके विषयमें किया हुआ प्रभ
वर्णन; श्रोत और प्रत्यक्ष—इन दोनों पुरुषोंको पवित्र
करता है; तब उसी तरह, जैसे उनके करणोंका बल
श्रीगङ्गाकीके रूपमें प्रवर्धित होकर तीनों लोकोंको पावन
करता है। देहधर्मियोंका यह देह क्षणभङ्गुर है, इसमें
मनुष्य-शरीरका मिलन बड़ा दुर्लभ है, इसमें भी
भगवान्के प्रेमी भक्तोंका दर्शन तो मैं और भी दुर्लभ
सम्पन्न हूँ। इस संसारमें यदि क्षणभङ्गके लिये भी
सत्सङ्ग मिल जाए तो वह मनुष्योंके लिये निश्चित कर्म
देता है; क्योंकि इससे बारी पुण्यार्थ प्राप्त हो जाते हैं।
भगवान् ! उनकी धारा सम्पूर्ण प्राणियोंका मङ्गल
करनेके लिये होती है। जैसे मात-पितृका प्रत्येक
विधायक कर्तव्योंके हितके लिये ही होता है, उसी प्रकार
भगवान्के पंचपर कर्तव्योंके संत-महात्माओंकी हर
एक कृत्य अन्तर्क जीवोंका कल्याण करनेके लिये ही
होती है। देवताओंका कति प्रभियोंके लिये कामी
दुःखका खरब होता है और कामी सुखका; किन्तु
आप-जैसे भगवत्पराधन सधुपुरुषोंका प्रत्येक कर्म
जीवोंके सुखका ही भावक होता है। जो देवताओंकी
जैसी सेवा करते हैं, देवता भी उन्हें उसी प्रकार सुख
पहुँचानेकी चेष्टा करते हैं। जैसे ज्ञाना मद्रा शरीरके साथ
ही रहती है, उसी प्रकार देवता भी कर्मोंके साथ रहते
हैं—जैसा कर्म होता है, वैसी ही सहायता उनसे प्राप्त
होती है, किन्तु सधु पुण्य स्वभावसे ही हीनोपर दण्ड
करनेवाले होते हैं।† इसलिये भगवान्। मुझे वैष्णव-
धर्मोंका उपदेश कीजिये, जिससे वेदोंके स्वाध्यायका
फल प्राप्त होता है।

* अन्वेषितगोविन्दो न विधीतं यत्तोजन्म। न तन्वेद्यद्वयानं लभते पञ्चमुक्तम् ॥

अन्वेषादितगोविन्दपराधमुक्तसे नरः ॥ यत्तोजन्म-कर्मितं कल्याणकलमेकलम् ॥

होवरपदं विश्व दुर्लभोपरिष्ठाकम् ॥ नन्वपराधनी उपरुषे प्रवर्धितं परं मुनेऽ ॥ (८४।१५—१७)

† ज्ञानमय पञ्जर प्रहरे पुण्य होः ॥ प्रकः पुण्ये कृष्णस्य तद्विषयकीनं यत् ॥

दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिना क्षणभङ्गुरः ॥ यस्मिं दुर्लभं कर्म वैष्णवधर्मदर्शनम् ॥

• नारदजीने कहा—राजन् ! तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम भगवान् श्रीविष्णुके पक्ष हो और एकदम लक्ष्मणप्रतिष्ठा सेवन ही परमधर्म है—इस बातको जानते हो। जिन विष्णुकी अराधना करनेपर समस्त विश्वकी अराधना हो जाती है तथा जिन सर्वदेवमय श्रीहरिके संतुष्ट होनेपर सारा जगत् संतुष्ट हो जाता है, जिनके स्मरण मात्रसे महाशक्तिकेकी सेना तत्काल भरी उठती है, वे भगवान् श्रीनारायण ही संसारके योग्य हैं। राजन् ! सब ओर मृत्युसे भिरा हुआ कौन ऐसा मनुष्य होगा, जो अपनी इन्द्रियोंके समुदाय रहते हुए श्रीमनुष्यके चरणारविन्दोंका सेवन न करे। भगवान् तो सर्वशक्ति और ऐश्वर्याशक्त भी अराध्यदेव हैं।* भगवान्के नाम और लीलाओंका स्मरण, इनका निरन्तर पाठ, श्रीहरिके प्रकृतिक ध्यान, उनका आदर तथा उनकी धर्मिक अनुमोदन—ये सब मनुष्यको तत्काल पवित्र कर देते हैं। और। भगवान् उत्तम धर्मस्वरूप हैं, वे विश्व-श्रेष्ठियोंकी भी पावन वक्ता होते हैं। कारण-कार्य अर्थात् वे जो कारण हैं, भगवान् इनके भी कारण हैं, किन्तु उनका कोई कारण नहीं है। वे योगी हैं। जगत्के जीव उनकी स्वरूप हैं। सम्पूर्ण जगत् ही उनका रूप है। श्रीहरि अणु, बृहत्, कृत्, स्रष्टा, निर्गुण, गुणकन्, मीमांसा, अजन्म तथा जन्म-मृत्युसे परे हैं; उनका सदा ही ध्यान करना चाहिये। सत्पुरुषोंकी सङ्गसे कीर्तन करने योग्य भगवान् श्रीकृष्णकी निर्मल कथाएँ सुननेको मिलती हैं, जो अस्वप्न, मन तथा कामोंके अत्यन्त संसार एवं मधुर जान पड़ती हैं। भगवान् जबसे—कदम्बके प्रगाढ़ श्रेण्डे प्राप्त होते हैं, इस जगत्को तुम स्वयं भी

जानते हो; तथापि तुम्हारे गौरवका स्याल करके संसारके द्वारके लिये मैं भी कुछ निवेदन करूँगा। जिसे परमात्मा कहते हैं, जो पुरुषसे परे और सर्वोत्कृष्ट है तथा जिसकी भावना ही इस सम्पूर्ण जगत्की सत्ता प्रतीत होती है, वह तब भगवान् अभ्युत ही हैं। वे भक्तिपूर्वक पूजित होनेपर सभी मन्त्रेयन्त्रित वस्तुएँ प्रदान करते हैं। राजन् ! जो मनुष्य मन, वाणी और कियसे भगवान्की अराधनामें लग्न है, उनके ज्ञान-विजय बतलवाय है, इससे तुम्हें प्रसन्न होना। अहिंस, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) तथा निष्कामप्रभावसे रहना—ये भगवान्की प्रसन्नताके लिये धार्मिक बात कहे गये हैं। नरेन्द्र ! दिव्ये एक बार योग्य करना, पवित्र उपवास करना और विश्व की जो अपने-आप प्राप्त हो जाय उसी भावना उपयोग करना—यह पुरुषोंके लिये कथित बात बताया गया है। वेदोंका स्वाध्याय, श्रीविष्णुके नाम एवं लीलाओंका कीर्तन तथा साधनाध्याय करना ऐसे सुमती न करना—यह पानीसे सम्पन्न होनेवाला ज्ञान कहा गया है। आधारी भगवान् विष्णुके जन्मेका सदा और सर्वत्र कीर्तन करना चाहिये। वे नित्य शुद्ध करनेवाले हैं; अतः उनके कीर्तनसे कभी अपवित्रता आती ही नहीं। वर्ष और अन्नम-सम्पत्ती आकाशका विधिवत् पावन करनेवाले पुरुषके द्वारा परम पुरुष श्रीविष्णुकी सम्यक् अराधना होती है। यह धर्म भगवान्को संतुष्ट करनेवाला है। विश्व मन, वाणी और इन्द्रियके सेवकका यत्न तथा हितकारी आचरणोंके द्वारा अपने पतिकर्मी रक्षानिष्पन्न वस्तुदेवकी उपासना करती है। मूर्खोंके लिये द्विजति तथा शिवोंके लिये पति ही श्रीकृष्णचन्द्रके

संसारोऽस्मिन् क्षणद्वयेऽपि सततः श्रेष्ठिर्भूतम् । कदाचिदप्यस्ते सर्वे पूजार्थमनुभूयन् ॥
भगवान् पक्वो यावत् स्वस्थो सन्निविष्टः । कदाचित् च पक्वः पितृव्यस्यलोकावर्तमानः ॥
पूजार्थं देवचरितं दुःकायं च सुकायं च । सुकायैव हि सम्पूर्णं सत्पुरुषमनुभूतवान् ॥
मज्जति ये यथा देवान् देवैः क्विं वरैश्च तान् । जनेभ्यः कर्मविहितः सपत्नी दीनस्ततः ॥ (८४।२२—२७)

* सामु पृष्टे महीपाल विष्णुचरितम् । तदा । कदाचित् पश्ये धर्मिकं । पादमसेवाम् ॥
यस्मिन्नावस्थिते विष्णौ विष्णुचरितम् । पश्येत् । सुखं च स्वस्थं सुखे सन्निविष्टो हरे ॥
यस्य स्मरणमपि । यदाचिदपि । भगवान् कदाचिदपि स लेखे इति ।
को न । एतच्चिदपि । मनुष्यस्य । न । पश्येत् सर्वलोकावर्तमानम् ॥ (८४।२९—३२)

आपणोंके संतुष्ट होनेपर ही उन्हें भी संतोष होता है।

मातृकुल और पित्रकुल—दोनों कुलोंके पूर्वज चिरकालसे नरकमें दूधे हों तो भी जब उनका संस्कार पुन श्रीहरिजी की पूजा आरम्भ करता है, उसी समय ये स्वर्गमें चले जाते हैं। अन्तराहित विधवाका वासुदेवमें आसक्त नहीं हुआ, उनके जीवनमें तब वासुदेवजी की ही आहार-विहार आदि चेष्टाओंसे क्या लाभ।* एतन् ! अथ मैं विष्णुका ध्यान करता हूँ, जो अन्तर्गत किसीमें देवता न होकर, यह भित्त, निर्मल एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला ध्यातु त्वं सुनो। जैसे वासुदेव स्वयंसे रक्त हुआ दीपक स्थिरभावसे अग्निमय स्वयंसे कारण करके प्रज्वलित होता रहता है और करके समूचे अन्धकारका नाश करता है, उसी प्रकार ध्यानरत आत्मा सब प्रकारके दोषोंसे रहित, निराश्रय, निष्प्रय, निश्चल तथा सार और मैत्रीसे न्यून हो जाता है। श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाला पुलक, दुःख, भय, द्वेष, लोभ, मोह तथा क्रम आदिसे और इन्द्रियोंके विषयोंसे भी मुक्त हो जाता है। जैसे दीपक जलते रहनेसे तेजस्वी होता जाता है, उसी प्रकार ध्यान करनेसे कर्मका भी नाश हो जाता है।

मानव । भगवान् स्तूत्र अर्चने ध्यान से प्रत्यक्ष रूप
व्याख्या है—निर्गुण और सगुण । उनमेंसे प्रथम
अर्थात् निर्गुण ध्यानकर वर्णन मुने । जो लोग योग-
शास्त्रों से यम-विषमादि साधनेके द्वारा परमात्म-
साक्षात्कारकर प्रथम कर रहे हैं, वे ही सदा ध्यानभावना
होकर वैशाल ज्ञानदृष्टिसे परमात्मका दर्शन करते हैं ।
परमात्मा हाथ और पैरों से रहित है, तो भी वह सब कुछ
ग्रहण करता और सर्वत्र जाता है । उसके बिना ही जीवन
करता और नाशके बिना ही सृष्टि है । उसके ध्यान नहीं
है, तथापि वह सब कुछ सृजित है । वह सबका सक्षी
और इस जगत्का स्वामी है । रूपहीन होकर भी रूपसे
सम्बद्ध हो पाँचों इन्द्रियोंके वशीभूत सुख-सह क्रीड़ा
होता है । वह समस्त लोकेश्वर प्राण है, सम्पूर्ण ब्रह्म

जगत्के प्राणी उसकी पूजा करते हैं। बिना जीमके ही वह सब कुछ वेद-शस्त्रोंके अनुकूल बोलता है। उसके लच्छ नहीं है, तथापि वह शीत-उष्ण आदि सब प्रकारके स्थितिमें अनुभव करता है। सत्ता और आनन्द उसके स्वरूप हैं। वह चित्तेन्द्रिय, एकस्वरूप, आश्रयविहीन, निर्गुण, समतापहित, व्यक्तक, सगुण, निर्मल, ओजस्वी, सबको वशमें करनेवाला, सब कुछ देनेवाला और सर्वज्ञो भेद है। वह सर्वत्र व्यापक एवं सर्वमय है। इस प्रकार जो अन्त्य-बुद्धिसे उस सर्वमय ब्रह्मका ध्यान करता है, वह विराजत एवं अमृततुल्य परम पदको प्राप्त होता है।

महाकवि ! अथ मैं द्वितीय अध्यात् सगुण ध्यायका
वर्णन करता हूँ, इसे सुने। इस ध्यायका विषय
चण्डिकाका मूर्ति चित्रण सम्बन्ध रूप है। यह निराशय—
ऐक्य-व्यक्तिता स्थित है, उसका दूसरा कोई आलम्ब—
आशय नहीं है [यह स्वयं ही सम्बन्ध आधार है]।
एवम् ! जिसकी आत्मकता यह सारा ब्रह्मण्ड वासित
है—जिसे संकल्पने इस जगत्का वास है, वे भगवान्
श्रीकृष्ण इस विश्वको वर्णित करनेके कारण ही वास्तविक
कहत होते हैं। उनका श्रीचित्रण वर्णाश्रयोंके समस्त मैत्रिके
सम्बन्ध प्रत्यक्ष है, उनकी प्रथा सूर्यके तेजस्वी भी लज्जित
करती है। उनके दाहिने भागके एक हाथमें बहुमूल्य
मणिमाला धारित शङ्ख शोभा पा रहा है और दूसरेमें
बड़े-बड़े अक्षुणीय शंखर करनेवाली कौमोदकी गदा
विद्यमान है। उन जगदीश्वरके आर्य हाथोंमें चक्र और
बाह्य सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार उनके चार भुजाएँ
हैं। वे सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी हैं। 'सार्ङ्ग' नामक
चक्र धारण करनेके कारण उन्हें शङ्खी भी कहते हैं। वे
लक्ष्मीके स्वामी हैं। [उनकी त्रिपुटी बड़ी सुन्दर है—]
शङ्खके सम्बन्ध मन्तेहर पीठा, सुन्दर गोलकवर मुखपण्डल
तथा पद्म-पत्रके सम्बन्ध बड़ी-बड़ी अङ्गि [—सभी
जगत्पति हैं]। कन्द-जैसे चपकते हुए दाँतोंसे भगवान्

* नमोऽपि धिरे पापः पूर्वज से कटाने में तबिल खानि से सर्व कटाने में सुते लीम् ।

किं तेषां जीवितेनेह परमकष्टेनेन किम् । केन न ज्ञाने निर्व तस्येते ब्रह्मणे ॥ (८४।७२-७३)

हकीकतकी नहीं शोषा हो रही है। राजन्! श्रीहरि निद्राके ऊपर शसन करनेवाले हैं, उनका नोचेका ओष्ठ मूंगेकी तरह खल है। नभिले कमल प्रकट होनेके कारण उन्हें पद्मप्रप कहते हैं। वे अलगल तेजस्वी विरीटके कारण बड़ी शोषा पा रहे हैं। लीकसके निद्राने उनकी छविमें और बढ़ा दिया है। लीकेसका यक्षः स्थल कौस्तुभार्णवे अलङ्कृत है। वे अर्द्धन सुखि समान तेजस्वी कुण्डलेश्वर अलगल देदीप्यमान हो रहे हैं। केयूर, हार, कण्ठे, कटिसूत्र, करबन्दी तथा मंगूटियोंसे उनके श्रीअङ्ग विभूषित हैं, जिससे उनकी शोषा बहुत बढ़

गयी है। भगवन्! अपने हुए सुखकी रक्षा पौताम्बर पहने हुए हैं और गरुडकी चोटीपर विराजमान हैं। वे महादेवी परमार्थिलके [ ] करनेवाले हैं। इस प्रकार श्रीहरिके समुक्त स्वरूपका ध्यान करना चाहिये।

उत्तम्। इस प्रकार मैं तुम्हें दो तरहका ध्यान बता रहा हूँ। इसका अभ्यास करते मनुष्य मन, वाणी तथा शरीरद्वारा होनेवाले सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। वह जिस-जिस परम्परे प्राप्त करना चाहता है, वह सब उसे निश्चितरूपसे मिल जाता है, देवता भी उसका आचरण करते हैं तथा अन्तमें वह विष्णुलोकमें प्राप्त होता है।

भगवद्भक्तिके लक्षण तथा वैराग्य-ज्ञानकी पहिमा

अम्बरीष बोले—सुनिवेष्ट ! अपने बड़ी अच्छी बात बतायी, इसके लिये आपको धन्यवाद है। आप प्रभुकी लीकरीपर उग्रप्रह करनेवाले हैं। आपको भगवन् विष्णुके समुक्त एवं निर्गुण ध्यानका वर्णन किया; अब आप भक्तिका लक्षण बताइये। सधुओंपर कृत करनेवाले महर्षि। मुझे यह समझाविये कि किस मनुष्यको वाच, धर्म, वैसी और विश्व प्रथम भक्ति मिलनी चाहिये।

सुताजी कहते हैं—उक्तश्लोमें वेद पठारण अम्बरीषके ये पंचम सुन्तर देखिये नारदजीकी बड़ी प्रसंज्ञा हुई। वे उनसे बोले—उत्तम्! सुने—भगवन्की भक्ति समस्त पापोंका नाश करनेवाली है, मैं तुमसे उस भक्तिका मर्यादादि वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकारकी बतायी गयी है—मनस्वी, चाक्षिकी, कर्मिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा अलङ्कारिकी। ध्यान, धारणा, मुद्रि तथा वेदार्थके चिन्तनद्वारा जो विष्णुको प्रसन्न करनेवाली भक्ति की जाती है, उसे 'मनस्वी' भक्ति कहते हैं। दिन-रात अविश्रान्त भावसे वेदमन्त्रोंके उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदिके पठनद्वारा जो भगवन्की प्रसन्नताका सम्पदन किया जाता है, उसका

नाम 'चाक्षिकी' भक्ति है। इत, उपवास और नियमोंके पालन तथा पौरोहित्यके समयद्वारा की जानेवाली आचरण (शरीरसे सब होके कारण) 'कर्मिकी' भक्ति बड़ी गयी है; वह सब प्रकारकी सिद्धियोंका सम्पदन करनेवाली है। पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार, पुष्प, धातु, गीत, आरण्य तथा पूजन आदिके द्वारा जो भगवन्की सेवा की जाती है, उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। त्र्यम्बक, यजुर्वेद और सामवेदके जप, संहिताओंके अध्ययन आदि तथा हविष्यकी आहुति—यज्ञ-यागदिके द्वारा की जानेवाली उपासनाका नाम 'वैदिकी' भक्ति है। विज्ञ पुष्पोंके अर्पण, पूर्णिमा तथा विष्णु (गुण और योक्ती संज्ञित) आदिके दिन जो याग करनेका आदेश दिया है, वह वैदिकी भक्तिका साधक है।

अब मैं योगजन्य आध्यात्मिकी भक्तिका भी वर्णन करता हूँ, सुने। योगज भक्तिका साधक सदा अपनी इन्द्रियोंके समयमें रहकर प्राणायामपूर्वक ध्यान किया करता है। विषयोंसे अलग रहता है। वह ध्यानमें देखता है—भगवन्का मुख अलग तेजसे उदीप्त हो रहा है, उनकी चट्टिके ऊपरी भागका रक्तक हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शूल वर्ण है, चार भुजाएँ हैं।

उनके हाथोंमें करद एवं अमरकी सुन्दर हैं। वे पीत वस्त्र धारण किये हुए हैं तथा उनके चेष्टा अत्यन्त सुन्दर हैं। वे प्रसन्नतासे परिपूर्ण दिक्कामी देते हैं। राजन् । इस प्रकार योगयुक्त पुरुष अपने हृदयमें परमेश्वरका ध्यान करता है।

जैसे प्रखरित अग्नि काष्ठको मर्म कर झालती है, उसी प्रकार भगवान्की भक्ति मनुष्यको पापोंको तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान् श्रीविष्णुकी भक्ति साक्षात् सुधाकर रस है, सम्पूर्ण रसोंका एकमात्र सार है। इस पृथ्वीपर मनुष्य जबतक उस भक्तिपर अवलम्ब नहीं करता—उसका आश्रय नहीं लेता, तबतक उसे वैकल्य का जन्म, दुःख और उसके आश्रयसे होनेवाले नाना प्रकारके दैहिक दुःख प्राप्त होते हैं। यदि भगवान् प्रभावशाली भगवान् अवलम्ब करीब और स्वयं विद्या प्राप्त तो वे सम्पन्न पापोंका नाश कर देते हैं, लोक उन्नी तरङ्ग, जैसे वायु मेघका तथा भूमीय अवलम्बका विनाश कर झालती हैं। राजन् । देवपूज, यज्ञ, तीर्थ-यात्रा, व्रतानुष्ठान, तपस्या और नाम प्रत्यक्ष के कार्योसे भी अन्तःकरणकी वैसी शुद्धि नहीं होती, जैसी भगवान् अवलम्ब ध्यात करनेसे होती है।* यत्तु । किन्तु पवित्र धरावाले तथा अपने चरित्रको भक्ति प्रदान करनेवाले विशुद्धस्वरूप भगवान् श्रीविष्णुका करीब होता है, वे ही कदापि झूठ हैं तथा वे ही कथार्थ, वे ही एवम पहुँचानेवाले और वे ही हरिप्राप्तके करने-सुम्न योग्य होती हैं। भूतधारके उज्ज्वल पर सत्त्वगुणको धीरचित्त महापरा अवस्थीय। तुम भन्व हो; क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तमके ध्यानमें एकजना हो रहा है तथा सौभाग्यलक्ष्मीसे सुशोभित होनेवाली तुम्हारी नैतिक शुद्धि श्रीकृष्णधर्मकी पुष्पधारी स्मरणार्थके श्रवणमें प्रवृत्त हो रही है। भूततो ! भक्तिके कारण देनेवाले अविनाशी भगवान् श्रीविष्णुकी भक्तिपूर्वक अराधना किये बिना अहङ्कारका अपनेको ही कदा धारणकरने पुरुषका कल्याण कैसे होगा। भगवान् धारण करनेका है, उनपर मायाका प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुत्र उन्हें

भक्तिके द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बातको तुम भी जानते हो। राजन् ! धर्मका कोई भी तत्व ऐसा नहीं है, जो तुम्हें झूठ न हो। फिर भी धर्मके धारण ही तीर्थ हैं, उन मायाका शक्ति सर्वत्र प्रसन्न ठहरकर जो तुम उनकी सरस कल्याणसे मुक्तसे विस्तारके साथ पूछ रहे हो—उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णवके गौरव बढ़ाना चाहते हो—मुझ-जैसे लोगोको अक्षर दे रहे हो। साधु-संत जो एक-दूसरेसे भिन्न-भिन्न अधिक अक्षरों के साथ भगवान् अवलम्ब करके कल्याणमय गुणोंका करीब और अवलम्ब करते हैं। इससे बहुत परम संतोषकी बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्यमें नहीं दिक्कामी देता। आश्रय, गौ, सत्य, अक्षर, यज्ञ, तपस्या, मुक्ति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष—वे सब श्रीहरिके स्वरूप हैं। सूर्य, चाँदनी, जल, पृथ्वी, जल, अवलम्ब, विराट्, ब्रह्मा, विष्णु, शत्रु तथा सम्पूर्ण प्राणी उस परमेश्वरके ही स्वरूप हैं। इस कारण जगत्को उत्पन्न करनेकी शक्ति रखनेवाले वे विश्वरूप भगवान् स्वयं ही ब्रह्मणके स्वरूपमें प्रवेश करके सब उन्हें विस्तार करनेवाला अन्न भोजन करते हैं, इसलिये विश्वकी धारण-रेणु तीर्थके समान हैं, भगवान् अवलम्ब ही धर्मके आधार हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्न तथा पुण्यकी लक्ष्मीके स्वरूप हैं, उन ब्रह्मणका अक्षरपूर्वक पूजन करो। जो विद्वान् ब्रह्मणमें विश्वभूतिसे देखते हैं, वही सब वैष्णव हैं तथा वही अपने धर्ममें परीक्षित सिद्ध भवता जाता है। तुम्हें भक्तिके लक्षण सुननेके लिये धारणा की थी, सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गङ्गा-जान करनेके लिये जा रहा हूँ।

* यह वैराग्यका मन्त्र उपस्थित है, जो भगवान् लक्ष्मीधर्मके अत्यन्त शिव है। इसकी भी आज श्रद्धा सम्पत्ति है; इसमें गङ्गाका स्नान अत्यन्त दुर्लभ है। पूर्वजन्ममें राजा गङ्गा वैराग्य श्रद्धा सम्पत्तिके क्रोधमें अक्षर गङ्गाजीको भी लिखा था और फिर अपने दाहिने कानके छिद्रसे उन्हें बाहर निकाल था; अतः गङ्गाकी

कन्या होनेके कारण गङ्गाको 'जङ्गली' कहते हैं। इस विधिको ज्ञान करके जो आकाशशरी मेखालभूत गङ्गा-देवीका उत्तम विधानके साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य एवं पुण्यात्मा है। जो वैशाख शुक्ल सप्तमीको विधिपूर्वक गङ्गामें देवताओं और पितरोंका स्नान करता है, उसे गङ्गादेवी कृपा-दृष्टिसे देखती है तथा वह स्वयंके पञ्चाङ्ग सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। वैशाखके सम्मान कोई मास नहीं है तथा गङ्गाके सदृश दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनोंका संयोग दुर्लभ है। भगवद्गीता भक्तियोग ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। गङ्गाजीका प्रादुर्भाव भगवान् श्रीविष्णुके कर्णमें हुआ है। वे ब्रह्मलोकसे आकर भगवान् शङ्खके जटा-जूटमें निवास करती हैं। गङ्गा सधरा दुःकोप नाना करकेबाली है। वे अपने तीन कोठोंमें निरन्तर प्रवर्धित होकर तीनों लोकोंमें पवित्र करती रहती हैं। उनके स्वर्णमय कङ्कने लिये खीड़ी माना गया है। वे सदा अमन्द देनेवाली, माना प्रसन्नके पापोंको हरनेवाली, संकटसे नरनेवाली, भक्तजनोंके अन्तःकरणमें दिव्य प्रकाश फैलानेकी लीलासे सुसोभित होनेवाली, सगलके पुत्रोंको मोक्ष प्रदान करनेवाली, धर्म-मार्गमें लगानेवाली तथा तीन पार्श्वोंसे प्रवर्धित होनेवाली हैं। गङ्गादेवी तीनों लोकोंका भुङ्गा हैं। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, स्पर्शन, ध्यान और सेवनसे हजारों पवित्र तथा अर्धपवित्र पुण्योंको पवन बनाती रहती हैं। जो लोग दूर रहकर भी नीचे समय 'गङ्गा, गङ्गा, गङ्गा' इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके तीन जन्मोंका पाप गङ्गाजी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य हजार योजन दूरसे भी गङ्गाका स्मरण करता है, वह पापी होनेपर भी उत्तम गतिस्वये प्राप्त होता है।

'राजन्। वैशाख शुक्ल सप्तमीको गङ्गाजीका दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान् श्रीविष्णु और ब्रह्मलोककी कृपासे ही उस दिन उनकी प्रति होती है। माघ (वैशाख) के समान महीना और माघ (विष्णु) के समान कोई देवता नहीं है; क्योंकि उनके सम्मुखें दृष्टे

हुर मनुष्यके लिये माघ ही जहाजका काम देते हैं। माघ मासमें जो धर्मपूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि पुण्यकर्म किये जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा सौ करोड़गुण अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओंमें विशाल भगवान् नारायणदेव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मन्त्रोंमें गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार ऋत्योंमें गङ्गाजीका स्नान सबसे ऊँचा है। जैसे सम्पूर्ण विश्वमें धर्मही, तपस्वियोंमें सूर्य, स्वर्णमें अश्वमेध, मनुष्योंमें ब्राह्मण, पुण्योंमें परोपकार, किष्काओंमें वेद, मन्त्रोंमें प्रणव, ध्यानमें आत्मचिन्तन, तपस्वियोंमें सत्य और सत्य-चरित्र, रुद्रियोंमें आत्मसहिष्णुता, राज्योंमें अन्तर्वृत्त तथा गुणोंमें लोचक तथा ही सबसे प्रधान माना गया है, उसी प्रकार सब मासोंमें वैशाख मास उत्कृष्ट होता है। पापोंका अन्त वैशाख मासमें प्राप्तः कान करनेसे होता है। अन्तःकरणका अन्त धूर्तिक उदयसे तथा पुण्योंका अन्त दूसरोंकी कृपा और बुलाई करनेसे होता है। राजन्! कार्तिक मासमें जब धूर्त तुलसीराशिपर स्थित हो, उस समय जो स्नान-दान आदि पुण्यकार्य किया जाता है, उसका पुण्य पार्श्वगुण^१ अधिक होता है। माघ मासमें जब पक्षराशिपर सूर्य हो तो कार्तिककी अपेक्षा भी हजारगुण उत्तम फल होता है और वैशाख मासमें देवकी राशि होनेका माघसे भी सौगुना अधिक पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुण्यात्मा और धन्य हैं, जो वैशाख मासमें प्रातःकाल स्नान करके विधि-विधानसे भगवान् लक्ष्मीपतिकी पूजा करते हैं। वैशाख मासमें सबेरका स्नान, वस्त्र, दान, उपवास, हविष्य-भक्षण तथा ब्राह्मणोंका चरित्र—ये महात् पातकीय नाश करनेवाले हैं। राजन्! कलिगुणमें वैशाखकी महिमा गुप्त नहीं रहने पायगी; क्योंकि उस समय वैशाखस्नानका माहात्म्य अक्षमेध-यज्ञके अनुष्ठानसे भी बढ़कर है। कलिगुणमें परमस्नान अक्षमेध-यज्ञका अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख परमका स्नान ही अक्षमेध-यज्ञके समान विहित है। कलिगुणके अधिकतम मनुष्य पापी

१. सौर्यानी पञ्चाङ्गका नाम 'कार्तिक' है। जन्मदिन के अनुसार वह संवत् 'शुक्ल' या 'अश्वमेध' कहलाती है।

होंगे। उनकी बुद्धि पापमें ही आसक्त होगी; अतः वे अश्वमेधके पुण्यको, जो स्वर्ग और मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समयके लोग अपने चार्वक कष्टन भक्तमें पड़ेंगे। अतएव कलियुगके लिये अश्वमेधका प्रचार कम कर दिया गया [और उसके स्थानपर वैशाख मासके स्नानका विधान किया गया]।

— ★ —

वैशाख-मासकाव्य

सुखी कहते हैं—महात्म्य नन्दके ये वचन सुनकर राजर्षि अम्बरवीने विस्मित होकर कहा— 'महामुने! आप मार्गशीर्ष (अग्रहन) आदि पवित्र महीनोंकी छोड़कर वैशाख मासकी ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसीको सब मासोंमें श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? यदि माघव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान् लक्ष्मीपतिको अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करनेकी क्या विधि है? वैशाख मासमें किस वस्तुका दान, कौन-सी तरुणा तथा किस देवताका पूजन करना चाहिये? कुत्तोंको! उस समय किये जानेवाले पुण्यकर्मका आप मुझे उपदेश दीजिये। सदुल्लेख मुझसे उपदेशकी प्राप्ति दुर्लभ होती है। उतम देश और कालका मिलन भी बड़ा कठिन होता है। राज्य-प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाग हमारे हृदयमें इतनी चित्तलता नहीं प्रदान करते, निरन्त्री कि आपका यह सभाषण।

नारदजीने कहा—उज्ज्व! सुनो, मैं संसारके हितके लिये तुमसे माघव मासकी विधिकी वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्वकालमें ब्रह्माजीने बतलाया था। पहले तो जीवका भारतवर्षमें जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है—वहाँ मनुष्यकी योग्यता जन्म। मनुष्य होनेपर भी अपने-अपने धर्मिक पालनमें प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यन्त दुर्लभ है—भगवान् वासुदेवमें भक्ति और उसके होनेपर भी माघव मासमें स्नान आदिक सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माघव मास माघक (लक्ष्मीपति) को समुत्तम प्रिय है। माघक (वैशाख) मासको पाकर जो विधिपूर्वक स्नान, दान तथा जप आदिक अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य एवं कृतकृत्य हैं। उनके दर्शन मात्रसे पापियोंके पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत्प्राप्तसे प्रसन्न होकर

धर्मचरणके अर्पणकी बन जाते हैं। वैशाख मासके ओषधव्रतसे लेकर पूर्णिमातक अन्तिम पौर्णमास तक, वे समूचे महीनेके सम्मान महत्त्व रखते हैं। उज्ज्व! जिन लोगोंने वैशाख मासमें भक्ति-भक्तिके उपचारोंद्वारा मनुष्यके करनेवाले भगवान् लक्ष्मीपतिका पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्मका फल पा लिया। भला, कौन-सी ऐसी अवस्था दुर्लभ वस्तु है जो वैशाखके स्नान तथा विधिपूर्वक भगवान् लक्ष्मीपति का पूजनसे नहीं प्राप्त होती। जिन्होंने स्नान, होम, जप, तीर्थमें प्राणस्वाग तथा सम्पूर्ण पापोंका क्षय करनेवाले भगवान् श्रीनारायणका ध्यान नहीं किया, इन मनुष्योंका जन्म इस संसारमें व्यर्थ ही समझना चाहिये। जो धनके रहते हुए भी कंचुकी करता है, दान आदि किये बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है।

उज्ज्व! उतम कुलमें जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ धर्म, सुख, लक्ष्य दान करनेमें अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उच्च वैश्य—ये सब कुछ भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे ही प्राप्त होते हैं। महात्म्य नारायणके अनुग्रहसे ही सर्वव्याप्तिकी सिद्धि मिलती है। जो कर्त्तिकमें, माघमें तथा माघवको प्रिय लगनेवाले वैशाख मासमें स्नान करके मनुष्य लक्ष्मीपति दामोदरकी विशेष विधिके साथ भक्तिपूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्तिके अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोकका सुख योग्यकर अन्तमें श्रीहरिके पदोंका प्राप्त होता है। भूप! जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मासमें प्रातःस्नान करनेसे अनेक जन्मोंकी उन्मूलन प्रपञ्चि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्माजीने मुझे कतवी थी। भगवान् श्रीविष्णुने माघव मासको महिमाका विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीनेके

आनेपर मनुष्योंको पवित्र करनेवाले पुष्पजलसे पूर्ण गङ्गातीर्थ, नर्मदातीर्थ, यमुनातीर्थ अथवा सरस्वतीतीर्थमें सुखेन्द्रपते पहले ज्ञान करके भगवान् मुकुन्दकी पूजा करनी चाहिये। इससे तपस्वाकर फल भोगनेके पश्चात् अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है। भगवान् श्री-हारायण अनामय—रोग-घटाघसे रहित है, उन श्रीवेन्ददेवकी आराधना करके तुम भगवान् पर पद प्राप्त कर लेंगे। राजन् ! देवर्षिदेव लक्ष्मीपति फलेक नष्ट करनेवाले हैं, उन्हें नमस्कार करके वैश्वकी पूर्णियाँ इस प्रकार आरम्भ करना चाहिये। व्रत लेनेवाला पुरुष धर्म-नियमोंका पालन करे, शक्तिके अनुसार कुछ दान दे, हविष्कात्र भोजन करे, भूमिपर सेवे, ब्राह्मणव्रतसे युक्तापूर्वक स्थित रहे तथा इदमने भगवान् श्रीनारायणका ध्यान करते हुए कुछ अर्घ्य तपस्वियोंके द्वारा शरीरको मुखाये। इस प्रकार नियमोंसे राजन जब वैशाखकी पूर्णिमा आये, उस दिन यधु तथा तिस अर्घ्य दान करे, श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रतिपूर्वक भोजन कराये, उन्हें इक्षिणासहित धेनु-दान दे तथा वैशाखमासके व्रतमें जो कुछ कृति हुई हो उसकी पूर्णताके लिये ब्राह्मणोंसे प्रार्थना करे। भूषल ! जिस प्रकार लक्ष्मीजी जगदीश्वर माधवकी शिष्य है, उसी प्रकार माधव मास भी यधुसूदनको बहुत शिष्य है। इस तरह उपर्युक्त नियमोंके पालनपूर्वक ब्राह्मणोंको वैशाखमास करके अन्तमें यधुसूदनकी प्रसन्नताके लिये अपनी शक्तिके अनुसार व्रतका उद्घाटन करे। अम्बरीष ! पूर्वकालमें ब्राह्मणोंके मुखसे मैंने जो कुछ सुना था, वह सब वैशाख मासका माहात्म्य तुम्हें बता दिया।

अम्बरीषने पूछा—मुझे। अन्तमें परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यन्त दुर्लभ फलकी प्राप्ति होती है—मुझे इसपर विश्वास क्यों नहीं होता ? मुझे यह क्यों हो रहा है ?

नारदजीने कहा—राजन् ! तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े-से परिश्रमके द्वारा महान् फलकी प्राप्ति

असम्भव-सी बात है; तथापि इसपर विश्वास करो, क्योंकि यह महाजीवी बतायी हुई बात है। धर्मकी गति सूक्ष्म होती है, उसे समझनेमें बड़े-बड़े पुरुषोंको भी कठिनाई होती है। श्रीहरिके शक्ति अचिन्त्य है, उनकी कृतिमें विद्वानोंको भी मोह हो जाता है। विद्यामित्र आदि शक्ति थे, किन्तु धर्मका अधिक अनुष्ठान करनेके कारण वे ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो गये; अतः धर्मकी गति अत्यन्त सूक्ष्म है। भूषल ! तुम्हें सुच होना, अज्ञानमिल अपनी धर्मसमीक्षा परित्याग करके सदा पापके मार्गपर ही चलना था। तथापि मनुष्यके साथ उसने केवल पुत्रके चेष्टाया 'नरायण' कहकर पुष्परा—पुष्पा धिमान करके 'नारायण'का नाम लिया; किन्तु हमने ही उसकी अत्यन्त दुर्लभ पदकी प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छापूर्वक भी यदि अन्नका स्पर्श किया जाय तो वह शरीरको जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे विधितसे भी यदि श्रीवेन्ददेव को स्मरण किया जाय तो वह पापराहित्यके मार्ग पर डालता है।* जीव विधित्र है, जीवोंकी भावनाएँ विधित्र हैं, कर्म विधित्र हैं तथा कर्मोंकी शक्तियाँ भी विधित्र हैं। राजने जिसका महान् फल कल्पना गया हो, वही कर्म महान् है [फिर वह अल्प परिश्रम-साध्य हो या अधिक परिश्रम-साध्य]। छोटी-सी वस्तुसे भी बड़ी-से-बड़ी वस्तुका नाश होता देखा जाता है। जरा-सी चिनगारीसे बोझ-के-बोझ दिनके लाल हो जाते हैं। जो श्रीकृष्णके भक्त हैं, उनके अन्तर्मनमें किन्ने हुए हजारों हत्याओंसे युक्त मष्कूर फलक तथा चोरी अर्घ्य पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और ! जिसके हृदयमें भगवान् श्रीविष्णुकी धृति है वह विद्वान् पुरुष यदि बोझ-स्त भी पुष्प-कार्य करता है तो वह अक्षय फल देनेवाला होता है। अतः माघ मासमें माघपक्षी प्रतिपूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोव्यभिक्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता है—इस विषयमें संदेह नहीं करना चाहिये। राजकोट विधिसे किन्ने जानेवाला छोटे-से-छोटा कर्म क्यों न हो, उसके

द्वारा बड़े-से-बड़े पापका भी क्षय हो जाता है तथा उक्त कर्मकी वृद्धि होने लगती है। एतन् ! कथं तथा क्वकि दोनोषी अधिकतासे कर्ममें अधिकता होती है। कर्मकी गति सूक्ष्म है, वह कई प्रयोगोंसे जानी जाती है। महाराज ! जो भक्तसे छीन है—जिसके हृदयमें उक्त भाव एवं भगवान्की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देस और कालमें जा-जाकर जीवनभर पवित्र गङ्गा-जलसे नहाना और दान देता रहे तो भी कभी मुक्त नहीं हो सकता—ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय-कमलमें सुद्ध-भावकी स्थापना करके वैराग्य मासमें प्रतःस्नान करनेवाला जो निराङ्गित पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान् स्वीकृतिपूर्वक पूजा करता है, उसके पुण्यका वर्णन करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। अतः भूपाल ! तुम वैराग्य मासके फलके विषयमें विचार करो। होत-स

सुख कर्म भी सैकड़ों पापकर्मोंका नाश करनेवाला होता है। जैसे हरिनामके भयसे राक्ष-पक्षि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्यके मेघराशिपर स्थित होनेके समय प्रतःस्नान करनेसे तथा तीर्थमें भगवान्की स्तुति करनेसे भी सम्पन्न पापोंका नाश हो जाता है।* जिस प्रकार बरहृके तेजसे सौर भाग जाते हैं, उसी तरह प्रतःकाल वैराग्य-स्नान करनेसे पाप पलायन कर जाते हैं—यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेघराशिके सूर्यमें गङ्गा या नर्मदेके जलमें नहाना एक, दो या तीनों समय भक्ति-भावके साथ पापक्षयन नामक स्तोत्रका पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर परम पदको प्राप्त होता है। अन्वरीय ! इस प्रकार मैंने योद्धेमें यह वैराग्य-ज्ञानका स्वर साहाय्य सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो ?

वैशाख-ज्ञानसे पाँच प्रेक्षण ठगुर तथा 'पाप-प्रक्षयन' नामक स्तोत्रका वर्णन

अन्वरीयके कहना—मुझे ! जिसके विचार माससे पापराशिक स्तब्ध हो जाता है, उस पाप-प्रक्षयन नामक स्तोत्रमें मैं भी सुख चाहता हूँ। आज मैं कथ्य हूँ, अनुगृहीत हूँ; आपने मुझे उस शुभ विधिकी प्रशंसा कराया, जिसके सुनने मात्रसे पापोंका क्षय हो जाता है। वैशाख मासमें जो भगवान् केरागके कर्मकावय नामोंका कीर्तन किया जाता है, उसीमें मैं संशयमें सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, धनीय तथा एकमात्र सुद्धासे ही सुरूप होनेवाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो ! जो लोग माधव मासमें भगवान् मधुसूदनके नामोंका स्तव्य करते हैं, वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे पुनः माधव मासकी ही पवित्र कथा सुनाने।

और राजसे कहेंगे।

जसदजीने कहा—महीपाल ! मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तिमें परस्पर भगवत्कथा-स्तवकी सरस कर्तव्यता छिड़ जाय तो वह अत्यन्त विशुद्ध—अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाला होता है। अब तुमसे स्तब्ध जो माधव मासके माहात्म्यकी चर्चा कर रही है, वह वैराग्य-ज्ञानकी अवेक्षा भी अधिक पुण्य प्रदान करनेवाली है, क्योंकि माधव मासके देवता भगवान् स्वीकृति हैं [अतः उसका कीर्तन भगवान्का ही कीर्तन है]। जिसका जीवन क्वकि रित्ये और धर्म भगवान्की प्रसन्नताके रित्ये है तथा जो रातों-दिन पुण्योपार्जनमें ही लगा रहता है, उसीको इस पृथ्वीपर मैं वैराग्य मानता हूँ। एतन् ! अब मैं वैशाख-ज्ञानसे होनेवाले पुण्य-फलका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ; विस्तारके साथ वर्णन तो मेरे पिता—ब्रह्माजी भी नहीं कर सकते। वैशाखमें बुद्धकी लगने मात्रसे समस्त

* यद्यपि इतिहासमें भूप नक्षत्रिक त्यों दृष्टिकार कृतः । नूनं त्वी मेघवते विषयसे खनेन त्वीं व हरिखनेन ॥ (८७। ३४)

पाप छूट जाते हैं। पूर्वकालकी बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनिशर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा दम, दम एवं शक्तिधर्मसे युक्त थे। वे प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिये तीर्थयात्रा करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियोंके विधानोंका सम्पूर्ण ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान्का पूजन करते रहते थे। वैष्णवोंके संसर्गमें ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालोंके ज्ञान, मुक्ति, दयालु, अत्यन्त सेवक, सत्यवादी और आदरणीय थे। वैष्णवोंका पहीना था, मुनिशर्मा उनका लिये कर्मदाके विचारों का रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने पाँच पुरुषोंको देखा, जो भारी दुर्गतिमें पड़े हुए थे। वे अपनी-अपनी एक-दूसरेसे मिले थे। उनके शरीरका रंग बदला था। वे एक-दूसरेकी धारणा करते थे और प्रत्येक कारण विचार करके और दृष्टिगत कर रहे थे। उनके देहका हिस्सा मुनिशर्मा बड़े क्लेशसे पड़े और सोचने लगे—इस भयानक समय में मैं क्या करूँगा? इसकी चेष्टा करी दृष्टिगत है, किन्तु इनका आचार बड़ा भयानक दिखाने देता है। वे पापभारी पौर तो नहीं हैं? विचार मुनिशर्माकी बुद्धि बड़ी स्थिर थी, वे ज्यों ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपर्युक्त पाँचों पुरुष उनके पास आये और हाथ जोड़कर मुनिशर्मासे बोले।

उन पुरुषोंने कहा—विश्वर! हमें आप भक्त्यात्मक पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुःखी जीव हैं। अपना दुःख निवारणकर आपको कृतज्ञ बताने हैं। द्विजराज। आप कृपा करके हमारी बह-कल सुनें। देवराज जिनके पाप प्रकट हो गये हैं, उन दैत्य-दुःखी प्राणियोंके आचार आप-जैसे संत-महत्मा ही हैं। सब पुरुष अपनी दृष्टिमानसे पीड़ितोंकी पीड़ा हर लेते हैं। [उन समयसे एकने सम्भव परिचय देना आरम्भ किया—] मैं पञ्चाल देशका कनिष्ठ हूँ, मेरा नाम नरकाहन है। मैंने मागधि मोहवश कामकाय एक ब्राह्मणकी हत्या कर डाली। मुझे ब्रह्म-हत्याका पाप हो गया है। इसलिये भिक्षा, दण्ड और शिरोधार्य रीति

लेकर इस पृथ्वीपर भ्रमण हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि 'मैं ब्रह्महत्याका हूँ।' मुझ महापानी ब्रह्महत्याकी वजह कृपाकी भिक्षा दें। इस दशामें पड़े-पड़े मुझे एक वर्ष बीता गया। मैं खपसे जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोकसे व्यथित है। तब वे जो सामने दिखायी देते हैं, इनका नाम चन्द्रशर्मा है। वे जलिते ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोहसे परित्यक्त होकर गुरुका वध किया है। वे भगवद्देशके निष्कर्षी हैं। इनके स्वयंसे इनका परित्याग कर दिया है। वे भी भ्रमसे-भ्रमसे दैवात् यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके भी न भिक्षा है न दण्ड। ब्रह्महत्या कोई भी बिना इनके उत्तरमें नहीं रह गया है। इनके भिक्षा जो वे सीसरे व्यक्त है, इनका नाम देवशर्मा है। कनिष्ठ। वे भी बड़े कहते हैं। वे भी जलिते ब्राह्मण हैं, किन्तु मोहवश वेदवादी आसक्तिमें कैसकर भ्रमण हो गये थे। इन्होंने भी पुरुषोंका अपमान करके हल-सब-सब कर दिया था। अपने प्रथम पापकारको बाद करके इनके द्वितीय बड़ा संकल्प होता है। वे सदा मनस्तापसे पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी जीने, बन्धु-बाण्डवोंनि तथा गणिके सब लोभोंनि कहीं निवारण दिया है। वे अपने उसी पापके साथ प्रथम करते हुए यहाँ आये हैं। वे भी बड़े ब्राह्मण जलिते वैश्य हैं। इनका नाम विभुर है। वे गुरुप्राप्तके साथ सम्पन्न करनेवाले हैं। इनकी माता विधिवशसे आकर वैश्य हो गयी थी। इन्होंने मोहवश तीव्र पहीनीतक उसीका उपयोग किया है। परन्तु जब असली बातका पता लगा है तो बहुत दुःखी होकर पृथ्वीपर विचरते हुए वे भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हममेंसे वे भी पीड़ित दिखाने दे रहे हैं, वे भी वैश्य ही हैं। इनका नाम चन्द्र है। वे पवित्रोंका संसर्ग करनेवाले महाप्राणी हैं। इन्होंने प्रसिद्धि के लोभसे पढ़कर बहुत चोरी की है। फलसेसे आनन्द हो जानेपर इन्हें स्वयंसे त्याग दिया है। तब वे स्वयं भी भिक्षा होकर दैवात् यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम पाँचों महापानी एक स्थानपर जुट गये हैं। हम सब-के-सब दुःखोंसे भिरे हुए हैं। अनेकों लोभोंमें भ्रम आये, भगवद्देश का पालन नहीं मिलता। आपने तेजसे उद्दिष्ट देखकर हमलोगोंका मन

प्रसन्न हो गया है। आप-जैसे साधु पुरुषके पुण्यमय दर्शनसे हमारे पातमयोंके अन्त होनेकी सूचना मिल रही है। स्वामिन् ! कोई ऐसा उत्पन्न ब्रह्मदेव, जिससे हमलोगोंके पापोंका नाश हो जाय। प्रभो ! आप वेदार्थके ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं; आपसे हमें अपने उद्धारकी बड़ी आशा है।

मुनिशर्मणि काव्य—तुमलोगोंने अज्ञान-मग्न पद्म किया, किन्तु इसके लिये तुम्हारे हृदयमें अनुत्पन्न है तथा तुम सब-के-सब सत्य बोल रहे हो; इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी मुद्रा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुने। पूर्वजन्ममें जब मुनियोंका समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अङ्गिरसके मुक्तसे जो कुछ सुना था, वही वेद-शास्त्रोंमें भी देखा; वह सबके लिये शिक्षास करने योग्य है। मेरी आज्ञाधनसे संतुष्ट हुए तबसे भगवान् विष्णुने भी पहले ऐसी ही बात बतायी थी। वह इस प्रकार है। भोजनसे कबूकर दूसरा कोई द्रव्यका आचन नहीं है। पितासे कबूकर कोई गुन नहीं है। राज्ञसे उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान् विष्णुसे श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गङ्गाकी सम्पन्नता करनेवाला कोई तीर्थ, गोदानकी तुल्य करनेवाला कोई दान, गायत्रीके सम्मान जप, एकादशीके तुल्य व्रत, भार्यके समुदाय मित्र, दय्यके सम्मान धर्म तथा स्वतन्त्रताके सम्मान सुख नहीं है। गार्हस्थ्यसे अधिक आश्रम और उत्तमसे अधिक सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोषके सम्मान सुख तथा वैराग्य भावके सम्मान महान् पापोंका अपहरण करनेवाला दूसरा कोई मन्त्र नहीं है। वैराग्य मन्त्र भगवान् यमुसूदनको बहुत ही प्रिय है। गङ्गा अर्द्ध तीर्थोंमें तो वैशाख-खान्दय सुयोग अत्यन्त दुर्लभ है। उस समय गङ्गा, यमुना तथा नर्मदाकी प्रति प्रतिम होती है। जो शुद्ध हृदयवाला मनुष्य भगवान्के भजनमें उत्तर हो पूरे वैशाखभर प्रातःकाल गङ्गास्नान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर परम गरिबी प्राप्त होता है।

हसलिये पुण्यके स्वरूपत इस वैराग्य मन्त्रमें तुम सभी पातकी मेरी साथ नर्मदा-तटपर चले और उसमें गोरी

लगाओ। नर्मदाके जलका मुनिलोग भी सेवन करते हैं, वह सम्पन्न पापोंके भक्षण नाश करनेवाला है। मुनिके यों करनेपर वे सब पापों उनके साथ बहुत पुण्य प्रदान करनेवाले नर्मदाकी प्रशंसा करते हुए उसके तटपर गये। निम्नसे पहुँचकर ब्रह्मज्योतिर् मुनिशर्मणि चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधिसे अनुसार नर्मदाके जलमें प्रातःस्नान किया। उपर्युक्त पाँचों पापियोंने भी ब्रह्मज्योतिर् काव्यसे ज्यों ही नर्मदामें डुबकी लगायी, त्यों ही उनके शरीरका रंग बदल गया; वे तत्काल मुक्तके समान कायितान्त्र हो गये। फिर मुनिशर्मणि सब लोगोंने सामने उन्हें पापप्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया।

पूजक ! अब तुम पापप्रशमन नामक स्तोत्र सुने। इसका अधिकारपूर्वक भक्षण करके भी मनुष्य पापराशिसे मुक्त हो जाता है। इसके चित्तन मात्रसे बहुतेरे पापी मुक्त हो चुके हैं। इसके सिवा, और भी बहुत-से मनुष्य इस स्तोत्रका सहस्र रत्नकर अज्ञानजन्त कापसे मुक्त हो गये हैं। अब मनुष्योका चित्त पापी की, पशुमें धन तथा जीव-वैषम्य अर्द्धकी ओर जाय तो इस प्रायश्चित्तरूपा सुविधि प्रारंभ लेनी चाहिये। यह सुविधि इस प्रकार है—

विष्णवे विष्णवे विरल विष्णवे विष्णवे नमः ।
यन्ममि विष्णुं विनात्मन्मङ्गलगतो हरिम् ॥
विनात्मन्मङ्गलगतमनसमवर्जितम् ।
विष्णुमीश्वरमेकमाधनादिभिरनमः हरिम् ॥
सधूर्ण विष्णवे ज्ञानक भगवान् श्रीविष्णुको सर्वदा नमस्कार है। विष्णुको नमस्कार प्रशस्त है; मैं अपने चित्तमें विष्णुभजन विष्णुको नमस्कार करता हूँ। अपने अङ्गुष्ठमें ज्ञान श्रीहरिके मस्तक झुकता हूँ। श्रीविष्णु चित्तमें विष्णुभजन ईश्वर (मन और इन्द्रियोंके शासक), अन्धकार, अनन्त, अपराधित, सबके द्वारा स्तवन करनेयोग्य तथा अर्द्धि-अन्नासे रहित है; ऐसे श्रीहरिको मैं निरव-निरन्तर प्रणाम करता हूँ।

विष्णुभक्तिगतो यन्मे विष्णुर्हृदिभक्तः पद्म ।
श्रेष्ठभक्तो विष्णुर्हृदि विष्णुर्धर्मि संस्थितः ॥
कवेति कर्तुंभूतेऽसौ त्वाधरस्य सरस्य च ।
तत्त्वमेव ब्रह्मकाशति तस्मिन् विष्णो विविचिन्तिते ॥

ॐ विष्णु मेरे चित्तमें विराजमान हैं, ॐ विष्णु मेरी बुद्धिमें स्थित हैं, ॐ विष्णु मेरे अङ्गुलीयमें स्थित हैं तथा ॐ विष्णु सदा मेरे स्वरूपमें स्थित हैं, ये ही कर्त्तव्य होकर सब कुछ करते हैं । उन विष्णुभगवान्‌का विधान करनेपर बराबर प्राणियोंका साथ पाप नष्ट हो जाता है ।

ध्यातो हरति यः पश्ये त्वमे कृच्छ्रं पाप्मिणम् ।
मधुमेन्द्राग्रे विष्णुं कस्तमि प्रजातटीकम् ॥
जो ध्यान करने और स्मरणमें खोल करकेपर चो पापियोंके पाप हर लेते हैं तथा चरनोंमें पड़े हुए शरणागत भक्त जिनके अल्पत प्रिय हैं, उन सम्भवसम्बन्धी भगवान् श्रीविष्णुको मधुमेन्द्राग्रे करता है ।

अगस्त्यसिंहिरालम्बे कृष्णपद्ममकरध्वम् ।
इन्द्राक्षलम्बनं तोत्रं विष्णुं कन्दे रत्नलम्बम् ॥
जो अजम्बर, अक्षर और अधिवासी हैं तथा इस अक्षरलम्बान्तर सेषारमें इन्द्राक्ष सहस्र देनेवाले हैं, सोत्रोद्धार विष्णुकी स्तुति करी जाती है, उन रत्नलम्ब श्रीविष्णुको वी प्रणाम करता है :

सर्वोद्देशर विष्णो परमात्मनोद्देशम् ।
इन्दीवरेण इन्दीवरेण इन्दीवरेण कन्देन्द्रा मे ॥
हे सर्वोद्देश ! हे ईश्वर ! हे व्यापक परमात्मन् ! हे अधोक्षज ! हे इन्द्रियोन्मुख प्रसन्न करनेवाले अन्तर्धान इन्दीवरेण ! आपको बारम्बार नमस्कार है ।

मुक्तिदानस्त गोविन्द भूतभक्षण केन्द्रम् ।
दुर्लभं दुर्लभं व्याप्तं समधानु जनेन्दनम् ॥
हे मुक्तिदा ! हे अन्नदा ! हे गोविन्द ! हे भूतभक्षण ! हे केदार ! हे जनार्दन ! मेरी दुर्लभ, दुर्लभ और दुर्लभतन्त्रों की प्राप्ति नष्ट कीजिये ।

धन्यो विमलं बुद्धं स्वधितान्त्रावर्तिनम् ।
अक्षरार्थं पद्मबाह्वे तन्त्रं नम केन्द्रम् ॥
महामहो ! मेरी प्रार्थना सुनिये—अपने चित्तके चरणों होकर मैंने जो कुछ मुझ विपन्न किया हो, उसको दान कर दीजिये ।

ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमात्मनोद्देशम् ।
जगत्पञ्च जगद्भूतः पश्ये त्वमे कृच्छ्रं पाप्मिणम् ॥
ब्रह्मण्योक्त हित साधन करनेवाले देवता गोविन्द !

परमात्मने तत्त्व रहनेवाले जगन्नाथ ! जगत्त्वे धारण करनेवाले अन्तर्गत ! मेरे प्रार्थना नष्ट कीजिये ।

कस्तमिण्डे सान्द्राग्रे मधुमेन्द्रे च तथा निदि ।
कान्तेन मनसा कान्ता कृतं चापमज्जनाम् ।
जानात च इन्दीवरेण पुष्करिकाक्ष माधव ।
जगत्पञ्चोद्धारणतः सर्वं पातु मम क्षयम् ॥

मैंने पूर्वार्ध, सान्द्राग्रे, मधुमेन्द्र तथा रात्रिके समय जल, मन और वाक्मेंके द्वारा, जानकर या अनजानमें जो कुछ पाप किया हो, वह सब 'इन्दीवरेण पुष्करिकाक्ष और माधव'—इन तीन नामोंके उच्चारणसे नष्ट हो जाय ।

कस्तमिण्डे च इन्दीवरेण पुष्करिकाक्ष माधवम् ।
कर्म प्रजापत्यास्तु कस्तमिण्डे मम पापम् ॥
इन्दीवरेण ! आपके नामोच्चारणसे मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाय, पुष्करिकाक्ष ! आपके स्मरणसे मेरा मानस पाप इच्छा हो जाय तथा माधव ! आपके नाम-कीर्तनसे मेरी शारीरिक परमात्मा नष्ट हो जाय ।

यत् पुद्गलः शिबिभिन्नु स्वपद्माय पक्ष रित्तम् ।
अन्तर्गत् पञ्चमर्थाय कान्तेन मनसा गिरा ॥
मधुमेन्द्रे च सन्ध्याय कुर्वोमिषस्कायम् ।
कस्तमिण्डे चित्तं भक्तु चासुदेवाय कीर्तनात् ॥

मैंने कस्तमिण्डे, पक्ष, कन्दे, होरी, लोरी, जागते तथा उच्छ्रिते समय मन, वाक् और शरीरसे, स्वार्थ या भक्तके रूपमें जो सुखित्त योगियों और भक्तोंकी प्राप्ति करनेवाला पावम् या सोद्ग पाप किया है, वह सब भगवान् चासुदेवको नामोच्चारण करनेसे नष्ट हो जाय ।

यत् तन्त्र परं कल्प धर्मिणं धर्मं च पातु ।
अस्मिन् स्मृतिरिति शिखी वात् पापं तत् प्रणश्यतु ॥
जिसे पञ्चदश, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह सब भगवान् विष्णु ही हैं; इन श्रीविष्णुभगवान्‌का कीर्तन करनेसे मेरी जो भी पाप हों, वे नष्ट हो जायें ।

कस्तमिण्डे च शिखरीने पञ्चस्यर्षीविषयिणीम् ।
सुखस्यस्यन्दे विष्णोस्तस्मै मे भक्त्यस्तम् ॥
जो मन्त्र और स्मृतिरहित है, शान्ति पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसारमें नहीं लौटते, वह श्रीविष्णुका ही परम पद है । वह सब मुझे पूर्णरूपसे प्राप्त हो जाय ।

पापप्रशमनं स्तोत्रं यः पठेत्कृणुवाचरः ।
 शरीरिर्मानसैर्वावा कुतः पतैः प्रमुच्यते ॥
 मुक्तः पापप्रहादिभ्यो सर्वेति विष्णोः वरं पदम् ।
 तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रं इत्यधीनमस्तवम् ॥
 प्रायश्चित्तमधौपानं पवित्रमयं नरोत्तमैः ॥

यह 'पापप्रशमन' नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह ज़रूर, मन और वाग्देह्या किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पापग्रह आदिके भयसे भी मुक्त होकर विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापोंका नाशक तथा

पापशान्तक प्रचलित है, इसलिये श्रेष्ठ मनुष्योंको पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये।

छन्दः ! इस स्तोत्रके श्रवणपात्रसे पूर्वजन्म तथा इस जन्मके किये हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पापरूपी वृक्षोंके लिये कुठार और पापमय ईश्वरके लिये टापवनल है। पापशिरूषी अन्धकार-समूहका नाश करनेके लिये यह स्तोत्र सूर्यके समान है। मैंने सम्पूर्ण जगत्पर अनुग्रह करनेके लिये इसे तुम्हारे सम्मुख प्रदर्शित किया है। इसके पुण्यमय माहात्म्यका वर्णन करनेमें स्वयं श्रीहरी भी समर्थ नहीं हैं।

वैराग्य प्राप्तये ज्ञान, तर्पण और श्रीमदध्व-पूजनकी विधि एवं महिमा

आध्वरीकने पूजन— सुने ! वैराग्य प्राप्तिके लक्ष्य क्या विधान है ? इसमें किस लक्ष्यका अनुष्ठान करना पड़ता है ? क्या दान होता है ? कैसे ज्ञान किया जाता है और किस प्रकार भगवान् के शिरोधार्य पूजा की जाती है ? इन्होंने ! आप जीहरिके शिष्य पतञ्जल तथा सर्वज्ञ हैं, आतः कृपा करके मुझे ये सब कहे बिनाइये।

भारवर्जीने कहा—साधुश्रेष्ठ ! सुने—वैराग्य प्राप्तिके जब सूर्य मेकराशिर चले जायें तो किसी बड़ी नदीमें, नदीकन्य तीर्थमें, नद्ये, शरीरकन्ये, झरनेमें, देवकुण्डमें, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलजलपाने, आवाहीमें अथवा कुएँ आदिपर जाकर नियमपूर्वक भगवान् श्रीविष्णुका स्मरण करते हुए छान करना चाहिये। ज्ञानके पहले निम्नलिखित इस्तेमाल उद्धारण करना चाहिये—

ध्याते ज्ञायते मातुः कलशे मधुसूदन ।
 प्रातःज्ञानेन मे तस्मिन् परमदः कण्ठा ध्रुवः ॥
 (८९।११)

'मधुसूदन ! मातुः (वैराग्य) प्राप्त आत्मके विशेष शिष्य है, इसलिये इसमें ध्यातःज्ञान करनेसे आप स्वकीय फलके देनेवाले हों और मैं पापोंका नाश कर दूँ।'

इस प्रकार कहकर मीनभावसे इस तीर्थके किनारे भवमें होयें ॥ यो ले; फिर भगवान् नारायणका स्मरण करते हुए विधिपूर्वक ज्ञान करें। ज्ञानकी विधि इस प्रकार है—विद्यान् पुरुषको मूल-मन्त्र पढ़कर तीर्थकी कल्पना कर लेनी चाहिये। 'अभि नमो नारायणाय' यह मन्त्र ही मूल-मन्त्र कहा गया है। पहले हाथमें कुश लेकर विधिपूर्वक आचमन करें तथा मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए बाहर-भीतरसे पवित्र रहे। फिर बार हाथका चौकोर पन्डल बसकर उसमें निम्नलिखित मन्त्रोंद्वारा भगवती श्रीगङ्गाकीमत आवाहन करें।

विष्णुपादप्रसूताभि वैष्णवी विष्णुदेवता ॥
 त्रयि नस्त्वेनसंस्तव्यश्रवणधरणाभिरुक्ता ।
 शिवःश्वेतलोचर्षिकोटी च तीर्थानां वायुरावर्षी ॥
 त्रिभिः पुण्यनारिके च तानि है सन्ति जाह्नवि ।
 नन्दिनीति च ते नाम देवेषु नन्दिनीति च ॥
 एतन् पृथ्वी विषङ्गान् विषङ्गमया शिवामृता ।
 विद्यावती नन्दोदी तया लोकप्रसरिणी ॥
 लेखद्वी जगद्धी च साक्षा स्तान्तिप्रदायिनी ।

(८९।१५—१९)

'श्रेष्ठ ! तुम भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई

हो। श्रीविष्णु ही तुम्हारे देवता हैं; इसीलिये तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देखि ! तुम जन्मसे लेकर मृत्युतक समस्त पापोंसे बेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्षों कुल साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं—ऐसा वायु देवताका कथन है। माता जाइयो ! ये सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवत्वकर्म तुम्हारा नाम नन्दन और नरिन्नी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विषदत्ता, विषमन्त्रा, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोकप्रभृदिनी क्षेमकूरी, जाइनी, राजा और राजाप्रजापति अदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं।'

ज्ञानके समय इन पवित्र कर्मोंका कीर्तन करना चाहिये; इससे त्रिपथाधीनी भगवती गङ्गा उत्पन्न हो जाती है। सात बार उत्पन्न नाथोंका जब करके भेदुत्के आकारमें दोनो हाथोंके मोड़कर उनमें जल ले और चार, छः या सात बार मस्तकपर डाले। इस प्रकार ज्ञान करके पूर्ववत् मूर्तिधारी भी विधिपूर्वक अभिषेकित करे और उसे शरीरमें लगाकर कहा ले। मूर्तिकाको अभिषेकित करनेका मन्त्र इस प्रकार है—

अम्बुकाको रचकाको शिष्यकाको ब्रह्मचर ।
मूर्तिके इह ये पापं यन्मया कृष्णो कृताम् ॥
ब्रह्मसूतसि ब्राह्मणं कृष्णेन ज्ञानाद्भुज ।
नमस्ते सर्वलोकराणां प्रवर्धनायि सुखे ॥

(८९।२२-२३)

यमुच्यते । तुम्हारे ऊपर अम्ब और रच चक्षु करके हैं। भगवान् श्रीविष्णुने भी वामन-अवतार धारण करके तुम्हें एक पीरसे नापा था। मूर्तिके ! मैंने जो कुरे कर्म किये हो, मेरे उस सब पापोंके तुम हट लो। देखि ! सैकड़ों भुजाओंवाले भगवान् श्रीविष्णुने कण्डक रूप धारण करके तुम्हें जलसे बाहर निकाला था। तुम सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्तिके लिये अरणीके समान हो—अर्थात् जैसे अरणी-काष्ठसे आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे सम्पूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुनते ! तुम्हें मेरा नमस्कार है।'

इस प्रकार ज्ञान करनेके पश्चात् विधिपूर्वक आचमन करके जलसे बाहर निकले और दो घुट से

बन्ध—घोटी-चादर धारण करे। तदनन्तर विलेखीको धृष्ट करनेके लिये तर्पण करे। सबसे पहले श्रीकृष्णका तर्पण करे; फिर श्रीविष्णु, ब्रह्म और प्रजापतिक। तत्पश्चात् 'देवता, धत्ता, वाण, गन्धर्व, अप्सरा, असुराण, कूर सर्प, मन्त्र, वृक्ष, जीव-जन्तु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, अम्बुशयणी जीव, निराधार जीव, पानी जीव तथा चर्मधारय जीवोंको तृप्त करनेके लिये मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ।' यह कहकर उन सबको जलाञ्जलि दे। देवताओंका तर्पण करते समय यज्ञोपवीतको बायें कंधेपर डाले रहे। तत्पश्चात् उसे गलेमें मालमकी भाँति कर ले और दिव्य मनुष्यों, ऋषि-पुत्रों तथा ऋषियोंका भीतपूर्वक तर्पण करे। सनक, सनन्दन, सनतन और सनकुमार—ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आनुरि, बोधु तथा पञ्चजित— ये प्रधान ऋषिपुत्र हैं। 'ये सभी मेरे दिये हुए जलसे तृप्त हों' ऐसा कहकर उन्हें जल दे। इसी प्रकार मर्त्य, अग्नि, अग्निरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, ऋतेव, नरिसिंह, नरद तथा अन्यन्त्र देवर्षियों एवं ऋषियोंका अक्षतसहित जलके द्वारा तर्पण करे।

इस प्रकार ऋषि-तर्पण करनेके पश्चात् यज्ञोपवीतको बायें कंधेपर करके बायें घुटनेको पृथ्वीपर टेककर बैठे। फिर अग्निहोत, सौम्य, हविष्यान्, उष्य, कव्यवाद, अनल, रईवद्, पिता-पितामह अदि तथा मातामह अदि सब स्नेगीय विधिवत् तर्पण करके निराङ्गित मन्त्रका उच्चारण करे—

वेऽन्नमाया बान्धव ये वेऽन्यन्नयानि बान्धवाः ।

ते हविर्मांसिल्लं वायु वेऽप्यन्नतोषकाहृक्षिणः ॥

(८९।३५)

'जो स्नेह मेरे बान्धव न हों, जो मेरे बान्धव हों तथा जो दूसरे किसी जन्ममें मेरे बान्धव रहे हों, वे सब मेरे दिये हुए जलसे तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी पृथ्वीसे जलमयी अन्निलया रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें।'

यों कहकर उसकी मूर्तिके उद्देश्यसे जल गिराना चाहिये। तत्पश्चात् विधिपूर्वक आचमन करके अपने अपने कमलकी अङ्कुरि बगवे और सूर्यदेवके नामोंका

उत्साहण करते हुए अन्न, फल, तिल चन्दन और जलके द्वारा उन्हें यन्पूर्वक अर्प्य दे। अर्चनदानका मन इस प्रकार है—

नमस्ते विश्वकाम्य नमस्ते ब्रह्महर्षिणे ॥
सहस्रराम्ये निरसे नमस्ते तत्त्विकसे ।
नमस्ते स्वामपुत्रे नमस्ते भक्तकस्तस्य ॥
पद्मनाभ नमस्तेऽस्तु कुम्भजसङ्गपूजित ।
नमस्ते सर्वलोचनसे सुप्रसन्नमुखकोत्तम ॥
सुकुलं सुकुलं वीर्य सर्वं परकीर्य स्वकीय ।
सत्पदेन नमस्तेऽस्तु प्रसीद पद भक्तकर ॥
दिव्यकार नमस्तेऽस्तु प्रभवकर कनेऽस्तु ते ।

[८१। ३३—४६]

‘भगवान् सूर्य ।’ आप विश्वकाम्य और ब्रह्मस्वरूप हैं। इन दोनों कर्णोंमें आपकी नमस्कार है। आप सबको किरणोंसे सुवर्णित और सबके तेजस्वय है, आपकी सदा नमस्कार है। भक्तमत्सल । हररूपधारी आप परमेश्वरको बारम्बार नमस्कार है। कुम्भज और भक्त अर्चि अभूषणोंसे विभूषित पद्मनाभ । आपकी नमस्कार है। भगवान् । आप सोये हुए सम्पूर्ण संश्लेषको जगदनेकले आपकी मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके अप-पुण्यको देखा करते हैं। सत्पदेन । आपकी नमस्कार है। भक्तकर ! मुझपर प्रसन्न होइये। दिव्यकर ! आपकी नमस्कार है। प्रभवकर । आपकी नमस्कार है।

इस प्रकार सूर्यदेवकी नमस्कार करके सप्त बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और सुवर्णका स्पर्श करके अपने धर्ममें जाय। यहाँ अन्नग्रामवासी अतिथियोंका सत्कार तथा भगवान्की प्रतिष्ठाका पूजन करे। राजन् । घरमें पहले भक्तिपूर्वक चितेन्द्रियभावसे भगवान् गोविन्दकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये। विशेषतः वैशाखके महीनेमें जो श्रीमधुसूदनका पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे एक वर्षतक श्रीगणेशकी पूजा सम्पन्न हो जाती है। वैशाख मास आनेपर जब सूर्यदेव मेघपशिर स्थित हों तो श्रीकेल्यकी प्रसन्नताके लिये उनके चतुर्मुख सङ्घट्ट करना चाहिये। अपने अभीष्टकी सिद्धिके लिये अन्न, जल, दूध, घेनु तथा तिलकी घेनु

अदिक दान करना चाहिये; इस कार्यमें धनकी कञ्जुसी उचित नहीं है। जो समूचे वैशाखभर प्रतिदिन सबेरे स्नान करत, चितेन्द्रियभावसे रहत, भगवान्के नाम जपता और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

जो वैशाख मासमें आलस्य त्याग कर एकभुक्त (चौबीस घंटेमें एक बार भोजन), नरक्षान्त (केवल रामोंमें एक बार भोजन) अथवा अमाशित्तवत (बिना मीठी मिले हुए अन्नका एक समय भोजन) करता है, वह अपनी सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। वैशाख मासमें प्रतिदिन दो बार गर्वसे बाहर गलीके जलमें स्नान करत, हविष्य आहार रहना, ब्रह्मचर्यकर पालन करना, पृथ्वीपर सोना, विषमपूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान् मधुसूदनकी पूजा करना—ये नियम हजारों जन्मोंके भयंकर पापको भी हर लेते हैं। जैसे भगवान् माधव ध्यान करनेपर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार विषमपूर्वक किया हुआ माधव मासका स्नान भी समस्त पापोंको दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ-स्नान, तिलोद्धार पितृदेव तर्पण, धर्मघट अदिक दान और श्रीमधुसूदनका पूजन—ये भगवान्को संतोष प्रदान करनेवाले हैं। वैशाख मासमें इनका पालन अवश्य करना चाहिये। वैशाखमें तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, दूध, दूध, गौ, गूँत, छात्र, कमल या शङ्ख तथा घड़े—इन वस्तुओंका दान करे। तीनो संन्यसियोंके समय एकामिचित हो विमलस्वरूपा साक्षात् भगवती लक्ष्मीके साथ परमेश्वर श्रीविष्णुका भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये। स्वर्णदिक फूलों और फलसे नैऋत्यपूर्वक त्रीह्रिक पूजन करनेके पश्चात् दक्षशक्ति महामूर्तिकी भी पूजा करनी चाहिये। प्रसन्नियोंसे वर्तनलप नहीं करना चाहिये। जो फूलोद्धार विधिवत् अर्चन करके श्रीमधुसूदनकी आराधना करता है; वह सब पापोंसे मुक्त हो परम पदको प्राप्त होता है।

श्रीनारदजी कहते हैं—यजेत् । सुनो, मैं संक्षेपसे मासके पूजनकी विधि बतला रहा हूँ। महाराज ! निस्सन्देह कहीं अन्त नहीं है, जो अनन्त और

अपार हैं, उन धामान् अनन्तकी पूजा-विधिअन अलग नहीं है। त्रीविध्युक्त पूजन तीन प्रकारका होता है—वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनोंके ही कर्मके हुए विधानसे त्रीहरीका पूजन करना चाहिये। वैदिक और मिश्र पूजनकी विधि ब्राह्मण आदि तीन वर्णोंके ही लिये बतायी गयी है, किन्तु तांत्रिक पूजन विष्णुपराक सूत्रके लिये भी विहित है। साधक पुरुषको उचित है कि शक्यतो विधिक्रम ज्ञान प्राप्त करके एकत्रार्थता हो ब्रह्मवर्च-पालन करते हुए त्रीविध्युक्त विधिक्रम पूजन करे। भगवान्की प्रतिमा अथ प्रसारकी मन्त्री गयी है—शिवमयी, भक्तमयी, लोकेयी कर्त्री हुई, लोकेयी योग्य मित्रायी बन्नी हुई, चित्रमयी, कल्पयी बनयी हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा (स्थापना) दो प्रकारकी होती है—एक कल प्रतिष्ठा और दूसरी अकल प्रतिष्ठा।

राजन् ! कल पुरुषको कहिये कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो, उसीसे भक्तिभावके साथ पूजन करे। प्रतिमा-पूजनमें स्नान और अलेखन ही अधिक है अर्थात् भगवान्की महती स्तुति करके पुनः आर्तिसे श्रद्धा कर देना ही प्रधान होता है। त्रीविध्युक्त भक्ति रसोपासना मनुष्य यदि केवल जल भी धामान्की अर्पण करे तो वह उनकी दुर्हिमें श्रेष्ठ है; फिर गन्ध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदिक नैवेद्य अर्पण करनेपर तो वह सब ही क्या है। पवित्रतापूर्वक पूजनकी मन्त्री समग्रै कथिता करके पूर्वाग्रह कुर्वीक। अस्मिन् विद्यमान उपकार वीदे; पूजन करनेवालेका मुक्त उत्तर दिशकी ओर का प्रतिमाके सामने हो। फिर पाद्य, अर्घ्य, ज्ञान तथा अर्पण आदि उपकारोंकी व्यवस्था करे। उसके बाद कर्मिक और केसरसे सुशोभित अष्टदल कमल कन्धे और उसके ऊपर श्रीहरिके लिये आसन रखे। तदनन्तर कन्दन, उशीर (कास) कपूर, केसर तथा अमरगन्धसे सुगन्धित जलके द्वारा मन्त्रपाठपूर्वक श्रीहरिको स्नान करके। वैष्णव हो तो प्रतिदिन इस तरहकी व्यवस्था करनी चाहिये। 'सर्वाधर्म' नामक अनुवाक, महापुरुष-विष्णु, 'सहस्रशीर्षा' आदि पुरुषसूक्त तथा सत्यवेदोक्त नीतकन

आदि मन्त्रोद्धार श्रीहरिके स्नान करके। तत्पश्चात् विष्णुपराक पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, छत्र, गन्ध तथा अनुलेपनके द्वारा प्रेमपूर्वक भगवान्का यथायोग्य श्रद्धा करे। कुतारीको उचित है कि वह ब्रह्मापूर्वक पाद्य, अक्षयपानी, गन्ध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करे। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पड़ी मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि ताज प्रकारके नैवेद्य निवेदन करे। जबकि अवसरोंपर अक्षरग लगाकर, दर्पण दिखाना, दत्तकपुत्र कराना, अर्पणके करवा, अन्न आदिके देने हुए पदार्थ भोग लगाना, कौतुक करने हुए मृत्प कराना और गीत गान आदि सेवार्थ भी करनी चाहिये। सम्भव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिये।

पूजनके पञ्चाङ्ग इस प्रकार ध्यान करे—भगवान् त्रीविध्युक्त त्रीविध्युक्त उपासकण एवं तपाये हुए जम्बूनद नामक सुगन्धके समान तेजस्वी है; भगवान्के लङ्का, चक्र, गदा और पदसे सुशोभित चार भुजाएँ हैं; उनकी अक्षरगिता शक्ति है, इनका बाह्य कमलके केसरके समान पीले रंगका है; वे मल्लकार किरीट, दोनों हाथोंमें कड़े, मलेमें यज्ञोपवीत तथा मीनूतियोंमें मीनूटी बालन लिये हुए हैं; उनके वस्त्र-धामने श्रीकरतक बिन्दु है, कर्तुमयवि उनकी ओभा बढ़ता है तथा वे वनमाला धारण लिये हुए हैं।

इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन सम्पन्न करके जीमें झुकोरी हुई समिकओं तथा हविष्यद्वारा अभिषेक हवन करे। 'अन्नभाग' तथा 'आघार' नामक आहुतिर्था देनेके पञ्चाङ्ग वृत्तपूर्ण हविष्यक होय करे। तदनन्तर पुनः भगवान्का पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और पार्ष्णीको नैवेद्य अर्पण करे। उसके बाद मुक्त-शुद्धिके लिये सुगन्धित द्रव्योंसे मुक्त ताम्बूल निवेदन करना चाहिये। फिर छोटे-बड़े पौरुषिक तथा अर्वाचीन स्तोत्रोद्धार भगवान्की स्तुति करके 'भगवन् ! प्रसीद' (भगवन् ! प्रसन्न होकर) जो कहकर प्रतिदिन दण्डवत् प्रणाम करे। अपने मस्तक भगवान्के चरणोंमें रखकर दोनों भुजाओंको फैलाकर परस्पर मिला दे और इस प्रकार कहे—'परमेस्वर ! मैं मृतकृषी यह तथा समुद्रसे

मन्यवीर होकर आपकी इश्वरमें आश्रय लूँ, अथ मेरी रक्षा कीजिये ।’

तदनन्तर भगवान्‌को अर्पण की हुई प्रसाद-माला आदिको आदरपूर्वक सिरपर चढ़ावे तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करे । ईश्वरीय ज्योतिषको आत्म-ज्योतिषमें स्थापित कर ले । प्रतिष्ठा आदिमें जहाँ भगवान्‌का चरण हो, वहीं ब्रह्मापूर्वक पूजन करना चाहिये तथा मनमें यह विश्वास रखना चाहिये कि ‘जो सम्पूर्ण भूतोमें तथा मेरे आत्मामें भी रम रहे हैं, वे ही प्रजापति परमेश्वर इस मूर्तिमें विराजमान हैं ।’

इस प्रकार वैदिक तथा तत्त्विक शिष्टाचारोंके मार्गसे जो भगवान्‌की पूजा करता है, वह सब ओरसे अभीष्ट सिद्धिोंके प्राप्त होता है । श्रीविष्णु-श्रीपरमात्मा स्थापना करके उसके लिये सुदृढ़ मन्दिर बनवाना चाहिये तथा पूजाकर्मकी सुव्यवस्थाके लिये सुन्दर पुस्तकादि भी खगवाना चाहिये । बड़े-बड़े पर्वोंपर तथा प्रतिदिन पूजाकार्यका भलीभाँति निर्वाह होता रहे, इसके लिये भगवान्‌के नामसे श्रेष्ठ, बाजार, कसबा और गाँव आदि भी लग्न देने चाहिये । जो करनेमें मनुष्य भगवान्‌के सायुज्यको प्राप्त होता है । भगवद्भिक्तकी स्थापना करनेसे सार्वभौम (सम्राट्) के पदको, मन्दिर बनवानेसे तीनों लोकोंके राज्यको, पूजा आदिकी व्यवस्था करनेसे ब्रह्मलोकको तथा इन तीनों कार्योंके अनुष्ठानसे मनुष्य भगवत्सायुज्यको प्राप्त कर लेता है । केवल अश्वमेध का

करनेसे किसीको भक्तियोगकी प्राप्ति नहीं होती; भक्तियोगको तो वही प्राप्त करता है, जो पूर्वोक्त रीतिसे प्रतिदिन श्रीहरिकी पूजा करता है ।

तबन् ! वही शरीर शुभ-कल्याणका साधक है, जो भगवान् श्रीकृष्णको साष्टाङ्ग प्रणाम करनेके कारण कृति-पुण्यसे हो राख है; नेत्र भी वे ही अत्यन्त सुन्दर और तप-शक्तिसे सम्पन्न हैं, जिनके द्वारा श्रीहरिकी दर्शन होता है; वही बुद्धि विरल और चन्द्रमा तथा शङ्खके समान उज्ज्वल है, जो एक श्रीलक्ष्मीपतिके ध्यानमें संलग्न रहती है तथा वही जिह्वा मधुरभाषिणी है, जो बारम्बार भगवान्‌को नारायणका स्तवन किया करती है ।*

वही और शूरोको भी भूलभण्डके द्वारा श्रीहरिकी पूजन करता चाहिये तथा अन्यत्र वैष्णवजनोंको भी मुक्त करता ही हुई पद्धतिसे ब्रह्मापूर्वक भगवान्‌की पूजा करनी उचित है । तबन् ! यह सब प्रसङ्ग यदि तुम्हें बता दिया । श्रीनारायण पूजन परम पावन है । विशेषतः वैदिककालमें तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना ।

सूतजी कहते हैं—महर्षिगण ! इस प्रकार पत्नी-सहित पञ्चवैराग्य ब्रह्मराज अम्बरोंको उपदेश दे, उनसे पुत्रित हो, फिर लेकर देवर्षि नारदजी वैशाख मसमें गङ्गा-स्नान करनेके लिये चले गये । लोकमें जिनका पावन सुव्रत फैला हुआ था, उन राजा अम्बरिवने भी मृत्तिका बतानी हुई वैशाख मसकी विधिका पुण्य-बुद्धिसे पत्नीसहित पालन किया ।

धर्म-ब्राह्मण-संवाद—नरक तथा स्वर्ग में ले जानेवाले कर्मोंका वर्णन

ऋषियोंने कहा—सूतजी ! इस विषयको पुनः विस्तारके साथ कहिये । आपके उक्त वचनश्रुतोंका पन करते-करते हमें तृप्ति नहीं होती है ।

सूतजी बोले—महर्षियों ! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण और

पक्षराज धर्मराजके संवादका वर्णन है ।

ब्राह्मणने पूछा—धर्मराज ! धर्म और अधर्मके निर्णयमें अब सबके लिये प्रमाणस्वरूप हैं; अतः कहिये, मनुष्य किस कर्मसे नरकमें पड़ते हैं ? तथा किस कर्मके अनुष्ठानसे वे स्वर्गमें जाते हैं ? कुछ करके

* यक्षज्याप्रतिपत्तयुक्तदिनमें तद्वर्ष तद्वर्षमें नेत्र केतव्यसेविधि सुतीक्ष्ण कर्ष्यो ह्रीर्द्वयते ।

सा बुद्धिर्निर्मलेन्द्रशङ्खचक्रस्य वा नभसकण्ठिनी स विष्णु मूर्तदर्शनं नृप कूर्च्य सौमि नारायणम् ॥ (१०।४७)

इन सब बातोंका वर्णन कीजिये ।

सम्राज बोले—ब्रह्मन् ! जो मनुष्य मन, कर्ण तथा क्रियाद्वारा धर्मसे विमुक्त और श्रेष्ठिगुणवर्तमान रहित है; जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णुको भेदबुद्धिसे देखते हैं; जिनके हृदयमें विष्णु-विद्यासे विरहित है; जो दूसरोंके खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा अवसरका लोभसे करते हैं, वे नरकोंमें जाते हैं । जो पूर्ण जीविकाकर कष्ट भोगनेवाले ब्राह्मणोंको भोजनकी इच्छासे दरवाजेपर आते देखा उनकी परीक्षा करने लगता है—तब तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरकका अतिथि समझता चलाये । जो भूख भनाम, बैराग्य, दीन, सेवातुर तथा वृद्ध मनुष्यका दया नहीं करता तथा जो पहले कोई निषध लेकर पीछे अपितेन्द्रियताके कारण उसे छोड़ देता है, वह निषध ही नरकका पात्र है ।

जो सब पापोंको करनेवाले, दिव्यस्वरूप, व्यवसाय, विजयी, सनातन, भजना, अनुर्ज, अष्टगुण, विष्णुका, दिव्य पुरुष श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे ग्रीहस्थिके परम धनको प्राप्त होते हैं—यह सनातन भूति है । जगन्नाथ दामोदरके गुणोंका कीर्तन ही मङ्गलमय है, वही धनका उपार्जन है तथा वही इस जीवनका फल है । अभितातेजस्वी देवाधिदेव श्रीविष्णुके कीर्तनसे सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन निकलनेपर अन्धकार । जो प्रतिदिन ब्रह्मापूर्वक जगन्नाथ श्रीविष्णुकी यशोभाषाका गान करते और सदा स्वाध्यायमें लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं । विप्रवर !

जगन्नाथ वसुदेवके नाम-जपमें लगे हुए मनुष्य पहलेके फलसे रहे हों, तो भी ध्यानका समदूत उनके पास नहीं पटकने पाते । हिमालय ! हरिकीर्तनको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता, जो जीवोंके सम्पूर्ण फलका प्राप्त करनेवाला प्रायश्चित्त हो ।*

जो योगिनेपर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दानके फलका परिखाग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं । जो दिनमें सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, परन्तु अवसरपर लोगोंको आश्रय देते हैं, अपनेसे द्वेष रखनेवालोंके प्रति भी कभी द्वेषवश आहितकारक वचन मुँहसे नहीं निकलते अपितु सबके गुणोंका ही बखाना करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं । जो पराधीनियोंकी ओरसे उदासीन होते हैं और सत्त्वगुणमें स्थित होकर मन, कर्ण अथवा क्रियाद्वारा कभी इनमें रमन नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ।

विश्व-किन्ती कुलमें उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाकारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं । जो मनको ज्ञेयसे, लक्ष्मीको दाहसे, विद्याको मन और अपमानसे, आत्माको प्रमादसे, बुद्धिको लोभसे, मनको क्रोधसे तथा धर्मको कुसङ्गसे बचाये रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ।† विप्र ! जो दान और कल्याणकार्य भी एकादशीको विधिपूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्गमें जाते हैं । सम्स्त बालकोंका पालन करनेके लिये जैसे माता बनायी गयी है तथा शिशुओंकी रक्षाके लिये जैसे औषधकी रचना हुई है, उसी

* वेऽर्चयन्ति हर्षं देवं विष्णुं विष्णुं सकलम् । नरपण्यम् देवं विष्णुं च अनुर्जम् ॥
ध्यायन्ति पुरुषं दिव्यमच्युतं ये स्मरन्ति च । लभन्ते ते हरिस्थाने श्रुतिरेव समस्तम् ॥
इदमेव हि मङ्गलमिदमेव धनवर्जम् । जीवितम् फलं कैश्च ब्रह्मदेवकीर्तनम् ॥
कीर्तनाद् देवदेवस्य विष्णोर्विभवेभ्यः । मुक्तिर्न विनीयते लक्ष्मीय दिनेदये ॥
गाथां यन्मतिं ये निरन्तरं वीजन्ति ब्रह्मविदाः । स्वाध्यायविराजं दिव्यं ये यतः स्वर्गपतिनः ॥
वसुदेवकथनसमर्पणं चण्डकोटं जगत् । मोक्षार्जितं च विप्र चण्डालः सुदुर्लभम् ॥
नान्यत्पराधायि जपतो विप्रस्य हरिकीर्तनम् । स्वर्गप्राप्त्यर्थम् श्रद्धां हि ज्ञेयम् ॥ (१२।१०—१६)

† यस्मिन् कस्मिन् कुले जाता दयाकरते यत्किञ्चन । सङ्कुलेऽपि सदाचारसे नरः स्वर्गपतिनः ॥
ज्ञातं रक्षन्ति ये कोपार्थक्ये रक्षन्ति मत्सरम् । विद्यां मन्त्रमन्त्राणां कलत्रं तु प्रमादतः ॥
मतिं रक्षन्ति ये लोभान्मते रक्षन्ति चाप्याः । भीतिं रक्षन्ति दुःसङ्गते नरः स्वर्गपतिनः ॥ (१२।२१—२३)

प्रकार सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षाके निमित्त एकदशी विविध निर्माण हुआ है। एकदशीके कलके सम्मान फलसे रक्षा करनेवाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकदशीको विधिपूर्वक उपास करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं।

अखिल विश्वके नायक भगवान् श्रीनारायणकी जिनकी भक्ति है, वे सबसे हीन और रजोगुणसे युक्त होनेपर भी अनन्त पुण्यशाली हैं तथा अन्तमें वे वैकुण्ठधाममें पधारते हैं।* जो वेतसी, यमुना, सीता (गङ्गा) तथा पुण्यसलिल गोदावरीका सेवन और सदाचारका पालन करते हैं, जिनकी ज्ञान और धर्मसे सदा प्रसन्न है, वे मनुष्य कभी नरकाके धर्माका दर्शन नहीं करते।† जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदीमें गोले लगाते तथा उसके दर्शनसे प्रसन्न होते हैं, वे पार्वतीका हो महादेवजीके लोकमें जाते और चिरकालतक वहाँ आनन्द भोगते हैं। जो मनुष्य चर्मलक्ष्मी (चम्बल) नदीमें स्नान करके शीतलतोषादि विधानोंका पालन करते हुए उसके तटपर—विशेषतः स्वस्त्यश्रममें तीन रात निवास करते हैं, वे स्वर्गलोककी अधिकारी माने गये हैं। जो गङ्गाजीके जलमें अधवा प्रयोग, केदारकाष्ठ, पुष्कर, व्यासाश्रम या प्रह्लादश्रममें मृत्पुको प्राप्त होते हैं, वे विष्णुलोकमें जाते हैं। जिनकी झरका या कुरुक्षेत्रमें मृत्पु हुई है अधवा जो योगाचारसे मृत्पुको प्राप्त हुए हैं अधवा मृत्पुकाश्रममें जिनके मुखसे 'हरि' इन दो अक्षरोंका उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान् श्रीहरिके शिष्य हैं।

विम। जो झरकापूरीमें तीन रात भी ठहर जात हैं वह अपनी ग्वाह इन्द्रियोंद्वारा किये हुए सब कार्योंको नष्ट करके स्वर्गमें जात हैं—ऐसी कहानी भर्षदा है। वैष्णवव्रत (एकदशी) के पालनसे होनेवाला धर्म तथा यज्ञादिके अनुष्ठानसे उत्पन्न होनेवाला कर्म—इन दोनोंको

विष्कतने तन्त्राकूप रखकर तोला था, उस समय इनमेंसे पहलेका ही बलदा भारी रहा। ज्ञातु! जो एकदशीका सेवन करते हैं तथा जो 'अभ्युत-अभ्युत' कहकर भगवान्का स्तवन करते हैं, उनपर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ।

जो मनुष्य प्रत्येक मासमें एक दिन—अमावास्याको आदिके नियमका पालन करते हैं और ऐसा करनेके कारण जिनके चित्त सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं। वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होनेपर जो आदरपूर्वक उसे दूसरोंको परोसते हैं और भोजन होते समय जिनके चेहरेके रंगमें परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष स्वर्गलोकमें जाते हैं। जो मर्त्यलोकके भीतर भगवान् श्रीनर-नारायणके आवासस्थान बदरिकाश्रममें और नन्दा (सरस्वती)के तटपर तीन रात निवास करते हैं, वे चम्बलका पार और भगवान् श्रीविष्णुके शिष्य हैं। ज्ञातु! जो भगवान् पुरुषोत्तमके समीप (जगन्नाथ-पूरीमें) ३० मासतक निवास कर चुके हैं, वे अभ्युत-मरुत हैं और दर्शनमात्रसे समस्त पापोंको हर लेनेवाले हैं।

जो अनेक जन्मोंमें उपासित पुण्यके प्रभावसे कवरीपूरीमें जाकर पाण्डुरीकवक जलमें गोले लगाते और श्रीविष्णुनरचरित्रके चरणोंमें भक्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोकमें अनेक मीर कन्दनीय होते हैं। जो श्रीहरिजी पूजा करके पृथ्वीपर कुश और तिल चित्रकर चारों ओर तिल बिखेरते और स्नेहा तथा दूध देनेवाली गौ दान करके विधिपूर्वक मृत्पुको प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो पुत्रोंको उत्पन्न करके उन्हें पिता-पितामहोंके तटपर किन्नरक ममता और अहंकारसे रहित होकर मारते हैं, वे भी स्वर्गलोकके अधिकारी होते हैं। जो चोरी-

* वे भक्तिमत्तों मयसुदत्तल आनन्दकविकलकलकल। तलके हीन ललक्ष्मी युक्त गलक्षित से नलकलकलपुण्याः ॥

† वेतसी यमुना सीता पुष्कल केदारकाष्ठसी। सेवने से सुखकायः ललकलकलपुण्याः ॥

..... । न से कलक्षित कलकल नलकल कलकल ॥

इकैतीसे दूर रहकर सदा अपने ही घरसे संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्यपर ही निर्भर रहकर जीविको चलाते हैं, ये मनुष्य स्वर्गवासी होते हैं। जो स्वर्गात् करते हुए शुद्ध प्रीतिरहित मधुर तथा अपरिहित वर्णोंका प्रयोग करते हैं, ये लोग स्वर्गमें जाते हैं। जो दान-धर्ममें प्रवृत्त तथा धर्मार्थके अनुयायी पुरुषोंका उत्साह बढ़ाते हैं, ये विरकालम्बक स्वर्गमें आनन्द योग्य हैं। जो हेमन्त ऋतु (शीतकाल) में सूखी लकड़ी, गर्मियों शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, वह स्वर्गलोको सम्पन्न होता है। जो नित्य-नैमित्तिक आदि समस्त पुण्यकार्यों

भक्तिपूर्वक आदर करता है, वह निश्चय ही देवलोकका भोगी होता है। दक्षिण दान, सामर्थ्यशालीकी क्षमा, नैक्यनैक्ये उपर्य, ज्ञानियोंका मौन, सुख भोगनेके योग्य पुरुषोंको सुखेच्छा-निवृत्ति तथा सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया—ये सद्गुण स्वर्गमें ले जाते हैं।*

ध्यानमग्न तप भवसागरसे तालेवाला है और पापोंका पतनका कारण बनता प्रया है, यह मिलकुल सत्य है, इसमें संदेहकी गुंजायश नहीं है।† ब्रह्मन् ! स्वर्गकी लक्ष्मी ले जानेवाले समस्त साधकोंका मैंने यहाँ संक्षेपसे वर्णन किया है; अब तुम और क्या सुचना चाहते हो ?

तुलसीदास और अक्षयकी प्रतिमा तथा सैरास-मातृसम्बन्धके सम्बन्धमें तीन ज़ेनोंके उद्धारकी कथा

प्रारम्भ करने पड़ा—परमात्मा ! वैदिक कालमें प्रातःकाल स्नान करके एकामणित हुआ पुण्य पापका माध्यमका पूजन किस प्रकार करे ? अगर इसकी विधिका वर्णन करे।

प्रतीति करने पड़ा—ब्रह्मन् ! पापोंकी निवृत्ति आतिथ्या है, इन सबमें तुलसी भगवान् श्रीविष्णुको अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जिसने सींचे है, पद्मा आदि जिसने नदिर्य है तथा वासुदेव आदि जो-जो देवता हैं, वे सभी तुलसीदलमें निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा ३॥ सक समय भगवान् श्रीविष्णुको प्रिय है। कमल और मालतीका फूल छोड़कर तुलसीका पत्र ग्रहण करे और उसके द्वारा भक्तिपूर्वक माधवकी पूजा करे। उसके पुण्यफलका पूरा-पूरा वर्णन करनेमें ज्ञेय भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किये ही देवकार्य या पितृकार्यके लिये तुलसीका पत्र तोड़ता है, उसका समस्त कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पञ्चाग्नय घन करनेसे

शुद्ध होता है। जैसे ही बहुरी रोगोंको तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दक्षिणा और दुःखभोग आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले अधिक-से-अधिक पापोंको भी शीघ्र ही दूर कर देती है।‡ तुलसी काटे देगके पत्तोंवाली हो या हरे रंगकी, उसके द्वारा श्रीमधुसूदनकी पूजा करनेसे अनेक धन्य—विशेषतः भगवान्का भक्त बने। जो धीरे वैराग्यभर स्त्रियों सम्बन्धोंके साथ तुलसीदलमें मधुलता श्रीहरिका पूजन करता है, उसका पुनः इस संसारमें जन्म नहीं होता। फूल और पत्तोंका न मिलनेपर अन्न आदिके द्वारा—घन, गेहूँ, चावल अथवा जौके द्वारा भी सदा श्रीहरिका पूजन करे। तत्पश्चात् सर्वदेवमथ भगवान् विष्णुकी प्रार्थना करे। इसके बाद देवताओं, धन्यों, पित्रों तथा चरचर जगत्का तर्पण करना चाहिये।

जोपलके जल देनेसे, दक्षिणा, कालकर्णों (एक तल्लक रोग), दुःस्वप्न, दुःखिता तथा सम्पूर्ण दुःख नष्ट

* दान दक्षिण विधोः कर्मिणं पूजं तपो ज्ञानयो न योजनम् । इत्येकविंशतिख सुतोषिकानां दया च भूतेषु दिये नर्तनम् ॥

† तपो ध्यानसमायुक्तं तपस्या भगवान्पुनः । पश्य तु पापघ्नोक्तं सत्कर्म न संशयः ॥ (९२।६०)

‡ दक्षिणदुःखभोगप्रतिपत्तिः । तुलसीदलं हरते चित्तं देवनिच ह्येतन्वी । (९४।८-९)

हो जाते हैं। जो बुद्धिमान् पीपलके पेड़की पूजा करता है, उसने अपने पितरोंको तृप्त कर दिया, भगवान् विष्णुकी आराधना कर श्री तथा सम्पूर्ण ब्रह्मका भी पूजन कर लिया। अष्टाङ्गयोगका साधन, स्नान करके पीपलके वृक्षका सिंघन तथा श्रीगोविन्दका पूजन करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता। जो सब कुछ करनेमें असमर्थ हो, वह भी या पुण्य यदि पूर्वोक्त नियमोंसे युक्त होकर वैशाखकी प्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा—तीनों दिन भक्तिसे विधिपूर्वक प्रणमन करे तो सब पातकोंसे मुक्त होकर अक्षय्य स्वर्गका उपभोग करता है। जो वैष्णव मासमें प्रसन्नताके साथ भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराता है तथा तीन राततक प्रार्थनाकर एक बार भी स्नान करके संवत् और ज्यैष्ठिक पारस्य करते हुए श्वेत या काले तिलोंके मधुमें मिलाकर चार ब्राह्मणोंको दान देता है और ऊर्ध्वकि द्वारा स्वस्तिस्मरण करता है तथा 'मुझपर धर्मराज प्रसन्न हों' इस उद्देश्यसे देवताओं और पितरोंका तर्पण करता है, उसके जीवनभरके किये हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाखकी पूर्णिमाको मणिक (मटका), जलके कड़े, पक्वान तथा सुवर्णमय दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है।

इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जिसमें एक ब्राह्मणका महान् बन्ने और प्रेतोंके साथ संवाद हुआ था। मध्यदेशमें एक घनशर्मा नामक ब्राह्मण रहता था, उसने पापका लेनामात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदिके लिये बनने गया। वहाँ उसने एक अद्भुत वात देखी। उसे तीन माहमेत दिक्कामी दिये, जो कड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। घनशर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतोंके केश ऊपरकी उठे हुए थे। लाल-लाल आँखें, काले-काले दाँत और सूखा हुआ ठनका घेठ था।

घनशर्माने पूछा—तुमसेवा क्यों हो ? वह

जलसे अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई ? मैं भयसे आँतुर और दुःखी हूँ, दयाका पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान् विष्णुका दास हूँ, मेरी रक्षा करनेसे भगवान् तुमसेगोबर भी कल्याण करेंगे। भगवान् विष्णु काष्ठोंके द्वितीय हैं, मुझपर दया करनेसे वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्रीविष्णुका अलसीके पुष्पके समान इयाम् वर्ण है, वे पीताम्बरधारी हैं, उनका नाम ब्रह्म करने-मात्रसे सब पारोक्ष्य क्षय हो जाता है। भगवान् आदि और अन्तसे रहित, शङ्ख, चक्र एवं गदा धारण करनेवाले, अविनाशी, कमलके समान चेत्रोवाले तथा प्रेतोंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं।

उत्तरका कहते हैं—बहान् ! भगवान् विष्णुका नाम सुननेवालेसे वे विराज संतुष्ट हो गये। उनका पाप क्षय हो गया। वे दण्ड और इदारतके वशीभूत हो गये। काष्ठोंके कड़े हुए बबनसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। उनके वृत्तेपर वे प्रेत इस प्रकार बोले।

प्रेतोंने कहा—किन्तु ! तुम्हारे दर्शनमात्रसे तथा भगवान् श्रीहरिकृष्ण नाम सुननेसे हम इस समय दूसरे ही पावसे प्राप्त हो गये—हमारा पाप क्षय गया, हम दण्डतु हो गये। वैष्णव पुष्पका समायाम निक्षय ही पावसे दूर भगवत्, कल्याणसे संयोग करता तथा श्रीम ही यशका विस्तार करता है।* अब हमलोगोंका परिचय सुने। वह पहला 'कृतात्र' नामका प्रेत है, इस दूसरेका नाम 'विदेकत' है तथा तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम 'अवीशक' है, मैं तीनोंमें अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापीने सदा ही कृतात्रता की है, अतः इसके कर्मोंके अनुसार ही इसका 'कृतात्र' नाम पड़ा है। बहान् ! यह पूर्वजन्ममें 'सुदस' नामक प्रोही मनुष्य था, सदा कृतात्रता किया करता था, उसी पापसे यह इस अवस्थाको पहुँचा है। अत्यन्त पापी, घूर्त तथा गुरु और स्तमीका अहित करनेवाले मनुष्यके लिये भी पापोंसे

* दशनिषेध ते विष नमस्तस्मिन्नेतरे हरे। भवमन्मनुजंते भवे जज्ञे दण्डतः ॥

अपाकरोति दुरितं श्रेष्ठः संकोककल्पिः काले निवृत्तकालानु नृनं वैष्णवसङ्गः ॥ (१४।५४-५५)

छूटनेका उपाय है; परन्तु कृतात्मके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है।*

हम दूसरे पापीने देवताओंका पूजन किये बिना ही सदा अन्न भोजन किया है, इसने गुरु और ब्राह्मणोंको कभी दान नहीं दिया है; इसीलिये इसका नाम 'विद्वेषत' हुआ है। यह पूर्वजन्ममें 'हरिवीर' नामसे विख्यात हुआ था। दस हजार गाँवोंपर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकताके कारण गुरु-ब्रह्मोंकी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेमें तत्पर रहता था। प्रसिद्धिप्राप्त पञ्च-महायज्ञोंका अनुष्ठान किये बिना ही स्वयं और आश्रमियोंकी निम्ता किया करता था। उसी पापकारिण कारण यह बड़े-बड़े नरकोंका सब भोगकर इस समय 'विद्वेषत' नामका प्रेत हुआ है।

'अवैशाख' नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्वजन्ममें ब्राह्मण था। मध्यदेशमें मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम भी गीतम था और गौत्र भी। मैं 'वासपुर' गाँवमें निवास करता था। मैंने वैशाख मासमें योगेश्वर शिवजीकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे कभी काम नहीं किया। राम और हनुम भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मासमें सम्बन्ध रखनेवाला कोई कर्म नहीं किया। वैशाखमें भगवान् मधुसूदनका पूजन नहीं किया तथा विद्वान् पुरुषोंको दान आदिसे संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मसकी एक थी 'तूर्णिमा'को, जो पूर्ण फल प्रदान करनेवाली है, मैंने खान, दान, शुभकर्म, पूजा तथा पुण्यके द्वारा उसके ब्रह्मचर्यपालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल हो गया। मैं 'अवैशाख' नामका प्रेत होकर सब ओर विसरता हूँ।

हम तीनोंके प्रेतयोनिमें पड़नेका जो कारण है, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम हमलोगोंका पापोंसे उद्धार करो; क्योंकि तुम विप्र हो। ब्रह्मन् ! पुण्यका साधु पुण्य तोंघोंसे भी बहुकर है। वे शत्रुमें आने हुए महान् पापियोंको भी नरकसे तार देते हैं। जो मनुष्य सदा

ब्रह्म अर्चि सम्पूर्ण तोंघोंमें खान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषोंका सङ्ग करता है, उनमें साधु-सङ्ग करनेवाला पुण्य ही श्रेष्ठ है।† अतः तुम मेरा उद्धार करो अथवा मेरा एक पुत्र है, जो धनशर्मा नामसे विख्यात है; स्वामिन् ! तुम उसीके पास जाकर ये सब खते समझाओ। हमारे लिये इतना परिश्रम करो। जो दूसरोंका कर्ष उर्ध्वस्वित होनेपर उसके लिये उद्योग करता है, उसे उसका बुरा फल मिलता है; वह यह, दान और शुभकर्मोंसे भी अधिक फलका भागी होता है।

धनशर्मा कहते हैं—ब्रह्मन् ! उस प्रेतका वचन सुनकर धनशर्माका बड़ा दुःख हुआ। उसने यह जान लिया कि ये मेरे पिता हैं, जो नरकमें पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निम्ता करते हुए बोले।

धनशर्माने कहा—स्वामिन् ! मैं ही गीतमका—अपका पुत्र धनशर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम में आज्ञा, मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिताका उद्धार नहीं करता, वह अपनेको पवित्र नहीं कर पाता। जो इस लोक और परलोकमें भी सुखका संतान—विरह कर सके, वही संतान या संतस माना गया है। इस लोकमें धर्मकी दृष्टिसे पुरुषके दो ही गुरु हैं—पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है; क्योंकि सर्वत्र श्रेष्ठकी ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी। क्या करें ? कहाँ जाऊँ ? कैसे आपकी गति होगी ? मैं धर्मिक तथा कहीं आश्रम, केवल आपकी आज्ञाका पालन करूँगा।

प्रेत बोले—बेटा ! पर जाओ और यमुनामें विधिपूर्वक स्नान करो। आजसे पंचमे दिन वैशाखकी पूर्विका आनेवाली है, जो सब प्रकारकी उत्तम गति प्रदान करनेवाली तथा देवता और पितरोंके पूजनके लिये उपयुक्त है। उस दिन पितरोंके निमित्त भक्तिपूर्वक तिलमिश्रित जल, जलका थड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिये। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है, वह

* अतिपापिनि भूते च गुरुब्रह्मविनश्ये च। निष्कर्मिणोऽपि विप्र कृताते नालि निष्कृताः ॥ (१४।६०)

† ब्रह्मार्चसर्वश्रेष्ठेषु यो यः स्मरति सर्वदा। यः करोति सदा सङ्गं सत्तुः समसङ्गं चरः ॥ (१४।७६)

पितरोंको हजार वर्षोंतक आनन्द प्रदान करनेवाला होता है। जो वैशाखकी पूर्णिमाको विधि-पूर्वक स्नान करके दस ब्राह्मणोंको खीर भोजन कराता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो धर्मराजकी प्रसन्नताके लिये ऋतुसे भरे हुए सात छोटे दान करता है, वह उसकी उन्नत पीढ़ियोंको तार देता है। बेटा ! त्र्यम्बक, चतुर्दशी तथा पूर्णिमाको भक्तिपरायण होकर स्नान, जप, दान, स्नान और श्रीपादपत्र पूजन करो और उससे जो फल हो, वह हमलोगोंको समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गये हैं, अतः इनको इस्ते अस्त्ररूपमें छोड़कर मैं स्वर्गमें नहीं जा सकता। इन दोनोंके पापका भी अन्त आ गया है।

यमराज कहते हैं—ब्रह्मन् ! 'बहुत अच्छा' कथनके यह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया और बाईं ओर उसने सब कुछ उसी तरह किया। वह प्रसन्नपूर्वक परम भक्तिके साथ वैशाख-स्नान और दान करने लगा। वैशाखकी पूर्णिमा आनेपर उसने अन्नपूर्वक चिकित्से स्नान किया और बहुत-से दान करके उन सबको पृथक्-पृथक् पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र गुणके संयोगसे ये सब आनन्दमय हो विमानपर बैठकर लक्ष्मण ही स्वर्गको चले गये।

ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ धनवर्मा भी भुक्ति, लुप्ति और पुराणोंका ज्ञाता था। वह चिरकालतक उत्तम योग भोगकर अन्तमें ब्रह्मलोकमें प्राप्त हुआ। अतः वह वैशाखकी पूर्णिमा परम पुण्यमयी और सम्मत विश्वको पवित्र करनेवाली है। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है, अतएव मैंने संक्षेपसे तुम्हें इसका महत्त्व व्यक्त किया है।

वैशाख-माहात्म्यके प्रसङ्गमें राजा महीरथकी कथा और यम-ब्राह्मण-संवादका उपसंहार

यमराज कहते हैं—ब्रह्मन् ! पूर्वकालकी बात है, महीरथ नामसे विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्वजन्मके पुण्योंके फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और सम्पत्ति प्राप्त हुई थी। परन्तु राजा राज्यलक्ष्मीका स्मरण भार मंत्रीपर रखकर स्वयं विषयभोगमें आसक्त हो रहे थे।

जो वैशाख मासमें प्रातःकाल स्नान करके नियमोंके पालनसे विनियमित हो भगवान् मधुसूदनकी पूजा करते हैं, वे ही पुण्य धन्य हैं, वे ही पुण्यत्मा हैं तथा वे ही संसारमें पुण्यार्थके भण्डी हैं। जो मनुष्य वैशाख मासमें अपने स्नान करके सम्पूर्ण यम-नियमोंसे युक्त हो भगवान् लक्ष्मीपतिकी आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापोंका नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर शिवलिंगको पूजनेके लिये गङ्गाजीके जलमें स्नानकी लग्नते है, उन्हीं पुरुषोंमें सामयिक सन्तुष्टि काया है, वे ही मनुष्योंमें धन्य तथा पापहीन हैं। वैशाख मासमें अन्न-काल नियमयुक्त हो मनुष्य जब तीर्थमें स्नान करनेके लिये घर जाता है, उस समय श्रीपादपत्र स्मरण और चण्डीमंत्रसे उत्तम एक-एक पत्र अक्षमोघ-पत्रोंके समान पुण्य देनेवाला होता है। श्रीहरिके प्रियतम वैशाख मासके ज्ञाता यदि फलन किया जाय तो वह मेरुपर्वतके समान छोटे ठाम पापोंको भी जलकर धूल कर डालता है। विप्रवा ! तुमपर अनुग्रह होनेके कारण मैंने यह प्रसङ्ग संक्षेपमें तुम्हें बतल दिया है। जो मेरे कहें हुए इस इतिहासको चरितपूर्वक सुनेगा, वह भी सब पापोंसे मुक्त हो जायगा तथा उसे मेरे लोक—ब्रह्मलोकमें बड़ी आशा रहेगा। वैशाख मासके ज्ञाता विधिपूर्वक पालन करनेसे अनेकों करके किये हुए महाहत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं—यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपने तीस पीढ़ी पहलेके पूर्वजों और तीस पीढ़ी बादकी संतानोंको भी तार देता है; क्योंकि अनायास ही नाना प्रकारके कर्म करनेवाले भगवान् श्रीहरिको वैशाख मास बहुत ही प्रिय है; अतएव वह सब मासोंमें श्रेष्ठ है।

ये न प्रजन्मी और दृष्टि डालने थे न धनकी ओर। धर्म और अर्थका कर्म भी कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कमिनीयोंकी क्रीडामें ही आसक्त था। राजाके पुत्रोत्पत्ति नाम कश्यप था; जब राजाको विषयोंमें रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गये, तब

पुरोहितने मनमें विचार किया—‘जो गुरु मोक्षदा
राजाको अघर्मसे नहीं रोक्ता, वह भी उसके पापमय
भागी होता है; यदि सम्मानेपर भी राजा अपने पुरोहितके
वचनोंकी अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता
है। उस दृष्टाने राजा ही सारे दोषकेवश भागी होता है।’
यह सोचकर उन्होंने राजासे धर्मनिराकृत वचन कहा।

कचपय बोले—राजन् ! मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थसे युक्त मेरे सबसौंको सुनो। राजाके लिये यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह तुम्हारी आज्ञामें रहे। गुरुजी आज्ञाका औरिश्क पालन भी राजाओंकी आयु लक्ष्मी तथा सौख्यको बढ़ानेवाला है। तुम्हें दानके द्वारा कभी बाह्यशक्तियोंको तृप्त नहीं किया; भगवान् शक्तिशाली आराधना नहीं की; कोई व्रत, तपस्व तथा सौंभ भी नहीं किया। महाराज ! कितने खेदकी बात है कि तुम्हें कामके अधीन होकर कभी भगवान्के चरणोंमें स्मरण नहीं किया। अबलाओंकी संगतमें पड़कर विद्वानोंकी संगति नहीं की। जिसका मन झिझके हर लिया, उसे अपनी किया, समस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील धितसे कम लाभ हुआ। * एकमात्र धर्म ही सबसे महान् और श्रेष्ठ है, जो मनुष्यके बाद भी स्थाय्य जाता है। शरीरके उपभोगमें अतिवासी अन्य जितनी वस्तुएँ हैं, वे सब नहीं बढ़ हो जाती हैं। धर्मकी सहायतासे ही मनुष्य दुर्गतिसे पार होता है। राजेन्द्र ! क्या तुम नहीं जानते, मनुष्यके जीवनका विलास जलकी उताल तबल्लेके समान चञ्चल एवं अनिश्चय है। जिनके लिये दिनभर ही पगड़ी और मुकुट हैं, मस्य और धर्म ही कुण्डल हैं तथा स्वर्ग ही कंगन हैं, उन्हें जड़ आभूषणोंकी क्या आवश्यकता है। मनुष्यके निर्जीव शरीरको डेले और कान्ठके समान

पुष्पोंपर फेंक, उसके बन्धु-साथव गैठ फेरकर चल देते हैं; केवल धर्म ही उसके छोड़े-पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी ख़ुश होना जा रहा है; ऐसी अवस्थामें भी तुम दयकर धनते क्यों नहीं ? बही-पुत्र आदि कुटुम्ब, शरीर तथा द्रव्य-संग्रह — ये सब भरावे हैं, अनित्य हैं; किन्तु पुण्य और पाप अपने हैं। अब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विमलशतपूर्यक जाना ही है तो तुम अनर्थमें फँसकर अपने धर्मका अनुष्ठान क्यों नहीं करते ? मरनेके बाद उस दुर्गम पथपर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न तहरनेके स्थान, न जानेयोग्य अन्न, न पानी, न राहकार्य और न वह बतानेवाला कोई गुरु ही है। यहाँसे प्रस्थान करनेके बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जायगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे-पीछे जायेंगे। १३

अतः अब तुम अलस्य छोड़कर चेदों तथा स्त्रीकेमे कतामे हुए देश और कुलके अनुकूल हितकारक कार्यका अनुष्ठान करो, धर्ममूलक सदान्तरका सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्मसे रहित हों तो उनका परित्याग कर देना चाहिये। दिन-रात इन्द्रिय-विषयकषी योग्यता अनुष्ठान करना चाहिये, क्योंकि विरोधिय राजा ही प्रजापते अपने वंशदे रत्न सज्जता है। लक्ष्मी अत्यन्त प्रगल्भ रमणीके कटाक्षके समाप्त धञ्जल होती है, विनयकषी गुण धारण करनेसे ही वह राजाओंके धर्म दीर्घकालतक उहरती है। जो अत्यन्त कामी और कपटी हैं, विनय सत्तय कार्य बिना विचारे ही होता है, उन मूढकेत राजाओंकी सम्पत्ति उनकी आयुके साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यवस और मृत्यु—इनमें व्यवसकी ही

* किं किमुय किं तपस किं स्वाधेयं कोनं ता । किं विहितेन यजमाना हविर्धर्तुम्य मने हतम् ॥ (१५ । १४)

† पूर्वः शरीरमुत्सृज्य लोकाकाशसमं भूमिः। शिष्यान् कथयन् कश्चिं धर्मस्तम्भानुवर्त्तन् ॥
गन्धमग्नेषु हवेषु लौकिकान्ते गच्छन् ॥ अर्चितो सुवस्त्रेण च शिष्यान्वाप न प्रवर्त्तन् ॥
कुतश्च पुत्रदत्तसि शशिः प्रवृत्तस्तथा ॥ पञ्चवक्त्राणु शिष्यु ललिते सुवस्त्रदुक्ते ॥
यथा भवे वरित्यस्य गन्तव्यमवगतं ते ॥ अस्यै किं प्रसन्नस्य लक्ष्यं नानुविहसि ॥
अतिशयमपराधमकुपयाम्येवमर्षेणकम् ॥ पुनः कञ्चनपञ्चानं कथयेको गमिष्यसि ॥
न हि त्वो प्रसिद्धो विदित्वा पञ्चानं प्रवर्त्तयसि ॥ दुष्कृतं कुर्वन् न त्वं कथञ्चनमुवाचसि ॥ (१५।१९—२४)

कष्टदायक बताया गया है। व्यसनमें पड़े हुए राजकी अयोग्यता होती है और जो व्यसनसे दूर रहता है, वह स्वर्गलोकमें जाता है।* व्यसन और दुःख विरोधः कामसे ही उत्पन्न होते हैं; अतः कामका परित्याग करो। प्रायमें पैस जानेपर वैभव एवं धोग स्थिर नहीं रहते; वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलो, बगते, जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचारमें संलग्न नहीं रहता वह जोते-जो भी परे हुएके ही तुल्य है। विद्वान् पुण्य विषय-चिन्ता छोड़कर समतापूर्ण, स्थिर एवं व्यावहारिक पुक्तिसे परमार्थका साधन करते हैं। जीवका चित्त बालककी भाँति चपल होता है; अतः उसमें कल्पवृक्ष काय लेना चाहिये। राजन् ! धर्मके तत्त्वदर्शि बृद्ध पुरुषोंकी सुदृढ़ता महाराज से परावृत्तिके द्वारा अपने कुपथागमों विलम्बे वृद्धमें करना चाहिये। स्त्रीका कर्म, मित्र, माई-बन्धु, हाथ-पैरोंका चालना, देशान्तरमें जाना, शरीरसे फेड़ा ठठाना तथा तीर्थके लिये यज्ञ करना आदि कोई भी परमपदकी प्राप्तिमें सहायक नहीं कर सकते; केवल परमात्मामें मन लगाकर ठगव नाम-कर करनेसे ही उस पदकी प्राप्ति होती है।

इसलिये राजन् ! विद्वान् पुरुषको उचित है कि वह विश्वधर्मों में प्रवृत्त हुए पितृव्ये देवनेके लिये यज्ञ करे। यज्ञसे बड़ा अथर्वण ही वरमें हो जाता है। यदि मनुष्य मोहमें पड़ जाय—अर्थात् विश्वर करनेमें असमर्थ हो जाय तो उसे विद्वान् सुत्रोंके पास आकर प्रश्न करना चाहिये। वे पृष्ठनेपर सर्वोचित कार्यव्यक्त उपदेश देते हैं। कल्याणकी इच्छा रखनेवालेको हर एक उपक्रममें काम और अवरोधका निग्रह करना चाहिये; क्योंकि ये दोनों कल्याणका विधात करनेके लिये उद्यत रहते हैं। राजन् ! काम बड़ा बलवान् है; वह शरीरके भीतर रहनेवाला महान् शत्रु है। श्रेयकी अभिलषा रखनेवाले पुरुषको उसके अधीन नहीं होना चाहिये। अतः विधिपूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिये तुम धर्म धारण करके धर्मवत् ही आचरण करो। वह बात

बहुत बहाल है, जीवन उसीके अधीन है। ऐसी स्थितिमें भी कौन मनुष्य धर्मिक आचरणमें विलम्ब करेगा। राजन् ! जो बृद्धत्वस्थको प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयोंकी ओरसे नहीं झटता; हाय ! वह किन्तु प्रोक्तकी बात है। पृथ्वीनाथ ! इस कामके मोहमें पड़कर तुम्हारी सारी उन्नत धर्म्य नीत-गयी, अब भी तो अपने द्विज-सम्बन्धमें लगे। राजन् ! तुम्हारे लिये सर्वोत्तम हितको बात कहता हूँ; क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले-बुरे कर्मोंका भारी हूँ। मुनीश्वरोंन महाहत्या, सुगुणान, चोरी, गुरुपत्नीगमन आदि महापराध बताये हैं; उनमेंसे मनुष्योंद्वारा मन, वाणी और शरीरसे भी किये हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास नष्ट कर देता है। जैसे धुंध अन्धकारका नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास परलकी महान् अन्धकारको सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिये तुम विधिपूर्वक वैशाख-व्रतका पालन करो। राजन् ! मनुष्य वैश्वज्ञ मानकी विधिके अनुष्ठानद्वारा होनेवाले पुण्यके प्रभावसे जन्मधारेके किये हुए और पापोंका परित्याग करके परमधर्मको प्राप्त होता है। इसलिये महाराज ! तुम भी इस वैशाख मासमें प्रतःकाल करके विधिपूर्वक चण्ड्यान् मनुसुन्दनकी पूजा करो। जिस प्रकार कूटने-छाँटनेकी क्रियासे चावलकी धूसी छूट जाती है, माँकेसे तबिकी कालिन्दा मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्मका अनुष्ठान करनेसे पुण्यके अन्तःकरणका मल धुल जाता है।

राजाने कहा—सौम्य स्वभाववाले गुरुदेव ! आपने मुझे यह अमृत विलया, जिसका आविर्भाव समुद्रसे नहीं हुआ है। आपका वचन संसाराकी रोपका निवारण तथा दुर्ण्यस्त्रसे मुक्त करनेवाला इत्यधिग्रह अवोध है। आपने कृप्य करके मुझे आज इस औषधका पान कराया है। विश्वर ! सत्पुरुषोंका समागम मनुष्योंको इव प्रधान करनेवाली, उनके पापको दूर करनेवाली तथा जल-मृत्युका अपहरण करनेवाली सैन्धवकी नृती है। इस पृथ्वीपर जो-जो मनोरथ दुर्लभ

माने गये हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषोंके सङ्गसे प्राप्त हो जाते हैं। जो पापोंका अपहरण करनेवाली सत्सङ्गकी गङ्गामें स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थसेवन, तपस्व तथा यज्ञ करनेकी क्या आवश्यकता है।* श्रवण ! आजके पहले मैं मनमें जो-जो पाप उठते थे, वे सब केवल क्रम-सुखके प्रति लोभ उत्पन्न करनेवाले थे; परन्तु आज आपके दर्शनसे तम्र कर्म सुननेसे उनमें विपरीत भाव आ गया। मूर्ख मनुष्य एक जन्मके सुखके लिये हजारों जन्मोंका सुख नष्ट करता है और विद्वान् पुरुष एक जन्मसे हजारों जन्म कर्म ऐसी हैं। श्रवण ! श्रवण ! कितने खेदकी बात है कि मुझ मूर्खी अपने मनमें सदा कर्मबन्धित रहनेके अन्तर्धान-सुखमें ही जीसाये रहनेके कारण कभी कुछ भी उत्तम-कर्मका कार्य नहीं किया। उहरी ! मैं मनुष्य कैसा मोह है, जिससे मैंने शिखोंके घेरमें पड़कर अपने अज्ञानकी ओर विपत्तिमें डाल दिया, जिसका फलित अन्तिम दुःखम्भ है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। मन्त्र ! आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी कर्मासे आज मुझे यही स्थितिका बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिये। पूर्वजन्ममें मैंने कोई पुण्य किया था, जिससे आपने मुझे बंध कर रखा है। बिनेशतः आपके चरणोंकी धूलिसे आज मैं पवित्र हो गया। कलशमेंमें सेह ! अब आप मुझे वैराग्य भासनी विधि बताइये।

कथयित्री बोले—रजन् ! बुद्धिमान् पुरुषको चाहिए कि वह बिना पूछे अपना अन्त्यापूर्वक पुछनेपर किसीको उपदेश न दे। लोकमें जाते हुए भी बडकन्—अज्ञानकी शक्ति आचरण करें।† परन्तु विद्वान्, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषोंको उनके हितकी बात कृपापूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिये।‡ रजन् ! इस समय तुम्हारा मन धर्ममें स्थित हुआ है, अतः तुम्हें

वैराग्य-ज्ञानके उत्तम वक्तव्य पालन करौँगा।

तदनन्तर पुरोहित कश्यपने राजा महीरथसे वैराग्य मन्त्रों स्नान, दान और पूजन कराया। शास्त्रमें वैराग्य-ज्ञानकी वैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा-पूरा फलन कराया। राजा महीरथने भी गुरुकी प्रेरणासे उस समय विधिपूर्वक सब नियमोंका पालन किया तथा माधव मन्त्रका जो-जो विधान उन्होंने बताया, वह सब आदरपूर्वक सुन। उन उपदेशोंने शतकाल स्नान करके चर्चित-भाषके समय पाप और अर्थ आदि देकर शीघ्रिन्ध्र पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया।

सम्राज काहने है—बहन् ! तत्पश्चात् राजाके अपर कालकी दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रामें रक्तिक सेवन करनेसे उन्हें लक्ष्मण रोग हो गया था, जिससे उनकी अतीत अस्थिर दुर्बल हो गया; अन्तोगत्या उनकी मृत्यु

* हर्षप्रदो जगो यत्कर्तव्यमिदमेवमन्त्रः। कर्मसुखे निव रतिः सदा समागमः॥

यदि यदि दुर्गन्धं कर्मिस्तर्हि महीरथे। श्रवणे यदि तन्नेव आधुनकी संकल्पः॥

शः स्मृतिः पञ्चमस्तु सधुसंवाग्वक्त्रः। किं तस्य त्वं किं त्वं किं त्वं किं त्वं किं त्वं किं त्वं॥ (९६।३—५)

† नापुष्टः कर्मविद् कृपात्त चाप्येन पृच्छतः। ज्ञानं हि संकल्पो बडकल्लेक अवर्तत॥ (९६।१७)

‡ विदुषामय विदुषां पृच्छतां व कृष्णः। अज्ञानं कर्म त्वं शिष्यां हितम्॥ (९६।१८)

हो गयी। उस समय मैं तथा भगवान् विष्णुके दूत भी उन्हें लेने पहुँचे। विष्णुदूतोंने 'ये राजा धर्मरत्न हैं' को कहकर मैं सेवकोंको डाँटा और स्वयं राजाको विमानपर बिठाकर ये वैकुण्ठलोकमें ले गये। वैशाख पक्षमें अतःकाल ज्ञान करनेसे राजाका पातक नष्ट हो चुका था। भगवान् विष्णुके दूत अत्यन्त चतुर होते वे भगवान्की आज्ञाके अनुसार राजा महीरवर्मा नरक-मार्गके निकटसे ले चले। जाते-जाते राजाने नरकमें पकड़े जानेके कारण घोर चीत्कार करनेवाले अश्लील जीवोंका आर्तनाद सुना। कड़ुअमें झालकर औँटाने जानेवाले पापियोंका क्रन्दन बहुत भयंकर था। सुनकर राजाको बहुत विस्मय हुआ। वे अत्यन्त दुःखी होकर मुँहसे बोले—'जीवोंके कराहनेकी यह भयंकर आवाज क्यों सुनायी दे रही है? इसमें क्या कारण है? अपलोग सब माते मतानेकी क्या करें।'

विष्णुदूत बोले—'जिन प्राणियोंकी धर्मकी पर्याप्तता परित्याग किया है, जो पापकारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तापिक आदि भयंकर नरकमें डाले गये हैं। पानी मनुष्य प्राण-त्यागके पश्चात् यमलोकके मार्गमें अत्यन्त भयानक दुःख भोगते हैं। यमराजके भयंकर दूत उन्हें इसर-उधर मसीटते हैं और वे अन्धकारमें गिर पड़ते हैं। उनके आगमें जलना जाता है। उनके अङ्गोंमें कटि चुभाये जाते हैं। उनके अङ्गोंसे चीर जाता है तथा वे भूल-प्याससे पीड़ित रहते हैं। चीर और रक्तकी दुर्गन्धके कारण उन्हें बार-बार मूर्च्छा आ जाती है। कहीं वे झूलते हुए तेलमें औँटाने जाते हैं; कहीं उनपर मूसलेंकी मार पड़ती है और कहीं तकवे हुए लोहेकी शिल्लकोंपर झालकर उन्हें पकसा जाता है। कहीं ज्वन, कहीं पीव और कहीं रक्त उन्हें सन्नेहते मिलता है। मुँहोंकी दुर्गन्धसे भरे हुए कण्डों नरक हैं, जहाँ 'रसपत्र' बन है, 'शिलापात'के स्थान हैं (जहाँ पानी शिल्लकोंपर पटके जाते हैं) तथा वहाँकी समस्त भूमि भी आगमें तपी होती है। इसके सिवा गरम लोहेके, लौलते हुए

तेलके, मेढ़के, तपे हुए स्तम्भके तथा कुट-शूलमयि नरकमें भी नरक हैं। दूरे, कटि, कसिल और उग्र ज्वालामुखी कारण शोध एवं भय उत्पन्न करनेवाले बहुत-से नरक हैं। कहीं कहीं हुई वैतरणी नदी है। कहीं पीवसे भरे हुए अनेक कुण्ड हैं। इन सबमें पुण्य-पुण्य पापियोंका दहलप्र जात है। कुछ नरक ऐसे हैं, जो जंगलके रूपमें हैं; वहाँके पत्ते तलवारकी धारके समान तीखे हैं। इसीसे उन्हें 'अभिपञ्चन' कहते हैं; वहाँ प्रवेश करते ही नर-भरिखोंके शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अन्धकार तथा आगकी लपटोंके कारण अत्यन्त दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार-बार यातना भोगनेके कारण सभी जीव माता यमराजके खरोमें रोते और विलाप करते हैं। राजन्! इस प्रकार ये शास्त्र-विद्वत् कर्म करनेवाले सभी जीव कण्टहते हुए अरकाजालकय कह भोग रहे हैं। उनकी यह क्रन्दन हो रहा है। सभी प्राणियोंके अपने पूर्वकृत कर्मोंका भोग भोग पड़ता है। परायी शिष्योंका सङ्ग प्रसन्नताके सिन्धे किन्तु ज्ञान है, किन्तु वास्तवमें वह दुःख ही देनेवाला होता है। दो महीतक किया हुआ विषय-सुखका आस्वादन अनेक कर्मवीरक दुःख देनेवाला होता है। राजन्! तुमने वैशाख मसमें अतःज्ञान किया है, उसकी विधिबन चलन करनेसे तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उससे दूधन बहनेवाली बायुका स्पर्श पाकर ये क्षणभरके सिन्धे सुखी हो गये हैं। तुम्हारे तेजस इन्हीं यज्ञी तृप्ति मिल रही है। इसीसे अब ये नरकवर्ती जीव कण्टक लोड़कर चुप हो गये हैं। पुण्यकर्मोंका नाम भी यदि सुन या उच्चारण किया जाय तो वह सुखका साधक होता है तथा उसे सूकर बलनेवाली चाबु भी शरीरमें लगनेपर कड़ा सुख है।*

यमराज कहते हैं—'कल्याणके सागर राजा महीरवर्मा अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान् श्रीविष्णुके दूतोंकी उपर्युक्त बात सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुण्यवीर्य इतने मङ्गलान्ते सम्पन्न होता है। जैसे नवनीत

आंगकी आँच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार सब कुछ धुंधला होकर भी दूसरोंके संतापसे संताप होकर प्रविष्ट हो उठता है। उस समय राजा ने दूतोंसे कहा।

राजा बोले—इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियोंको छोड़कर जान नहीं चाहता। मेरी समझमें सबसे बड़ा पापे पाप है, जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवोंका शोक दूर न कर सके। यदि मैं शरीरको छूँकर मरनेवाली वायुके स्पर्शसे ये जीव सुखी हुए हैं तो अपलोग मुझे उससे लज्जित हो चले; क्योंकि जो पतनबुद्धि की शक्ति दूसरोंके तप दूर करनेके लिये उद्भासित करते हैं तथा जो परमेश्वरके लिये कार्य कर उठते हैं, वे ही पुण्यवान् हैं। संसारमें वे ही संत हैं, जो दूसरोंके दुःखोंका नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर करनेके लिये जिन्होंने अपने प्राणोंको तिनकेके सम्मान निहाकर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरोंकी भलाईके लिये उद्यत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वीको धारण कर रखा है। यहाँ सदा अपने मनको ही सुख मिलता है, वह भग्न भी नरकोंके ही समान है; अतः साधु पुण्य सदा दूसरोंके सुखों ही सुखी होते हैं। यहाँ नरकमें गिरना अच्छा, जन्मसे विधोष हो जाना भी अच्छा; किन्तु पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर किये बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है।*

दूत बोले—राजन् ! पापी पुण्य अपने कर्मोंका ही फल भोगते हुए पर्यन्त नरकमें पकड़े जाते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्यतीर्थमें उत्तर नहीं किया है, मनुष्योंका उपकार तथा कोई उद्यम पुण्य नहीं किया है, यज्ञ, तपस्या और प्रसन्नतापूर्वक भगवत्प्राप्तिके उपर नहीं

क्रिया है, वे ही परलोकमें जानेपर चोर नरकोंमें पकड़े जाते हैं। तिनका शील-स्वाभाव दूषित है, जो दुष्टचारी, व्यवहारमें निन्दित, दूसरोंकी बुराई करनेवाले एवं पापी हैं, वे ही नरकोंमें पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्मभेदों वचनोंसे दूसरोंका हृदय विदीर्ण कर डालते हैं तथा जो पापी किसीके साथ विहार करते हैं, वे नरकोंमें पकड़े जाते हैं। पद्मभाग भूपाल ! आजो, अब भगवान्‌के सम्मुख चले। तू पुण्यवान् हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ उदरक उचित नहीं है।

राजाने कहा—किन्तुदुर्लभ ! यदि मैं पुण्यवान् हूँ तो इस महाभयंकर पाप्मापमर्गमें कैसे लाना गया ? मैं कौन-सा पाप किया है तथा किस पुण्यके प्रभावसे मैं किन्तुभक्तको जाड़ंगा ? अपलोग मैं इस संशयका निवारण करें।

दूत बोले—राजन् ! तुम्हारा मन ब्रह्मके अधीन हो रहा था; इसलिये तुमने कोई पुण्य, भक्षामुद्दान अथवा यज्ञर्चाइत अथवा भोजन नहीं किया है। इसीलिये तुम्हें इस मार्गसे लाना गया है। किन्तु लगभग तीन वर्षोंतक तुमने अपने पुण्यी वेदग्रन्थों वैशाख मासमें विधिपूर्वक जलाकान किया है तथा पाण्डवों और अतिपापोंकी शक्तिपर विनाश करनेवाले भगवत्सत्त्व, विश्वेश्वर भगवान् मधुसूदनकी शक्तिपूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्योंका खर है। केवल इस एक ही पुण्यसे तुम देवताओंद्वारा पुजित होकर श्रीविष्णुधाममें ले जाये जा रहे हो। नरेन्द्र ! जैसे एक ही किनारी पड़ जानेसे तिनकोंकी क्षति घटती है, उसी प्रकार वैशाखमें प्रातःस्नान करनेसे पापशक्तिपर विनाश हो जाता है। जो वैशाखमें शस्त्रोक्त विधियोंसे युक्त होकर स्नान करता है, वह

* परावर्षिको ये तु वन्दन् इव वन्दन् । परीक्षिते ये तु पीडयन्ते कृतिनो हि ते ॥

सन्वत्स एव ये लोकं परदुःखिजगत् । उत्तमज्जति-वन्दने तान् केन कृतेष्वपि ॥

मैत्रियं धार्यते भूमिनि । परहितोद्यमे । यज्ञो वायुनो निर्ये स जगोः सर्वोपमः ॥

तस्मिन्प्राप्तुमेव सर्वकः सुखिनः सदा । परं निरवकरोऽत्र चरं प्राणिकोऽयम् ॥

न पुनः सर्वकर्तव्यार्जितवस्तुते सुखम् ॥

हरिभक्त पुरुष अतिपार्थक्ये समूहसे सुतकण्य फकर विष्णुपदको प्राप्त होता है।*

ययराज कहते हैं—भगवन् ! तब दयाकरा राजने उन जीवोंके शोकसे पीड़ित हो भगवन् श्रीविष्णुके दूतोंसे विनवपूर्वक कहा—‘सन्धु पुण्य प्राप्त हुए ऐश्वर्यका, गुणोंका तथा पुण्यका यही फल मनसे है । इनके द्वारा कहने पड़े हुए जीवोंकी रक्षा की जाय । यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसीके प्रभावसे ये नरकमें पड़े हुए जीव निष्ठाप होकर स्वर्गमें चले जायें और मैं इनकी जगह नरकमें निवास करूँगा।’ राजाके ऐसे वचन सुनकर श्रीविष्णुके मनेवर दूत उनके सत्य और उदारतापर विचार करते हुए इस प्रकार बोले— ‘राजन् ! इस दयाकण धर्मिक अनुष्ठानसे तुम्हारे संविता धर्मकी विशेष वृद्धि हुई है । तुम्हें वैशाख मासमें जो ज्ञान, दान, तप, होम, तप तथा देवपूजन आदि कार्य किये हैं, वे अक्षय फल देनेवाले हो गये । जो वैशाख मासमें ज्ञान-दान करके भगवान्‌का पूजन करता है, वह सब कामनाओंको प्राप्त होकर श्रीविष्णुसमक्षमें जाता है । एक ओर तप, दान और पत्र आदिकी शुभ क्रियाएँ और एक ओर विधिपूर्वक आचरणमें लग्न हुआ वैशाख मासका व्रत हो तो यह वैशाख मास ही महान् है । राजन् ! वैशाख मासके एक दिनका भी जो पुण्य है, वह तुम्हारे लिये सब दानोंसे अधिक है । दानके सम्पन्न धर्म, धनार्थक समान तप, दानार्थक समान दान और दानके समान कोई मित्र नहीं है ।† पुण्यका दान करनेवाला मनुष्य सदा लक्षगुना पुण्य प्राप्त करता है । विशेषतः तुम्हारी दानके कारण धर्मकी अधिक वृद्धि हुई है । जो मनुष्य दुःखित प्राणियोंका दुःखसे उद्धार करता है, वही संसारमें पुण्यला है । उसे भगवन् नारायणके आज्ञासे उत्तम

सम्पन्न कहिये । वीर ! वैशाख मासकी पूर्णिमाको तीर्थमें जाकर जो तुम्हें सब प्राणोंका नाश करनेवाला ज्ञान-दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिवत् भगवान् श्रीविष्णुके सखी बनकर तीन बार प्रतिज्ञा करके इन प्राणियोंके लिये दान कर दो, जिससे ये नरकसे निकलकर स्वर्गमें चले जायें । इभाध तो ऐसा विध्वंस है कि पीड़ित जन्तुओंको शक्ति प्रदान करनेसे जो अकल्प मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्षमें भी नहीं पा सकता । सौम्य ! तुम्हारी वृद्धि दया एवं दानमें दृढ़ है, इसे देखकर इमल्योगोंको भी उत्साह होता है । राजन् ! यदि तुम्हें अपना ज्ञान पड़े तो अब बिना विलम्ब किये इन्हें यह पुण्य प्रदान करो, जो नरकमातृकाके दुःखोंसे दण्ड करनेवाला है ।’

विष्णुदूतोंके जो कहनेपर दयालु राजा महीरात्री भगवन् गदाधरको सखी बनाकर तीन बार प्रतिज्ञापूर्वक संकल्प करके उन प्राणियोंके लिये अपना पुण्य अर्पण किया । वैशाख मासके एक दिवस ही पुण्यका दान करनेपर वे सभी जीव धन-पातनाके दुःखसे मुक्त हो गये । फिर अस्वत्थ हर्ममें भरकर वे ब्रह्म विमानपर आरुढ़ हुए और राजाकी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्गमें चले गये । इस दानसे राजाको विशेष पुण्यकी प्राप्ति हुई । धुनियों और देवताओंका समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्रीविष्णुके पार्वतीका अभिवादन होकर उस परमपदको प्राप्त हुए, जो बड़े-बड़े योगियोंके लिये भी दुर्लभ है ।

दिवनेह ! यह वैशाख मास और पूर्णिमाका कुछ महत्त्व यहाँ छोड़ेंगे बतलसक गद्य । यह धन, यश, ज्ञान तथा फल कल्याण प्रदान करनेवाला है । इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मीकी भी प्राप्ति होती है । यह

* पदार्थ सम्प्रतिष्ठितो विष्णुर्द्विषते मधुसूदनः । पञ्चमूर्तिरप्येवमेव मधुसूदनः ।
 सर्वकलशेन पुनरोन्मेषेन नरेण । नैवमे विष्णुसूदनं पुण्यमने मलद्वये ।
 यथैव विस्फुरितेन ज्वालयेत् पुनस्तथा । चक्र-चक्रं च वैशखे तथाप्येव नरेण ।
 वैशखे मासि ये कुतो कथेतस्मिन्महीरः । इति नारदोऽप्युवाच । इति नारदोऽप्युवाच ।
 (१७।४६, ४७, ४८, ५०)
 † न दयादृशो कर्तुं न दयादृशो तपः । न दयादृशं दानं न दयादृशः सत्यम् । (१८।१५)

प्रशंसनीय साहाय्य अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाला और पापोंको धो डालनेवाला है। माधव-भक्तका यह साहाय्य भगवान् माधवको अत्यन्त प्रिय है। राजा महीरक्षक चरित्र और हम दोनोंका मनोरम संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधिपूर्वक अनुमोदन करनेसे मनुष्यको भगवान्की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशोंका नाश हो जाता है।

सूतजी कहते हैं—धर्मश्रुतकी यह बात सुनकर

भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान

शुनि बोले—महाशय सुतजी ! आपका हृदय अत्यन्त कल्याणपूर्ण है, आपने कृपा करके जो कल्याणक वैशाख-माहात्म्यका वर्णन किया है। अब इस समय हम भक्तगणोंके प्रिय परमात्मा श्रीकृष्णका ध्यान सुनना चाहते हैं, जो भवसागरसे तारनेकरता है।

सूतजीने कहा—मुनिवरे ! कृष्णकर्मने कियारे-वाले जगदात्म श्रीकृष्णके, जो गौओं, बालों और गोपियोंके प्राण हैं, ध्यानका वर्णन आप सब लोग सुनें। द्विजवरों ! एक समय यहाँ भीतकने देखीं मारदजीसे यही बात पृथ्वी थी ! मारदजीने उनसे जिस पापनाशक ध्यानका वर्णन किया था, यही मैं अब-लोगोंको बताता हूँ।

मारदजी कहते हैं—

सुमनप्रकारसौरधोद्गीर्णमभिजकाशुल्लस-

त्सुशशिखनवपल्लवप्रकरनप्रलेखानुत्तम् ।

प्रमुल्लववपल्लवीललितकलगीचेष्टितं

स्मरेत् सततं किञ्च नितकतिः सुकृपायम् ॥

ध्यान करनेवाले मनुष्यको सदा मुदित होकर पहले उस परम कल्याणमय सुन्दर कृष्णका चिन्तन करना चाहिये, जो फूलोंके समुदाय, मन्दार सुगन्ध और बहते हुए मकरन्द आदिसे सुशोभित सुन्दर-सुन्दर वृक्षोंके नूतन पल्लवोंसे युक्त हुआ शोभा पा रहा है तथा जिससे हुई नवल मञ्जरियों और ललित लताओंसे अलंकृत है।

प्रवालनवपल्लवं परकतच्छन्दं मौक्तिक-

प्रभाप्रकारकोरकं चमलरागजनापकम् ।

यह महामय उन्हें प्रणाम करके चलने गया। उसने मूलतः प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख-स्नानकी विधिकर चरित किया ही, दूसरोंसे भी कराया। यह आह्वान और मन्त्र संवाद मैंने आपलोगोंसे वैशाख मासके पुण्यमय स्नानके प्रसङ्गमें सुनया है। जो एकचित होकर वैशाख मासके माहात्म्यका श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर श्रीकृष्णके परमपदको प्राप्त होता है।

कविहृदयितसर्गविधिः सतासेवितं कायदे

तत्परतमि कल्पकाश्रीपुष्टकितं विनायेत् ॥

उस वनके भीतर भी एक कल्पवृक्षका चिन्तन करे, जो बहुत ही मोटा और ऊँचा है, जिसके नये-नये पल्लव धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं, परं परकत मौक्तिके सदृश नीले हैं, कटिच्छरों मोतीके वधा-पुञ्जकी भाँति शोभा पा रही हैं और नाना प्रकारके फल पदार्थ भणिके समान जान पड़ते हैं। समस्त प्रसुरों सदा ही उस वृक्षकी सेवामें रहती है तथा वह सम्पूर्ण कर्मनाओंको पूर्ण करनेवाला है।

सुलेखितसरकले उदितधानुबन्धसुरा-

वधोऽस्य खण्डकालीयवृत्तहीम्बरसारिणः ।

प्रदीप्तपल्लवकुटुम्बो मुसुबरेमुपुञ्जोन्मज्जते

स्मरेत्पुनरतिष्ठितो विगतकद्वरद्वारा मुधः ॥

जिसे आलस्यहित हो किन्तु धुरधुर धारावाहिकरूपसे अमृतकी कुँदें बरसनेवाले उस कल्पवृक्षके नीचे सुवर्णमयी घेदीकी भावना करे, जो मेढ गिरिपर उगे हुए सूर्यकी भाँति प्रभासे उदयित हो रही है, जिसका फर्श जगमगाती हुई पक्षियोंसे भर है, जो फूलोंके परग-पुञ्जसे कुछ थपल वर्णकी हो गयी है तथा जहाँ सुधा-पिपासा, शोक-मेह और जरा-मृत्यु—ये छः दुर्घर्ष नहीं पहुँचने पाती।

तत्प्रकृष्टिगमिनिविष्टपक्षिमुलेग-

पीठेऽष्टपत्रासकं चमलं विविच्य ।

अङ्गितेधनसरोधिरपुष्पं यथे

संविनयेत् सुखनिविष्टमज्ञो मुकुन्दम् ॥

उस स्वयं फर्शपर रखे हुए एक विशाल योग-

पीठके ऊपर लाल रंगके अलङ्कृत कमलका चिह्न
करके उसके मध्यभागमें सुसपूर्वक बैठे हुए भगवान्
श्रीकृष्णका ध्यान करे, जो अपनी दिव्य प्रकाशसे
देवकालीन सूर्यदेवकी भाँति देदीप्यमान हो रहे हैं।

सुभ्रामहेतिदक्षिताञ्जनमेधपुष्प-

प्रत्यग्रनीलजलजम्बसम्पन्नधनम् ।

सुविद्यनीलजम्बजकुण्डितकेसरजालं

राजम्पनोद्गतिचिह्नमनिरूपकम् ॥

भगवान्के श्रीविग्रहकी आभा इन्द्रके सज्जसे विद्योत्
हृष्ट कज्जलगिरी, मेघोष्ठी पट्टा तथा नूतन नील-कमलके
समान रघाम रंगकी है; इसमें मेघके सद्गुण काले-काले
पुष्पांशु केरा-कलत्र पड़े ही पिकने हैं तथा उनके
मस्तकपर मनोहर मोर-पंखका सुकुट शोभा पा रहा है।

रोलम्बलम्बितसुरहस्यसुधसम्-

सुलं प्रमुखाञ्जनलोत्पलजम्बजपुष्पम् ।

लोत्पलजम्बिः स्फुरितामालजालजम्बज-

गोरोचनानिलजम्बजकुण्डलविजितम्बजम् ॥

कल्पवृक्षके फूलोंसे, जिनपर भी मैदरा रहे हैं,
भगवान्का भुजंग हुआ है। उन्होंने जन्ममें किले हुए
नवीन कमलके कुण्डल धारण कर रहे हैं; जिनपर
पञ्चल भ्रमर उड़ रहे हैं। उनके लम्बटमें चमकीले
गोरोचनका तिलक चमक रहा है तथा घनुजम्बज भी
बड़ी सुन्दर प्रतीत हो रही हैं।

आपूर्णाक्षारवगताङ्गुसारङ्गुलिम्ब-

जानाननं सम्पन्नपद्मविजलजम्बजम् ।

रत्नसुन्दरचक्रकुण्डलरविपदीत-

पद्मस्थानीमुकुटमुक्तामालनामम् ॥

भगवान्का मुख इतरूपिभाके कलङ्कहीन
चन्द्रमण्डलकी भाँति कनिष्ठम्ब है, सड़े-सड़े नेत्र
कमलदलके समान सुन्दर जान पड़ते हैं, दर्पणके सद्गुण
स्वच्छ कपोल रत्नके कारण चमकते हुए चक्रावृत्त
कुण्डलोष्ठी किरणोंसे देदीप्यमान हो रहे हैं तथा ठँकी
नासिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है।

सिन्दूरसुन्दरतराधारपिन्दुकुन्द-

मन्दारपद्मसितसुशोभितम्बजम् ।

सम्पन्नमालमुकुटसुधसम्पन्नम्-

शैवेयकञ्जसन्तनुपुरतुम्बजम् ॥

सिन्दूरके समान परम सुन्दर लाल-लाल ओठ हैं;
चन्द्रमा, कुन्द और मन्दार पुष्पकी-सी मन्द सुसक्तानकी
छटासे सम्पन्न दिग्ग प्रकाशित हो रही है तथा वनके
कोमल पल्लवों और फूलोंके समूहद्वारा बनाये हुए सरले
शङ्खसद्गुण मनोहर शोभा बड़ी सुन्दर जान पड़ती है।

सम्पन्नमालमुकुटसुधसम्पन्नम्-

संस्तानमञ्जराञ्जनामपरिपुष्पासम् ॥

छायाञ्जलीचक्रमालाजितपीठरो-

ज्योत्स्नानीलसितम्बोत्पलानुमन्त्रम् ॥

मैदरां हृष्ट मल्लाल पीठसे निरादित एवं
पुटनीतक लटकी हुई परिमाल पुष्पोंकी मालासे दोनों
कंधे शोभा पा रहे हैं। पीन और विज्ञात बकःस्थलरूपी
अम्बरा छायाञ्जली नक्षत्रोंसे सुशोभित है तथा उसमें
कौमुदुर्ध्वगलपी सूर्य धामपान हो रहा है।

श्रीमालम्बजामुसुधोत्पलानुमन्त्रास-

सम्पन्नानीनपरिपुष्पसुजलजामुम् ॥

आद्यसुरोद्गताङ्गुसारङ्गुलि-

भुजङ्गमभिरममुकुटोत्पलानाम् ॥

भगवान्के वक्षःस्थलमें श्रीकस्तक चिह्न बड़ा
सुन्दर दिसापी देता है, उनके कंधे ऊँचे हैं, गोल-गोल
सुन्दर पुच्छों पुटनीतक लम्बी एवं मोटी हैं, उदरका भाग
बड़ा मनोहर है, नाभि विस्तृत और गहरी है तथा
त्रिजलोष्ठी रोधपङ्क्ति मैदरांकी पङ्क्तिके समान शोभा
पा रही है।

सम्पन्नमालमुकुटसुधसम्पन्नम्-

शैवेयकञ्जसन्तनुपुरतुम्बजम् ॥

सिन्दूरसुन्दरतराधारपिन्दुकुन्द-

मन्दारपद्मसितसुशोभितम्बजम् ॥

चन्द्र प्रकाशकी मणियोंके बने हुए भुजङ्ग, कड़े,
अंगूठियाँ, हार, करधनी, नूपुर और पेटी आदि आभूषण
भगवान्के श्रीविग्रहपर शोभा पा रहे हैं; उनके समस्त
अङ्ग दिव्य अङ्गुणांगोंसे अनुरञ्जित हैं तथा कटिभाग कुछ
हलके रंगके पीतम्बरसे ढका हुआ है।

यास्तस्मान्मनुष्यतन्मोक्षजम्

कान्तोन्नतप्रपन्नमिदं कृत्स्नमिति च ।

माधिराज्यवर्षात्सत्रस्य रात्रिनाथ-

इत्याहुस्त्रिपुनः सुन्दरपद्मपद्मम् ॥

दोनों आँध और घुटने सुन्दर हैं; पिछलियेका भग्न गोलकाकार ■ मनोहर है; पादप्रभण परम भक्तिप्रभु तथा ऊँचा है और अपनी शोम्भसे कसुएके पृष्ठपागमरी काणिकी मलिन कर रहा है तथा दोनों करण-कमल माधिराज्य तथा दर्पणके समान स्वच्छ नलपदुक्तियोंसे सुशोभित ताल-ताल अङ्गुलिदल्लोंके कारण बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं।

मत्स्यकुसारीदरकेतुधन्यामहम् ।

संलक्षितारण्यकराहुस्त्रिपुनः कान्तिनाथम् ।

लाक्षण्यसारसमुद्रपतिविभिन्नाम्

सौन्दर्यप्रिया मन्मथमन्मथमिति च ॥

मत्स्य, अङ्गुरा, चक्र, शङ्ख, पल्लव, जौ, कमल और कज आदि पिछाईसे चिह्नित ताल-ताल हृदयस्थे तथा तालयोंसे भगवान् बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। उनका श्रीअङ्ग लवण्यके सार-संग्रहसे निर्मित जान पड़ता है तथा उनके सौन्दर्यके सम्मने मन्मथदेवके शरीरकी कान्ति फीकी पड़ जाती है।

आर्यदरविन्दपरिपूरितमेतद्वत्-

लोत्सवकराहुस्त्रिपुनः कान्तिनाथम् ।

शङ्खजयः कृतमिति हसन्मन्मथम्-

सन्मानसंनतिमन्मथसुखान्धुप्रतिम् ॥

भगवान् अपने मुखावधिन्दसे मुल्लि कज रहे ■ उस समय मुल्लिके छिद्रोंपर उनकी अङ्गुलियोंके निरन्तर दिव्य रागोंकी सृष्टि हो रही है, जिनसे प्रभावित हो समस्त जीव-जन्तु जहाँ-के-तहाँ बैठकर भगवान्की ओर मस्तक टेक रहे हैं। भगवान् मोहिन्द उन्नत आनन्दके समुद्र हैं।

गोधिर्मुखाभ्युज्ज्विलीनविलोचनाभि-

रुखोभरस्त्रलिप्तमन्मथरमन्दगात्रिभिः ।

दन्तामृद्वपरिसिद्धनुगाङ्गुराभि-

रालम्बिवारप्रप्लवताभिश्चाभिधीर्यम् ॥

कनिके मारसे लड़खड़ाती हुई मन्द-मन्द गतिसे चलनेवाले गौर दौड़के अग्रभागमें चबानेसे बचे हुए तिमिरोंके अङ्गुर लिप्ते, पूँछ लटकाने भगवान्के मुखकमलमें आँखें नज़्मे उन्हें चारों ओरसे घेरकर लगी है।

सम्पन्नसुखविभूषणमूर्धनि च-

लसत्कान्तिनाथं कुरुक्षेत्रकेनिसुखमुपैः ।

केतुप्रद्वितीयमोहरकान्ति-

इत्येवमर्जुनगतिरपि लगी है ॥

गौअके साथ ही छोटे-छोटे बछड़े भी भगवान्को सब ओरसे घेरे हुए हैं और मुरलीसे मन्दस्वरमें जो मनोहर संगीतकी धार बह रही है, उसे वे कान लगाकर सुन रहे हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान बड़े हो गये हैं। गौअके टपकते हुए धनेके अधभूषणरूप दूधसे भरे हुए उनके मुख स्थिर हैं, जिनसे फनमुक्त दूध बह रहा है, इसमें वे बछड़े बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं।

गौरैः सन्मथगुणकील्लोचोविलस-

केतैश्च मुनिस्तत्रास्त्रमन्मथमुपैः ।

कनिकेवतास्त्रगुणमन्मथमिति च-

केवललीलितलिप्तास्त्रमन्मथमिति च ॥

भगवान्के ही समान गुण, शील, अवस्था, विलस तथा केव-भूषणले गौर भी, जो अपनी चञ्चल भुजओंके सुन्दर संगसे नजानेमें क्षुर हैं, वेही और कीबाकी मधुर ध्वनिक विलार करके मन्द, ठण्ड और गहरस्वरमें कुरुक्षेत्रपूर्वक गान करते हुए भगवान्के सब ओरसे घेरकर लगे हैं।

अङ्गुलीवस्त्रकील्लोचोविलस-

कान्तोत्सवमिति विनिर्दिष्टमिति च ॥

मुनिस्तत्रास्त्रमन्मथमुपैः-

स्वच्छमन्मथमिति च मुनिस्तत्रास्त्रमिति च ॥

छोटे-छोटे बाल-बाल भी भगवान्के चारों ओर घूम रहे हैं; जिनसे ऊपर उनके मोटे कटिभागमें करधनी पहनायी गयी है, जिसकी सुरघण्टिकाओंकी मधुर झनकार सुनयी पड़ती है। वे धीले-धाले बालक कवनल्लोंके सुन्दर व्यवृण पड़ने हुए हैं। उनकी

मीठी-मीठी तोतली वाणी साफ समझमें नहीं आती।

भगवान्‌के प्रति दृढ़ अनुराग रखनेवाले सुन्दरी गोपाङ्गनाएँ भी उन्हें प्रेमपूर्ण दृष्टिसे निहारती हुई सब ओरसे घेरकर खड़ी हैं। गोपे, गोप और पशुओंके घेरेसे बाहर भगवान्‌के सामनेकी ओर ब्रह्मा, निम्ब तथा इन्द्र आदि देवताओंका समुदाय खड़ा होकर स्तुति कर रहा है।

तत्र दक्षिणतो मुनिनिकरं कुम्भकर्णाम्बुजा सचक्रचक्रवरम् ।

योगीश्वरम् वृष्टे मुमुक्षुयाम्बान् तपस्विन्म मु कन्दमालम् ॥

इसी प्रकार उपर्युक्त घेरेसे बाहर भगवान्‌के दक्षिण भागमें सुदृढ़ चर्यकी अमिलचक्रसे घेराभ्यस्तभयान्क मुनियोंका समुदाय उपस्थित है तथा पृष्ठभागकी ओर समाधिके द्वारा युक्तकी इच्छा रखनेवाले सनमोदि योगीश्वर खड़े हैं।

सम्भवे सचक्रपत्तानम् चक्रमिच्छन्

गन्धर्वविद्याधरचारणम् ॥

शक्तिहरामचारणम् मुत्तमः

जामार्थिर्गोपीर्गोपीलकाष्टीः ॥

जब भागमें अपनी कियेसहित कश, मित्र, गन्धर्व, विद्याधर, चारण और किरर खड़े हैं। साथ ही भगवत्सेवकी इच्छा रखनेवाले मुख्य-मुख्य जनसाँघ भी मौजूद हैं। वे सब लोग नाचने, गाने तथा कबानेके द्वारा भगवान्‌की सेवा कर रहे हैं।

सङ्गेऽपुत्रान्वयचरन् सचक्रसम्पदम्

सौधामनीततिविहङ्गवटवत्सलम् ॥

तत्पद्मपुत्रजगतामयलम् स चरति

धम्मन्तमुद्भिततरान्धसप्तसप्तम् ॥

नागविचक्रनिगन्तान्वितसप्ताराम-

ग्रामप्रपीगतमनोहरमूर्च्छन्निधिः ॥

समक्षिणचक्रमुद्भितभिरपि प्रभक्त्या

संचिन्तायेन्नर्षसि यो हृदिणप्रसूतम् ॥

तत्पद्मत् अक्षयशमे स्थित मुझ ब्रह्मपुत्र देखि
नरदक्ष चिन्तन करना चाहिये। नरदजीके शरीरका वर्ण
सङ्ग, चन्द्रमा तथा कुण्डके सम्पन्न गौर है; वे सम्पूर्ण
अंगोंके जलत हैं, उसकी जटाएँ बिजलीकी पड़कियोंके
सम्पन्न पीले और चामकीली हैं, वे भगवान्‌के चरण-
कमलोंकी निर्मल पतियोंके हृद्युक्त हैं तथा अन्य सब
ओरकी अवस्थितियोंका सर्वथा परित्याग कर चुके हैं और
संगीतसम्पन्नी नामा प्रकमकी कृतियोंसे युक्त भात
खरों और त्रिविध सामोंकी मनोहर मूर्च्छनाओंको
अभिव्यञ्जित करके अवगत पतियोंके साथ भगवान्‌को
प्रणम कर रहे हैं।

इति स्यात्सचक्रपत्तानं चक्रमिच्छन्तीर्गोपीलकाष्टीः

नतो श्रीकृष्णार्चनमुनिधरनिम्बोपल्लवितः ।

कलेः पुनो भक्त्या सचक्रुनि वारिहृष्ट विधवे-

निते प्रोक्तं सर्वं यदभिलषितं भुक्तुरवातः ॥०

इस प्रकार प्रकार एवं निर्मल बुद्धिवाला पुरुष अपने
आत्मस्वरूप भगवान्‌ नन्दनन्दनकर भजन करके मानसिक
अर्थ आदि उत्तम उपहारोंसे अपने शरीरके भीतर ही
पतिकपूर्वक उत्तम पूजक करे तथा बाह्य उपहारोंसे भी
उन्की अराधन करे। ज्ञातगो। आपलोगोंकी जैसी
अभिलषणा थी, उसके अनुसार भगवान्‌को यह सम्पूर्ण
भजन यैने बत दिया।

सुखकी कहते हैं—महर्षिगण। जो इस कथाको
सुनता है, वह भगवान्‌के सम्पन्न हो जाता है। विप्रे।
यह गुह्यसे भी गुह्य प्रसङ्ग कल्याणमय ज्ञान प्रदान
करनेवाला है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वह
परम-पदको प्राप्त होता है।

— ★ —
॥ पातालसंख्य सम्पूर्ण ॥
— ★ —

संक्षिप्त परापुराण

— ★ —

उत्तरखण्ड

— ★ —

नारद-महादेव-संवाद—व्याधिकात्म्य तथा नारायणकी भक्ति

भक्त्याविविधिरात्मस्य

ज्ञानाज्ञानसमन्वितः ।

वदन्त्युत्तमोक्तिस्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥*

श्रुतिधोमे कहा—पराशरोंने लेह सुनली !
आपके द्वारा वर्णित नाना प्रकारके उपक्रमानोंसे मुक्त परमात्मदायक पारमार्थिकज्ञान हमलोगोंने अर्जन किया;
अब भगवत्कृतिकथे कहनेवाला जो परापुराणक जो
अंश है, उसे हम सुनना चाहते हैं । गुरुदेव ! कृप्य करके
उस अंशका वर्णन कीजिये ।

सुतजी बोले—गुनियो ! भगवान् स्फुरने देवर्षि
नारदके प्रथम करनेपर जिस प्राप्तराज्य विज्ञानका अर्थ

करना था, उसीको मैं कहता हूँ । आप सब लोग सुनें ।
एक समयकी बात है, भगवान्के प्रिय भक्त देवर्षि
नारदजी लोक-लोकेश्वरोंमें प्रसन्न करने हुए मन्दराचल
पर्वतपर गये । वहाँ भगवान् शङ्करसे अपनी कुछ मनोगत
कालोचने पुरुष ही उनकी खाकाय उद्देश्य था । भगवान्
अनन्तर इस पर्वतपर विरामस्थान थे । नारदजीने उन्हें
प्रणम किया और उनकी आज्ञासे उन्होंने सामने थे एक
आसनपर बैठ गये । महात्माओ ! उस समय उन्होंने
भगवान् शिवसे यही प्रथम किया, जिसे आपलोग मुझसे
पूछ रहे हैं ।

नारदजीने कहा—भगवान् ! देवदेवेश्वर !
पार्वतीपति ! जगद्गुरु ! जिससे भगवत्सत्त्वका ज्ञान हो,
उस विषयका आप मुझे उपदेश कीजिये ।

श्रुतिधोमी बोले—नारद ! मुझे, मैं वेदोंकी
सम्पन्न करनेवाले पुराणका वर्णन आरम्भ करता हूँ,
जिसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । इस
पृथ्वीपर एक स्वयं प्रसीस हजार पर्वत हैं, उन सबमें
वटवृक्षत्रय यज्ञ पुरुषदायक एवं उत्तम है, अर्थात्
भगवान् नर-नक्षत्राणां विरामस्थान है । नारदजी ! मैं इस
समय 'उत्तम' सेव और स्वस्वका वर्णन करूँगा ।
यज्ञ ! हिमालय पर्वतपर दो पुरुष हैं, जो क्रमशः
नर-नामायकके नामसे विख्यात हैं; उनमें एक तो गौर
वर्णक है और दूसरे श्याम वर्णक । श्याम वर्णवाले पुरुष
ही 'नरामय' हैं, ये इस जगत्के आदि कारण और महान्
प्रभु हैं । इनके चार भुजाएँ हैं । ये कड़े ही श्रेयांसम्पन्न
हैं । इनके दो रूप हैं—व्यक्त और अव्यक्त (साकार

* जिन्होंने अज्ञानरूपी अन्धकारसे अंधे हुए मुक्त हितको मिलेकाकी संद नेत्रसे प्रकाश अज्ञानकी शलकासे खोल दिया है,
उन श्रीगुरुदेवको प्रणाम है ।

और निराकर)। ये सनातन पुरुष हैं। सुमत ! उनरायणमें ही इनकी महती पूजा होती है। प्रत्यः सः महीनोत्तक इनकी पूजा नहीं होती; क्योंकि जबकि दक्षिणायन रहता है, इनका स्थान क्षिप्रसे आच्छादित रह करता है। अतः इनके—जैसा देवता न अबतक हुआ है और न आगे होगा। बदरिकाश्रममें देवगन्ग निवास करते हैं। यहाँ ऋषियोंके भी आश्रम हैं। अग्निदेव और वेदपठकी ध्वनि यहाँ सदा श्रवण-गोचर होती रहती है। भगवान् नारायणका दर्शन करना चाहिये। उनका दर्शन करोड़ी हत्याओंका नाश करनेवाला है। यहाँ 'अलकावन्दा' नामवाली गङ्गा बहती है, इनमें स्नान करना चाहिये। बाढ़ी स्नान करके मनुष्य मृत्यु पापसे मुक्त हो जाता है। उस तीर्थमें सम्पूर्ण जगत्के स्वामी

भगवान् नारायण सदा ही विराजमान रहते हैं।

एक समयकी बात है, मैं एक वर्षतक यहाँ बड़ी कठोर तपस्या की थी। उस समय भर्तृहरि कृपा करनेवाले भगवान् नारायण, जो अविनाशी, अन्तर्यामी, सबान् परमेश्वर तथा गरुड़के-से चिह्नवाली ध्वजासे युक्त हैं, बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे बोले—'सुमत ! कोई घर माँगे; देव ! तुम जो-जो चाहोगे, वह सभी मन्त्रोक्त मैं पूर्ण करूँगा; तुम कैलाशके स्वामी, साक्षात् मृत तथा विध्वंसे पालक हो।

तब मैंने कहा—जनार्दन ! यदि आप कर देना चाहते हैं तो मुझे दो घर प्रदान कीजिये—पैर हृदयमें सदा ही आपके प्रति भक्ति बनी रहे और देवेश्वर ! मैं आपके प्रसादसे मुक्तिदाता होऊँ।

गङ्गावतरणकी संक्षिप्त कथा और हरिद्वारका महत्त्व

महादेवजी कहते हैं—देवर्षियोंमें वेद नारद ! अब तुम परम पुण्यपथ हरिद्वारका महत्त्व ब्रह्मण करो। जहाँ भगवती गङ्गा बहती है, वहाँ उत्तम तीर्थ कहा जा रहा है। यहाँ देवता, ऋषि और मनुष्य निवास करते हैं। यहाँ साक्षात् भगवान् कैलाश नित्य विराजमान रहते हैं। विद्वन् ! राजा भगीरथ उसी मार्गसे भगवती गङ्गाको लये थे तथा उन महात्मानों गङ्गाजलका स्पर्श करके अपने पूर्वजोंका उद्धार किया था।

नारद ! अत्यन्त सुन्दर गङ्गाक्षरमें जो जिस प्रकार गङ्गाजीको ले आये थे, वह सब प्रसन्न मैं क्रमशः सुनता हूँ। पूर्वकालमें हरिद्वार नामके एक राजा हो चुके हैं, जो विभुवनमें सत्यके पालक विख्यात थे। उनके रोहित नामक एक पुत्र हुआ, जो भगवान् विष्णुकी भक्तिमें तत्पर था। रोहितका पुत्र कृक था, जो बड़ा ही धर्मालु और सदाकारी था। उसके सुकहु नामक पुत्र हुआ। सुकहुसे 'गर' नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। एक समय गरको कलयोगसे दुःखी होना पड़ा। अनेक राजाओंने चढ़ाई करके उनके देशको अपने अधीन कर लिया। पर कुटुम्बकी साथ ले भृगुनन्दन औरिके आश्रमपर चले

गये। औरिके कृतपूर्वक यहाँ इनकी रक्षा की। यहाँ उनके सगर नामक पुत्रका जन्म हुआ। महात्मा भर्गवामें शिक्षित होकर वह उसी आश्रमपर बचने लगा। भुविने उसके यज्ञोपवीत आदि सब अविमोक्षित संस्कार कराये। अन्न-लक्ष्मी तथा वेद-विधाका भी उसका अभ्यास कराया।

सदन्तर महात्मकी राजा सगले और्य मुनिसे अग्रोत्सव प्राप्त किया और समूची पृथ्वीपर भ्रमण करके अपने जन्म तालजङ्घ, दैह्य, शक तथा पादबन्धियोंका वध कर दाय। इस प्रकार सबको जीतकर उन्होंने धर्म-संरक्षण करना आरम्भ किया। राजाने अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करनेके लिये अश्व छोड़ा। वह अश्व पूर्व दिक्क-समुद्रके तटपर हर लिया गया और पृथ्वीके भीतर घँटूच दिक्क गया। तब राजाने अपने पुत्रोंको लगाकर सब ओरसे उस स्थानको खुरवाया। महासागर खोदते समय वे अश्वको तो नहीं पा सके, किन्तु यहाँ तपस्या करनेवाले अग्नि पुरुष महात्म कपिलत्मा उनकी दृष्टि पड़ी। वे उत्तकालीक साथ उनके निकट गये और जगत्प्रभु कपिलको लक्ष्य करके कहने लगे—'यह चोर है।'

कोलकाल सुन्दर बालक बलित लज्जितों काग हटे ।
उस समय उनके चेहरे पर आग जलत थी, जिससे सब

हजार लोग-पुत्र सम्पन्न भक्त हो गये । महाभारतकी
रानी समुद्रसे उस अलौकिक अन्धको ब्रह्म किश और
उसके द्वारा ही अलौकिक भोजन अनुग्रह पूर्ण किया ।

महाभारतकी कथा—विद्वान् । भक्तों के सब
हजार पुत्र बड़े भक्तान् और भक्तानी थे, उन कीर्तियों
हारी किता प्रसार हुई ? का बताइये ।

महाभारतकी कथा—कह ! उस समय की ही
कीर्ति थी, वे रोने की लज्जितों द्वारा अपने काग दाग
कर चुकी थीं । इससे प्रत्यक्ष होकर मुनिश्रेष्ठ श्रीमणि उन्हीं
महाभारत किश । उन्होंने एक रात्री सब हजार पुत्र बलि
और दुर्गादे एक ही देसे चुम्बके दिने प्रार्थन की, जो
ब्रह्म भक्तोत्पन्न हो । पञ्चवी रात्री में मूर्खों के समुद्र-से
शुद्धी चुम्बके अन्न दिया, उन लज्जितों काहोंने ही
हमारा भक्त-भक्तान् ब्रह्म किया । कीर्ति की दूर बहने
रक्तान् उन मुनिश्रेष्ठ भक्तों किया गया । बलित
महाभारत दूध पीकर वे सब-के-सब बड़े हुए । दूसरी
रात्री मर्त्यों महाभारत भक्त पुत्र हुआ, जो सब भक्त ।

महाभारत अनुग्रह नामक पञ्चवी पुत्र उत्पन्न हुआ ।
अनुग्रहके दिनीय और दिनीयों कीर्ति दूर, जो
सब सब (सम्पन्न) का अनुग्रह करते कीर्तियों
बहु गङ्गाजीको चुम्बके से अन्ध लज्जितों
गङ्गाको अनुग्रह से भक्त उन्हीं अपनी भक्तों के अपने
मूर्खान् किया ।

महाभारतकी कथा—कह ! सब कीर्ति
गङ्गाको किता प्रसार करने थे ? उन्होंने कीर्ति-ही लज्जित
की की, वे सब कीर्ति चुम्बे बताइये ।

महाभारतकी कथा—कह ! उस समय की ही
कीर्ति थी, वे रोने की लज्जितों द्वारा अपने काग दाग
कर चुकी थीं । इससे प्रत्यक्ष होकर मुनिश्रेष्ठ श्रीमणि उन्हीं
महाभारत किश । उन्होंने एक रात्री सब हजार पुत्र बलि
और दुर्गादे एक ही देसे चुम्बके दिने प्रार्थन की, जो
ब्रह्म भक्तोत्पन्न हो । पञ्चवी रात्री में मूर्खों के समुद्र-से
शुद्धी चुम्बके अन्न दिया, उन लज्जितों काहोंने ही
हमारा भक्त-भक्तान् ब्रह्म किया । कीर्ति की दूर बहने
रक्तान् उन मुनिश्रेष्ठ भक्तों किया गया । बलित
महाभारत दूध पीकर वे सब-के-सब बड़े हुए । दूसरी
रात्री मर्त्यों महाभारत भक्त पुत्र हुआ, जो सब भक्त ।

हजार कीर्तियों उसी रूपसे स्थित रहा । इधर राजा भगीरथ
गङ्गाजीको न देखाकर विचार करने लगे — गङ्गा कहां बहने

गयीं ? ध्यान करके जब उन्होंने यह निश्चितरूपसे ज्ञान लिया कि उन्हें महादेवजीने ग्रहण कर लिया है, तब वे कैलास पर्वतपर गये। मुनिश्रेष्ठ सदा पहुँचकर वे तब तपस्या करने लगे। उनके आराधना करनेपर मैं अपने मस्तकसे एक बाल उखाड़ा और उसके साथ त्रिपथग गङ्गाजीको उन्हें अर्पण कर दिया। गङ्गाको लेकर वे पातालमें, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, गये। उस समय भगवान् विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई गङ्गा जब हरिद्वारमें आयी, तब वह देवताओंके लिये भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थमें स्नान तथा विज्ञेयरूपसे

ओहरिक दर्शन करके उनकी प्रीतिमान करते हैं, वे दुःखके शान्ति नहीं होते। महाहत्या आदि पापोंकी अनेक राशियाँ ही क्यों न हों, वे सब सर्वदा श्रीहरिके दर्शनभावसे नष्ट हो जाते हैं। एक समय मैं भी हरिद्वारमें श्रीहरिके स्थानपर गया था, उस समय उस तीर्थके प्रभावसे मैं विष्णुस्वरूप हो गया। सभी मनुष्य वहाँ श्रीहरिके दर्शन करनेभावमें वैकुण्ठ-त्येकको प्राप्त होते हैं। परम सुन्दर हरिद्वार-तीर्थ में ही दुर्लभ सबसे अधिक महत्ववस्तु है। वह समस्त तीर्थोंमें श्रेष्ठ और धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप चारों वैकुण्ठमें प्रदान करनेवाला है।

गङ्गावती महीमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङ्गा, प्रयाग, काशी, गया एवं गङ्गाधरकी स्तुति

महादेवजी कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ ! अब मैं श्रीगङ्गाजीके भावार्थका यथावत् वर्णन करूँगा, जिसके श्रवणभावसे तत्काल पापोंका नाश हो जाता है। जो मनुष्य सैकड़ों योजन दूरसे भी 'गङ्गा-गङ्गा' का उच्चारण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होता और अन्तमें विष्णुलोकमें जाता है।* नरद ! श्रीहरिके चरण-कमलसे प्रकट हुई 'गङ्गा' नामसे विख्यात नदी पापोंकी समस्त राशियोंका भी नाश करनेवाली है। नर्मदा, सरयू, यमुना, बेतवा, तापी, पंचोष्णी (यमुनाकी), यमुना, विधाता (गङ्गा), कर्मनाशिनी, पुष्प, पूर्ण, दीप्ति, विदीपा तथा सूर्यतपसा यमुना—इनमें स्नान करनेसे जो पुण्य होता है, वह सब पुण्य गङ्गा-स्नानसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो मनीषी पुण्य समुद्रसहित पृथ्वीका दान करते हैं, उनको मिलनेवाला फल भी गङ्गा-स्नानसे प्राप्त हो जाता है। सहस्र गोदान, सौ अश्वमेध यह सब महान् कृपा-दानसे जिस अक्षय फलकी प्राप्ति होती है, वह गङ्गाजीके दर्शनसे क्षणभरमें प्राप्त हो जाता है। वह गङ्गा नदी महान् पुण्यदायिनी है, विशेषतः महाहत्याके लिये परम पावन है। वे नरकमें पहुँचाने लगे थे—वे गङ्गाजी उनके पाप हर लेती हैं। तब ! जैसे सूर्योदय होनेपर

अन्धकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार गङ्गाके प्रभावसे पापक नष्ट हो जाते हैं। वे मता गङ्गा संसारमें सदा पवित्र मानी गयी है। इनका स्वरूप परम कल्याणमय है। मता गङ्गाजीका स्वरूप दिव्य है। जैसे देवताओंमें श्रीविष्णु श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार नदियोंमें गङ्गा उत्तम है। जहाँ गङ्गा, यमुना और सरस्वती हैं, उन तीर्थोंमें स्नान और आचमन करके मनुष्य मोक्षका भागी होता है—इसमें तर्क भी संदेह नहीं है।

[भिन्न-भिन्न तीर्थोंमें जानेपर भगवान् श्रीविष्णु तथा यमुना, गङ्गा आदि नदियोंका जिस प्रकार स्तवन करना चाहिये, यह बताया जाता है—]

तुम्हारे प्रभो इन्हीं वहाँ सातु स्तुतिसे प्रभो
 ओं नुझे अब लीखेदामके, जामि क प्रिया ।
 यज्जगत् : स्तुतिर्यि स्वर्गाङ्गिमुगले दक्षप्रणामोऽस्तु मे
 स्तुतिन् यच्च करोमि ॥ स भवान् विष्णोः प्रीयताम् ॥

प्रभो ! मैं मुद्राभावसे आपके सम्बन्धमें जो कुछ भी बर्णन करता हूँ, वह आपके लिये स्तुति हो। जो कुछ भोजन करता हूँ, वह आपके लिये नैवेद्यका काम दे। जो चरता-फिरता हूँ, वही आपकी सेवा-टहल समझी जाय। जो ककबर सो जाता हूँ, वही आपके लिये

साष्टाङ्ग प्रणाम हो तथा स्वामिन् ! मैं जो कुछ करता हूँ, उससे अप्रथम जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्न हों ।

मृष्टेन चन्दिनेनापि स्पृष्टेन च कुलेन च ।
नरा येन विपुष्पन्ते तदेतद् वायुने जलम् ॥

जिसके दर्शन, कदन, सर्वा तथा धारण करनेसे मनुष्य भव-व्यसनसे मुक्त हो जाते हैं, वही यह यमुनाजीका जल है ।

तावद् भ्रमन्ति पुत्रान् मनुजाः पयोःस-

वारिद्वययोगमरकतमयसनाधिभुजाः ।

पापजालं तत्र प्रवृत्तानि नीलमयी

पद्मपति मो दधति सूर्यस्तु सूर्यपति ॥

सूर्यपुत्री महानदी यमुनाजी ! मनुष्य इस जगत्में प्राप्त होनेवाले दमिष्ठत, योग और मृत्यु आदि दुःखोंसे पीड़ित होकर तभीतक संसारमें भटकते रहते हैं, जबतक वे नीलमयिके समुद्र आपके नीले जलका दर्शन नहीं करते अथवा उसे अपने मस्तकपर नहीं चढ़ाते ।

यस्तस्मैः स्मृतिः स्वदि कुलपति दुष्कर्मिणं

पापाबलीं जयति कोयमलकालेऽपि ।

यज्ञाय नाम जगदुद्धरितं पुनाति

विष्णो हि सा पति दुःखेर्धर्मिताया गङ्गा ॥

जिनकी स्मृति पापराशिका तत्काल नष्ट कर देती है, जो लाख योजन दूरसे भी पापोंके समुद्रको पछला करती है, जिनका नाम उद्धरण किये जानेपर सम्पूर्ण जगत्को पवित्र कर देता है, वे गङ्गाजी उक्त सौभाग्यवद्वा मेरे दृष्टिपथमें आयेगी ।

आलोकोत्कण्ठितौ न प्रभुदितमयस्त धर्मं यज्ञः प्रवर्तते
स यस्मिन् कृत्ययेतावन्न ब्रह्मकृती जसिक्तः स्वर्गसिन्धुः ।

ज्ञानं सर्वथा निवृत्तः सुरपञ्चनमपि ब्राह्मविप्रापन्नस्यै
सर्वं सम्युपमितद् भवति भगवतः प्रीतिर्यत्र मित्रम् ॥

मनुष्य दर्शनके लिये उत्कर्षित तथा प्रसन्नचित्त होकर जिसके पथका अनुसरण करता है, जिसके तटपर समस्त शास्त्रविहित कर्म उत्तमतापूर्वक सम्पन्न होते हैं । उन गङ्गाजीके आदि सृष्टिके रक्षिता गङ्गाजीके पड़ते स्वर्गजीके रूपमें उत्पन्न किया था । उनके तटपर विद्युत् हुआ ज्ञान, सन्ध्या, तर्पण, देवपूजा, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य-भोजन आदि सब कुछ परिपूर्ण एवं भगवान्‌को प्रसन्न

प्रदान करनेवाला होता है— इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ।

श्रीविष्णुं परं तत्र परमानन्ददायिनि ।
असौ पुत्राय मे गङ्गे वार्य इव नमोऽस्तु ते ॥

परमानन्द प्रदान करनेवाली गङ्गाजी ! आप जल-रूपमें अकर्षित साक्षात् परब्रह्म हैं । आपको नमस्कार है । आप मेरा दिव्य हुआ अर्घ्य ग्रहण करीजिये और मेरे रूप पर स्वीकृति ।

संशयहर्षयिणीं सुरविपुष्करणाभोजयीषूषसारं
दुःखस्वाभ्योर्लरीं सुरदुजनुतं स्वर्गसोपानवार्गम् ।

सन्निहोहारि क्वरि प्रवरगुणगर्भं धासि या संवहयती

तस्मै भागीरथि श्रीमति मुक्तिमन्ता देवि सूर्यं नमो ॥

श्रीमते भागीरथी देवी ! जो जलरूपमें परिणत साक्षात् धर्मकी राशि है, भगवान् विष्णुके चरणारविन्दोंसे प्रकट हुई सुधाका स्वर है, दुःखरूपी समुद्रसे पर होनेके लिये जलका है तथा स्वर्गलोकमें जानेके लिये सीढ़ी है, जिससे देवता और यानत्र भी प्रणाम करते हैं, जो समस्त पापोंका संहर करनेवाला, इतना गुणसमूहसे युक्त और श्रेष्ठ-सम्पन्न है, ऐसे जलको आप धारण करती हैं । मैं प्रसन्नचित्त होकर आपको नमस्कार करता हूँ ।

जःसिन्धो मुक्तिमिध्यान्नन्तराज्ञेतारिणि प्रोत्पन्ता-

कालोत्पन्ताप्रतिपत्तिमात्रितत्वलोके जगत्पावनि ।

गङ्गे देवि पुनीति दुष्कृतभयभङ्गायै धृष्टधाधायै

याम्भी सरणागतं सरणदे रक्षाया यो भीषितम् ॥

स्वर्गलोककी नदी भगवती गङ्गे ! आप पापके समुद्रमें डूबी हुई जनताको तारनेवाली हैं, अपनी ठठती हुई श्रेष्ठयुक्त लहरोंकी निर्मल कान्तिसे पापरूपी अन्धकार-राशिका नष्ट करती हैं तथा जगत्को पवित्र करनेवाली हैं; मैं पापके भयसे प्रलभ और आपका कृपा-भजन हूँ । सरणदायिनी माता ! आपकी शरणमें उक्त हूँ; उक्त पुत्र भवभीतको रक्षा करीजिये ।

इं हो यन्मस कन्मसे किमु सले व्रत्ते भयत्राकारम्

किं ते भीतिरिति क्षुतिर्दुरितकृत् संजायते नारकी ।

यं भैषीः शृणु मे यति यदि मया पापात्तत्त्वमिनी

ब्रह्म ते निरुः कश्चिद्विषयं किं मे न धर्मो धनम् ॥

ऐ मेरे धित ! ओ मित्र ! तुम नरकके भयसे डरत होकर क्यों क्यों रहे हो ? क्या तुम्हें यह सोचकर भय हो रहा है कि पापी मनुष्य नरकमें पहुँचता है—ऐसा श्रुतिका कथन है। सखे ! इसके लिये भय न करो, मेरी क्या गति होगी—यह बताता हूँ, सुनो: यदि मुझे पापोंके फलइसे भी टकर लेनेवाली भागवती गङ्गा प्राप्त हो गयी है तो तुम्हें नरककी प्राप्ति कैसे हो सकती है अथवा दूसरी कोई दुर्गति भी क्यों होगी। क्या मेरे पास धर्मलक्ष्य बन नहीं है ?

स्वर्गासाधिप्राप्तोत्सवपुन्यमितुं यजनं यत्र चोक्तं स्वर्गायों कीदृशं ब्रह्म विष्णुसुररत्नैर्जगतीशं चकरोत् । भीरु श्रीजह्नुकन्ये ययमियमस्ताः क्षाणि ये सज्जगदीने देवता मे लभन्ते स्फुटवद्भक्तुज्ज्वलं ज्योत्स्नाः प्रयागम् ॥

जिस गङ्गाजीके जलमें किया हुआ ज्ञान स्वर्ग-लोकके विवास तथा प्रणम्यके आनन्दकी अनुभूतिका कारण बताया गया है, वहाँ फिरतोंको ज्ञान करने देकर स्वर्गलोककी देनियाँ एक भूतल देवता अथवा इन्द्रके मिलनेकी संधावनसे बहुत प्रसन्न होती हैं। जह्नुजी गङ्गे ! जो स्वैर यम-विषमोंका पालन करते हुए आपके जलमें ज्ञान करते हैं, वे पहलेके पापों होनेपर भी निश्चय ही देवत्व प्राप्त कर लेते हैं—इस विशयमें केद प्रमाण है।

मुझे सखुखितोयं भक्तु मम सखे मानस स्वस्ति मेऽयम् आत्मा धार्म्यं पदस्त्री सतलधित् युक्तो साधुद्वीपः कः कुर्वी । क्षाणि प्राणप्रियेऽधिपकटभुषणपुः प्राणुषि प्राणमुष्टिं धम्मात् सर्वैर्धनैः सुखधनैर्गन्धैः प्रसूतैर्गन्धैर्गन्धैः ॥

मुझे ! सदा इसी प्रकार तुम्हारी सद्दुष्टि बनी रहे। सखे मन ! तुम्हारा भी कल्याण हो। जगो ! तुम भी इसी प्रकार योग्य पद (स्वान) पर स्थित रहो। मेरे ! तुम दोनों भी उत्तम दृष्टिसे सम्पन्न रहो। जगो ! तुम प्राणीकी प्रिया हो तथा प्रकट हुए उत्तम गुणोंसे युक्त समीर ! तुम्हारी प्राणवैत्तिय योक्ता हो: क्योंकि मैं तुम सब लोगोंके साथ आज अतुलित सुख प्रदान करनेवाले तीर्थजनित पुण्यको प्राप्त करूँगा।

श्रीजाह्नवीरविसुतापरमेष्ठिपुत्री-

सिन्धुप्रयाधरण तीर्थंकर प्रयागः ।

सर्वेभ्यः मातृगुणाय नयाम्य चोर्व्य-

बन्तासमोदसविधं दल्य स्वयाज्ञा ॥

गङ्गा, यमुना और सरस्वती—इन तीनों नदियोंको अभूषणरूपसे धारण करनेवाले तीर्थराज प्रयाग सर्वेश्वर ! मुझपर अनुग्रह करो, मुझे ऊँचे उठाओ तथा मेरे अन्तःकरणके इस प्रकारके अविद्यान्धकारको अपने तेजसे नष्ट करो।

क्षान्तिर्लब्धिवन्दीसमुन्दराक्षः

यजमन्नाक्षः विष्ट विष्टोऽपि ।

यजमनि यतीरयमीश्वरीं
स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥

ब्रह्म, विष्णु, शिव तथा इन्द्र आदि देवता और विद्वान्देव ग्रेष्ठ विद्वान् (आधि-पत्य) भी जिसके श्रेष्ठ-कृपाजलसे ईश्वरित तटवन सेवन करते हैं, उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो।

क्षान्तिर्लब्धिवन्दीसमुन्दराक्षः यज
प्रयागता स्वर्गधुनी धुनोति ।
अध्यात्मतत्त्वप्रतिष्ठा जगत्

स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥
जहाँ आपी हुई गङ्गा करिन्दनदिनी यमुनाका सङ्गम पाकर मनुष्योंके आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक—इन तीनों तापोका नश करती हैं, उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो।

एकान्ते बसेऽप्यमगुण्यं धुनोति
स्वच्छाक्या स्वामलका जगन्नाम् ।
इत्ययः शब्दे कुन्तीति यत्र दृष्टः

स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥
जहाँ एकध्वस्त जगत्तल गुण धारण करता है तथा दर्शन करनेपर अपनी इषाधिल छायासे मनुष्योंके जन्म-मरणकय ऋणका नश कर डालता है, उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो।

ब्रह्मादयोऽप्यारम्भकृति विष्ट
धमनि युष्माक्यकथागमेयम् ।
कनोऽप्युता द्युधरः लदण्ड

स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥

ब्रह्मा आदि देवता भी अपना काम छोड़कर जिस पुण्यमय सौभाग्यसे युक्त तीर्थंज संकन करते हैं तथा जहाँ दण्डधारी यमराज भी अपना दण्ड त्याग देते हैं, उस तीर्थंज प्रयागकी जय हो।

कस्मेवया देवमृदेवताभिः-

देवर्षयः प्रपद्यमानसि ।

सर्वं च सर्वोत्तमकुमिराज्ये

स तीर्थराज्ये जयति प्रयागः ॥

देवता, मनुष्य, जगत्तत्त्व तथा देवर्षि भी प्रतिदिन जिसके सेवनसे सर्व एवं सर्वोत्तम भूमिफलसम्पन्न राज्य प्राप्त करते हैं, उस तीर्थंज प्रयागकी जय हो।

एवांसि कुवीति प्रियद्रुमराज्यं

नामज्जालेन विष्णोः जगन्नी ।

यथा त्रिलोक्ये प्रपद्यते पतेशिः

स तीर्थराज्ये जयति प्रयागः ॥

प्रयाग अपने नामके प्रतापसे समस्त परलोक तथा कर बालता है, यह प्रसिद्ध चर्चा सम्पूर्ण विश्वभ्रमों के लिये हुई है। जिसके सुयशसे सारी त्रिलोक्य अभ्युदित हैं, उस तीर्थंज प्रयागकी जय हो।

भस्तेऽभिमतप्रामरालम्बनी

सितासिते च सखिदलेभ्ये ।

आद्यो कलसकप्रमिवासीच्यति

स तीर्थराज्ये जयति प्रयागः ॥

जहाँ दोनों किनारे प्रथम और छोट सखिदले सुखोभित दो श्रेष्ठ सरिताएँ यमुना और गङ्गा चैबरकी पनोहर कानि धारण कर रही हैं और आदि कट (अक्षयवट) छत्रके समान सुखोभित होता है, उस तीर्थंज प्रयागकी जय हो।

प्राङ्गीकृतीमिवास्मिन्नेषी-

समागमेनाकलजगमगन्तुम् ।

यत्राभुतान् ब्रह्मर्षं नयति

स तीर्थराज्ये जयति प्रयागः ॥

सरस्वती, यमुना और गङ्गा—ये तीन नदिवाँ जहाँ दुबकी रुगानेवाले मनुष्योंको, जो त्रिवेणी-संगमके सम्पर्कसे अक्षय योगफलको प्राप्त हो चुके हैं, ब्रह्म-

लोकेमें पहुँचा देती हैं, उस तीर्थंज प्रयागकी जय हो।

केवलज्ञानमन्त्रोदितंयति सुखवसा यमि वापीति यस्मिन् केवलज्ञानमन्त्रोदितंयति नियतमतिपदेत् वर्षकृन्दं यमिदम् ।

यः प्राप्ते भगवत्सर्वोदयि भवति नो वा स कामामकाधो विष्णो केवीरिदितो भवति इतिविधिः किं प्रयागः प्रयागः ॥

‘यै प्रयागये जाऊंगा, जाऊंगा’ इन सुन्दर वातोंमें ही किसने ही लोकेके कपड़ों जय जीत जाते हैं [और प्रयागकी यज्ञ सुलभ नहीं होती]। कुछ लोग घरसे चल तो देते हैं, पर मार्गमें ही कैसे जमेके कारण उनके अनेकों वर्ष समाप्त हो जाते हैं। स्थलों का भाग्यकी सहायता होनेपर भी जो कभी प्राप्त होता है और कभी नहीं भी होता, वह त्रिवेणी-संगम-विहित इस यज्ञपूर्ण प्रयाग मार्गसे परे है। क्या वेद ऐसा पाप है कि वह मेरे देशोंका अतिथि हो सके ?

लोकाभाषकयका ब्रह्मकुलसु कलौ स्वर्गकावेर्जयसु-लक्षितलोकेर्जयतिः कलामरपदप्रामिभित्तुतागाम् ।

अभिज्ञेमाकमेवप्रमुकामकायक सभ्यगालोच्य ताङ्ग प्रयागकीतीर्थराज्येऽभिमतः कतिज्ञेऽप्येव प्रयागः ॥

कतिपुण्ये मनुष्य स्वर्गकी इच्छा होते हुए भी ब्रह्म-वगदि करनेमें असमर्थ होनेके कारण जप, स्तुति, स्तोत्र एवं पाठ आदिके द्वारा किस प्रकार भ्रमरपदकी प्राप्ति हो—इस विचारसे आतुर होंगे; उनको भ्रमोंसहित अभिज्ञेमा और अभ्येव आदि यज्ञोंका फल कैसे मिले—इसकी भलीभाँति अन्वेषना करके ब्रह्मा आदि देवताओंमें इस तीर्थंज प्रयागको ही सच प्रकारके अभीष्ट फलके दाता कदापि है।

कक प्रपद्यतुरताविशेषतः

संयजविधिनो समुपास्मितेऽभूत् ।

येदं संयजं कस्तोऽप्रमादतः

संयजसु पूजास्तिस्त्वन्मनोऽपि मे ॥

यदि मैं प्रमाद और आतुरता आदि दोषोंके कारण यज्ञेर्षति संयजेममन नहीं करे है तो यहाँ सवधानता-पूर्वक संयज करनेसे मेरे सम्पूर्ण जन्मकी संयोजासना पूर्ण हो जाय।

अन्यथापि प्रयज्यमस्मिन् तपसि प्रेमिभिर्विप्रकृष्टै-र्वर्जतः संयजितो योऽभिमतपदविधातानिज्ञे निर्वपेक्षम् ।

श्रीमत्यांशु त्रिवेणीपरिवृद्धमूलं तीक्ष्णराजं प्रकल्पं
गोष्ठ्येकारप्रकर्षं स्वयममरवैभवाभिनं तं नमस्कृत्य ॥

जो माध्मासमें अपने महिमाके विवरणों अन्तर्ग्त भी
गर्जन करता है, प्रेमीजनोंके दूरसे भी अपना ध्यान और
कीर्तन करनेपर जो बिना किसीकी सहायताके निरन्तर
अभीष्ट फल प्रदान करनेवाला है, जिसकी स्तुतिशक्ति
शेषासे सम्पन्न है, जो त्रिवेणीका स्वामी है, जिसकी संस्कारसे
कहीं भी सुख नहीं है तथा जिसका दिव्य स्वस्व
अंशुमाली सूर्यके समान प्रकाशमान है, उस सेठ देवताओं-
द्वारा पूजित तीर्थराज प्रयागको मैं प्रणम करता हूँ ।

अस्माभिः स्तुतोऽस्मादपि किञ्चिद्विद्वत्तु किं वाच्यम् :
पाते दानप्रदायि किं बहुविधं किं वा सुप्रकारिणः ।
किं सतीर्थवशेति किं विप्रकुलं पुण्डरीकः सकलं
येन प्राप जगद्विपश्य विचरा स राजधनी सकलम् ॥

अहो ! हमलोगोंने क्या कोई उत्तम तत्त्व की
धी ? अथवा यशोक अनुष्ठान किया था ? या किसी
सुप्रासको नाना प्रकारकी वस्तुओंका दान दिया था ?
अथवा देवताओंकी पूजा की थी ? या किसी उत्तम
तीर्थका सेवक किया था ? अथवा ब्राह्मणोंका पूजा
आदिके द्वारा स्तकार किया था, जिससे भगवान्
सदाशिवकी यह कल्याणदायिनी राजधानी हमारी हमें
भविष्य ही प्राप्त हो गयी ।

धार्मिकप्रियता हुनेवालापुत्र सतीर्थप्रियता
सर्वाङ्गपर्ययी तथा शिवपुरी संसारविश्वोत्तरी ।
एवं तज्जनुषः फलं कुलप्रत्यक्षके पथिनीकुलः
स्वात्म चाप्यशिलं कृते किञ्चनं सर्वोपविहान् विभक्तम् ॥

मेरे बड़े भाग्य थे, जो अनेक जन्मोंकी फलश्रुति
विश्वस करनेवाली संस्कार-समुद्रके लिये नौकरका यह
सर्वाङ्गपर्ययी शिवपुरी मुझे प्राप्त हुई । इससे जन्म लेनेका
फल मिल गया । मेरे कुलकी विशेष कष्ट नहीं । मेरी
अन्तरात्मा पवित्र हो गयी तथा मेरे सम्पूर्ण कर्तव्य पूर्ण
हो गये । अधिक क्या कहूँ, अब मैं सर्वोपरि पदपर
प्रतिष्ठित हो गया ।

जीवकरः पश्यति महलकुमेरं चन्दनीतिं गृहं न यस्मिन् ।
तस्याप्या वै बभूवेद्रेन प्राप्तापि काञ्ची रुक्मचूरेन ॥

मनुष्य जीवित रहे तो वह लाखों कल्याणकी बातें
देखता है—ऐसी जो किन्दगी है, वह हूटी नहीं है;
इसलिये मैंने इस सान्त्वक शरीरसे भी काञ्ची-जैसी
चुट्टी प्राप्त कर लिया ।

काञ्ची विभक्तुमपरिधि दिग्दधुयी
सतीर्थसिङ्गाजनाभिनतो वा सकलम् ।

काञ्ची गुरुविष्णुविनि पुरातनानि
सिद्धानि योजितकरः प्रणामाभि तेभ्यः ॥

काञ्चीपुरीकी दिव्य भूमिमें कितने उत्तम तीर्थ और
सिद्ध हैं, उनकी पूजनपूर्वक गणना करना देवताओंके लिये
भी असंभव है ; यहाँ गुप्त और प्रकटरूपसे जो-जो पुरातन
सिद्धि पाई हैं, उन्हें मैं साथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ ।

किं चौराङ्ग शूरितञ्जनात् किमु मुदा पुण्यैरगण्यैः कृतीः
किं विष्णुभक्त्याप्येव जगताद्येवा विवादेन किम् ।
किं गर्भेण भवेद्वधप्रघनतप्तायेन किं चो जनाः
सकल श्रीमण्डिर्भिकापयति चेद्विचित्रो वृषपातो ॥

मनुष्यों ! यदि श्रीमण्डिर्भिकाके जलमें खान
करके भगवान् विश्वमयवीज दर्शन किया जाता हो तो
पूर्वकृत पापोंसे भयभीत क्या आकाङ्क्षता है । अथवा
किन्हे हुए अगणित पुण्योंद्वारा प्राप्त होनेवाले आमन्दसे भी
क्या लेना है । विष्णुभक्तको लेकर भयंकर या पूर्वतपके
लिये चोट करनेसे क्या लाभ है ? धनकी प्राप्तिसे
होनेवाले गर्व तथा निर्धनताके कारण होनेवाले संतापसे
भी क्या भयोजन है ।

अन्वयतीतिनिरावधायि तनुताप्रव्यक्तक्षयत्वात्मा
प्रेतस्यकालकेन केवलमनोरागहितीयेन चत् ।
अप्रव्यधि मन्त्रैरक्षयिषया स्वप्रप्रवृत्तेरपि
अज्ञा स्वयि गङ्गाधरस्य नगरी सख्योऽवर्गप्रदा ॥

जो स्वल्प समृद्धिसे युक्त होनेपर भी निरावध
(निराहित) है, भूभक्ताके द्वारा ही जो अपनी शक्ति-
शक्तिश्रुति शक्ति कर रही है, अप्राप्य होनेपर भी जो
उत्तमव्युक्त बल तथा विशुद्ध मानसिक अनुरागसे प्राप्त
होती है, मन्त्रैरक्षयिष्यो जहाँ तक पहुँच नहीं है, जो स्वयं
भी सुलभ नहीं होती, वह स्वयंल मोक्ष प्रदान करनेवाली
भगवान् गङ्गाधरकी नगरी क्या आज मुझे प्राप्त हुई है ।

मन्ये नारदकृतिर्न पूर्वपुरुषादयोर्नैते चान्न त-
 प्रापीद्वै स्वजनप्रपापममालं किं स्वप्ताप्यदिकम् ।
 या बुध्याप्यगधाप्रवागधमूनाकाशीषु पर्वणिष्वप्य-
 प्राप्तिलब्धं महत्फलमे विप्रपते श्रीमन्नरकनुष्णः ॥

कोई पुण्यपर्व अनेक जो गया, ब्रजग, बसुन्ध और
 काशी आदि दुर्लभ तीर्थोंमें अनेक सौभाग्य प्राप्त होता
 है, उसमें महान् फलदायक भगवत्की स्मरणका अनुग्रह
 ही एकमात्र कारण है; उसीकी विषय है। ये इसे अपने
 पुरुषार्थ नहीं मानता। पूर्वजोंमें जो पदार्थ अन्नकर
 पुण्योपार्जन किया है, उसका बल भी इसमें सहायक
 नहीं है तथा स्वजनवर्गकी अधिकतर प्रीति भी इसमें
 कारण नहीं है। इन तीर्थोंमें अनेक रात्रि-ताप आदि कष्ट
 कर सकते हैं।

यः श्राद्धसमये दूरतत्पुत्रेऽपि विदुर्बुधिरः ।
 तं गन्धार्थं विभले साक्षादभिमि श्रीमन्नामयम् ॥

जो श्राद्ध-कारणमें दूरसे स्मरण करनेपर भी
 पितरोंको मोक्ष प्रदान करते हैं, गन्धार्थं विभले उन साक्षान्
 भगवान् श्रीमन्नामयको मैं प्रणाम करता हूँ।

पन्थानं समसीत्स बुद्धारभियं दुरादकीपस्यं
 क्षुद्रव्याघ्रसारक्षुकपण्डकापणिप्रत्नर्द्धिभिः संमुक्तम् ।
 अंगत्वं प्रथमं ह्यर्थं कृपणत्वात् यत्केजानः के परं
 श्रीमन्नामि गन्धधरं प्रतिविन्द त्वं क्षुद्रमुक्तपथे ॥

भगवान् गन्धधर ! यह अपना रास मयली,
 मच्छर, बाघ, चीते, कटि, सर्प तथा लुटेरोंसे भी दूर इस
 दुस्तर मार्गको, जो दूरसे भी दूर पड़ता है, है करके
 पहले-पहल यहाँ आया है और दीन कर्णोंमें आपसे
 याचना करता है। बल, उसके सिवा और किसीके
 सामने यह हाथ फैलाये। भगवन् ! यह सेकक प्रतिदिन
 आपके शोभासम्पन्न शरीर अन्नकर दर्शनके लिये
 उत्कण्ठित रहता है।

सर्वज्ञानिज्जदरिनेन च गयात्राद्येन वै देवतान्
 प्रीयन् विप्रपतीद्वैकत्वं कथमित्यैदासीन्यपालम्भसे ।
 किं ते सर्वं निर्दयस्त्वयधुना किं वा प्रभुत्वं कलेः
 किं वा सत्त्वनिरीक्षणं ननु त्विं किं वास्य सेवास्वभिः ॥

सर्वज्ञम् ! आप अपने दर्शनसे तथा गन्धार्थं किये
 जानेवाले श्राद्धसे देवताओंसहित सम्पूर्ण विश्वको तृप्त
 करते हैं; फिर मैं सामने क्यों निक्षेप-से होकर उदासीन
 क्यों धारण कर रहे हूँ ? भक्तोंके सर्वस्व देनेवाले
 दयालु ! क्या इस समय आपने निर्दयता धारण कर ली
 है ? या वह कतिभुगत्य प्रभाव है ? अथवा देर
 लगाकर आप मनुष्योंके सत्व (शुद्ध भाव एवं धैर्य) की
 परीक्षा ले रहे हैं या इस रासकी भगवत्सेवामें नितापी
 संधि है, इसका निरीक्षण कर रहे हैं ?

कठधर कथं ब्रह्मं पर्वणीं त्वत्प्रसादात् ।
 अनुकनीदि यं देव गमनत्र गृहं प्रति ॥*

गन्धधर ! आपकी कृपासे मैं पर्व श्राद्धका
 अनुष्ठान किया है; [इसे स्वीकार करिधिये और] देव ।
 अब मुझे या जानेवाले अन्न दीजिये।

एवं हि देवतायां च स्तोत्रं स्वर्गाभीष्टायकम् ।
 श्राद्धकारले योऽभित्वं ज्ञानकारले तु यः पठेत् ॥
 सर्वतीर्थसमं फलं भवणाप्यदमाजयात् ॥
 प्रवगात्त च बह्व्या बभुनात्ताः स्तुतेर्ह्येव ।
 अन्तेन विप्रवर्णितं क्षेत्राक्षिप्तं तु चर्मजाः ॥

(२३:५९, ५९, ५४)

इस प्रकार यह देवताओंका स्तोत्र स्वर्ग एवं अभीष्ट
 वस्तु प्रदान करनेवाला है। जो मनुष्य श्राद्धकारणमें तथा
 प्रतिदिन स्तुतिके समय इसका पाठ करता है, उसे सब
 तीर्थोंमें स्तुतिके समान पुण्य होता है। इसके श्रवण, पाठ
 तथा जपसे उक्त फलस्वी सिद्धि होती है। ब्रह्मन् । प्रयोग,
 नाना तथा मनुष्योंकी स्तुतिक्रम श्रवण करनेसे कर्मजन्य
 देव नष्ट हो सकते हैं।

तुलसी, रामलक्ष्मण तथा प्रयागतीर्थका पाहालख्य

शिवजी बोले—नारद ! सुनो: अग मैं तुलसीका माहात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त किये हुए पापसे छुटकारा पा जाता है। तुलसीका फला, फूल, फल, मूल, उल्लास, उल्लास, तथा और मिट्टी आदि सभी पावन है।* जिनका मृत शरीर तुलसी-काष्ठकी आगसे जलका जाता है, वे विष्णुलोकमें जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्यगमन आदि महान् पापोंसे ग्रस्त हो, तो भी तुलसी-काष्ठकी अग्निसे देहका दाह-संस्कार होनेपर वह शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुषके सम्पूर्ण अङ्गोंमें तुलसीका काष्ठ देकर पड़ान् उसका दाह-संस्कार करता है, वह भी पापसे मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्युके समय श्रीहरिक कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसीकी लक्ष्मीसे जिसके शरीरका दाह किया जाय, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह-संस्कारके समय अन्य लक्ष्मीयोंके भीतर एक भी तुलसीका काष्ठ हो तो करोड़ों पापोंसे मुक्त होनेपर भी मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है।† तुलसीकी लक्ष्मीसे मिश्रित होनेपर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी-काष्ठकी अग्निसे मृत मनुष्यका दाह होता देस विष्णुदूत ही आकर उसे वैकुण्ठमें ले जाते हैं, यमाजके दूत इसे नहीं ले जा सकते। वह करोड़ों अन्धोंके पापसे मुक्त हो भगवान् विष्णुको प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी-काष्ठकी अग्निमें जलाने जाते हैं, उन्हें विष्णुनगर वैठकर वैकुण्ठमें जाते देस देवता उनके ऊपर पुष्पजल चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुषको देखकर भगवान् विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्रीजन्मर्दन उसके सम्मुख जा हाथ फड़ककर उसे अपने बागमें ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा इमस्तानभूमिमें छोके साथ तुलसी-काष्ठकी अग्नि प्रज्वलित होती है, वहाँ जानेसे मनुष्योंका पातक भस्म हो जाता है।

जो ब्राह्मण तुलसी-काष्ठकी अग्निमें हवन करते हैं, उन्हें एक-एक सिक्का (पातके दाने) अथवा एक-एक किलोमें अतिश्रेष्ठ यज्ञका फल मिलता है। जो भगवान्को तुलसी-काष्ठका धूप देता है, वह उसके फलस्वरूप सौ यज्ञनुष्ठान तथा सौ गोदानका पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसीकी लक्ष्मीको अर्चने भगवान्का नैवेद्य तैयार करता है, उसका वह अन्न यदि थोड़ा-सा भी भगवान् केपादको अर्पण किया जाय तो वह मेरुके समान अन्नदानका फल देनेवाला होता है। जो तुलसी-काष्ठकी अग्निसे भगवान्को सिन्धे दीपक जलाता है, उसे दस करोड़ दीप-दानका पुण्य प्राप्त होता है। इस लोकमें पृथ्वीपर उसके समान दीपका दूसरा कोई नहीं दिखायी देता। जो भगवान् श्रीकृष्णको तुलसी-काष्ठका धूप अर्पण करता तथा उनके श्रीविग्रहमें उस चन्दनको प्रतिष्ठा करता है। वह सदा श्रीहरिके समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अङ्गमें तुलसीकी कीचड़ लगाकर श्रीविष्णुका पूजन करता है, उसे एक ही दिनमें सौ दिनोंके पूजनका पुण्य मिल जाता है। जो पितरोंके विग्रहमें तुलसीदाल मिलाकर दान करता है, उसके दिये हुए एक दिनके विग्रहसे पितरोंको सौ वर्षोंतक वृत्ति बनी रहती है। तुलसीकी अड़की मिट्टीके डण्ड बिदेवकपसे स्नान करना चाहिये। इससे अवतक वह मिट्टी शरीरमें लगी रहती है, तबतक ज्ञान करनेवाले पुरुषको तीर्थ-स्नानका फल मिलता है। जो तुलसीकी नयी मञ्जरीसे भगवान्की पूजा करता है, उसे नाना प्रकारके पुण्योंद्वारा किये हुए पूजनका फल प्राप्त होता है। जबतक सूर्य और चन्द्रमा हैं, तबतक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस घरमें तुलसी-पुष्पका बगीचा है, उसके दर्शन और स्पर्शसे भी कलहस्थ आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।

* एवं पुण्य फलें मूलें उल्लास लक्ष्मी लक्ष्मीलक्ष्मी। तुलसीमंजरी सौ पावन वृत्तिवर्धिका॥ (२४।२)

† मर्येके तुलसीकाष्ठ मध्ये काष्ठस्य ताम्रं हि। दाहयान्ते मर्येभ्यः कोटिचक्रकुलस्य च॥ (२४।३)

*****

जिस-जिस घर, गाँव अथवा कस्बे तुलसीनय कृष्ण हो, वहाँ-वहाँ जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्नचित्त होकर निवास करते हैं। उस घरमें दरिद्रता नहीं रहते और बन्धुओंसे वियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी शिराजमान होती है, वहाँ दुःख, भय और रोग नहीं उठरते। ये तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती है, किन्तु पुण्यस्थलमें वे अधिक पावन मानी गयी हैं। भगवान्‌के सखि पुष्पी-तलपर तुलसीको लगानेसे सदा शिबुमुष्ट (वैकुण्ठ-धाम) की प्राप्ति होती है। तुलसीद्वारा प्रतिपूर्वक पूजन होनेपर शक्तिप्रद भगवान् श्रीहरि भक्तकर उत्पन्न होते तथा अनेक दुर्बलियोंका भी नाश कर डालते हैं। जहाँ तुलसीकी सुगन्ध होकर हवा चलती है, वहाँकी हसीं दिशाई और चारों प्रकारके जीव पवित्र हो जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ ! जिस गृहमें तुलसीके मूलकी मिट्टी मौकूट है, वहाँ सम्पूर्ण देवता तथा ब्रह्माण्डमय भगवान् श्रीहरि सर्वदा स्थित रहते हैं। ज्ञान ! तुलसी-वनकी छाया जहाँ-जहाँ जाती हो, वहाँ-वहाँ जितनीकी तृप्तिके लिये तर्पण करना चाहिये।

गारुड ! जहाँ तुलसीका समुदाय पाया हो, वहाँ विद्या हुआ विष्णुदान अथि पितरोंके लिये अक्षय होता है। तुलसीकी जड़में ज्ञान, मध्यभागमें भगवान् कान्दन तथा मङ्गरीमें श्रीकण्ठदेवका निवास है; इसीसे वह कवन मानी गयी है। विशेषतः शिवमन्दिरमें यदि तुलसीका वृक्ष लगाया जाय तो उसमें जितने बौध तैयार होते हैं, उतने ही सुगोतक मनुष्य स्वर्गलोकमें निवास करता है। जो पार्वण ब्राह्मके अवसरपर, श्रावण मासमें तथा वैशाखके दिन तुलसीका पौध लगाता है, उसके लिये वह अनन्त पुण्यदायिनी होती है। जो प्रतिदिन तुलसीदलसे भगवान्‌की पूजा करता है, वह यदि दरिद्र हो तो धनवान् हो जाता है। तुलसीकी मूर्ति सम्पूर्ण सिद्धार्थ प्रदान करनेवाली होती है; वह श्रीकृष्णकी कीर्ति प्रदान करती है। जहाँ शालग्रामकी शिला होती है, वहाँ श्रीहरिका सांनिध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान कदापि सौगुना अधिक महत्त्वशाली है। शालग्रामकी पूजासे कुलक्षेत्र, प्रयाग तथा वैश्वनाथकी अर्पण

कोटिगुप्त पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं शालग्राममयी मुद्रा हो, वहाँ कदापि साधु पुण्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ब्राह्मण आदि जो कुछ पाप करता है, वह सब शालग्रामशिलाकी पूजासे शीघ्र नष्ट हो जाता है।

सहदेवकी कहते हैं—गारुड ! अब मैं वेदोंमें कहीं हुई प्रकृतातीर्थकी महत्त्वका वर्णन करूँगा। जो मनुष्य पुण्य-कर्म करनेवाले हैं, वे ही प्रयागमें निवास करते हैं। जहाँ गङ्गा, यमुना और सरस्वती—तीनों नदियोंका संगम है, वही तीर्थप्रकर प्रयाग है; वह देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। इसके समान तीर्थ तीनों लोकोंमें न कोई हुआ है न होगा। जैसे प्रदोमें सूर्य और नक्षत्रोंमें चन्द्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब तीर्थोंमें प्रयाग नमक तीर्थ उत्तम है। विद्वान् ! जो घातकाल प्रयागमें स्नान करता है, वह मङ्गल पापसे मुक्त हो परमपदको प्राप्त होता है। जो दरिद्रताके दूर करना चाहता हो, उसे प्रयागमें जाकर कुछ दान करना चाहिये। जो मनुष्य प्रयागमें जाकर वहाँ स्नान करता है, वह भगवान् और तीर्थकी भी होता है। वहाँ जाकर मनुष्य अक्षयवटका दर्शन करता है, उसके दर्शनमात्रसे ब्राह्मण्यका पाप नष्ट होता है। उसे अर्द्धवट कहा गया है। ब्रह्माण्डमें भी उसका दर्शन होता है। उसके पत्रपर भगवान् विष्णु शयन करते हैं; इसलिये वह अविनाशी माना गया है। विष्णुवक्त मनुष्य प्रयागमें अक्षयवटका पूजन करते हैं। उस वृक्षमें सूत लम्बेकर उसकी पूजा करनी चाहिये।

जहाँ 'भक्ष्य' नामसे प्रसिद्ध भगवान् विष्णु नित्य शिराजमान रहते हैं; तन्मत्र दर्शन अवश्य करना चाहिये। ऐसा करनेवाला पुण्य महाप्रमाणसे छुटकाव पा जाता है। देवता, ऋषि और मनुष्य—सभी वहाँ अपने-अपने योग्य स्वनका अग्रय लेकर नित्य निवास करते हैं। मोक्षदायक, चाण्डाल, दुष्ट, दुष्टिहृदय, बाल्याती तथा अज्ञानी मनुष्य भी यदि वहाँ मुखको प्राप्त होता है तो तत्पुण्यका धारण करके सदा ही वैकुण्ठ-धाममें निवास करता है। जो मानव प्रयागमें माघ-स्नान करता है, उसे प्राप्त होनेवाले पुण्यफलकी कोई गणना नहीं है। भगवान् नक्षत्रमय प्रयागमें स्नान करनेवाले पुरुषोंको भोग और

मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे ज्योंमें सूर्य और नक्षत्रोंमें चन्द्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनोंमें माघ मास श्रेष्ठ है। यह सभी कमोंके लिये उत्तम है। किन्तु! यह माघ-मकरका योग चण्डार त्रिलोक्यके लिये दुर्लभ है। जो इसमें यक्षपूर्वक सत्ता, पाँच अथवा तीन दिन की प्रयाण-छात्र कर लेता है, उसका अमृतत्व होता है। मनुष्य आदि चण्डार जीव प्रयाण

तौर्ध्व सेवन करके वैकुण्ठलोकको प्राप्त होते हैं। दिव्यलोकमें रहनेवाले जो वसिष्ठ और सनकादि ऋषि हैं, वे भी प्रयाणतौर्ध्व करके सेवन करते हैं। विष्णु, रुद्र और इन्द्र भी तौर्ध्वप्रकार प्रयाणमें निवास करते हैं। प्रयाणमें दान और दानके फलस्वरूप प्रशंसा होती है। यहाँ ज्ञान और जलपान करनेसे पुनर्जन्म नहीं होता।

विराट तुलसीदासजी विधि और मङ्गल्य

नारायणी कोले—भगवन्! अगस्त्य कृपासे मैं तुलसीके माहात्म्यका ज्ञान किया। अब विराट तुलसी-व्रतका वर्णन कीजिये।

महादेवजीने कहा—विद्वन्! तुम बड़े बुद्धिमान हो, सुनो: यह व्रत बहुत पुण्य है। इसका अर्थ करने मनुष्य निश्चय ही सब पदोंसे मुक्त हो जाता है। व्रत करनेवाला पुरुष कर्त्तव्य सुश्रवणकी नयी विधियों नियम ग्रहण करे। पृथ्वीपर सोये और इन्द्रियोंको धारण रखे। विपश्चय करनेके उत्प्रेक्ष्यसे वह सौच-सकलसे शुद्ध हो मनको संयमसे रखे हुए श्रीराम नामसे निरन्तरपूर्वक तुलसीचरणोंके समीप स्थान करे। मध्यरात्रि-कालमें नयी आदिके निर्मल जलमें स्नान करके विधि-पूर्वक देवताओं और पित्रोंका स्तर्पण करे। इस व्रतमें पूजाके लिये लक्ष्मी और श्रीविष्णुकी मुखर्षधारी प्रतिमा भगवानी चाहिये तथा उनके लिये दो चण्ड भी तैयार करा देने चाहिये। वस्त्र पीत और घेत वर्णके हों। उसके आरम्भमें विधिपूर्वक नमस्कार-शक्ति कराये, उसके बाद चण्ड पञ्चमन उसके द्वारा श्रीविष्णु देवताकी प्रतिमाके लिये हवन करे। द्वादशीके दिन देवदेवका भगवन्की यक्षपूर्वक पूजा करके विधिके अनुसार कलश-स्थापन करे। कलश शुद्ध हो और फटा-टूटा न हो। उसमें पञ्चरात्र, पञ्चपल्लव तथा ओषधियाँ पड़ी हों। कलशके ऊपर एक पात्र रखे और उसके भीतर लक्ष्मीजीके नाम भगवन् विष्णुकी प्रतिमाको विराजमान करे। फिर वैदिक और पौराणिक मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए तुलसी-वृक्षके मूलमें भगवत्प्रतिमाकी स्थापना करे। तुलसीकी

छाटिकाको सेवक करने लेंगे। फिर देवाधिदेव भगवान् भगवन्की पञ्चमूर्तसे स्नान कराकर इस प्रकार प्रार्थना करे—

प्राचीन-मन्त्र

भोऽगस्त्यदेव! त्रिपुरविध्वंसके

गर्भकोले लोकनिधि विष्णो!

प्रतिष्ठापयेत् स देवदेवो

भो भगवन् विष्णुदेव हवी ॥

‘जिनके रूपका कहीं अन्त नहीं है, सम्पूर्ण विश्व निम्नका स्वरूप है, जो गर्भरूप (अधारभूत) जलमें स्थित होकर लोकसृष्टिका धारण-सेवन करते हैं और सबसे ही रूपवान् होकर समस्त संसारकी सृष्टि करते हैं, वे देवदेव परमेश्वर मुझपर प्रसन्न हों।’

अगस्त्य-मन्त्र

भगवन्भगवन् देवता तेजोरत्ने भगवन्ते।

स्वीय विधिराज्यविष्णुद्वि वा भवभगवन् ॥

‘हे अगस्त्य! हे देवेश्वर! हे तेजःपुङ्गव भगदीश्वर! कोई परमेश्वर, स्वयं सत्ता ही ज्ञानान्तर्यामिनीका नाश करनेवाले हैं, इस भवसागरसे मेरी रक्षा कीजिये।’

स्नान-मन्त्र

पञ्चमूर्तेन तुलसीस्तम्भा गन्धोदकेन च।

भङ्गुदीर्घं च तीक्ष्णं छातोऽमृतः प्रसीदतु ॥

‘पञ्चमूर्त और चन्दनयुक्त जलसे मस्तीभाति नष्टकर भङ्गा उद्दीर्घ नदियोंके जलसे स्नान किये हुए भगवन् अन्त मुझपर प्रसन्न हों।’

विलेपन-मन्त्र

श्रीलङ्कागुह्यकपूर्वकुङ्कुमाविलेपनम् ।
मन्त्रया दत्तस्ययाऽऽवेष्टं लक्ष्म्या सह गृह्णन् वै ॥
'भगवन् ! मैंने चन्दन, अरगन्ध, कपूर और केसर
आदिका सुगन्धित अङ्गुराण अर्चनपूर्वक अर्पण किया है;
आप श्रीलक्ष्मीजीके साथ इसे स्वीकार करें ।'

वस्त्र-मन्त्र

नारायण नमस्तोऽस्तु वस्त्रार्चनकालम् ।
वैश्वदेववाधितो सुखं वृत्तमि वसत्रं शुचि ॥
'भगवन्के समुद्रसे तातेवाले नारायण ! आपको
नमस्कार है । विलेपन-मन्त्र । मैं आपको पवित्र वस्त्र
अर्पण करता हूँ ।'

यज्ञोपवीत-मन्त्र

सुयोधर नमस्तोऽस्तु वाहि मे वस्त्रात्मनः ।
ब्रह्मकृतं वस्त्रं वत्तं गृह्णन् पुन्योत्तम ॥
'सुयोधर ! आपको नमस्कार है, भगवान्से मेरी
रक्षा करविये । पुन्योत्तम । मैं ब्रह्मकृत (यज्ञोपवीत)
अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण करें ।'

पुष्प-मन्त्र

पुष्पाणि च सुगन्धोनि वातमलदीपि चै व्रजे ।
मया दत्तानि देवेश प्रीतितः प्रीतिगृह्णताम् ॥
'प्रभो ! मैंने मालती आदिके सुगन्धित पुष्प मेराये
प्रस्तुत किये हैं, देवेश ! आप इन्हें प्रसन्नतापूर्वक
स्वीकार करें ।'

नैवेद्य-मन्त्र

नैवेद्यं गृह्णीतां नमः भक्ष्यधेनवीः समन्वितम् ।
सर्वं वरीः सुसम्पन्नं गृह्णन् परमेश्वर ॥
'नाथ ! भक्ष्य-धेनव पशुधेनोसे युक्त नैवेद्य स्वीकार
कीजिये; परमेश्वर ! यह सब रसोले सम्पन्न है, इसे
ग्रहण करें ।'

ताम्बूल-मन्त्र

पूगानि नागव्याधि कर्पूरसङ्घिघनि च ।
मया दत्तानि देवेश ताम्बूलं प्रीतिगृह्णताम् ॥
'देवेश्वर ! मैंने सुगन्धी, कर्पूरके फले और कपूर

अङ्गुरां सेवामें भेंट किये हैं; आप यह बीड़ा
स्वीकार करें ।'

तत्पश्चात् अर्चनपूर्वक पुष्प, अगर ताम्र बी मिलना
हुवा गुग्गुलु—इनकी आहुति देकर भगवान्को सुभाये ।
इस प्रकार पूजा करने चाहिये । बीच-बीच जलपान
चाहिये । मुनिश्रेष्ठ ! एकप्रवृत्ति हो भगवन् श्रीलक्ष्मी-
नारायणके सामने तथा तुलसीदासके समीप नाना
प्रकारका दीपक सजाना चाहिये । वाक्प्रधानी देवाधिदेव
विष्णुको प्रतिदिन अर्घ्य भी देना चाहिये । पुत्र-प्राप्तिके
लिये नवग्रहोंको नरियलक्ष्य अर्घ्य देना उत्तम है । धर्म,
व्यय तथा श्रम—तीनोंकी सिद्धिके लिये दशमीको
विजैरिका अर्घ्य अर्पण करना उचित है तथा एकमद्राँको
अन्नरसे अर्घ्य देना चाहिये; इससे सदा सखितान्न नाश
होता है । नरद ! जिसके पात्रमें सग्नधान्य रक्कड़ इसमें
सदा फल रहे; फिर तुलसीदल, फूल एवं सुगन्धी
झालकर उस पात्रको ब्रह्मसे दक है । तत्पश्चात् उसे
भगवान्के शम्भुको भिक्षेदन करें । विमैत्र । अर्घ्य
निम्नलिखित मन्त्रसे देना चाहिये; इसे एकामघित
होकर सुने—

अर्घ्य-मन्त्र

सुगन्धीसङ्घितो देव सद्यः सङ्गैव संयुताम् ।
गृह्णन्तवी मया दत्तं देवदेव नमोऽस्तु ते ॥
'देव । आप तुलसीजीके साथ बीर दिये हुए इस
सङ्गयुक्त अर्घ्यको ग्रहण करें । देवदेव ! आपको
नमस्कार है ।'

इस प्रकार तत्पश्चात् देवेश भगवन् विष्णुकी
पूजा करके वाक्प्रधानी पूजिके निमित्त उन देवदेवेश्वरसे
श्रवण करें—

उपेक्षितोऽहं देवेश काम्यदेवविषर्जितः ।
अनेकानेन देवेश त्वमेव स्रग्णी घप ॥
गृहीतेऽस्मिन् अने देव यत्पूर्णी कृतं मया ।
सर्वं त्वत्सु सम्पूर्णी त्वत्प्रसादाज्जनार्दन ॥
नयः काम्यलपत्राक्ष नयस्ते जलशायिने ।
इदं दत्तं मया वीर्यं प्रसादतत्त्व केवच ॥

अज्ञानसिमिराब्धिसिन् ज्ञानजनेन केवलम् ।
प्रसादसुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव ॥
‘देवेश ! मैं ब्रह्म-प्रेमसे रहित होकर इस
मृतके द्वारा उपवास किया है। देवेश ! आप ही मेरे
पारणदाता हैं। देव ! जनार्दन ! इस ब्रह्मसे प्रज्ञा करके
मैं इसके जिस अन्नकी पूर्ति न की हो, वह सब आपके
प्रसादसे पूर्ण हो जाय। कमलनयन ! आपको नमस्कार
है। अलगायी नारायण ! आपको प्रणाम है। केवल !
आपके ही प्रसादसे मैं इस ब्रह्मका अनुज्ञान किया है।
अज्ञानान्धकारका विनाश करनेवाले केवल ! आप इस
ब्रह्मसे प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान-दृष्टि प्रदान करें।’

तदनन्तर रातमें जागरण, ध्यान तथा पूजनका
स्वाध्याय करें। गणविद्या तथा नृत्यकालमें त्रींश
पुरुषोंद्वारा संगीत और नृत्यकी व्यवस्था करें। अत्यन्त
सुन्दर एवं पवित्र उपायानोंके द्वारा रात्रिक समय व्यतीत
करें। निहाके अन्तमें प्रभात होनेपर सब धूपदिक्कन उदय
हो जाय, तब ब्राह्मणोंके नियमित करने पतिपूर्यक
वैष्णव आहुति करें। यज्ञोपवीत, वस्त्र, फल तथा चन्दन

देकर वस्त्रभूषण एवं केसरके द्वारा पूजनपूर्वक तीन
ब्रह्मण-दम्पतीको भोजन कराये। घृत-मिश्रित घीके
द्वारा थोड़ा भोजन करकेके पश्चात् दक्षिणमुखी पान,
फुल और नम आदि दान करें। अपनी शक्तिके अनुसार
कैसेके अनेक पत्र बनवाकर उन्हें फेंके हुए नारियल,
फलदान, वस्त्र तथा भक्ति-भक्तिके फलसे भरे।
समस्त आचार्योंके वस्त्र पहनाये। दिव्य आभूषण देकर
चन्दन और मालासे उनका पूजन करें। फिर उन्हें सब
सम्पत्तिकेसे कुछ द्रव्य देनेवाली गौ दान करें। गौके साथ
उत्तम, वस्त्र, आभूषण, दोहनपात्र तथा अमृत्य
समयी भी दें। श्रीलक्ष्मीनारायणकी प्रतिमा की सब
सम्पत्तिकेसहित आचार्योंके दें। सब तीर्थोंमें जान
करनेवाले मनुष्योंके जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब इस
कालके द्वारा देव-देव विष्णुके प्रसादसे प्राप्त हो जाता है।
अन्न करनेवाला पुण्य इस लोकमें मनुष्यके प्रिय लगनेवाला
सम्पूर्ण पदार्थों और प्रचुर भोगोंका उपयोग करके अन्तमें
श्रीविष्णुकी कृपासे भगवान् विष्णुके परमप्राप्तको प्राप्त
होता है।

अन्नदान, जलदान, तक्षक-निर्माण, वृक्षारोपण तथा सत्वभाक्षण आदिकी महिमा

नारदजीने पूछा—भगवन् ! गुणोंमें श्रेष्ठ
ब्राह्मणोंको देनेकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य इस लोकमें
किन-किन वस्तुओंका दान करे ? वह सब बताइये।

महादेवजी बोले—देवर्षिप्रवर ! सुने—लोकमें
तत्त्वोंको जानकर सज्जन पुरुष अन्नदानकी ही प्रशंसा करते
हैं; क्योंकि सब कुछ अन्नमें ही प्रतिष्ठित है। अन्नही सब
प्राप्ति का विनोदरूपसे अन्नकर ही दान करना चाहते हैं।
अन्नके सम्पन्न कोई दान न हुआ है न होगा। वह चाकर
जगत् अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है। लोकमें अन्न
ही अत्यवश्यक है। अन्नमें ही प्राणोंकी स्थिति है।
कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको उचित है कि वह
अपने कुटुम्बके कष्ट देकर भी अन्नकी शिक्षा माँयने-

वाले पक्षका ब्रह्मणको अवश्य दान दे। नारद ! जो
कामना करनेवाले पीड़ित ब्राह्मणको अन्न दे, वही
विद्वानोंमें श्रेष्ठ है। वह दान आत्माके पारलौकिक सुखका
साधन है। एतद्वत् कन-मर्दि गृहस्थ ब्राह्मण यदि
नौकरके समय घरपर आकर उपस्थित हो जाय तो
कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको अवश्य उसे अन्न
देना चाहिये। अन्नदान इहलोक और परलोकमें भी सुख
उत्पन्न है। धन-मर्दि अपरिचित रहणोंको जो बिना
हैवानके अन्न देता है, वह सब धर्मोक्त फल प्राप्त करता है।
अतिधन्य न तो मनुष्य करे और न उससे मोह ही रहे।
उसे अन्न अर्पण करे। इस दानकी विशेष प्रशंसा है।

मनुष्य ! जो मनुष्य अन्नसे देवताओं, पितरों,

ब्राह्मणों तथा अतिथियोंको तृप्त करता है, उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। महान् फल करके भी जो पाचकको—विशेषतः ब्राह्मणको अन्न-दान करता है, वह पापसे मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणको दिया हुआ दान अक्षय होता है। शूद्रको भी किया हुआ अन्न-दान यही फल देनेवाला है। अन्न-दान करते समय पाचकको यह न पूछे कि वह किस गोत्र और किस जातका है, तथा उसने कितना अध्ययन किया है? अन्नका अर्चनकी कोई भी श्रम न हो, उसे दिया हुआ अन्न-दान महान् फल देनेवाला होता है। अतः मनुष्योंको इस पृथ्वी पर विशेष रूपसे अन्नका दान करना चाहिये।

जलजल दान भी श्रेष्ठ है; वह सदा सब दानोंमें उत्तम है। इसलिये बाबली, कुआँ और पोखरा बनवाना चाहिये। जिसके कोड़े हुए जलप्रपातमें गौ, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने कुलको तब देता है। नरद ! जिसके पोखरेमें गन्धर्व, समस्तक पानी उठता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकटका सम्पन्न नहीं करता। पोखरा बनवानेवाला पुरुष तीनों लोकोंमें सर्वत्र सम्मानित होता है। मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ और स्वयंका कभी फल न भूलता है कि देशमें केतके पीछर उत्तम पोखरा बनवाना आवश्यक, जो प्राणियोंके लिये महान् अभय हो। देवान, मनुष्य, गन्धर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा स्वयंका प्रान्ती भी जलप्रपातका आश्रय लेते हैं। जिसके पोखरेमें केवल सर्प प्रहनुमें ही जल रहता है, उसे अग्निहोत्रका फल मिलता है। जिसके तालाबमें हेमन्त और शिशिर कालका जल उठता है, उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। यदि वसन्त तथा ग्रीष्म ऋतुतक पानी उमरता हो तो मनीषी पुण्य अतिरात्र और अभयार्थ यज्ञोंका फल भव्यप्रते हैं।

यह वृक्ष लगानेके जो लक्ष्य हैं, उनका वर्णन सुनो। महामुने ! वृक्ष लगानेवाला पुरुष अपने भूतलस्थित पितरों तथा होनेवाले वंशजोंका भी उद्धार कर देता है। इसलिये वृक्षोंको अवश्य लगाना चाहिये। वह पुरुष परलोकमें जानेपर वहाँ अक्षय लोकोंको प्राप्त करता है। वृक्ष अपने फलोंसे देवताओंका, पत्तोंसे पितरोंका तथा छायासे समस्त अतिथियोंका पूजन करते हैं। किवर, यक्ष, राक्षस, देवता, गन्धर्व, मानव तथा ऋषि भी वृक्षोंका आश्रय लेते हैं। वृक्ष फूल और फलोंसे युक्त होकर इस लोकमें मनुष्योंको तृप्त करते हैं। वे इस लोक और परलोकमें भी सर्वत्र पुत्र भवने लगे हैं। जो पौधोंके निम्नारे वृक्ष लगाते, पञ्चगुहान करते तथा जो सदा सत्य बोलते हैं, वे कभी स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होते।

सत्य ही परम मोक्ष है, सत्य ही उत्तम प्राण है, सत्य देवताओंमें आद्यत् रहता है तथा सत्य परम पद है। नय, यज्ञ, पुण्यकर्म्म, देवर्षि-पूजन, आद्यर्चिधि और विद्या—ये सभी सत्यमें प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही यज्ञ, दान, धन और सरस्वती देवी हैं; सत्य ही व्रतवर्षा है तथा सत्य ही उन्मथर है। सत्यसे ही वामु चलती है, सत्यसे ही सूर्य तपता है, सत्यके प्रभावमें ही आग जलती है तथा सत्यसे ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोकमें जो सत्य बोलता है, वह सब देवताओंके पूजन तथा सम्पूर्ण लोकमें ज्ञान करनेका फल निःसन्देह प्राप्त कर लेता है। एक हजार अक्षयार्थ यज्ञका पुण्य और सत्य—इन दोनोंके यदि सत्पुरुष रक्षकन तौल जाय तो सम्पूर्ण यज्ञोंकी अपेक्षा सत्यका ही बलझा भारी होगा। देवता, पितर और ऋषि सत्यमें ही विश्वास करते हैं। सत्यको ही परम धर्म और सत्यको ही परम पद कहते हैं।* सत्यको

* सत्यमेव परो मोक्षः सत्यमेव परं पुण्यम् । सत्ये देवेभ्यः श्रेष्ठं सर्वं च परमं पदम् ॥

तस्यै ब्रह्मण्य पुण्यं च तथा देवर्षिपूजनम् । उत्तमो विधिस्तु विद्या च सर्वं उत्तमं त्रिविधम् ॥

सत्यं यज्ञस्तथा दानं मन्यो देवी सरस्वती । यज्ञकर्म्म तथा यज्ञयोगैस्तुः सत्यमेव च ॥

सत्येन वामुप्येति सत्येन तपते रश्मिः । सत्येन चर्चिर्देवैर्देवैः स्वर्गः सत्येन तिष्ठति ॥

पूजन् सर्वदेवान् सर्वतीर्थं यज्ञान् । सत्ये च कृते लोकं सर्वकामोत्पन्नम् ॥

अभयमेव सत्यं च सत्यं च तुल्यं भूयम् । सर्वार्थं सर्वयज्ञं सत्यमेव विशिष्यते ॥

सत्ये देवाः प्रतीयन्ते पितरो यन्मयात्मकः । सत्यं च परं धर्मं सत्यं च परं पदम् ॥ (२८।२०—२६)

कुने ! जो जंगलमें फल-मूल काटकर तपस्या करता है तथा जो पहले केवल वेदके अध्ययन ही करता है—वे दोनों साधन हैं। वह अध्ययन तपस्याके ही मुख्य है। वेद द्विज वेद पढ़नेसे जो पुण्य प्राप्त करता है, तपस्या और अपने इसकी अपेक्षा दूना फल पा जाता है। जो सदा तपस्या करते हुए सात्विके अभ्याससे ज्ञानेर्षजन करता है और लोकमें उस ज्ञानका बोध करता है, वह परम पूजनीय गुरु है। पुराणमेंला पुरुष एकत्र सबसे श्रेष्ठ पात्र है। वह पतनसे ब्रह्म करता है, इसलिये पात्र अद्वलता है। जो लोग सुब्रह्मको धन, धन्य, सुवर्न तथा मूर्ति-मूर्तिके ब्रह्म-दान करते हैं, वे परम गतिके प्राप्त होते हैं। जो श्रेष्ठ पात्रको गी, वीस, सत्त्व और सुन्दर-सुन्दर कोड़े दान करता है, वह सम्पूर्ण लोकमेंसे अभ्युद्योके अक्षय फलके प्राप्त होता है। जो सुब्रह्मको जोते-बोधी एवं फलसे भी हुई सुन्दर भूमि दान करता है, वह अपने दस पीढ़ी पहलेके पूर्वजों और दस पीढ़ी बादतककी संतानोंको तार देता है तथा दिव्य विमानसे विष्णुलोकमें जाता है। देवाणां पुस्तक ब्रह्मनेसे विज्ञान संतुष्ट होते हैं, इतना संतोष उन्हें यज्ञोंसे, प्रोक्षण (अभिषेक) से तथा फूलोंद्वारा की हुई पूजाओंसे भी नहीं होता। जो भगवान् विष्णुके मन्दिरमें धर्म-ग्रन्थका पठ करता है तथा देवी, दिव्य, गणेश और सूर्यके

महादेवजी बोले—नन्द । तपस्यासे भेद
बतलाना गया है । तपसे उपाय फलकी प्राप्ति होती है । जो
सदा तपस्यामें संलग्न रहते हैं, वे सदा देवताओंके साथ
आनन्द भोगमें हैं । तपसे मनुष्य मोक्ष या लेन है, तपसे
'महात्मा' पदकी प्राप्ति होती है । मनुष्य अपने मनमें
ज्ञान-विज्ञानका कजाना, सीधाम्प और अन्य अनेक
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब उसे
तपस्यासे मिल जाती है । जिन्होंने तपस्क नहीं की है, वे
कभी महालोकमें नहीं जाते । पुत्र या जिस किसी वस्तुका
उद्देश्य लेकर तप करता है, वह सब इस लोक और
परलोकमें उसे प्राप्त हो जाता है । शक्तिकी, परब्रह्मकी,
ब्रह्महत्या तथा गुरुपत्नीगामी-जैसा कभी भी तपस्याके
बलसे सबसे पार हो जाता है—सब पापोंमें कुछकरा पा
लेता है । * तपस्याके प्रभावसे छिपकरी हजार उन्मीलता

॥ तथे हि मयं प्रोक्तं तस्मात् किन्दो कस्यम् । तस्मात्त हि ये सर्वे मोदन्ते सः दीर्घः ॥
 तस्मा भोक्षमाप्नोति तस्मा किन्दने मयम् । कुर्वन्कुर्वन्महर्षिः सौमन्वं कर्कोत्त सः ॥
 तस्मा हृष्यते सर्वे मनसा यदर्थः पदम् । नमस्तस्मै सर्वे नमस्तस्मै कदाचन ॥
 यत्कर्षं किञ्चिदास्थाय पुनस्तस्मै ततः । तत्तर्षं तस्मात्प्रेति परेऽहं स मन्त्रः ॥
 सूर्यः पश्यात् स ज्ञात्वा मृतमप्यगः । तस्मा तस्मै सर्वे सर्वतश्च विमुच्यते ॥ (२८।३५—३९)

मन्दिरमें भी उसकी व्यवस्था करता है, वह मानव राजसूय और अक्षयेय यज्ञका फल खाता है। इतिहासपुराणके ग्रन्थोंका जीवन पुण्यदायक है। ऐसा करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है तथा अन्तमें सूर्यलोकाका भेदन करके ब्रह्मलोकको चला जाता है। यहाँ सौ कल्पोंतक रहनेके पछान् इस पृथ्वीपर जन्म ले राजा होता है। एक हजार अक्षयेय

यज्ञोंका जो फल बतलाया गया है, उसे वह मनुष्य भी प्राप्त कर लेता है; जो देवताके आगे महाभारतका पाठ करता है। अतः सब प्रकारका प्रयास करके भगवान् विष्णुके मन्दिरमें इतिहासपुराणके ग्रन्थोंका पाठ करना चाहिये। वह शुभकरक होता है। विष्णु तथा अन्य देवताओंके लिये दूसरा कोई साधन इतना प्रीतिकरक नहीं है।

मन्दिरमें पुराणकी कथा कराने और सुपात्रको दान देनेसे होनेवाली सद्गतिके विषयमें एक आस्थान तथा गोपीचन्द्रके सिलकवादी यष्टिमा

ब्रह्मदेवजी कहते हैं—नमस्ते ! इस विषयमें किञ्च पुरुष एक प्रश्नोत्तर इतिवत् कथा करते हैं। यह इतिहास असम्भवा पुरातन, पुण्यदायक सब कथनोंके इत्येकत्र तथा शुभकारक है। देखें। ब्रह्मपुत्र समस्तकुमारमें स्वर्ग-पितामह ब्रह्माजीको नमस्कार करके भूमे यह उपलब्धन सुनाया था।

समस्तकुमार बोले—एक दिन मैं धर्मराजसे मिलने गया था। वहाँ उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और चर्चिके

साथ नाना प्रकारकी कृतियोंद्वारा मेरा सत्कार किया। तत्पश्चात् मुझे सुखमय आसनपर बैठनेके लिये कहा। बैठनेपर मैं वहाँ एक अद्भुत बात देखी। एक पुरुष सोनेके विमानपर बैठकर वहाँ आया। उसे देखकर सर्वराज बड़े वेगसे अग्निले उठ करके हुए और भगन्तुकका दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने अर्घ्य आदिके द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया। तत्पश्चात् वे उससे इस प्रकार बोले।

धर्मराज बोले—धर्मिक ब्रह्मा महापुरुष ! तुम्हारा स्वागत है ! मैं तुम्हारे दर्शनसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास बैठो और मुझे कुछ शानकी बातें सुनाओ। इसके बाद उस नामने जाना, यहाँ श्रीब्रह्माजी विराजमान हैं।

समस्तकुमार कहते हैं—धर्मराजके इतना कहते ही एक दूसरा पुरुष उसी विमानपर बैठा हुआ वहाँ आ पहुँचा। धर्मराजने विनित्त भावसे उसका भी विमानपर ही पूजन किया तथा जिस प्रकार पहले आये हुए मनुष्यसे सम्बन्धपूर्णक स्वागतका किया था, उसी प्रकार इस नवभगन्तुकके साथ भी किया। यह देखकर भूमे बड़ा विस्मय हुआ। मैं धर्मसे पूछा—'इन्होंने कौन-सा ऐसा कर्म किया है, जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए हैं ? इन दोनोंके द्वारा ऐसा कौन-सा कर्म बन गया है, जिसका इतना उत्तम पुण्य है ? आप सर्वज्ञ हैं, अतः कहइये किन कर्मोंके प्रभावसे इन्हें दिव्य फलकी प्राप्ति हुई है ?' मेरी बात सुनकर धर्मराजने कहा—'इन

दोनोका किया हुआ कर्म करता है, मुने। पृथ्वीपर वैदिश नामका एक विकसित नगर है। यहाँ भगवान् नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, जिन्होंने भगवान् विष्णुका मन्दिर बनवाकर उसमें उनकी स्थापना की। ठम नगरमें बितने लोग रहते थे, उन सबको उन्होंने भगवान्का दर्शन करनेके लिये आदेश दिया। उनके भीतर सब हुआ श्रीविष्णुका वह सुन्दर मन्दिर लोगोंने ठसठस भर गया। तब राजाने पहले ब्राह्मण आदिके सम्पुत्रका पूजन किया, फिर उन महाबुद्धिमान् भोजनो इतिहास-पुराणके ज्ञाता एक ब्रह्म विद्वान्, जो निरामये भी ब्रह्म थे, वाचक बनाकर उनकी विशेष रूपसे पूजा की। फिर ब्रह्मराजः गन्ध-पुष्प आदि उपहारोंसे पूजाकर भी पूजन करने राजाने वाचक ब्राह्मणसे विनम्रपूर्वक कहा— 'विजयेश्वर ! मैंने जो वह भगवान् विष्णुका मन्दिर

बनवाया है, इसमें कर्म करनेवाले इन्हासे कबो कणोंका समुदाय एकत्रित हुआ है; अतः आप पुरुषका बौधिये। इस समय ये सब स्वर्गमार्ग काय जीविकावृत्तिके रूपसे ब्रह्म बौधिये और एक वर्तक प्रसिद्धि कथा कहिये। कर्म समाप्त होनेपर पुनः और संवन्धु २९—

बन रहा।'

मुनिवेश ! इस प्रकार राजाने आदेशसे यहाँ पुष्कल कथा-वार्ताका क्रम चलू हो गया। वर्ष बीसते-बीसते आयु बीस हो जानेके कारण राजाकी मृत्यु हो गयी। तब मैंने तथा भगवान् विष्णुने भी इनके शिष्य सुलोकासे विधान केज था। ये जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आये थे, इन्होंने सत्सङ्गके द्वारा उत्तम धर्मका भरण किया था। भरण करनेसे ब्रह्मराज इनके हृदयमें परमात्माकी प्रतिमा उदय हुआ। मुनिवेश ! फिर उन्होंने उन महात्मा वाचककी परिकल्प की और उन्हें एक माहा सुवर्ण दान दिया। सुवर्णको दान देनेसे इन्हें इस प्रकारके कल्याण प्राप्ति हुई है। मुने ! इस प्रकार यह कर्म, जिसे इस दोहोंने किया था, मैंने वह सुतथा।

पञ्चदेवकी कहते हैं—जो मनीषी पुरुष इस पुण्य-प्रसङ्गका पञ्चसत्य भरण करते हैं, उनकी किसी जगहों कभी दुर्गति नहीं होती। देवर्षिभवा ! अब दूसरी बात सुनता हूँ, मुने; गोपीचन्दनका माहात्म्य जैसा मैं देख और सुन है, उसका वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र—कोई भी कबो न हो, जो विष्णुका भक्त लेकर इनके भजनमें तत्पर रहकर अपने अङ्गोंमें गोपीचन्दन लगाता है, वह गङ्गाजलसे नहाये हुएकी भीम सब दोहोंमें मुक्त हो जाता है। कल्याणकी इच्छा रखनेवाले वैष्णव ब्राह्मणोंके लिये गोपीचन्दनका शिष्यका साथ भजन विशेष रूपसे कर्तव्य है। ललाटमें दण्डके आकारका, पञ्चःशतमें कमलके सदृश, बहुजंके मूलभागमें बीसके फलेके समान तथा अन्यत्र टीपकेके तुल्य चन्दन लगाना चाहिये। अथवा जैसी लीज हो, उसीके अनुसार मित्र-मित्र अङ्गोंमें चन्दन लगाने, इसके लिये कोई कास निबन्ध नहीं है। गोपीचन्दनका शिष्यका धरण करनेवालेसे ब्राह्मणसे लेकर चाण्डालतक सभी मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो वैष्णव ब्राह्मण भगवान् विष्णुके भजनमें तत्पर हो, उसमें तथा विष्णुने केद नहीं पकन चाहिये, वह इस लोकमें श्रीविष्णुका ही स्वरूप होता है।

तुलसीके पत्र अथवा कण्ठकी बनी हुई माला

धारण करनेसे ब्राह्मण निश्चय हो मुक्तिका भाव होता है।* मृत्युके समय भी जिसके ललाटेपर गोपीचन्दनका तिलक रहता है, वह विष्णुनगर अर्थात् हो विष्णुके भगवत्पदके प्राप्त होता है। नारद ! बलिभुगमे जो नरनेह गोपीचन्दनका तिलक धारण करते हैं, उनकी कभी दुर्गति

नहीं होती। ब्रह्मन् ! इस पृथ्वीपर जो शराबी, स्त्री और बालकवादी हत्य करनेवाले तथा अगम्या स्त्रीके साथ सम्भोग करनेवाले देखे जाते हैं, वे भगवद्भक्तोंके दर्शनमग्नसे पापमुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान् विष्णुके भक्तिके प्रसन्नसे वैष्णव हुआ हूँ।

संवत्सरदीप-व्रतकी विधि और महिमा

नारदजी बोले—भगवन् ! अब मुझे सब व्रतोंमें प्रधान 'संवत्सरदीप' नामक व्रतकी उत्तम विधि बतलाये, जिसके करनेसे सब व्रतोंके अनुष्ठानका फल निःसंशय प्राप्त हो जाय, सब कामनाओंकी सिद्धि हो तथा सब पापोंका नाश हो जाय।

महादेवजीने कहा—देवों ! मैं तुम्हें एक पापनाशक रहस्य बताता हूँ, जिसे सुनकर ब्रह्मत्वरूप गोपाती, भिरुहन्त, गुह्यजीगामी, विश्वसंधारी तथा ह्रस्व इन्द्रचालम मनुष्य भी शाश्वत मोक्षको प्राप्त होता है तथा अपनी सौ वैधियोंका उद्धार करके विष्णुलोकको ज्ञात है। वह रहस्य संवत्सरदीपव्रत है, जो बहुत ही भेषजव्रत है। मैं उसकी विधि और माहिमाका वर्णन करूँगा। हेमन्त ऋतुके प्रथम मास—अग्रहणमें शुचि एकदशी तिथि आनेपर बाह्यमुहूर्तमें उठे और काम-लोचसे रहित हो नदीके संगम, तीर्थ, पोखरे या नदीमें जाकर स्नान करे। अथवा मनको ध्यानमें रक्ते हुए क्षण ही स्नान करे। स्नान करनेका मन्त्र इस प्रकार है—

स्नातोऽहं सर्वातीर्थेषु गतो ब्रह्मलोकेषु च।

नदीषु सर्वातीर्थेषु लब्धान् देहि मे सदा॥

'मैं सम्पूर्ण तीर्थों, कुण्डों, झरने तथा नदियोंमें स्नान कर चुका। जल ! तुम मुझे उन सबमें स्नान करनेका फल प्रदान करो।'।

तदनन्तर देवताओं और भित्तोरोंका तर्पण करके जप करनेके अनन्तर जितेन्द्रिय पुरुष देवदेव भगवान् लक्ष्मी-नारायणका पूजन करे। पहले पञ्चमृतसे नहलकर फिर

चन्दनमुक्त जलसे स्नान कराये। तत्पश्चात् इस प्रकार करे—

स्नातोऽहं लक्ष्म्या सर्वातीर्थेषु देवदेव भगवदे।

मां सङ्गृह्य देवेश धोरान् संसारबन्धनान्॥

'देवदेव ! जगायते ! देवेश्वर ! आप लक्ष्मीजीके साथ स्नान कर चुके हैं; मैं धोर संसार-बन्धनसे मेरा उद्धार करिये।'।

इसके बाद वैदिक तथा पौराणिक मन्त्रोंसे भक्तिपूर्वक लक्ष्मीस्तुति भगवान् विष्णुका पूजन करे। 'अतो देव' इस सूक्तसे अथवा पुनःसूक्तसे पूजा करनी चाहिये। अथवा—

नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णदेवाय नमः।

नमो कार्त्तिकेयाय करत्किंकराय नमः॥

नमोवाय नमस्तुभ्य परशुरामाय नमः।

नमोऽस्तु तपस्वीनाथ विष्णुदेवाय नमः॥

नमोऽस्तु कुण्डलेनाथ कलिकेने च नमो नमः।

नमः सर्वात्मने तुभ्य शिरसेऽपिपुत्रयेत्॥

'मत्स्य, कथञ्चन, कारुह, नरसिंह, वायन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्की—ये दस अवतार धारण करनेवाले आप सर्वात्मको मैं मत्स्यक रूपधर नमस्कार करता हूँ।' यों कहकर पूजन करे।

अथवा भगवान्के जो 'केशव' आदि प्रसिद्ध नाम हैं, उनके द्वारा श्रौहरिक पूजन करना चाहिये।

पूजका मन्त्र

यन्मूर्तिरस्तौ शिवाः सुरभिर्नम्यमाङ्गुलिः।

कृष्णेऽयं देवदेवेश नमस्तो प्रतिगृह्णाताम्॥

‘देवदेवेश्वर ! मन्त्रोत्तर सुगन्धसे घरा वह परम पवित्र दिव्य वनस्पतिका रसरूप धूप आपकी सेवामें प्रसृत है; आपकी न्यायशक्ति है, आप इसे स्वीकार करें।’

संस्कृत-संस्कृत

दीपस्ततो नक्षत्रमि दीपः कान्तिं प्रकल्पति ।
तस्मादीपप्रदानेन प्रीयतां मे जनार्दन ॥
'दीप अव्ययशक्त भाषा करता है, दीप कान्ति
प्रदान करता है; अतः दीपदानसे भगवान् जनार्दन मुक्त
प्रप्त हो ।'

Figure 1

वैकुण्ठमिदमब्राह्मं देवदेव जगत्पते ।
 लक्ष्म्या ब्रह्म गृह्णता त्वं नमस्कृत्यनुताम्यम् ॥
 'देवदेव ! यह अन्न अद्वैत का बना हुआ वैकुण्ठ
 सेवामें प्रस्तुत है; जगदीश्वर ! अब लक्ष्मीजीके साथ इस
 परम अमृतकण उत्तम नैवेद्यको ग्रहण करीये ।'

सदनपर श्रीजगदीशका ध्यान करके सत्रमे बस और हाथमे फल लेकर भक्तिपूर्वक अर्घ्य निवेदन की: अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है—

अन्धकारसङ्क्षेपेण यन्मया प्राप्तं कृतम् ।
तत्त्वम् नगशामास्तु प्रसन्नचित्तम् केदम् ॥
'केदम् । हजारों जन्मों में मैंने जो फलक मिले हैं,
वे सब आपकी कृपासे नष्ट हो जायें ।'

इसके बाद भी अथवा तेलसे घना हुआ एक सुन्दर नवीन कलश ले आकर भगवान् लक्ष्मीनारायणके सम्मने स्थापित करे। कलशके ऊपर तबि या मिट्टीका पात्र रखे। उसमें नौ तन्त्रओंके सम्मन मोटी जलती झाल दे तथा कलशको स्थिरतापूर्वक स्थापित करके वहाँ ताम्रपत्रित गूड़में दीपक जलमये। देवर्षे ! फिर पश्चिमतत्त्वपूर्वक पुष्प और गन्ध आदिसे कलशकी पूजा करके निम्नलिखित मन्त्रसे शम संकल्प करे—

काथो भूतस्य यज्यस्य सज्जकेको विराजते ।
दीपः स्वेत्सरं यावद्यज्यस्य पश्चिदिहोत्तः ।
अभिज्ञोन्नविष्किन्ने प्रीयतां यज केतुवः ॥

‘भूत और भविष्यके सम्राट तथा समस्त कल्पनाके
विषय एक—अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र विराजमान है।
मैंने एक वर्षतक प्रज्वलित रखनेके लिये उस दीपककी

स्वाभ्यास की है; वह अक्षय्य अभिहितरूप है। इससे भगवान् केवल भाव्य प्रसन्न हो।

सत्प्रभत्वात् इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए वेदोंके स्वाध्याय तथा ज्ञानयोगमें तत्पर रहे। पतितों, पापियों और फलप्रेमी मनुष्योंसे बातचीत न करे। रातको गीत, नृत्य, काजे आदिसे, पुण्य ग्रन्थोंके पाठसे तथा भक्ति-पत्तिके धार्मिक उपासक्योंसे भन बहलते हुए उपवासपूर्वक अग्रहरण करे। इसके बाद सबेरा होनेपर पूर्वार्द्धके नियम-कर्मोंका अनुष्ठान करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराये तथा अपनी शक्तिके अनुसार दानकी पूजा करे। फिर स्वयं भी धारण करके ब्राह्मणोंको भक्षण कर विद्या करे। इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके एक वर्षतक दिन-रात उक्त विधामें रहे। एक वा आधे परस मनेका दीसक बनाये; उसके दिने बत्ती बाँदीकी बातचीत गयी है, जो दो वा छह पलकी होनी चाहिये। घीसे भरा हुआ मट्ठा हो तथा उसके ऊपर तमिका पात्र रखा रहे। भुक्तिकी अपेक्षाका रखनेवाले पुरुषको भक्तिपूर्वक भगवन् लक्ष्मीनारायणकी प्रतिमा भी यथाशक्ति सौमकी बनानी चाहिये। इसके बाद [वर्ष पूर्ण होनेपर] विद्वान् पुरुष साधु एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। वारह ब्राह्मण हो—यह उत्तम पक्ष है। छः ब्राह्मणोंका होना मध्यम पक्ष है। इतना भी न हो सके तो तीन ब्राह्मणोंको ही निमन्त्रित करे। इनमेंसे एक कर्मनिष्ठ एवं सगरीक ब्राह्मणकी पूजा करे। वह ब्राह्मण शान्त होनेके साथ ही विशेषतः क्रिष्णवन् हो। इतिहास-पुराणोंका ज्ञाता, धर्मज्ञ, मृदुल स्वभावका, विदुभक्त, गुरुसंस्थापरायण तथा देवता-ब्राह्मणोंका पूजन करनेवाला हो। पाद्य-अर्घ्यदान आदिकी विधिसे यज्ञ, अलंकार तथा आभूषण अर्पण करते हुए पत्नीसहित ब्राह्मणदेवकी भक्तिपूर्वक पूजा करके भगवन् लक्ष्मीनारायणकी तथा बत्तीसहित दीसकको भी ब्राह्मणार्थमें रखकर घीसे भरे हुए मट्ठेके साथ ही उस ब्राह्मणको दान कर दे। देवर्षे। उस समय निम्नलिखित मन्त्रसे फल पुरुष नारायणदेवका ध्यान भी करता रहे—

अविद्यात्म्यसा व्याप्ते संसारे पापनाशनः ।

इन्द्रजित्ते षोडशसु तस्याहोरे पयानघ ॥

‘पापशुद्धि नरायण तच्छ ज्योतिर्नय दीप !
अविद्यामय अन्धकारसे भरे हुए संसारमें तुम्हीं ज्ञान एवं
मोक्ष प्रदान करनेवाले हो; इसीलिये मैंने आज तुम्हारा
दान किया है।’

फिर पूजित ब्राह्मणको अपनी शक्तिके अनुसार
भक्तिपूर्वक दक्षिणा दे। अन्यत्र ब्राह्मणोंको भी पूजापूत
खीर तथा मिठाईका भोजन करावे। ब्राह्मणोंके
अन्तर सपत्नीक ब्राह्मणको वस्त्र पहनावे। सम्पत्तियों-
सहित शय्या तथा बत्तीसहित केनू दान करे। अन्य
ब्राह्मणोंको भी अपनी सामर्थ्यके अनुसार दक्षिणा दे।
सुहृदों, स्वजनों तथा बन्धु-जन्यकोंको भी भोजन करावे
और उनका भत्ता करे। इस प्रकार इस संवत्सरदीप-
व्रतकी सम्पत्तिके अवसरपर महान् उत्सव करे। फिर
सबको प्रणाम करके विदा करे और अपनी छुट्टीके
लिये क्षमा माँगे।

दान, व्रत, यज्ञ तथा योगप्रवृत्तसे मनुष्य जिस
फलको प्राप्त करता है, वही फल उसे संवत्सरदीप-व्रतके
पालनसे मिलता है। गौ, भूमि, सुवर्ण तथा विजेत्रतः गृह
आदिके दानसे विद्वान् पुत्र जिस फलको प्राप्त है, वही
दीपव्रतसे भी प्राप्त होता है। दीपदान करनेवाला पुत्र
कविता, अक्षय धन, ज्ञान तथा परम सुख प्राप्त है।
दीपदान करनेसे मनुष्यको सौभाग्य, अमरत्व निर्मल
विद्या, आरोग्य तथा परम उत्तम समृद्धिकी प्राप्ति होती
है—इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दीपदान करने-
वाला मानव समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त स्त्रीप्राप्त्यवधि
पत्नी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा अक्षय संतति प्राप्त करता
है। दीपदानके प्रभावसे ब्राह्मणको परम ज्ञान, कविताके
उत्तम राज्य, वैद्यकीय धन और समस्त पशु तथा गृहको
सुखकी प्राप्ति होती है। कुम्हरी कन्यकाके सम्पूर्ण शुभ
लक्षणोंसे युक्त पति मिलता है। वह बहुत-से पुत्र-पौत्र
तथा बड़ी आयु पाती है। सुकती की इस व्रतके प्रभावसे
कभी वैधव्यका दुःख नहीं देखती। उसका अपने

सम्बन्धसे कभी विरोग नहीं होता। दीपदानसे मानसिक
विषय तथा रोग भी दूर होते हैं। भयभीत पुरुष भयसे
तथा कैदी बन्धनसे छूट जाता है। दीपव्रतमें तत्पर
रहनेवाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे निःसन्देह मुक्त
हो जाता है—ऐसा ब्रह्मानीक वचन है।

जिसने श्रीहरिके समुक्त संवत्सर-दीप जलाया है,
उसने निश्चय हो चन्द्रायण तथा कृष्ण-व्रतोंका अनुष्ठान
पूरा कर लिया। जिन्होंने भक्तिपूर्वक श्रीहरिकी पूजा करके
संवत्सरदीप-व्रतका पालन किया है, वे धन्य हैं तथा
उन्होंने उत्तम लेनेका फल पा लिया। जो सत्सङ्गसे दीपकी
वर्तकी उद्घाटन करते हैं, वे भी देवदुर्लभ परमपरकी प्राप्त
होते हैं। जो लोग सदा ही मन्दिरके दीपमें ध्याशक्ति तैल
और कली डालते हैं, वे परम धामको जाते हैं। जो लोग
मुझसे या मुझे हुए दीपको स्वयं जलानेमें उत्सर्ग होनेपर
दूसरे लोगोंसे इसकी सूचना देते हैं, वे भी वरत फलके
भाग्यी होते हैं। जो दीपको लिये थोड़े-थोड़े तैलकी
थोड़ा थोड़ा श्रीविष्णुके सम्मुख दीप जलाता है, उसे भी
पुण्यको प्राप्ति होती है। दीपक जलाने समय यदि कोई
शेष पुण्य भी उसकी ओर ब्रह्मसे हाथ जोड़कर निहारता
है, तो वह विष्णुधाममें जाता है। जो दूसरोंको भगवाण्के
सामने दीप जलानेकी सलाह देता है तथा स्वयं भी ऐसा
करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकको
प्राप्त होता है।

जो लोग पृथ्वीपर दीपव्रतके इस माहात्म्यको सुनते
हैं, वे सब पापोंसे छुटकारा पाकर श्रीविष्णुधामको जाते
हैं। विद्वन् ! मैंने तुमसे यह दीपव्रतका वर्णन किया है।
यह मोक्ष तथा सब प्रकारका सुख देनेवाला, प्रशस्त एवं
महान् व्रत है। इसके अनुष्ठानसे आपके प्रभावसे
होनेवाले नेत्ररोग नष्ट हो जाते हैं। मानसिक चिन्तकों
तथा व्यङ्ग्यव्यङ्ग्य क्षणभरमें नाश हो जाता है। नारद ।
इस व्रतके प्रभावसे दर्शिय और शोक नहीं होता। मोह
और चिन्ति मिट जाती है।

जयन्ती संज्ञावाली जन्माष्टमीके व्रत तथा विविध प्रकारके दान आदिकी महिमा

नारदजी बोले—देवदेव ! जगदीश्वर ! भक्तोंको अभयदान देनेवाले महादेव ! मुझपर कृपा करके कोई दूसरा व्रत बताइये ।

महादेवजीने कहा—पूर्वकालमें हरिकृष्ण नामक एक ब्रह्मवर्ती राजा हो गये हैं । उनपर संतुष्ट होकर ब्रह्मजीने उन्हें एक सुन्दर पुरी प्रदान की, जो भयंकर कामनाओंको पूर्ण करनेवाली थी । उसमें रहकर राजा हरिकृष्ण सात द्वापरीसे युक्त वसुधरात्मक पर्यपूर्णक धरम करती थे । प्रजाको वे औरत पुत्रकी पालन करती थे । राजाके पास धन-धान्यकी अविच्छिन्ना थी । उन्हे नदी-पोतोंकी भी कमी न थी । अपने उत्तम राज्यका चालन करते हुए राजाको एक दिन बड़ा विषमय हुआ । वे सोचने लगे—'आपके पहले कभी किसीको ऐसा राज्य नहीं मिलन था । मेरे सिवा दूसरे मनुष्योंमें ऐसे विष्णुकर सचारी नहीं की होगी । यह मेरे किस कर्मका फल है, जिससे मैं देवराज इन्द्रके समान सुखी हूँ ?'

राजाओंमें श्रेष्ठ हरिकृष्ण इस प्रकार सोच-विचारकर

अपने उत्तम विष्णुकर आकरके हुए आकाशमार्गसे आते समय पर्वतोंमें श्रेष्ठ मेखपर उनकी दृष्टि पड़ी । उस श्रेष्ठ शैलपर कुन्तलेग-वायन महर्षि समस्तुम्भार दिखायी पड़े, जो सुवर्णपत्ती शिखरके ऊपर विराजमान थे । उन्हें देखकर राजा अपने विषमय पूछनेके लिये उतर पड़े । उन्होंने पास जा हर्षये धरकर भुनिके चरणोंमें प्रणम करके पूछा—'महर्षि ! मुझे जो यह सम्पत्ति प्राप्त हुई है, कन्तलेगके द्वारा दुरुपभ है । ऐसी सम्पत्ति किस कर्मसे प्राप्त होती है ? मैं पूर्वजन्ममें कर्म था ? वे सब बातें कन्तलेगपति बताइये ।'

समस्तुम्भारजी बोले—राज ! सुनो—तुम पूर्वजन्ममें सत्यवादी, धर्मिय एवं उत्तम वैश्य थे । तुम्हने अपना धाम-धाम छोड़ दिया था, इसलिये बन्धु-कायचोंसे तुम्हारा परित्याग कर दिया । तुम्हारे पास अविच्छिन्नक कोई साधन नहीं रह गया था; इसलिये तुम लज्जोंको छोड़कर चला दिये । वहीं ही तुम्हारा साथ दिया । एक समय तुम दोनों किसी घने जङ्गलमें जा पहुँचे । वहाँ एक जेबोमें कमल मिले हुए थे । उन्हें देखकर तुम दोनोंके मनमें यह विचार उत्पन्न कि हम यहाँसे कमल ले लें । कमल लेकर तुम दोनों एक-एक पग धूमि लौटते हुए शुभ एवं पुण्यमयी नाराणसी पुरीमें पहुँचे । वहाँ तुमल्लेग कमल बेचने लगे किन्तु कोई भी उन्हें अग्रितता नहीं था । वहाँ जाड़े-जाड़े तुम्हारे मनमें जानेकी अवश्य सुझाई पड़ी । फिर तुम उसी ओर चला दिये । वहाँ कन्नौके विष्णुमत राजा इन्द्रसुभक्ती स्त्री-साध्वी कन्या जन्माष्टमीने, जो वहाँ सौभाग्यशालिनी थी, जयन्ती नामक जन्माष्टमीका शुभकारक व्रत किया था । उस स्थानपर तुम बड़े हर्षके साथ गये । वहाँ पहुँचनेपर तुम्हारा वित्त संतुष्ट हो गया । तुम्हने वहाँ भाग्यन्तके पूजनकर विधान देखा । कालशके ऊपर श्रीहरिकी स्थापना करनेके उत्सव पूजा हो रही थी । विशेष

समारोहके साथ भगवान्‌की पूजन किया गया था, भिन्न-भिन्न पुष्पोंसे उनका श्रद्धा हुआ था। भगवान्‌की प्रतिमाके

पत्तीमूल हो तुमने भी अपनी पत्तीके साथ कमलके फूलोंसे वहाँ श्रीहरिका पूजन किया तथा पूजासे कचे हुए फूलोंको उनके समीप ही बिखेर दिया। तुमने भगवान्‌की पुष्पमय कर दिया। इससे उस कन्याको बड़ा सेवेक हुआ। वह स्वयं तुम्हें धन देने लगी, किन्तु तुमने नहीं लिया। तब राजकुमारोंने तुम्हें भोजनके लिये निर्भयित किया; किन्तु उस समय तुमने न तो भोजन स्वीकार किया और न धन ही लिया। यही पुण्य तुमने निराले जन्ममें उपार्जित किया था। फिर अपने कर्मके अनुसार सुकरी मृत्यु हो गयी। उसी महान् पुण्यके प्रभुत्वसे तुम्हें विद्या मिली है। राजन्। पूर्वजन्ममें जो तुम्हारे द्वारा वह पुण्य हुआ था, उसीका फल इस समय तुम भोग रहे हो।

हरिश्चन्द्र बोले—मुनिक! किस भूमिमें वह

स्थिति आती है और किस विधिसे उसका व्रत करना चाहिये? यह मुझे बताइये।

सन्तकुमारजीने कहा—राजन्। मैं तुम्हें इस व्रतको बताता हूँ; स्वयंभूत होकर सुनो। श्रावणमासके कृष्णपक्षमें अष्टमी तिथिमें यदि रोहिणी नक्षत्रका योग मिल जाय तो उस जन्मदृष्टीका नाम 'जयन्ती' होता है। उसमें मैं इसकी विधिकर वर्णन करता हूँ, जैसा कि महाभारतमें मुझे बताया था। उस दिन उपवासका व्रत लेकर बरले तिलोंसे शिजित जलसे स्नान करे। फिर नवीन कलशमें, जो फूटा-टूटा न हो, स्थापना करे। उसमें पञ्चरात्र डाल दे। हीरा, मोती, चूर्ण, पुष्पराग (पुष्पराज) और इन्द्रनील—ये उत्तम पञ्चरात्र हैं—देवा कलशपूजनका कथन है। कलशके ऊपर सोनेका पाव रखे और सोनेकी बनी हुई नन्दरानी पशोद्याकी प्रतिमा स्थापित करे। प्रतिमाका भाव यह होना चाहिये—'यज्ञोत्तरा अपने पुत्र श्रीकृष्णकी स्तन पिलानी हुई मन्द-मन्द मुसकय रही हैं, श्रीकृष्ण पशोदा मैधाका एक कान तो पी रहे हैं और दूसरा स्तन दूसरे हाथसे पकड़े हुए हैं। वे पारवती और ब्रह्मसे देखकर उन्हें सूख पहुँचा रहे हैं।' इस प्रकार जैसी अपनी शक्ति हो, उसीके अनुसार पुष्पकीय भगवत्प्रतिमाका निर्माण करावे। इसके सिवा सोनेकी रोहिणी और चाँदीके चन्द्रमाकी प्रतिमा बनवावे। जंगूलेके बराबर चन्द्रमा हो और चार ओंगुलकी रोहिणी। भगवान्‌के धर्मोंमें कुम्हल और गलेमें कम्पा पहनावे। इस प्रकार माताके साथ जगत्प्रति गेहिनकी प्रतिमा बनवाकर दूध आदिसे स्नान करावे तथा नन्दनसे अनुलेप करे। दो श्वेत बत्तोंसे भगवान्‌से आच्छादित करके फूलोंकी मालसे उनका श्रद्धा करे। पत्ति-पत्तिलेके पक्ष्य पटार्थोंका नैवेद्य लगावे, नाना प्रकारके कल अर्पण करे। दीप जलाकर रखे और फूलोंके मण्डपसे पूजास्थानको सुशोभित करे। विश

१-यहाँ श्रावणमास अर्थात् भाद्रपद सम्पूर्ण कहिये। यहाँ पुनरावृत्ति के मतका उल्लेख होता है; यहाँ पञ्चरात्रका कृष्णपक्ष श्रावणमास कृष्णपक्ष समझा जाता है। इन अन्तर्गते कृष्णपक्षसे ही महीना उल्लेख होता है।

पूर्वोक्त द्वारा भक्तिपूर्वक नृत्य, गीत और वाद्य करने। इस प्रकार अपने वैभवके अनुसार सब विधान पूर्व करके गुरुका पूजन करे, तत्पश्चात् पूजाकी समाप्ति करे।

महादेवजी कहते हैं—जब इन्द्रके सौ ब्रह्म पुत्र हो गये और उत्तम दक्षिणा देकर यज्ञका कार्य समाप्त कर दिया गया, उस समय देवराजके मनमें कुछ पूछनेका संकल्प हुआ; अतएव उन्होंने अपने गुरु बृहस्पतिजीसे इस प्रकार प्रश्न किया।

इन्द्र बोले—भगवन् ! किस दानसे सब और सुखकी वृद्धि होती है ? जो अन्न तथा महान् अर्थका साधक हो, उसका वर्णन कीजिये।

बृहस्पतिजीने कहा—इन्द्र ! खेत, वन, गे तथा भूमि—इनका दान करनेवाला पुरुष सब फलसे युक्त हो जाता है। जो भूमिका दान करता है, उसके द्वारा सोने, चाँदी, बरत, मणि एवं रत्नका भी दान हो जाता है। जो फलसे जोती हो, जिसमें बीज बो दिया गया हो तथा जहाँ पेसी लहर रही हो, ऐसी भूमिका दान करके मनुष्य तत्काल स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है, जबतक सूर्यका प्रकाश बना रहता है। औषधिका कष्टसे मनुष्य जो सुख भी पाय करता है, वह गोघर्ममात्र भूमिके दानसे छूट जाता है। दस हाथका एक दण्ड होता है, तीन दण्डका एक वर्तन होता है और दस वर्तनका एक गोघर्म होता है; यही ब्रह्म-गोघर्मकी भी परिभाषा है। छोटे बरतोंको जन्म देनेवाली एक हजार गौर अर्ध सौके रत्न लड़ी हो सके, उतनी भूमिको एक गोघर्म माना गया है। गुणवान्, तपस्वी तथा जितेन्द्रिय ब्रह्मणको दान देना चाहिये। उस दानका अन्न फल तत्काल मिलना रहता है, जबतक यह समुद्रपर्यन्त पृथ्वी क्षयमान रहती है। इन्द्र ! जैसे तेलकी बूंद काही गिरनेपर शीघ्र ही फैल जाती है, उसी प्रकार सेतोके साथ किया हुआ भूमिदान विशेष विस्तारको प्राप्त होता है। गौ, भूमि और विद्या—इन तीन वस्तुओंके दानको अतिदान कहा

गया है; ये क्रमशः दुहने, बँने तथा अभ्यास करनेसे नरको उद्धार कर देती हैं।*

वसदान करनेवाले पुरुष परलोकके पारंगत वस्त्रोंसे अलङ्कृत होकर वात्रा करते हैं और जिन्होंने वसदान नहीं किया है, उन्हें नंगे ही जाना पड़ता है। अन्नदान करनेवाले लोग लूत होकर जाते हैं; जो अन्नदान नहीं करते, उन्हें भूखे ही वात्रा करनी पड़ती है। नरको भयसे डरे हुए सभी पितर इस बातकी अभिलषा करते हैं कि हमारे पुत्रोंमेंसे जो कोई गया जायगा, वह हमें तारनेवाला होगा। बहुत-से पुत्रोंकी इच्छा करनी चाहिये; क्योंकि उनमेंसे एक भी तो गया जायगा अथवा नील वृष्णा उत्सर्ग करेगा। जो रंगसे खाल हो, जिसकी पूँछके अग्रभागमें कुछ पीलापन मिले सफेदी हो और खुर तथा सींगोंका विस्तृत क्षेत्र कार्य हो, वह 'नील वृष' कहालाता है।† पशु रंगकी पूँछवाला नील वृष जो जल उछालता है, उसमें साठ हजार वर्षोंतक पितर भुक्त रहते हैं। जिसके सींगमें नदीके किनारेकी उफाड़ी हुई मिट्टी लगी होती है, उसके दानसे पितरगण पाप प्रक्षालन कर स्वर्गलोक प्राप्त करनेवाले हैं।

यह पृथ्वी पूर्वकालमें राजा दिलीप, नृग, नहुष तथा मनवान् नेशोके अधीन थी और पुनः अन्यान्य राजाओंके अधिकारमें जाती रोगी। सगर आदि बहुत-से राजा इस पृथ्वीका दान कर चुके हैं। यह अब जिसके अधिकारमें रहती है, तब उसीको इसके दानका फल मिलता है। जो अपनी या दूसरेकी दी हुई पृथ्वीको हर लेता है; वह विद्वान् ब्रह्म होकर पितरोंसहित नरकमें पचका जाता है। भूमिदान करनेवालेसे बढ़कर पुण्यवान् तथा भूमि हर लेनेवालेसे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। जबतक महाप्रलय नहीं हो जाता, तबतक भूमिदाता कर्त्तव्यसेकमें और भूमिहर्ता नरकमें रहता है। सुवर्ण अधिक प्रथम संज्ञान है, पृथ्वी सिन्धुके अंशसे प्रकट हुई है तथा गौर सूर्यको कन्यक है। इसलिये जो सुवर्ण, गौ

* त्रेण्यहर्भुक्तिदानं गायः पृथ्वी सरलतोः नरकजुह्वरसेते जन्मजन्मदोहन्तु ॥ (१३।२८)
† लेखितो यस्तु खेन पुत्राग्रे वस्तु पशूः । केतः सुर्वजन्मार्थं न नीये वृष उभये ॥ (३२।२२-२३)।

तथा पृथ्वीका दान करता है, वह उनके पुनर्जन अक्षय फल भोगता है। जो भूमिको न्यायपूर्वक देता और जो न्यायपूर्वक ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्यकर्मा हैं; उन्हें विधाय ही स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जिन लोगोंने अन्यायपूर्वक पृथ्वीका अपहरण किया अथवा कराया है, वे दोनों ही प्रकारके मनुष्य अपने सत्त पौष्टिकोंका विनाश करते हैं—उन्हें सद्गतिसे वंचित कर देते हैं। ब्राह्मणका सेत हर लेनेपर कुलकी तीन पौष्टिकोंका नाश हो जाता है। एक हजार कूप और मायत्रे बनवानेसे, सौ अश्वमेध करनेसे तथा करोड़ों गौर् देनेसे भी पूर्वजन्तोंकी शुद्धि नहीं होती।

किया हुआ शुभ कर्म, दान, तप, स्वाध्याय तथा जो कुछ भी धर्मसम्पत्तियों का है, वह सब सेतके आगे अंगुल सीमा हर लेनेसे भी नष्ट हो जाता है। गोतीर्थ (भीष्मके चरने और पानी पीने आदिक का), गाँवकी सड़क, मरपट तथा गाँवकी दयाकर मनुष्य प्रत्यक्षरत्न तक नरकमें पड़ा रहता है।* यदि जीविकाके बिना ज्ञान कण्ठरत्न आ जाये तो भी ब्राह्मणके धनका लोभ नहीं करना चाहिये। अग्निमें आँध और सूर्यके तपसे जले हुए वृक्ष आदि पुनः फलते हैं, राजदण्डसे दण्डित मनुष्योंकी अवस्था भी पुनः सुधर जाती है; किन्तु बिना ब्राह्मणोंके शापका प्रहार होता है, वे तो नष्ट ही हो जाते हैं। ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेवाला मनुष्य रौरव नरकमें पड़ा है। केवल विषकी ही विष नहीं बढ़ते, ब्राह्मणका धन सबसे बढ़ा विष कहा जाता है। संधारण विष तो एककी ही मारता है, किन्तु ब्राह्मणका धनकी विष नेटों और पोतोंका भी नाश कर डालता है। मनुष्य लोहे और पत्थरके चूस्के तथा विषकी भी पचा सकता है; परन्तु तीनों लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो ब्राह्मणके धनको पचा सके। ब्राह्मणके धनसे जो सुख उत्पन्न जाता है, देवताके धनके प्रति जो राग पैदा होता है, वह धन समूचे कुलके नश्वर कारण होता है तथा अपना

विनाश तो वह करता ही है। ब्राह्मणका धन, ब्रह्महत्या, दण्डका धन, गुरु और मित्रका सुवर्ण—ये सब स्वर्गमें जानेपर भी मनुष्यको पीड़ा पहुँचाते हैं।

देवमेह इन्द्र ! जो ब्राह्मण भोजिय, कुलीन, दण्ड, संतुष्ट, विनयी, वेदाभ्यासी, तपस्वी, ज्ञानी और इन्द्रियसंयमी हो, उसे ही दिया हुआ दान अक्षय होता है। जैसे कचें बर्तनमें रखा हुआ दूध, दही, घी अथवा मधु दुर्बलताके कारण पात्रको ही छेद देता है, उसी प्रकार यदि अज्ञानी पुरुष गौ, सुवर्ण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी और तिल अर्धवज्र दान ग्रहण करता है तो वह ब्राह्मणकी धीरे धीरे भस्म हो जाता है।

जो नया पोरसरा बकवाता है, अथवा पुरानेकी ही खुदबता है, वह समस्त कुलका इन्कार करके स्वर्ग-लोकमें प्रतिष्ठित होता है। बाबली, कुआँ, तडागा और बगीचे पुनः संस्कार (जोनोंद्वारा) करनेपर योक्षक्य फल प्रदान करते हैं। इन्द्र ! जिसके जलप्रपातमें गर्मीकी मौसमगत पानी ठहरता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संस्कारका साम्राज्य नहीं करता। देवमेह ! यदि एक दिन भी पानी ठहर जाय तो वह सात पड़लेकी और सात पौष्टिकी पौष्टिकोंका उद्धार कर देता है। दीपका प्रकाश दान करनेसे मनुष्य बचपान् होता है और दक्षिणा देनेसे मरणशक्ति तथा मेधा (धारणा-शक्ति) को प्राप्त करता है। यदि अत्युत्कृष्ट अपहरण की हुई भूमि, गौ तथा स्त्रीको मनुष्य पुनः लौटा न दे तो उसे ब्रह्महत्या काहा जाता है।

इन्द्र ! जो विवाह, यज्ञ तथा दानका अवसर अवस्थित होनेपर उसमें मोहभक्त विघ्न डालता है, वह मनेपर कीड़ा होता है। दान करनेसे धन और जीव-रक्षा करनेसे जीवन सकल होता है। रूप, ऐश्वर्य तथा असौख्य—ये अहिसाके फल हैं, जो अनुभवमें आते हैं। फल-मूलके भोजनसे सम्मान तथा सत्यसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। मरणान्त उपवाससे राज्य और सर्वत्र सुख

* कृतं ॥ तपोऽपीतं यत्किञ्चिदपि संनिधत् । अर्धकुलस्य सौमित्र इत्येव प्रमद्वति ॥

गोतीर्थ प्रमद्वत्यां च इन्द्रमेव प्रमद्वत्य वः सौमित्र नरकं गतिं यन्मनुष्यसंज्ञकम् ॥ (३३।३८-३९)

उपलब्ध होता है। तीनों काल रुकन करनेवाला मनुष्य रूपवान् होता है। वायु पीकर रहनेवाला यज्ञका फल प्राप्त है। जो उपवास करता है, वह विकासप्रसक्त स्वर्गमें निवास करता है। जो सदा भूमिपर शयन करता है, उसे

महाराज दशरथका जन्मको संतुष्ट करके लोकका कल्याण करना

नारदजीने पूछा—सुरोध ! शनिभरकी सी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है ? यह मुझे बताइये।

महादेवजी बोले—देवर्षे ! सुने, वे शनिभर देवताओंमें प्रसिद्ध कल्पवृक्षी महान् वृक्ष हैं। इनके मस्तकपर जटा है, शरीरमें बहुत-से तेल हैं तथा वे दानवोंको भय पहुँचानेवाले हैं। पूर्वकालकी काल है, रघुवंशमें दशरथ नामके एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गये हैं। वे चक्रवर्ती सम्राट्, महान् वीर तथा सारी दैत्योंके स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषियोंने यह ज्ञानकर कि शनिभर कृतिकालके अन्तमें जा पहुँचे हैं, राजाको सूचित किया— महाराज ! इस समय जनि रोहिणीका भेदन करके आगे बढ़ोगे; यह अत्यन्त उच्च शकटभेद नामक योग है, जो देवताओं तथा असुरोंके लिये भी भयंकर है। इससे जगत् वर्णोत्तक संसारमें अत्यन्त भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा।' यह सुनकर राजाने मन्त्रियोंके साथ विचार किया और वसिष्ठ आदि ब्राह्मणोंसे पूछा—द्विजवरों ! बताइये, इस संकटको रोकनेका यहाँ कौन-सा उपाय है ?'

वसिष्ठजी बोले—राजन् ! यह रोहिणी प्रजापति महाजीका नक्षत्र है, इसका भेद हो जानेपर प्रजा कैसे रह सकती है। ब्रह्म और इन्द्र आदिके लिये भी यह योग असाध्य है।

महादेवजी कहते हैं—नारद ! इस बातपर विचार करके राजा दशरथने मनमें महान् साहसका सौम्य मिश्रण और दिव्यास्त्रोंसहित दिव्य धनुष लेकर अरुण्ड हो बढ़े वेगसे वे नक्षत्र-मण्डलमें गये। रोहिणीपूछ सुर्षसे सब स्त्रास योजन ऊपर हैं; यहाँ पहुँचकर राजाने धनुषको कमलतक सींचा और उसपर संहाररुक्ता संघन किया। यह अस्र देवता और असुरोंके लिये भयंकर था। उसे

अम्बोष्ट पतितके प्रसिद्ध होता है, जो पवित्र धर्मका आचरण करता है, वह स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है। जो द्विजश्रेष्ठ गृहस्थजीके इस पवित्र मतका स्वाध्याय करते हैं, उनकी अमृ, विद्या, यश और कल—ये चार बातें बढ़ती हैं।

देखकर जनि कुछ भयभीत हो हैंसते हुए बोले—'रघुवंश ! तुम्हारा महान् पुरुषार्थ शत्रुको भय

पहुँचानेवाला है। मेरी दृष्टिमें आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग—सब भय हो जाते हैं; किन्तु तुम बच गये। अतः महाराज ! तुम्हारे तेज और शौर्यसे मैं संतुष्ट हूँ। वर माँगो; तुम अपने मनसे जो कुछ चाहोगे, उसे अवश्य दूँगा।'

दशरथने कहा—शनिदेव ! जबतक नदियाँ और समुद्र हैं, जबतक सूर्य और चन्द्रमासहित पृथ्वी कायम है, तबतक अथ रोहिणीका भेदन करके आगे न बढ़ें। साथ ही कभी बाह्य वर्णोत्तक दुर्भिक्ष न करें।

शनि बोले—एवमस्तु।

महादेवजी कहते हैं—ये दोनों घर गाकर एक बड़े प्रसन्न हुए, उनके शरीरमें रोमरूख हो अन्ध। वे रथके ऊपर चतुर्षु डाल हाथ जोड़ इन्द्रेन्द्रकी इस प्रकार स्तुति करने लगे।

द्वारका बोले—जिनके शरीरका कर्ण कुण्ड, नील तथा भगवान् शङ्करके समान है, उन इन्द्रेन्द्रको नमस्कार है। जो जगत्के सिन्धे कालाग्नि एवं कृत्तनरूप है, उन शनैश्वरको बारम्बार नमस्कार है। जिनका शरीर कज्जूरल है तथा जिनकी दाढ़ी-मूँछ और ऊँट बड़ी हुई है, उन इन्द्रेन्द्रको प्रणाम है। जिनके बड़े-बड़े नेत्र, पीठमें सदा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनैश्वरके नमस्कार है। जिनके शरीरका दाँव पैरुका हुआ है, जिनके रोएँ बहुत मोटे हैं, जो लम्बे-चौड़े किन्तु सूखे लकीरवाले हैं तथा जिनकी छाढ़ें कलसरूप हैं, उन इन्द्रेन्द्रको बारम्बार प्रणाम है। हने । आपके ॥ सोमदेवके सम्मान गहरे हैं, आपकी ओर देवता बर्तित हैं, आप पौर, रौद्र, भीषण और विचरुण हैं। आपको नमस्कार है। बलीमुख । आप सभ्य कुछ प्रक्षण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। सूर्यनन्दन । भास्करपुत्र । आपमें देनेवाले देवता । आपको प्रणाम है। नीकेकी ओर दृष्टि रखनेवाले इन्द्रेन्द्र । आपको नमस्कार है। सेवकी । आपको प्रणाम है। मन्दगतिसे चालनेवाले शनैश्वर ! आपको प्रतीक तलवारके समान है, आपको पुनः-पुनः प्रणाम है। आपने तपस्यासे अपने देहको दम्भ कर दिया है; आप सदा योगाभ्यासमें तत्पर, धूससे आतुर और अज्ञ रहते

हैं। आपको सदा-सर्वदा नमस्कार है। ज्ञानेश्वर ! आपको प्रणाम है। कञ्जकनन्दन सूर्यके पुत्र इन्द्रेन्द्र । आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होनेपर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होनेपर उसे लक्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य सिद्ध, विद्याधर और नाग—ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव ! मुझसे प्रसन्न होइये। मैं घर फाँके योग्य हूँ और आपकी शरणमें आया हूँ।*

महादेवजी कहते हैं—नारद ! राजाके इस प्रकार स्तुति करनेपर प्राणिक राजा महाबलवान् सूर्यपुत्र शनैश्वर बोले—उत्तम व्रतके पालक राजेन्द्र ! तुम्हारी इस स्तुतिमें मैं संतुष्ट हूँ। रघुनन्दन ! तुम इच्छानुसार घर माँगो, मैं तुम्हें अवश्य दूँगा।

द्वारका बोले—सूर्यनन्दन । आजसे आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग—किसी भी प्राणीको पीड़ा न दें।

इन्द्रेन्द्र कहते हैं—राजन् ! देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस—इनमेंसे किसीके भी मृत्यु-स्थान, जन्मस्थान अथवा चतुर्थ स्थानमें मैं रहूँ तो उसे मृत्युका कष्ट दे सकता हूँ। किन्तु जो ब्रह्मसे युक्त, पवित्र और एकवर्धित हो मेरी लोहमयी सुन्दर प्रतिमाका उन्नीसवोंसे पूजन करके तिलमिश्रित उड़द-भारत, ऐन्ध्रा, कज्जरी गी का करतब कृपण ब्राह्मणको दान करता है तथा विद्योक्तः मेरे दिनको ॥ सोमसे मेरी पूजा करता है, पूजनके पश्चात् भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्रका जप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूँगा। गौशरणमें, जन्मलभमें,

* नमोः कुण्डाव नीलस्य विजितकण्ठिभयम् ॥ नमः कालाग्निभय कृत्तनम् च नै नमः ॥

नमो निमिषदेवस्य दीर्घनमस्तुतयम् ॥ नमो विजयनेत्रस्य सुखदेवप्रसक्तम् ॥

नमः पुष्कलाग्रस्य सूर्यरोम्भे च नै पुनः ॥ नमो दीर्घाय भुक्कन्य कालदेव नमोऽस्तु ते ॥

नमस्तो वीरराजस्य दुर्मित्रस्य च नमः ॥ नमो चोद्यत देवस्य भीषणस्य वरुणस्य ॥

नमस्तो सर्वभक्षाय बलीमुख नमोऽस्तु ते ॥ सूर्यपुत्र नमस्तोऽस्तु कालदेवप्रसक्तम् च ॥

अधोदृष्टे नमस्तोऽस्तु सेवकी नमोऽस्तु ते ॥ नमो मन्दगते तुम्भे निजस्य नमोऽस्तु ते ॥

तपसा दम्भदेवस्य किल चोद्यतम् च ॥ नमो निमिष सुखस्य अज्ञाय च नै नमः ॥

ज्ञानधर्तुर्मस्तोऽस्तु कञ्जकन्यप्रसक्तम् ॥ तूले दण्डित नै राज्यं स्तो ज्यसि तत्सत्वात् ॥

देवपुरामनुमन्त्राय सिद्धविद्याधरस्य ॥ सदा विजयिष्यः सदा जयं भवति सम्पुत्रतः ॥

प्रसन्नं कुत मे देव पराशरप्रमुक्तः ॥

दशाओं तथा अन्तर्दशाओंमें ग्रह-पैदाइय स्थिराण करके मैं सदा उससे रक्ष करूँगा। इसी विधानसे सारा संसार पीड़ासे मुक्त हो सकता है। रघुनन्दन ! इस प्रकार मैंने युक्तिसे तुम्हें बरदान दिया है।

महादेवजी कहते हैं—नारद ! ये तीनों बरदान पाकर उस समय राजा दशरथने अपनेको कृतार्थ माना।

त्रिस्वशास्त्रकी विधि और महिमा

नारदजी बोले—सर्वेश्वर ! अब आप विशेष रूपसे त्रिस्वशा नामक व्रतका वर्णन कीजिये, जिसे मनुष्य लोग तत्काल कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाते हैं।

महादेवजीने कहा—विद्वन् ! पूर्वकालमें सम्पूर्ण लोकोंने हितकी इच्छासे मन्त्रमुक्तजीने व्यासजीके प्रति इस व्रतका वर्णन किया था। यह व्रत सम्पूर्ण पाप-राक्षस नष्ट करनेवाला और महान् दुःखोंका विनाशक है। विप्र ! त्रिस्वशा नामक व्रत सम्पूर्ण मायनाओंका दाता माना गया है। ब्रह्मणोंके लिये तो मोक्षदायक भी है। महापुने ! जो प्रतिदिन 'त्रिस्वशा'का नामोच्चारण करता है, उसके समस्त पापोंका क्षय हो जाता है। देवाधिदेव भगवान्ने मोक्ष-प्राप्तिके लिये इस व्रतकी सृष्टि की है, इसीलिये इसे 'वैष्णवी तैत्तिरी' कहते हैं। इन्द्रियोंका निग्रह न होनेसे मर्त्य स्थिरता नहीं आती [मनकी यह अस्थिरता ही मोक्षमें बाधक है]। ब्रह्मन् ! जो ध्यान-धारणासे वर्जित, विन्यसपरम्परा तथा कर्म-भोगमें आसक्त है, उनके लिये त्रिस्वशा ही मोक्षदायिनी है। मुनिप्रेम ! पूर्वकालमें जब चक्रवर्ती श्रीविष्णुके द्वारा श्रीरसागरका मन्थन हो रहा था, उस समय चरणोंमें बड़े हुए देवताओंके मध्यमें ब्रह्मजीसे मैंने ही इस व्रतका वर्णन किया था। जो लोग विषयोंमें आसक्त रहकर भी त्रिस्वशाका व्रत करेंगे, उनके लिये भी मैंने मोक्षका अधिकार दे रखा है। नारद ! तुम इस व्रतका अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्वशा मोक्ष देनेवाली है। महापुने ! बड़े-बड़े मुनियोंके समुदायने इस व्रतका पालन किया है। यदि कर्त्तिक शुक्लपक्षमें सोमवार या बुधवारसे शुक

ले शुक्लवारको नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रखकर सप्तर हो बड़े वेगसे अपने स्थानको चले गये। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनिवारको सर्वे उठकर इस स्तोत्रका पाठ करते हैं तथा पाठ होने समय जो ब्रह्मपूर्वक इसे सुनता है, वह मनुष्य चापसे मुक्त हो सर्वलोकोंमें प्रसिद्धि होता है।

त्रिस्वशा एकवदशी हो तो वह करोड़ों पापोंका नाश करनेवाली है। विप्रवर ! और पापोंकी तो बात ही क्या है, त्रिस्वशाके व्रतसे ब्रह्मलया आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। यवानमें मृत्यु होनेसे तथा द्वारकामें श्रीकृष्णके निकट गोमतीमें स्नान करनेसे राजसत मोक्ष प्राप्त होता है, परन्तु त्रिस्वशाका उपवास करनेसे घरपर भी मुक्ति हो जाती है। इसीलिये विप्रवर नारद ! तुम मोक्षदायिनी त्रिस्वशाके व्रतका अवश्य अनुष्ठान करो। विप्र ! पूर्वकालमें भगवान् पापवने प्राची सरस्वतीके तटपर गङ्गाजीके प्रति कृष्णपूर्वक त्रिस्वशा-व्रतका वर्णन किया था।

चक्रवर्त्तुने पूछा—इकीकेश ! ब्रह्मलया आदि करोड़ों पाप-राक्षसोंसे मुक्त मनुष्य मेरे जलमें स्नान करते हैं, उनके पापों और दोषोंसे मेरा शरीर कलुषित हो गया है। देव ! गङ्गाध्वज ! मेरा वह पराक कैसे दूर होगा ?

ब्रह्मजीकाध्वज बोले—शुभे ! तुम त्रिस्वशाका व्रत करो। वह सब करोड़ तीर्थोंसे भी अधिक महत्त्वशालिनी है। करोड़ों चक्र, व्रत, दान, जप, होम और सांख्ययोगसे भी इसकी शक्ति बड़ी हुई है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको देनेवाली है। नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गा ! त्रिस्वशा-व्रत जिस किसी महीनेमें भी आये तथा वह शुक्लपक्षमें हो या कृष्णपक्षमें, उसका अनुष्ठान करना ही चाहिये। उसे करके तुम चापसे मुक्त हो जाओगे। जब एक ही दिन एकवदशी, द्वादशी तथा रात्रिके अन्तिम प्रहरमें त्रिवेदशी भी हो तो उसे 'त्रिस्वशा' समझना चाहिये। उसमें दशमीका योग नहीं होता। देवन्दी ! एकवदशी-व्रतमें दशमी-वेधका दोष मैं नहीं क्षमा करता।

इस प्रकार विधिवत् पूजा करने के विधिके अनुसार अर्घ्य देना चाहिये । जलपुष्प शङ्खके ऊपर सुन्दर नारिकेल रखकर उसके रक्षसूत्र लपेट दे । फिर दोनों हाथोंमें वह शङ्ख आदि लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़े—

ऐसा जानकर दशमीयुक्त एकदशीका व्रत नहीं करना चाहिये । उसे करनेसे करोड़ों जन्मोंके किन्हे हुए पुण्य तथा संतानका नाश होता है । वह पुरुष अपने वंशको स्वर्गसे गिराता और रैख आदि नरकोमें पहुँचाता है । अपने शरीरको नाश करनेके मरे दिन—एकदशीका व्रत करना चाहिये । इन्द्राग्ने मुझे अत्यन्त प्रिय है, मेरी आज्ञासे इसका व्रत करना उचित है ।

गङ्गा बोलती—जगन्नाथ ! आपके कहनेसे मैं त्रिस्त्रिंशत्क व्रत अन्वय करूँगी, आप मुझे इसकी विधि बताइये ।

प्राचीनप्रायश्चित्त काल—स्मृतिकोमें उक्त गङ्गा देवी ! सुनो, मैं त्रिस्त्रिंशत्क विधान बताती हूँ । इसका अर्थण मात्र करनेसे भी मनुष्य पतनकोसे मुक्त हो जाता है । अपने वैधव्यके अनुसार एक या आठ पल सोनेकी मेंढ्र प्रतिमा बनवानी चाहिये । इसके बाद एक लक्षिके कन्नको तिलसे परकर रके और जलसे धरे हुए सुन्दर कलवाको स्थापना करे, जिसमें पहलक मिलाने लगे हों । कलवाको फूलोंकी माल्यओसे आशीर्वाद करने के कपूर ऊँटिसे सुगन्धित करे । इसके बाद भगवान् दामोदरको स्थापित करके उन्हें खान कराये और चन्दन चढ़ाये । फिर भगवान्को स्रक्त धारण कराये । तदनन्तर पुष्पकोत सामयिक सुन्दर पुष्प तथा कोमल तुलसीरत्नसे भगवान्को पूजा करे । उन्हें छत्र और उपमह (जूतिर्घाँ) अर्पण करे । मनोहर नैवेद्य और अमृत-से सुन्दर-सुन्दर फलको भोग लगाये । यज्ञोपवीत तक नूतन एवं सुन्दर उत्तरीय धारण चढ़ाये । सुन्दर कँची बिसकी छड़ी भी भेंट करे । 'दामोदराय नमः' कहकर दोनों चरणोंकी, 'यशोदाय नमः' से दोनों घुटनोंकी, 'कामाक्ष्याय नमः' से गुहाभागकी तथा 'वामनाय नमः' कहकर कटिकी पूजा करे । 'पद्मानाभाय नमः' से नाभिकी, 'विष्णुमूर्तये नमः' से पेटकी, 'ज्ञानगम्भाय नमः' से हृदयकी, 'वैकुण्ठगामिने नमः' से कण्ठकी, 'सहस्रबाह्वये नमः' से बाहुओंकी, 'बोएकपिणे नमः' से नेत्रोंकी, 'सहस्रशीर्षे नमः' से सिरकी तथा 'महाबाय नमः' कहकर सम्पूर्ण अङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये ।

इस प्रकार विधिवत् पूजा करने के विधिके अनुसार अर्घ्य देना चाहिये । जलपुष्प शङ्खके ऊपर सुन्दर नारिकेल रखकर उसके रक्षसूत्र लपेट दे । फिर दोनों हाथोंमें वह शङ्ख आदि लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़े—

रघुने हरसि पापमर्नि यदि त्विं जगार्दन ।
दुःखार्थं दुर्निमित्तानि मनसा दुर्बिचिन्तितम् ।
नारकं हू जगं देव धये दुर्गतिसेभवम् ॥
धन्यम नमोऽस्तुते देविकं पालत्रैकिकम् ।
तेन देवेन्द्र मां रक्ष गृह्णाणार्थं नमोऽस्तु ते ॥
सदा भक्तिर्नैवेद्याय दामोदर भवोपरि ।

(३५।३९—३९)

'जगार्दन' । यदि आप सदा स्मरण करनेपर मनुष्योंके सब पाप हर लेते हैं तो देव । मैं दुःखप्र, अपराधक, मानसिक दुर्बलता, नरकीय मय तथा दुर्गतिजन्य त्रास इन लक्षितये । महादेव ! देवेश्वर । मेरे किन्हे इहलोक तथा फलकोमें जो भय है, उसमें मेरी रक्षा करिषी तथा यह अर्घ्य ग्रहण करिषिये । आपको नमस्कार है । दामोदर । सदा आपको ही मेरी भक्ति बनी रहे ।

तत्पश्चात् भूप, दीव और नैवेद्य अर्पण करने के बादवाक्य आरम्भ करते । उनके मस्तकपर शङ्ख घुमाये । यह सब विधान पूरा करके सद्गुरुकी पूजा करे । उन्हें सुन्दर वस्त्र, पगड़ी तथा अंग दे । साथ ही जूता, छत्र, अंगूठी, कमण्डलु, धोजन, पान, समधान्य तथा दक्षिणा दे । भुक्त और भगवान्को पूजाके पश्चात् श्रीहरिके समीप जागमग करे । जागमगमें गीत, नृत्य तथा अन्यान्य उपलक्ष्योका भी समावेश रहना चाहिये । तदनन्तर शत्रिके अन्त्ये विधिपूर्वक भगवान्को अर्घ्य दे खान आदि कार्य करके ब्रह्मचर्यको योजन करनेके पश्चात् स्वयं भोजन करे ।

महादेवकी कहानी है—ब्रह्मन् ! 'त्रिस्त्रिंशत्' व्रतका यह अमृत उपलक्षण सुनकर मनुष्य गङ्गातीर्थमें खान करनेका पुण्य-फल प्राप्त करता है । त्रिस्त्रिंशत्के उपवाससे हजार अक्षय और सौ वाञ्छेय यशोंका फल मिलता है । यह व्रत करनेवाला पुण्य पितृकुल, मातृकुल तथा फलीकुलके रहित विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । करोड़ों तीर्थों में जो पुण्य तथा करोड़ों क्षेत्रों में जो फल

मिलता है, वह त्रिस्पृहके उपवाससे मनुष्य प्राप्त कर लेता है। द्विजश्रेष्ठ । जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अन्य जातिके लोग भगवान् श्रीकृष्णमें मन लगाकर इस व्रतको करते हैं, वे सब इस व्रतफलको छोड़नेपर मुक्त हो जाते हैं। इसमें हृदयस्थ मनोबल बल करना चाहिये। यह मनोमें मन्त्ररत्न माना गया है। इसी

प्रकार त्रिस्पृह सब भक्तोंमें उत्पन्न बताया गयी है। जिसने इसका व्रत किया, उसने सम्पूर्ण व्रतोंका अनुष्ठान कर लिया। पूर्वजन्ममें स्वयं महाजीने इस व्रतको किया था, तदनन्तर भक्तोंमें श्रद्धिकर्तोंने भी इसका अनुष्ठान किया। फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या है। वारद । यह त्रिस्पृह श्रेष्ठ देनेवाली है।

पञ्चवर्धनी एकादशी तथा जागरणका महत्त्व

भारतजीने पूजा—यशोदेव ! 'पञ्चवर्धनी' नामवाली तिथि कैसी होती है, जिसका व्रत करनेसे मनुष्य महान् पापसे मुक्तता या प्राप्त है ?

श्रीमद्भगवद्गीता बोले—यदि उमरकावस्था संपन्न पूर्णिमा सब दण्डकी होकर दिन-रात अधिकतर रुपये रहे और दूसरे दिन महीनदमें भी उसका कुछ अंश चला गया हो तो वह 'पञ्चवर्धनी' मानी जाती है। उस पञ्चकी एकादशीका भी यही नाम है, वह दस हजार अश्वमेध यज्ञोंके समान फल देनेवाली होती है। अब उस दिन की जागेवाली पूजाविधिका वर्णन करता हूँ, जिससे भगवान् लक्ष्मीपतिको संतोष प्राप्त होता है। सबसे पहले जलमें भरे हुए कालशकी स्थापना करनी चाहिये। कलश नवीन हो—फूटा-टूटा न हो और चन्दनसे चर्चित किया गया हो। उसके भीतर पञ्चराज डाले गये हों तथा वह कलश फूलकी मालाओंसे आवृत हो। उसके ऊपर एक लकड़का पात्र रखकर उसमें गेहूँ भर देना चाहिये। उस पात्रमें भगवान्‌के सुवर्णमय चित्रकी स्थापना करे। जिस मासमें पञ्चवर्धनी तिथि पड़ी हो, उसीका नाम भगवद्भिषाक्षका भी नाम समझना चाहिये। जन्मके स्वामी देवेश्वर जगन्नाथका स्वरूप अत्यन्त मनोरम कल्पना चाहिये। फिर विधिपूर्वक पञ्चावृतसे भगवान्‌को नमस्कार तथा कुङ्कुम, अरगजा और चन्दनसे अनुलेप करना चाहिये। फिर दो बरस अर्पण करने चाहिये; उनके साथ रुद्र और जूते भी हों। इसके बाद कलशपर विराजमान देवेश्वर श्रीहरिकी पूजा आरम्भ करे। 'पञ्चवर्धनी नमः' कहकर दोनों चरणोंकी, 'विष्णुर्धने नमः' बोलकर दोनों

पुच्छोंकी, 'ज्ञानलक्षण नमः' से दोनों गोंदोंकी, 'ज्ञानलक्षण नमः' से कटीभागकी, 'विष्णुनाथाय नमः' से उदरकी, 'श्रीनारायण नमः' से हृदयकी, 'कौस्तुभ-लक्षणाय नमः' से कण्ठकी, 'ज्ञानान्तकारिणे नमः' से दोनों कानोंकी, 'कौस्तुभो नमः' से ललमटकी तथा 'सर्ववर्धने नमः' से सिरकी पूजा करनी चाहिये। इसी प्रकार पिता-पिता अश्वमेध भी उनके नाभयन्त्रद्वारा पूजन करना उचित है। अन्तमें 'विष्णुवर्धने नमः' कहकर भगवान्‌के सम्मुख अङ्गुलीकी पूजा करनी चाहिये।

इस तरह विधिवत् पूजन करके विद्वान् पुरुष सुन्दर चरित्रवाले द्वारा ब्राह्मणारी देवदेव श्रीहरिको अर्घ्य प्रदान करे। इस अर्घ्यदानसे ही व्रत पूर्ण होता है। अर्घ्यदानका मन्त्र इस प्रकार है—

संस्कारार्णवचनं यो वाङ्मनुर जगत्पते ।

त्वदीयः सर्वलोकाय नो साक्षात् जगत्पतिः ॥

गुह्यमस्मीं यथा ह्ये पञ्चनाथ कथ्येऽस्तु मे ।

(३८।१४-१५)

'जगदीश्वर । मैं संस्कारस्नानमें बूझ रहा हूँ, मेरा उद्धार करिजिये। आप सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर तथा साक्षात् जगत्पति परमेश्वर हैं। पञ्चनाथ ! आपको नमस्कार है। मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करिजिये।'

उपस्थान् भगवान् केरावकी भक्तिपूर्वक भक्ति-भक्तिके नैवेद्य अर्पण करे, जो मनको अत्यन्त प्रिय लगनेवाले और मधुर आदि छहों रसोंसे युक्त हों। इसके बाद भगवान्‌को भक्तिके साथ कर्पूरयुक्त ताम्बूल निवेदन करे। चौ अथवा किराके तेलसे दीपक जलाकर रखे।

यह सब करनेके पश्चात् गुरुको पूजा करे। उन्हें पत्र, पगड़ी तथा जामा दे। अर्चनार्थ लक्ष्मीकेतव्यके अनुरोध दर्शित भी दे। फिर भोजन और तस्मिन् निवेदन करके आचार्यको संतुष्ट करे। निर्वन पुरुषोंको भी यथाशक्ति प्रयत्नपूर्वक पक्षवर्धनी एकादशीको ब्रत करना चाहिये। तदनन्तर गीत, नृत्य, पुण्य-पाठ तथा हर्षिक साथ खरिमें जागरण करे।

जो मनीषी पुण्य पक्षवर्धनी एकादशीको महात्म्य अर्चना करते हैं, उनके द्वारा सम्पूर्ण सत्त्व अनुष्ठान हो जाता है। पञ्चांगसेवन तथा तीर्थोंमें स्नान करनेसे जो पुण्य होता है, वह श्रीविष्णुके सन्नीप जागरण करनेसे प्राप्त हो जाता है। पक्षवर्धनी एकादशी परम पुण्यमयी तथा सब पापोंको नष्ट करनेवाली है। भगवान्! यह उपवास करनेवाले मनुष्योंको करोड़ों हस्तप्रद भी विनाश कर डालती है। मृगे। पूर्ववर्तमें महर्षि अरिष्ट, भरद्वाज, धुम तथा राजा अन्वरीचने भी इसका व्रत किया था। यह तिथि श्रीविष्णुको आर्पण प्रिय है। यह ब्राह्मी तथा झरकापुरीके समान पवित्र है। भक्त पुण्यके उपवास करनेपर यह उसे मनोवांछित फल प्रदान करती है। जैसे सुषोदय होनेपर तत्काल अन्धकारका नाश हो जाता है, उसी प्रकार पक्षवर्धनीका व्रत करनेसे पापनाश नष्ट हो जाती है।

नारद ! जब मैं एकादशीकी रातमें जागरण करनेका महात्म्य बातलाऊँगा, ध्यान देकर सुने। भक्त पुण्यको चाहिये कि एकादशी तिथिकी रात्रिके समय भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुका पूजन करके लैण्यको साथ उनके सामने जागरण करे। जो गीत, वाद्य, नृत्य, पुण्य-पाठ, पूज, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चन्दनानुलेप, फल, अर्घ्य, ब्रह्मा, दन, इन्द्रियसंयम, सत्यभावण तथा शुभकर्मके अनुष्ठानपूर्वक प्रसन्नताके साथ श्रीहरिके समक्ष जागरण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्का प्रिय होता है। जो विद्वान् मनुष्य भगवान् विष्णुके सन्नीप जागरण करते, श्रीकृष्णकी भजना करते हुए कभी नींद नहीं लेते तथा मन-ही-मन आरम्भ श्रीकृष्णकी नामोच्चारण करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिये। विशेषतः एकादशीकी रातमें जागनेपर

तो वे और भी कल्याणके पात्र हैं। जागरणके समय एक क्षण मोक्षिन्दक नाम लेनेसे अस्का चौगुना फल होता है, एक घण्टाके नामोच्चारणसे कोटिगुना फल मिलता है और एक घण्टाके नामोच्चारण करनेसे असीम फलस्वी प्राप्ति होती है। श्रीविष्णुके आगे आये निमेष भी जागनेपर कोटिगुना फल होता है, उसकी संख्या नहीं है। जो नरश्रेष्ठ भगवान् केन्द्रको अंगो नृत्य करता है, उसके पुण्यका फल जन्मसे लेकर मृत्युजलतक कभी क्षीण नहीं होता। महाभाग ! प्रत्येक प्रलय विस्मय और उत्साहसे युक्त हो पाप तथा अकारण अहंति छोड़कर निर्वेदशून्य हृदयसे श्रीहरिके समक्ष नमस्कार और नैराश्रयसे युक्त आरती उत्तरी चाहिये। जो मनुष्य एकादशीको भक्तिपूर्वक अनेक गुणोंसे युक्त जागरण करता है, वह फिर इस दुष्वीर्य जन्म नहीं लेता। जो बन्दी कंगड़ी छोड़कर पुष्पोंक प्रकरसे एकादशीको भक्तिमूर्तिता जागरण करता है, वह परमकर्ममें एतन होता है।

जो भगवान् विष्णुके लिये जागरणका अवसर प्राप्त होनेपर उसका उपवास करता है, वह पाठ हजार वर्षोंतक विद्वान् कीर्ति होता है। प्रतिदिन वेद-शास्त्रमें पराधन तथा ब्रह्मका अनुष्ठान करनेवाला ही क्यों न हो, यदि एकादशीकी रातमें जागरणका समय आनेपर उसकी निद्रा करता है तो इसका अधःपतन होता है। जो मेरी (शिवकी) पूजा करते हुए विष्णुकी निद्रामें तत्पर रहता है, वह अपनी इच्छित पीढ़ियोंके साथ नरकमें पड़ता है। विष्णु ही दिव्य हैं और शिव ही विष्णु हैं। दोनों एक ही मूर्तिकी दो लक्ष्मियोंके समान स्थित हैं, अतः किसी प्रकार भी इनकी निद्रा नहीं करनी चाहिये। यदि जागरणके समय पुण्यकी कथा बोलनेवाला कोई न हो तो नाच-गान करना चाहिये। यदि कथावाचक मौजूद हो तो पहले पुण्यका तो पाठ लेना चाहिये। वस्तु ! श्रीविष्णुके लिये जागरण करनेपर एक हजार अक्षयेच तथा दस हजार अक्षयेच यज्ञोंसे भी करोड़गुना पुण्य प्राप्त होता है। श्रीहरिकी प्रसन्नताके लिये जागरण करके मनुष्य पिता, यश तथा पत्नी—तेजके कुलके वन्द्य कर देता है।

यदि एकादशीके सत्तरी दिन दसमीसे विद्व हो तो

श्रीहरिका पूजन, जागरण और तान आदि सब व्यर्थ होता है—टीक उसी तरह, जैसे कुतूहल मनुष्योंके सम्यक् किया हुआ नेकीका बर्तन व्यर्थ हो जाता है। जो वेधरहित एकदशीको जागरण करते हैं, उनके बीचमें सबकुछ श्रीहरि संतुष्ट होकर नृप करते हैं। जो श्रीहरिके लिये नृत्य, गीत और जागरण करता है, उसके लिये महाशक्ति लोक, मेघ कैलास-धाम तथा भगवान् श्रीविष्णुका वैकुण्ठधाम—सब-के-सब निश्चय हो सुलभ हैं। जो स्वयं श्रीहरिके लिये जागरण करते हुए और लोगोंको भी जगाने रखता है, वह निम्नोक्त पुण्य अपने पितरोंके साथ वैकुण्ठलोकमें निवास करता है। जो श्रीहरिके लिये जागरण करनेकी लगेकोसे सम्पन्न होता है, वह मनुष्य साठ हजार वर्षोंका सेनहीपमें निवास करता है। शरद । मनुष्य करोड़ों जन्मोंमें जो फल सङ्गित करता है, वह सब श्रीहरिके लिये एक रत्न जागरण करनेपर वह हो जाता है। जो हलाल-शालाके समस्त जागरण करते हैं, उन्हें एक-एक फलमें कोटि-कोटि मोक्षके सेकनका फल प्राप्त होता है। जागरणके लिये भगवान्के मन्दिरमें जाते समय मनुष्य धितने पग चलता है, वे सभी अक्षय्य पत्रके समान फल देनेवाले होते हैं। पृथ्वीपर चलते समय दोनों चरणोंपर जितने धूलिकण गिरते हैं, उतने हजार वर्षोंका जागरण करनेवाला पुण्य दिव्यलोकमें निवास करता है।

इसलिये प्रत्येक द्वादशीको जागरणके लिये अपने घरसे भगवान् विष्णुके मन्दिरमें जाना चाहिये। इससे करिष्मलका विनाश होता है। दूसरीकी निन्दामें संलग्न होना, मनका प्रसन्न न रहना, शास्त्रवर्षा न होना, संगीतका अभाव, दीपक न जलना, दलितके अनुसर पूजाके उपचारका न होना, उदासीनता, निन्द्य तथा कलह—इन दोषोंसे युक्त नौ प्रकृतिक जागरण अशुभ

माना गया है।* जिस जागरणमें शास्त्रकी चर्चा, साहित्यिक नृत्य, संगीत, वाद्य, ताल, तैल्युक्त दीपक, कीर्तन, भक्तिभावना, प्रसन्नता, संतोषजनकता, समुदायकी उपस्थिति तथा लोगोंके मनोरञ्जनका सार्विक साधन हो, वह उक्त बारह गुणोंसे युक्त जागरण भगवान्के बहुत श्रेष्ठ है। शुद्ध और कृष्ण दोनों ही प्रकारकी एकदशीको प्रत्येकवर्ष जागरण करना चाहिये।† शरद । परदेशमें जानेपर शर्मका कप-बैदा होनेपर भी जो द्वादशीको भगवान् वासुदेवके निमित्त किये जानेवाले जागरणका नियम नहीं छोड़ता, वह मुझे विशेष प्रिय है। जो एकदशीके दिन भोजन कर लेता है, उसे पशुसे भी गन्ध-बीज समझना चाहिये; वह न तो शिवका उपासक है न सूर्यका, न देवीका परत है और न गणेशजीका। जो एकदशीको जागरण करते हैं, उनका बाहर-भीतर यदि करोड़ों पापोंसे व्याप्त हो तो भी वे मुक्त हो जाते हैं। वेधरहित द्वादशीका व्रत और श्रीविष्णुके लिये किये जानेवाला जागरण बमदूतोंका मासमर्दन करनेवाला है। मुनिश्रेष्ठ ! एकदशीको जागरण करनेवाले मनुष्य अवश्य मुक्त हो जाते हैं।

जो रतको भगवान् वासुदेवके समस्त जागरणमें बहुत होकर प्रसन्नचित्त हो ताली बजाते हुए नृत्य करता, मन्त्र प्रचरके बौद्धिक दिक्कतें हुए मुखसे गीत गाता, वेणुवाजनेकर मनोरञ्जन करते हुए श्रीकृष्ण-चरितका पाठ करता, रोमाञ्चित होकर मुखसे प्राजा मजाता तथा शेषजनुसार धार्मिक आश्रय करते हुए भाति-भारिके नृत्यका प्रदर्शन करता है, वह भगवान्का प्रिय है। इन भक्तोंके साथ जो श्रीहरिके लिये जागरण करता है, उसे वैदिक तथा कोटितीर्थका फल प्राप्त होता है। जो शक्तिविकसे श्रीहरिके पूज-आरती दिसाते हुए रतमें जागरण करता है, वह सप्त द्वीपोंका अधिपति होता है।

* परमेश्वरसंयुक्त मनःप्रसन्नचित्तम् । शास्त्रानुसृतम् । न च दीर्घनिद्रायां ॥

शक्त्योपचारहीनमुद्रासीने स्थितम् । कतिपय विज्ञेय जागरे नवधाम्यम् ॥ (३९।५३-५४)

† सदाशिव जागरे वह नृपमन्त्रसंयुक्तम् । सदाशिव जागरे सदाशिव सदाशिवम् ॥

उवासीसु समायुक्तं यथोक्तैर्भक्तिपरिवर्तितैः । वसन्तं तुल्यवर्णं समुद्रं लोचनम् ॥

गुणैर्द्विर्जय्युक्तं जागरे माधवस्यम् । कर्तव्यं तत् श्रवणेन पश्यन्तेः शुद्धकृष्णयोः ॥ (३९।५५-५७)

महाहत्याके समान भी जो कोई पाप हो, वे सब श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये जागरण करनेपर नष्ट हो जाते हैं। एक ओर उत्तम दक्षिणके साथ सम्पन्न होनेवाले सम्पूर्ण यज्ञ और दूसरी ओर देवाधिदेव श्रीकृष्णको विष लगानेवाला एकदशीका जागरण—दोनों सम्पन्न हैं।

जहाँ भगवान्‌के लिये जागरण किया जाता है वहाँ कन्नड़ी, पुष्कर, प्रयाग, नैमिवारण्य, जालन्धर जम्बक महादेश, अर्जुनारण्य (अम्ब), पुष्करक्षेत्र (मेरे), मधुत तथा सम्पूर्ण तीर्थ विवास करते हैं। समस्त यज्ञ और चारों वेद भी श्रीकृष्णके निमित्त किये जानेवाले जागरणके स्थानपर उपस्थित होते हैं। गङ्गा, सरस्वती, तप्ति, यमुना, शताद्रु (सतलज), यन्त्रभण्ड तथा विस्तृत अग्नि सम्पूर्ण नदियाँ भी वहाँ जाती हैं। द्विजश्रेष्ठ ! सर्वेश्वर, कुम्भ और समस्त संसृष्ट भी एकदशीको जागरणस्थानपर जाते हैं। जो यन्त्र श्रीकृष्णप्रीतिके लिये होवेवाले जागरणके समय बीजा आदि बाजोंसे कर्बमें भरकर नृत्य करते और पद गते हैं, वे देवताओंके लिये भी स्मरणीय होते हैं। इस प्रकार जागरण करके श्रीमहाविष्णुकी पूजा करें और द्वादशीको अपनी शक्तिके अनुसार कुछ नैवेद्य पुलकोंको निम्नलिखित करके उनके साथ बैठकर पारण करें।

द्वादशीको सदा पवित्र और योधद्विनी सम्पन्न चाहिये। उस दिन प्रातःस्नान करके श्रीहरिकी पूजा करें और उन्हें निम्नलिखित पञ्च पद्योंका अष्टम स्तन समर्पण करें—

अज्ञानतिथिराध्यास ज्ञानेनानेन केवलम् ।

प्रसीद सुमुखो भूषा जन्मद्विष्टको भवम् ॥

(३९।८१-८२)

‘केवल ! मैं अज्ञानरूपी रतौषीसे अंध हो रहा हूँ,

अब इस त्रासे प्रसन्न हों और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञानदृष्टि प्रदान करें।’

इसके बाद यक्षसम्भव पारण करना चाहिये। पारण सम्पन्न होनेपर इच्छानुसार विहित कर्मोंका अनुष्ठान करें। नरद ! यदि दिनमें पारणके समय थोड़ी भी द्वादशी न हो तो पुनितन्त्रमें पुष्पको रतको ही [पिछले पहरमें] पारण कर लेना चाहिये। ऐसे समयमें रात्रिको भोजन करनेका योग नहीं लगता। रात्रिके पहले और पिछले पहरमें दिनकी चर्चित कर्म करने चाहिये। यदि पारणके दिन बहुत थोड़ी द्वादशी हो तो उक्तकालमें ही प्रातःकाल तथा मध्यह्निकालकी भी संभ्या कर लेनी चाहिये। इस पुष्पीपर जिस यन्त्रमें द्वादशी-व्रतको सिद्ध कर लिया है, उसका पुष्प-फल व्रतस्नानमें से भी समर्थ नहीं हैं। एकदशी देखी सब पुष्पोंसे अधिक है तथा यह सर्वदा योक्ष देनैवानी है। यह द्वादशी नामक व्रत भवान् पुष्पप्रयत्नक है। जो इसका स्मरण कर लेते हैं, वे महापुरुष समस्त कर्ममात्रोंको प्राप्त कर लेते हैं। अमरत्व अग्नि सभी भक्त, जो इस यन्त्रस्थलमें विद्यमान हैं, द्वादशी-व्रतका साधन करके ही विष्णुधामको प्राप्त हुए हैं। यह महातप्य, जो मैंने तुम्हें बताया है, सत्य है ! सत्य है !! सत्य है !!! श्रीविष्णुके समान कोई देवता नहीं है और द्वादशीके समान कोई तिथि नहीं है। इस तिथिको जो कुछ दान किया जाता, भोग्य जाता तथा पूजन अर्घि किया जाता है, वह सब भगवान् पाधकके पुनित होनेपर पूर्वजन्मके प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाय, यत्नकरके श्रीहरि द्वादशी-व्रत करनेवाले पुलकोंकी कामना कल्पान्तक पूर्ण करते रहते हैं। द्वादशीको किया हुआ सब दान सफल होता है।

एकादशीके जय आदि भेद, नक्तव्रतका स्वरूप, एकादशीकी विधि, उत्पत्ति-कथा और महिमाका वर्णन

नारदजीने पूछा—भगवन् ! महादशिका उत्तम व्रत कैसा होता है। सर्वेश्वर प्रभो ! उसमें व्रतसे जो कुछ भी फल प्राप्त होता है, उसे बतातेकी कृप्य कीजिये।

महादेवजीने कहा—भगन् ! यह एकादशी महान् पुण्यफलसे देनेवाली है। त्रेह मुनिपौरुषों ने इसका अनुष्ठान करना चाहिये। विशेष-विशेष नक्षत्रोंका योग होनेपर यह तिथि जया, विजया, जयन्ती तथा फजनशिवी—इन चार नामोंसे विख्यात होती है। ये सभी पापोंका नाश करनेवाली हैं। इनका व्रत अक्षरय करना चाहिये। जब शुक्लपक्षकी एकादशीको 'सुमर्त्य' नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि 'जया' कहलाती है। इसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पापसे मुक्त हो जाता है। जब शुक्लपक्षकी द्वादशीको 'भ्रमण' नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि 'विजया' के नामसे विख्यात होती है; इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण-भोजन सहस्रगुण फल देनेवाला है तथा होम और उपवास तो सहस्रगुणसे भी अधिक फल देनेवाला है। जब शुक्लपक्षकी द्वादशीको 'रोहिणी' नक्षत्र हो तो वह तिथि 'जयन्ती' कहलाती है; यह सब पापोंको हरनेवाली है। उस तिथिको पूजित होनेपर भगवान् गौतम विष्णु श्री मनुष्योंके सब पापोंको भी क्षमाते हैं। जब कभी शुक्ल-पक्षकी द्वादशीको 'पुष्य' नक्षत्र हो तो वह महानुष्यको 'पाप्माशिवी' तिथि कहलाती है। जो एक वर्षभर प्रति-दिन एक प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल 'पाप्माशिवी' एकादशीको उपवास करता है, उन दोनोंका पुण्य समान होता है। उस तिथिको पूजित होनेपर संसारके स्वामी सर्वेश्वर जीहरी संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्यकर्मीका अन्न फल माना गया है। सारानन्दन ककुत्स्थ, नानुष तथा राजा गन्धिने उस तिथिको भगवान्की अराधना की थी, जिससे भगवान्ने इस पुण्योपर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथिके सेवनसे मनुष्य सकल जन्मोंके कष्टिक, वाचिक और मानसिक पापसे मुक्त हो जाता है। इसमें

तत्त्व भी संदेह नहीं है। पुनः नक्षत्रसे मुक्त एकमात्र फजनशिवी एकादशीका व्रत करके मनुष्य एक हजार एकादशियोंके व्रतका फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देवपूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है, उसका अक्षय फल माना गया है। इसीलिये प्रवक्ष्यपूर्वक इसका व्रत करना चाहिये। जिस समय धर्मराज राजा युधिष्ठिर पञ्चम अश्वमेध यज्ञका स्नान कर चुके, उस समय उन्होंने यदुवंशवत्सल पश्यन् श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रश्न किया।

युधिष्ठिर बोले—प्रभो ! नक्तव्रत तथा एकभुक्त अथवा पुष्य एवं फल क्या है ? जानाईन। यह सब मुझे बताइये।

श्रीधर्मयान्ने कहा—कुन्तीनन्दन ! हेमन्त ऋतुमें जब परम कल्याणप्रथम शर्गाश्वि मास आये, तब उसके कृष्णपक्षकी द्वादशी तिथिको उपवास (व्रत) करना चाहिये। उसकी विधि इस प्रकार है—दृढ़तापूर्वक उत्तम

व्रतका पालन करनेवाला शुद्धचित्त पुरुष दशमीको सदा एकभुक्त रहे अथवा शौच-सन्तोषादि विषयोंके पालनपूर्वक नवव्रतके स्वरूपको जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिनके आठवें भागमें जब सूर्यका तेज मन्द पड़ जाता है, उसे 'नक्त' जनना चाहिये। रातको भोजन करना 'नक्त' नहीं है। गृहस्थके लिये तातेकि दिखायी देनेपर नक्तभोजनका विधान है और संन्यासीके लिये दिनके आठवें भागमें, क्योंकि उसके लिये रातमें भोजनका निषेध है। कुत्सीनन्दन ! दशमीको रात व्यतीत होनेपर एकादशीको व्रतःकाल मत करनेवाला पुरुष व्रतका विषय ज्ञान करे और समझे तथा मध्याह्नको पवित्रताके लिये स्नान करे। कुर्यात् स्नान निद्रा श्रेणीका है। श्रावस्त्रीमें स्नान करना मध्यम, पौर्णमासीमें उत्तम तथा कहींमें उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जलमें कड़ा होनेपर बरु-अनुओंको पीना होवे ही, वहाँ स्नान करनेपर पाप और पुण्य बरकर होता है। यदि जलको छानकर शुद्ध कर ले तो घरपर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिये पाण्डव-श्रेष्ठ ! घरपर ठग विधिसे स्नान करे। स्नानके पहले निद्राहीन मन पककर शरीरमें मूर्च्छा लगा ले—

अभ्यासतो रभसातो विष्णुनातो वसुधरे ।
मृत्तिके हर मे घरे वर्णना पूर्वोक्तिकम् ॥

(४०।२८)

'वसुधरे। तुम्हारे ऊपर अन्न और रस बला करते हैं। भगवान् विष्णुने भी वापन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरोंसे नाचा था। मृत्तिके। मैं पूर्ववक्तमें जो पाप खोजित किया है, उस में पापको डर ले।'

व्रती पुरुषमें चाहिये कि वह एकचित्त और दृढ़ संकल्प होकर श्रोत्र तथा श्लेष्मक परित्याग करे। अन्धज, पाखण्डी, मिथ्यावादी, ब्राह्मणनिन्दक, अगण्य स्त्रीके साथ गमन करनेवाले अन्धक दुराचारी, परधनहारी तथा परस्त्रीगामी मनुष्योंसे खार्ताव्य न करे। भगवान् केशवकी पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग ल्याये। घरमें भक्तिपुक्त मनसे दीपक जलकर रखे। पार्थ ! उस दिन निद्रा और मैथुनकर परित्याग करे। धर्मज्ञससे

मनोरञ्जन करते हुए सम्पूर्ण दिन व्यतीत करे। नृपश्रेष्ठ ! भक्तिपुक्त होकर उत्तममें जागरण करे, ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे वृत्तियोंके लिये क्षमा माँगे। जैसी कृष्णपक्षकी एकादशी है, वैसी ही शुक्लपक्षकी भी है। इसी विधिसे उसका भी व्रत करना चाहिये।

पार्थ ! द्विजको उचित है कि वह शूद्र और कृष्ण-पक्षकी एकादशीके व्रती लोगोंमें घेदबुद्धि न उत्पन्न करे। शूद्रोंद्वारा तीर्थमें स्नान करके भगवान् गदाधरका दर्शन करनेसे जो पुण्य होता है तथा संन्यासिकोंके अवसरपर चार लम्बका दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वह सब एकादशीव्रतकी सोलहवीं कल्पके बराबर भी नहीं है। प्रभासक्षेत्रमें चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणके अवसरपर स्नान-दानसे जो पुण्य होता है, वह विष्णु ही एकादशीको उपवास करनेवाले मनुष्यको मिल जाता है। केदारक्षेत्रमें उस पौनेसे पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशीका भी ऐसा ही महात्म्य है। वह भी गर्भदासका निवारण करनेवाली है। पृथ्वीपर अन्नमैध यज्ञका जो फल होता है, उससे शौगुना अधिक फल एकादशी-व्रत करने-वालेको मिलता है। जिसके घरमें तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह एकादशी-व्रत करनेवालेको भी अवश्य मिलता है। केन्द्रोंके पागामी विद्वान् ब्राह्मणको सहस्र गोदान करनेसे जो पुण्य होता है, उससे शौगुना पुण्य एकादशी-व्रत करनेवालेको प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रतीको वह पुण्य प्राप्त होता है, जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। उसके भोजन कर लेनेपर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिनमें एक बार भोजन करनेसे देवधारियोंको नक्त-भोजनका अन्ध फल मिलता है। जीव जवतक भगवान् विष्णुके त्रिव दिवस एकादशीको उपवास नहीं करता, तभीतक तीर्थ, दान और नियम अपने महत्त्वकी चर्चन करते हैं। इसलिये पाण्डव-श्रेष्ठ ! तुम इस व्रतका अनुष्ठान करो। कुत्सीनन्दन ! यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है, जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजरो यज्ञोंका अनुष्ठान भी एकादशी-व्रतकी तुलना नहीं कर सकता।

मुनिहिरने पूछा—भगवन् ! पुण्यपथी एकदशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई ? इस संस्कारमें क्यों पवित्र माना गया ? तथा देवताओंको कैसे प्रिय हुई ?

श्रीभगवान् बोले—कुन्तीन्दन ! सर्वज्ञ सभ्यकी बात है, सत्ययुगमें मुर नामक दानव रहता था । वह बड़ा ही अशुभ, अत्यन्त रौद्र तथा सम्पूर्ण देवताओंके लिये भयङ्कर था । उस कालकगणको दृष्ट्वा महासुरने इन्द्रको भी जेत लिया था । सम्पूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्गसे निकाले जा चुके थे और शक्ति तथा भयभीत होकर पृथ्वीपर विचर कर रहे थे । एक दिन सब देवता महादेवजीके पास गये । वहाँ इन्द्रने भगवान् शिवके आगे सारा हाल बड़ा सुनाना ।

इन्द्र बोले—महेश्वर ! ये देवता स्वर्गलोकमें जा होकर पृथ्वीपर विचर रहे हैं । मनुष्योंमें राजकर इनकी शोभा नहीं होती । देव ! कोई उपाय बताइये । देवता किसका सहारा लें ?

महादेवजीने कहा—देवराज ! जहाँ सबको शरण देनेवाले, सबकी रक्षामें तत्पर रहनेवाले जगत्के स्वामी भगवान् गरुडध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ । वे तुमलोगोंकी रक्षा करेंगे ।

भगवान् श्रीकृष्ण काहुते हैं—मुनिहिर ! महादेवजीकी बात सुनकर परम बुद्धिमान् देवराज इन्द्र सम्पूर्ण देवताओंके साथ वहाँ गये । भगवान् गन्धर्व और सागरके जलमें सो रहे थे । इन्द्रका दर्शन करते इन्द्रने हाथ जोड़कर स्तुति आरम्भ की ।

इन्द्र बोले—देवदेवेश ! आपको नमस्कार है । देवता और दानव दोनों ही आपकी कृपा करते हैं । पुण्यरीक्षण । आप दैत्योंके शत्रु हैं । यमुसूदन ! हमलोगोंकी रक्षा कीजिये । जगन्नाथ ! सम्पूर्ण देवता मुर

नामक दानवसे भयभीत होकर आपकी शरणमें आये हैं ।

भयङ्करसल ! हमें बताइये । देवदेवेश ! हमें बताइये । जगदीश ! हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । दानवोंका विनाश करनेवाले कमलनयन ! हमारी रक्षा कीजिये । प्रभो ! हम सब लोग आपके समीप आये हैं । आपकी ही शरणमें आ पड़े हैं । भगवन् ! शरणमें आये हुए देवताओंकी सहायता कीजिये । देव ! आप ही शक्ति, आप ही शक्ति, आप ही कर्त्ता और आप ही कारण हैं । आप ही सब लोगोंकी भला और आप ही इस जगत्के पिता हैं । भगवन् ! देवदेवेश ! शरणगतवत्सल ! देवता भयभीत होकर आपके शरणमें आये हैं । प्रभो ! अत्यन्त उग्र स्वभाववाले महाबली मुर नामक दैत्यने सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर इन्हें स्वर्गसे निकाल दिया है ।*

* ४३- कहे देवदेवेश देवराजजीवर । दैत्यो मुनिहिरका कहि ये यमुसूदन ॥
सुराः सर्वे समक्षता भयभीतका दानवरा । जलमें सो जगन्नाथ कहि ये गरुडवत्सल ॥
कहि नो देवदेवेश कहि कहि कर्त्तन । कहि ये पुण्यरीक्षण दानवको विचारक ॥
स्वसमीप गावः सर्वे स्वमेव शरण पावै । शरणगतदेवता सहायमें सुरा ये प्रभो ॥
ये पवितरसे पवित्रेव स्व कर्त्ता सो वे कारणम् । ये सब स्वर्गलोकाके स्वमेव जगतः निज ॥
भगवन् देवदेवेश शरणगतवत्सल । जलमें तब जगन्नाथ भयभीतका देवताः ॥
देवता निर्जिताः सर्वाः स्वर्गाभ्यः कृता विभो । अत्युग्र वि दैत्येन मुनिहिर पहीजत ॥ (४०।५७—६३)

करते ही भगवान् लिप्पुके शरीरसे एक कण्ठ प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्-
शक्तियोंसे युक्त थी। वह भगवान्‌के तेलके अंशसे उत्पन्न
हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान् था।
युधिष्ठिर ! दानवराज मुरगे उस कण्ठको देख। कण्ठके
युद्धका विचार करके दानवोंके साथ युद्धके लिये सज्ज
की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकारकी युद्धकलामें
निपुण थी ! वह मुर नामक महान् असुर उसके कुंठार-
मात्रसे राक्षसों को मार डाला। दानवोंके घरे जाते-
भगवान् जाग उठे। उन्होंने दानवोंको धरतीपर पड़ा देखा,
पूछा—'मेरा यह शत्रु अत्यन्त उग्र और मजबूत था,
किसने इसका वध किया है ?'

कन्या बोली—स्वामिन् । अबके ही प्रसन्नदशे
में मैं इस महादिव्यका वध किया है।

श्रीभगवान्‌ने कहा—कल्याणी ! तुम्हारे इस
कर्मसे तीनों लोकोंके धुनि और देवाता अन्नोदित हुए हैं !
अतः तुम्हारे मनमें पैदा भवि हो, उसके अनुसार भूतसे
कोई डर नहीं; देवदुर्लभ होनेपर भी वह डर मैं तुम्हें
दूँगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

यह कन्या साक्षात् एकादशी ही थी। उसने कहा,
'प्रभो ! यदि आज प्रसन्न है तो मैं आजकी कृपासे सब
तीर्थोंमें प्रधान, समस्त विघ्नोपशान्त करनेवाली तथा
सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाली देवी होऊँ। अनर्हन् ! जो
लोक आपमें भक्ति रखते हुए मेरे दिनको उपवास करेंगे,
उन्हें सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त हो। प्राच्य ! जो लोग
उपवास, नक्त अंशक एकभुक्त करके मेरे स्नानका फल
करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिये।'

मार्गशीर्ष शुक्लपक्षकी 'मोक्ष' एकादशीका महात्म्य

युधिष्ठिर बोले—देवदेव ! मैं पूछता
हूँ—मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षमें जो एकादशी होती है,
उसका क्या नाम है ? कौन-से विधि है तथा उसमें किस
देवताका पूजन किया जाता है ? स्वामिन् ! यह सब
वार्थारूपसे बताइये।

श्रीलिप्पु बोले—कल्याणी ! तुम जो कुछ
कहती हो, वह सब पूर्ण होगा।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—युधिष्ठिर ! ऐसा
कर फिर महात्मता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों
पक्षोंकी एकादशी समान रूपसे कल्याण करनेवाली है।
इसमें सुख और दुःखका वेद नहीं करना चाहिये। यदि
उदयकालमें थोड़ी-सी एकादशी, मध्यमें पूरी द्वादशी और
अन्त्यमें त्रिंशद् द्वादशी हो तो वह 'त्रिंशद्' एकादशी
कहायती है। वह भगवान्‌को बहुत ही प्रिय है। यदि एक
त्रिंशद् एकादशीको उपवास कर लिया जाय तो एक
सहस्र एकादशीवातेका फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार
द्वादशीमें उपवास करनेपर सहस्रगुण फल माना गया है।
अष्टमी, एकादशी, बड़ी, तृतीया और चतुर्दशी—ये यदि
पूर्व विधिसे विद्वत् हो तो इनमें त्राण नहीं करना चाहिये।
परन्तु यदि विधिसे युक्त होनेपर ही इनमें उपवासका विधान
है। पहले दिन दिनमें और रातमें भी एकादशी हो तथा
दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दण्ड एकादशी रहे तो
पहली विधिपर परित्याग करके दूसरे दिनकी द्वादशीयुक्त
एकादशीको ही उपवास करना चाहिये। यह विधि मैंने
छोने पक्षोंकी एकादशीके लिये बतायी है। जो मनुष्य
एकादशीको उपवास करता है, वह वैकुण्ठधाममें, जहाँ
सदात् भगवान् गरुडध्वज विराजमान हैं, जाता है। जो
मास हर समय एकादशीके महात्म्यका पाठ करता है,
उसे सहस्र मोक्षोंके पुण्यका फल प्राप्त होता है। जो दिन
का रातमें चतुर्मुख इस महात्म्यका श्रवण करते हैं, वे
निःसन्देह ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाते हैं।
एकादशीके समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है।

श्रीकृष्णने कहा—नृपश्रेष्ठ ! मार्गशीर्ष मासके
शुक्लपक्षमें 'उत्पत्ति' नामकी एकादशी होती है, जिसका
वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्लपक्षकी
एकादशीका वर्णन करूँगा, जिसके श्रवणमात्रसे वाजपेय
वज्रका फल मिलता है। उसका नाम है—'मोक्षा'

एकदशी, जो सब पापोंका अपहरण करनेवाली है। राजन् ! उस दिन यज्ञपूर्वक तुलसीकी पत्तरी तथा धूप-दीपादिसे भगवान् ख्योदरका पूजन करना चाहिये। पूर्वोक्त विधिसे ही दशमी और एकदशीके नियमका पालन करना उचित है। 'मोक्ष' एकदशी बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाली है। उस दिन सर्वमें भरो प्रसन्नताके लिये नृत्य, गीत और सुनिके द्वारा आभरण करना चाहिये। जिसके पितर पापबश नीच खेदोंमें पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करनेसे मोक्षको प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्वज्जालकी कृपा है, वैष्णवोंसे विमुक्ति परम सम्पन्न स्वयं स्वयं वैष्णव नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजाका पुण्य भी पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा एक दिन रातको स्वप्नमें अपने पितरोंके नीच खेदोंमें पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्थामें देखकर उसके मनमें बड़ा विचित्र हुआ और प्रतापशाली ब्राह्मणोंसे उन्होंने उस स्वप्नका सारा हाल कह सुनाया।

राजा बोले—ब्राह्मणों ! मैं अपने पितरोंको नरकमें गिरा देखा है। वे बारम्बार रोते हुए मुझसे बो कह रहे थे कि 'तुम हमारे तनूज हो, इसलिए इस नरक-समुद्रसे हमलोगोंका बहार करो।' ब्रह्मण्यो ! इस समय मुझे पितरोंके दर्शन हुए हैं। इन्होंने मुझे यैन नहीं मिलता। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ? मेरा हृदय रीझ रहा है। विजोत्तमो ! वह व्रत, वह तप और वह योग, जिससे मैं पूर्वज तत्त्वशून्य नरकसे मुक्तकण्ठ हो जाऊँ, बतानेकी कृपा करें। भूज बल्यन् एवं सहस्र पुत्रोंके जीते-जी मैं माता-पिता और नरकमें पड़े हुए हैं। अतः ऐसे पुत्रोंका क्या लाभ है।

ब्राह्मण बोले—राजन् ! यहाँसे निकट ही पर्वत मुनिका महात्मा आश्रम है। वे भूत और भविष्यके भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ ! आप उन्हींके पास चले जायें।

ब्राह्मणोंकी बात सुनकर महाराज वैष्णव शीघ्र ही पर्वत मुनिके आश्रमपर गये और वहाँ उन मुनिश्रेष्ठको देखकर उन्हें दण्डवत्-प्रणाम करके मुनिके चरणोंका स्पर्श किया। मुनिने भी राजासे राज्यके सारों अङ्गोंकी कुसुम पूछी।

राजा बोले—स्वर्धन् ! आपकी कृपासे मैं राज्यके सारों अङ्ग समुपगत हैं। किन्तु मैं स्वप्नमें देखा है कि मेरे पितर नरकमें पड़े हैं; अतः बतहायें किस पुण्यके प्रभावसे उनका वहाँसे मुक्तकार होगा ?

राजाकी यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजासे बोले—'महाराज ! मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षमें जो 'मोक्ष' नामकी एकदशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य वितरोंके दे द्याओ। उस पुण्यके प्रभावसे उनका नरकसे बहार हो जायगा।'

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—युधिष्ठिर ! मुनिकी यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आये। जब उत्तम मार्गशीर्ष पास आया, तब राजा वैष्णवसने मुनिके कथनानुसार 'मोक्ष' एकदशीका व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरोंसहित पितरोंके दे दिया। पुण्य देते ही अन्धभारमें भगवत्प्राप्ति भूलोंकी बर्बाद होने लगी। वैष्णवसने पितरोंके पितरोंसहित नरकसे मुक्तकार पा गये और उन्मुखसने अन्ध राजाके प्रति यह पवित्र वचन बोले—'बेटा ! तुम्हारा कल्याण हो।' यह कहकर वे स्वर्गमें चले गये। राजन् ! जो इस प्रकार कल्याणमयी 'मोक्ष' एकदशीका व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरनेके बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देनेवाली 'मोक्ष' एकदशी मनुष्योंके लिये विचित्रात्मिके सम्पन्न सम्पन्न कथनाओंकी पूर्ण करनेवाली है। इस महात्म्यके पढ़ने और सुननेसे वाञ्छित यज्ञका फल मिलता है।

पौष मासकी 'सफरत्र' और 'पुत्ररा' नामक एकदशीका माहात्म्य

युधिष्ठिरने पूछा—स्वामिन् ! पौष मासके कृष्णपक्षमें जो एकदशी होती है, उसका क्या नाम है ? उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवताकी पूजा की जाती है ? यह बताइये ।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—उत्तरेन्द्र ! कलशधारी हैं, सुनो; बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञोंसे भी मुझे उन्ना संतोष नहीं होता, जितना एकदशी-पक्षके अनुष्ठानसे होता है। इसीलिये सर्वथा प्रयत्न करके एकदशीका अत करना चाहिये। पौष मासके कृष्णपक्षमें 'सफरत्र' नामकी एकदशी होती है। उस दिन पुत्रोक्त विधानसे ही विधिपूर्वक भगवान् नारायणकी पूजा करनी चाहिये। एकदशी कल्याण करनेवासी है। अतः इसका अत अवश्य करना उचित है। जैसे नागोंमें शंखनाग, पक्षियोंमें गरुड, देवताओंमें श्रीविष्णु तथा मनुष्योंमें ब्रह्मण अंत है, उसी प्रकार सम्पूर्ण जगतमें एकदशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन् ! 'सफरत्र' एकदशीको नाम-मन्त्रोंका उच्चारण करके फलार्थक इष्टा श्रीहरिको पूजन करे। नारियलके फल, सुपारी, बिजौर नीबू, जमीर नीबू, अनार, सुन्दर आंवला, लींग, केर तथा बिरोफतः अन्नमं फलसे देवदेवैश्वर श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। इसी प्रकार धूप-दीपसे भी भगवान्की आर्चना करे। 'सफरत्र' एकदशीको विशेषरूपसे दीप-दान करनेका विधान है। रातमें लैण्डल पुरुषोंके साथ जागरण करना चाहिये। जागरण करनेवालेको जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह हजारों वर्ष उपस्थ करनेसे भी नहीं मिलता।

नृपश्रेष्ठ ! अब 'सफरत्र' एकदशीकी शुभकारिणी क्या सुनो। चम्पावती नामसे विख्यात एक पुत्री है, जो कभी राजा माहिष्यतकी राजधानी थी। राजर्षि माहिष्यतके पाँच पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था, वह सदा पापकर्ममें ही लग्न रहता था। परस्त्रीगम्य और वेत्यासक्त था। उसने पिताके धनको पापकर्ममें ही खर्च किया। वह सदा दुराचारप्रपाय तथा ब्रह्मघोषन निरन्तर था। वैष्णवों और देवताओंकी भी हमेशा निन्दा किया

करता था। अपने पुत्रको ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्यतने राजकुमारोंमें उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और माइयोंने धितकर उसे राज्यसे बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगरसे निकलकर गहन वनमें बस गया। वहाँ रहकर उस पापीने प्रायः सम्पूर्ण नगरका धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करनेके लिये नगरमें आया तो रातमें पहरा देनेवाले सिपाहियोंने उसे पकड़ लिया। किन्तु जब उसने अपनेको राजा माहिष्यतका पुत्र बतलाया तो सिपाहियोंने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वनमें लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षोंके फल खाकर जीवन-निर्वाह करने लगा। उस दुष्टका विश्राम-स्थान पीपल वृक्षके निकट था। वहाँ बहुत वर्षोंका पूरना पीपलका वृक्ष था। तब वनमें वह वृक्ष एक महान् टंकटा पड़ा जाता था। कपवृद्धि लुम्भक वहाँ निवास करता था।

बहुत दिनोंके पश्चात् एक दिन किसी संवित पुण्यके प्रभावसे उसके इष्टा एकदशीके अन्नका पालन हो गया। पौष मासमें कृष्णपक्षकी दशमीके दिन पाँच लुम्भकने वृक्षोंके फल खाये और बचहीन होनेके कारण रातभर जाड़का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आयी और न आत्म ही मिलता। वह निराण-स हो रहा था। सुखेन्द होनेपर भी उस पापीको होश नहीं हुआ। 'सफरत्र' एकदशीके दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। तेरा होनेपर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर-उधर दौड़ डालकर वह आसनसे उठा और लैण्डकी भाँति पैरोंमें लैर-लैर लड़खड़ाता हुआ वनमें भीतर गया। वह वृक्षसे दुर्बल और पीड़ित हो रह था। राजन् ! उस समय लुम्भक बहुत-से फल लेकर ज्यों ही विश्राम-स्थानपर लौटा, त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गये। तब उसने वृक्षकी जड़में बहुत-से फल निवेदन करते हुए कहा— 'इन फलसे लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु संतुष्ट हों।' यों कहकर लुम्भकने रातभर नंद नहीं ली। इस प्रकार अन्धवास ही उसने इस व्रतका पालन कर लिया। उस

समय सहसा अकस्मात्प्राणी हुई—'राजकुमार ! तूने 'सफल' एकदशीके प्रसन्नसे राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे।' 'बहुत अच्छा' कहकर उसने वह वस्तु स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तबसे उसकी उमर बुढ़ि भगवान् विष्णुके भक्तियों लग गयी। दिव्य आभूषणोंकी शोभासे सम्पन्न होकर उसने अकस्मिक राज्य प्राप्त किया और पंद्रह वर्षोंतक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे उसके मनोः कामका पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ, तब तुम्हारे मुँत राज्याकी ममता छोड़कर उसे पुष्पों सौंप दिया और वह भगवान् श्रीकृष्णके समीप चला गया, जहाँ उसका मनुष्य जन्म शोकमें नहीं पड़ता। राजन् ! इस प्रकार जो 'सफल' एकदशीके उतम व्रत करता है, वह इस लोकमें सुख भोगकर मरनेके पश्चात् मोक्षमें प्राप्त होता है। संसारमें वे मनुष्य धन्य हैं, जो 'सफल' एकदशीके व्रतमें लगे रहते हैं। उन्होंने जन्म लक्षण है। महाभारत । इसकी महिमाको पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार भावना करनेसे मनुष्य राजसूय यज्ञका फल प्राप्त है।

सुविधिर बोले—श्रीकृष्ण ! आपने तुम्हारी 'सफल' एकदशीके वर्णन किया। अब कृपया करके राजपक्षकी एकदशीके महत्त्व बतलाइये। उसका क्या नाम है ? कौन-सी विधि है ? तथा उसमें किस देवताका पूजन किया जाता है ?

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! वैष्णव राजपक्षकी जो एकदशी है, उसे बतलता हूँ, मुझे। महाभारत ! संसारके हितकी इच्छासे मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन् ! पूर्वोक्त विधिसे ही राजपक्ष इसका व्रत करना चाहिये। इसका नाम 'पुष्पा' है। यह सब पापोंको हरनेवाली उद्यम विधि है। समस्त कामकायों तथा सिद्धियोंके दाता भगवान् नागवन् इस विधिके अधिदेवता हैं। अराचर जिनके सहित समस्त जिनके भी इससे बढ़कर दूसरी कोई विधि नहीं है। पूर्वकालमें बात है, महाभारत पुराणमें उग सुकेतुमान् राज्य करते थे। उनकी रानीका नाम चम्पा था। राजाको बहुत समयतक

कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसलिये दोनों पति-पत्नी सदा विषा और शोकमें डूबे रहते थे। राजाके पिता उनके दिलों पर जलने शोकप्रवाससे गरम करके पीते थे। 'राजाके बाद और कोई ऐसा नहीं दिखायी देता, जो हमलोगोंका तर्पण करेगा' पर सोच-सोचकर पिता दुःखी रहते थे।

एक दिन राजा बाँहुरा सवार हो गहन वनमें चले गये। भुविहित अग्नि किसीको भी इस यातना परत न था। मृग और पक्षियोंसे सँघित उस संघन वनमें राजा भ्रमण करने लगे। मार्गमें कहीं सिंघारकी बोली सुनायी पड़ती थी तो वहीं रुक-रुककर। जहाँ-तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार धूम-धूमकर राजा वनको प्रवेश देकर रहे थे, इतनेमें टोपहर हाँ गया। राजाको धुँध और पक्षी घातने लगे। वे जल्दी सोझों पर-उधर दौड़ने लगे। किसी पक्षीके प्रभावसे उन्हें एक उतम संसार दिखायी दिया, जिसके समीप मुनिधर्मोंके बहुत-से अवक्रम थे। मोक्षदायक मोक्षने इन आश्रमोंकी ओर देखा। उस समय सुषकी सुचना देनेवाले राजा उन हीने लगे। राजाका दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ

फड़कने लगा, जो उत्तम फलकी सूचना दे रहा था। सरोवरके तटपर बहुत-से मुनि वेद-पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजाको बड़ा हर्ष हुआ। वे थोड़ेसे उठकर मुनियोंके सामने खड़े हो गये और पृथक्-पृथक् उन सबकी वन्दना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रतका पालन करनेवाले थे। जब राजाने हाथ जोड़कर कारम्भाय दण्डवत् किया, तब मुनि बोले—'राजन् ! हमलोग तुमपर प्रसन्न हैं।'

राजा बोले—आपलोग कौन हैं ? आपके नाम क्या हैं तथा आपलोग किसलिये यहाँ एकत्रित हुए हैं ? यह सब सब-सब बताइये।

मुनि बोले—राजन् ! हमलोग विवेदेव है, यहाँ शांतिके लिये आये हैं। माघ निकट आया है। आजसे चौथवे दिन माघका ज्ञान आरम्भ हो जायगा ; अथवा ही 'पुत्रदा' नामकी एकदशी है, जो व्रत करनेवाले मनुष्योंको पुत्र देती है।

राजाने कहा—विवेदेवगण ! यदि आपलोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिये।

माघ मासकी 'वदितिल' और 'जय' एकादशीका पाहालप्य

मुनिहिरने पूछा—जगन्नाथ ! श्रीकृष्ण ! आदिदेव ! जगत्पते ! माघ मासके कृष्ण पक्षमें कौन-सी एकदशी होती है ? उसके लिये कैसी विधि है ? तथा उसका फल क्या है ? महाप्रभु ! कुछ करके ये सब बातें बताइये।

श्रीभगवान् बोले—तृप्तेष्ट ! सुनो, माघ मासके कृष्ण पक्षकी जो एकदशी है, वह 'वदितिल'के नामसे विख्यात है, जो सब प्राणिकों नारा करनेवाली है। अब तुम 'वदितिल'की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनित्रेष्ट पुलस्त्यने दाल्भ्यसे कहा था।

दाल्भ्यने पूछा—महान् ! मृकुकुलेकमें आये हुए प्राणी प्रायः पापकर्म करते हैं। उन्हें नरकमें न जाना पड़े, इसके लिये कौन-सा उपाय है ? कतनेकी कृपा करें।

पुलस्त्यजी बोले—महाभाग ! तुमने बहुत

मुनि बोले—राजन् ! आजके ही दिन 'पुत्रदा' नामकी एकदशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रतका पालन करो। यहाशय ! भगवान् केवलके प्रसन्नसे तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार उन मुनियोंके कहनेसे राजाने उत्तम व्रतका पालन किया। महर्षियोंके उपदेशके अनुसार विधिपूर्वक पुत्रदा एकदशीका अनुष्ठान किया। फिर द्वादशीको पारण करके मुनियोंके चालीमें कारम्भाय पीलाक झुककर राजा अपने घर आये। तदनन्तर रात्रीने गर्भ धारण किया। प्रसवकाल अनेक पुण्यकर्म राजाके तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणोंसे पिताको संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओंका पालक हुआ। इसलिये राजन् ! 'पुत्रदा'का ठलव व्रत अवश्य करना चाहिये। मैंने लोगोंके हितके लिये तुम्हारे सम्मुख इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर 'पुत्रदा'का व्रत करते हैं, वे इस लोकमें पुत्र पाकर मृत्युके पश्चात् स्वर्गागामी होते हैं। इस पाहालप्यकी पढ़ने और सुननेसे अधिकोप बड़ा फल मिलता है।

अच्छी बात पूरी है, कल्पता है; सुनो। माघ मास अनेक मनुष्योंके चाहिये कि वह नम्र-धोकर पवित्र हो इन्द्रियोंके संयममें रहते हुए व्रत, प्रवेध, अहंकार, स्नेह और वृत्ति आदि बुराईयोंको त्याग दे। देवविदेव ! भगवान्का स्मरण करके जलसे पैर धोकर मुनिपर पड़े हुए गोबरका संग्रह करे। उसमें तिल और कपास जोड़कर एक सौ आठ पिंडिकाएँ बनाये। फिर माघमें जब अर्द्ध या भूल नक्षत्र आये, तब कृष्ण पक्षकी एकदशी करनेके लिये नियम ग्रहण करे। भस्त्रिधाति स्नान करके पवित्र हो शुद्धभावसे देवविदेव श्रीविष्णुकी पूजा करे। कोई भूल हो अनेक श्रीकृष्णका नामोच्चारण करे। रातको जागरण और होम करे। चन्दन, अरगजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्रीसे शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले देवदेवका श्रीहरिकी पूजा करे। तत्पश्चात्

*****

भगवान्का स्मरण करने के बादभार श्रीकृष्णभक्तों
उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नखिल अथवा बिजरीके
फलसे भगवान्को विधिपूर्वक पूजकर आर्घ्य दे। अन्य
सब सामग्रियोंके अभावमें सौ सुगरियोंके टुकड़ भी पूजन
और अर्घ्यदान किये जा सकते हैं। अर्घ्यका मन्त्र इस
प्रकार है—

कृष्ण कृष्ण कृष्णतुल्यकण्ठकीर्ण गतिर्धन ।
संसारणीयघानी प्रसीद पुण्योत्थ ॥
नमस्ते पुष्पगीतकण्ठ नमस्ते विष्णुकाय ॥
सुहृद्गण्य नमस्तेऽस्तु सङ्गपुण्य पूर्वज ॥
गृहाणार्घ्यं यथा ह्ये त्वं यथा सङ्ग जगत्पते ॥

(४४।२८—३०)

‘सखिवानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप बड़े दयालु हैं।
हम आश्रयहीन जीवोंके आप आश्रयदाता होइये।
पुण्योत्थ । इस संसार-समुद्रमें डूब रहे हैं, आप हमपर
प्रसन्न होइये। कमलनयन ! आपको नमस्कार है,
विश्वभवन । आपको नमस्कार है। सुहृद्गण्य ।
महापुरुष ! आपके पूर्वज । अश्वत्थी नमस्कार है।
जगत्पते । आप लक्ष्मीजीके साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य
स्वीकार करें।’

तत्पश्चात् ब्राह्मणकी पूजा करे। उसे जलका चढ़ा
दान करे। साथ ही सत्त, जूता और चक्र भी दे। दान
करते समय ऐसा कहे—‘इस दानके द्वारा भगवान्
श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न हों।’ अपनी शक्तिके अनुसार श्रेष्ठ
ब्राह्मणको काली गौ दान करे। द्विजश्रेष्ठ ! विद्वान् पुरुषको
चाहिये कि वह तिलसे बना हुआ पात्र भी दान करे। उन
तिलोंके बोनेपर उनसे जितनी शान्ति पैदा हो सकती है,
उतने हजार वर्षोंतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है।
तिलसे स्नान करे, तिलका उकटन लगाये, तिलसे होम
करे, तिल पिलाया हुआ जल पिये, तिलका दान करे और
तिलको भोजनके काममें ले। इस प्रकार छः वस्त्रोंमें
तिलका उपयोग करनेसे यह एकादशी ‘वर्तिलय’
कहलाती है, जो सब पापोंका नाश करनेवाली है।*

पूर्वविहृतने पूजा—भगवन् ! आपने पात्र मासके
कृष्ण पक्षकी ‘वर्तिलय’ एकादशीका वर्णन किया। अब
कृष्ण करने यह बताइये कि शुक्ल पक्षमें कौन-सी
एकादशी होती है ? उसकी विधि क्या है ? तथा इसमें
किस देवताका पूजन किया जाता है ?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—उज्ज्व । बतलाता
हूँ, सुने। मध्य मासके शुक्ल पक्षमें जो एकादशी
होती है, उसका नाम ‘जय’ है। यह सब पापोंको
हरनेवाली उत्तम तिथि है। पवित्र होनेके साथ ही पापोंका
नाश करनेवाली है तथा मनुष्योंको भोग और मोक्ष प्रदान
करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्माहत्या-जैसे पाप तथा
विश्वकलका भी विनाश करनेवाली है। इसका व्रत
करनेपर मनुष्योंको कभी प्रेतलोकीमें नहीं जाना पड़ता।
इसीलिये उज्ज्व ! प्रत्यक्षपूर्वक ‘जय’ नामकी एकादशीका
व्रत करना चाहिये।

एक समयकी बात है, स्वर्गलोकमें देवराज इन्द्र
उत्पन्न करते थे। देवराज पारिव्रत बुद्धीसे भरे हुए,
मन्दबुद्धिमें अभ्यस्यअधिक मध्य विचार कर रहे थे। पचास
कोड़ गन्धर्वोंके समक देवराज इन्द्रने सेवकानुसार वनमें
विहार करते हुए बड़े हर्षके साथ नृत्यकर आनन्दजन
किया। उसमें गन्धर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदन्त,
विश्वसेन तथा उसका पुत्र—ये तीन प्रधान थे। विश्व-
सेनकी स्त्रीका नाम मालिनी था। मालिनीसे एक कन्या
उत्पन्न हुई थी, जो पुष्पवन्तीके नामसे विख्यात थी।
पुष्पदन्त गन्धर्वोंके एक पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान्
कहते थे। माल्यवान् पुष्पवन्तीके रूपपर अत्यन्त मोहित
था। ये दोनों भी इन्द्रके संतोषार्थ नृत्य करनेके लिये
आये थे। इन दोनोंका गान हो रहा था, इनके साथ
अपराध भी थीं। परन्तु अनुरागके कारण ये दोनों
मोहके वशीभूत हो गये। वित्तमें भ्रान्ति आ गयी।
इसीलिये वे युद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो
जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इन्द्रने इस
प्रकारपर विचार किया और इसमें अपना अपमान

समझकर वे कुपित हो गये। अतः इन दोनोंको जीव देते हुए बोले—‘ओ मूर्खों ! तुम दोनोंको पिशाच है ! तुमलोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करनेवाले हो, अतः पति-पत्नीके रूपमें रहते हुए निराश्रय हो जाओ ।’

इन्तर्क इस प्रकार प्राप्त देनेपर इन दोनोंके मनमें बहुत दुःख हुआ। वे हिमालय पर्वतपर चले गये और पिशाच-योनिमें पाकर भयङ्कर दुःख भोगने लगे। अत्यधिक पातकसे उत्पन्न तापसे पीड़ित होकर दोनों ही पर्वतकी कन्दराओंमें विचरते रहते थे। एक दिन पिशाचने अपनी पत्नी पिशाचीसे कहा—‘हमने ब्रह्म-रक्ष पाव किया है, जिससे यह पिशाच-योनि प्राप्त हुई है ? मरकत्त कष्ट आत्मना भयङ्कर है तथा पिशाचयोनि भी बहुत दुःख देने-वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पापसे उक्तन चढ़िये ।’

इस प्रकार पिशाचमग्न होकर वे दोनों दुःखके कारण सुखते जा रहे थे। दैवयोगसे उन्हें भय मासकी एकादशी तिथि प्राप्त हो गयी। ‘जया’ नामसे विख्यात सिपि, जो सब तिथियोंमें उत्तम है, आयी। इस दिन उन दोनोंने सब प्रकारके आहार त्याग दिये। जलपानत्क नहीं किया। किसी जीवकी हिंसा नहीं की, यहतिथि कि फल भी नहीं खाया। निराल दुःखसे मुक्त होकर वे एक पीठके समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेनेवाली भयङ्कर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आयी। वे राति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सुषेदय हुआ। द्वादशीका दिन आया। उन पिशाचोंके द्वारा ‘जया’के उत्तम व्रतका पालन हो गया। उन्होंने उत्तम जागरण भी

किया था। उस व्रतके प्रभावसे तथा भगवान् विष्णुकी शक्तिके उन दोनोंकी पिशाचवत्ता दूर हो गयी। पुष्पवन्ती और गालवकन् अपने पूर्वरूपमें आ गये। उनके हृदयमें कभी पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीरपर पहले ही-जैसे असङ्ख्य श्लेष्मा पड़ रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके किम्बदन्त बैठे और स्वर्गलोकमें चले गये। वहाँ देवराज इन्द्रके सम्मने जाकर दोनोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूपमें उपस्थित देखकर इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा—‘कहाओ, किस पुण्यके प्रभावसे तुम दोनोंका पिशाचत्व दूर हुआ है। तुम मेरी आज्ञाको प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवकीने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है ?’

भगवान् बोले—‘स्वामिन् ! भगवान् कमन्देवकी कृपा तथा ‘जया’ नामक एकादशीके व्रतसे हमारी पिशाचवत्ता दूर हुई है।’

इन्तर्क कह्य—तो अब तुम दोनों मेरी कतनेसे सुखान्न करो। जो लोग एकादशीके व्रतमें तत्पर और भगवान् श्रीकृष्णके शरणगत होते हैं, वे हमारे भी पुत्रनीच हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—‘राजन् ! इस कारण एकादशीका व्रत करना चाहिये। नृपक्षे ! ‘जया’ ब्रह्मरक्षका रूप भी करनेवाली है। जिसने ‘जया’ का व्रत किया है, उसने सब प्रकारके पाप दूर दिये और सम्पूर्ण यज्ञोक्त अनुष्ठान कर लिया। इस माहात्म्यके पढ़ने और सुननेसे अविनाश योग्य फल मिलता है।’

फाल्गुन मासकी ‘विजय’ तथा ‘अमरलक्ष्मी’ एकादशीका माहात्म्य

सुविष्टिरने पूछा—‘कामुदेव ! फाल्गुनके कृष्णपक्षमें किस नामकी एकादशी होती है ? कृपा करके बताइये।’

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—‘सुविष्टिर ! एक बार नारदजीने कमलके आसनपर विराजमान होनेवाले ब्रह्माजीसे प्रश्न किया—‘सुरक्षे ! फाल्गुनके कृष्णपक्षमें जो ‘विजय’ नामकी एकादशी होती है,

कृष्ण उसको पुण्यका वर्णन कीजिये।’

ब्रह्माजीने कहा—‘नारद ! सुनो—‘यै एक उत्तम कथ्य सुनता है, जो प्रायोजक उपहरण करनेवाली है। यह कत बहुत ही प्रवीण, पवित्र और पापनाशक है। यह ‘विजय’ नामकी एकादशी राजाओंको विजय प्रदान करती है, इसमें तर्क भी संदेह नहीं है। पूर्वकालकी बात है, भगवान् श्रीरामचन्द्रजी चौदह वर्षोंके लिये वनमें

गये और वहाँ पञ्चवर्दीमें सीत तप्य लक्ष्मणके साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय लक्ष्मणने चपलतावश विजयात्मा श्रीरामकी तपस्विनी पत्नी सीतको हर लिया। उस दुःखसे श्रीराम व्याकुल हो उठे। उस समय सीतकी खोज करते हुए वे वनमें घूमने लगे। कुछ दूर जानेपर उन्हें मत्स्य मिले, जिनकी आँखें समस्त हो चुकी थीं। इसके बाद उन्होंने वनके भीतर कबूतर नामक पक्षीसमूह बंध किया। फिर सुषेणके साथ उनकी भिन्नता हुई। तत्पश्चात् श्रीरामके लिये वनरोंको सेना एकत्रित हुई। हनुमान्जीने लक्ष्मणके उद्धारके लिये सीताजीका दर्शन किया और उन्हें श्रीरामकी विद्वत्स्वरूप पुष्टि का प्रदान की। यह उन्होंने महान् पुरुषार्थका काम किया था। बाह्यमें लौटकर वे श्रीरामचन्द्रजीसे मिले और लक्ष्मण द्वारा समाचार इनसे निवेदन किया। हनुमान्जीके बात सुनकर श्रीरामने भुवीश्वरी अनुमति से लक्ष्मणके प्रस्थान करनेका विचार किया और समुद्रके किनारे पहुँचकर उन्होंने लक्ष्मणसे कहा— 'सुमित्रानन्दन ! किन्तु पुण्यसे इस समुद्रको पार किया जा सकता है ? यह असम्भव आगाध और भयङ्कर जलजगत्मेंसे क्या हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखायी देता, जिससे इसके सुगमतासे पार किया जा सके ।'

लक्ष्मण बोले—महाराज ! आप ही आदिदेव और पुराणपुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपको क्या दिख है ? यहाँ हीपके भीतर कन्दालम्ब नामक भुवि रहते हैं। यहाँसे जाये योजनाकी दृष्टिपर उनका आश्रय है। रघुनन्दन ! उन प्राचीन भुवीश्वरके पास जाकर उनकी इच्छा उपाय पूछिये ।

लक्ष्मणकी यह अवगत सुन्दर बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी महामुनि कन्दालम्बसे मिलनेके लिये गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर भुविकी प्रणाम किया। भुवि उनको देखते ही चकचक गये कि वे पुराणपुरुषोत्तम श्रीराम हैं, जो किसी कारणवश यन्त्र-शरीरमें अवतीर्ण हुए हैं। उनके आनेसे यहाँकी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा— 'श्रीराम ! आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ ?'

श्रीराम बोले—महान् ! आपकी कृपासे एषसेईसहित लक्ष्मणकी जीतनेके लिये सेनाके साथ

समुद्रके किनारे आया हूँ। मुझे अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, वह उपाय बताइये। मुझपर कृपा कीजिये ।

कन्दालम्बने कहा—श्रीराम ! परल्लोके कृष्ण-पक्षमें जो 'विजय' नामकी एकदशी होती है, उसका मत करनेसे आपकी विजय होगी। विजय ही आप अपनी जानसे-इके साथ समुद्रको पार कर लेंगे। गङ्गा ! अब इस वक्तकी फलदायक विधि सुनिये। दशमीका दिन आनेपर एक कलश स्थापित करे। वह सोने, चाँदी, तमि अथवा विद्रोका भी हो सकता है। उस कलशको जलसे भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान् नारदजीके सुवर्णमय विद्रोकी स्थापना करे। फिर एकदशीके दिन प्रातःकाल स्नान करे। कलशको पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करे। मास्य, चन्दन, मुचारी तथा नरियल आदिके द्वारा विशेषरूपसे उसका पूजन करे। कलशके ऊपर साधान्य और जौ रखे। गन्ध, धूप, दीप और चर्चित-पौतिक नैवेद्यसे पूजन

*****

करे। कलशके सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा-वार्ता आदिके द्वारा व्यतीत करे तथा रातमें भी यहाँ जागरण करे। अक्षय्य व्रतकी सिद्धिके लिये चौबिस अर्घ्य चलाये। फिर द्वादशीके दिन सूर्योदय होनेपर उस कलशको किसी जलाशयके समीप—नदी, झरने या फेसरेके तटपर ले जाकर स्थापित करे और उसकी विधिवत् पूजा करके देव-प्रतिमासहित उस कलशको चन्देरा आशुनके लिये दान कर दे। महाराज ! कलशके साथ ही और भी बड़े-बड़े दान देने चाहिये। वीरय ! अब अपने वृषपतिव्रतके साथ इसी विधिसे प्रयत्नपूर्वक 'विजय' का व्रत करिये। इससे आपकी विजय होगी।

ब्रह्माजी कहते हैं—नरद ! यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने मुनिके कथनानुसार उस समय 'विजय' एकादशीका व्रत किया। उस व्रतके करनेमें श्रीरामचन्द्रजी विजयी हुए। उन्होंने संश्रममें रावणको मारा, लङ्कापर विजय पायी और सीताको प्राप्त किया। केटा ! जो मनुष्य इस विधिसे व्रत करते हैं, उन्हें इस लोकमें विजय प्राप्त होती है और इनका परलोक भी अक्षय्य बना रहता है।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—सुधित्तर ! इस कारण 'विजय' का व्रत करना चाहिये। इस प्रसन्नको पढ़ने और सुननेसे वाञ्छित सब फल मिलता है।

सुधित्तरने कहा—श्रीकृष्ण ! मैंने विजय एकदशीका महात्म्य, जो महान् फल देनेवाला है, सुन लिया। अब फलस्मृत शृङ्गपक्षकी एकादशीका नाम और माहात्म्य बतानेकी कृपा करिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—महाभाग धर्मनन्दन ! सुने—तुम्हें इस समय वह प्रसन्न सुनाता हूँ, जिसे उक्त मान्वाताके पूछनेपर महात्मा वसिष्ठने कहा था। फलस्मृत शृङ्गपक्षकी एकादशीका नाम 'आमलकी' है। इसका पवित्र व्रत विष्णुलोककी प्राप्ति करनेवाला है।

मान्वाताने पूछा—द्विप्रेत ! यह 'आमलकी' का उत्पन्न हुई, मुझे बताइये।

वसिष्ठजीने कहा—महाभाग ! सुने—पृथ्वीपर 'आमलकी' की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह बताता हूँ। आमलकी महान् वृक्ष है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। भगवान् विष्णुके धूकनेपर उनके मुखसे चन्द्रमाके समान कान्तिमान् एक विन्दु प्रकट हुआ। वह विन्दु पृथ्वीपर गिरा। उसीसे आमलकी (आमले) का महान् वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षोंका आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाकी सृष्टि करनेके लिये भगवान्ने ब्रह्मजीको उत्पन्न किया। उन्होंने इन प्रजाओंकी सृष्टि हुई। देवता, दानव, गन्धर्व, वसु, राक्षस, नाग तथा निर्मल अन्न-करणावाले महर्षियोंको ब्रह्माजीने जन्म दिया। इनमेंसे देवता और ऋषि उस स्थानपर आये, जहाँ विष्णुप्रिय आमलकीका वृक्ष था। महाभाग ! उसे देखकर देवताओंको बड़ा विलम्ब हुआ। वे एक-दूसरेपर दुर्हितात करते हुए उत्कण्ठपूर्वक उस वृक्षकी ओर देखने लगे और खाड़-खाड़े स्वेदने लगे कि व्रक्ष (पाकर) आदि वृक्ष तो पूर्व कल्पकी ही पाँति हैं, जो सब-के-सब हमारे परित्यक्त हैं, किन्तु इस वृक्षको हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार भिन्ना करते देख आकाशवाणी हुई—'महर्षियो ! यह सर्वश्रेष्ठ आमलकीका वृक्ष है, जो विष्णुको प्रिय है। इसके स्पर्शमात्रसे गोदानका फल मिलता है। स्पर्श करनेसे इससे दुःख और फल भक्षण करनेसे तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिये सदा प्रयत्नपूर्वक आमलकीका सेवन करना चाहिये। यह सब पापोंको हरनेवाला वैष्णव वृक्ष कहाय गया है। इसके मूलमें विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कन्धमें परमेश्वर भगवान् रुद्र, शकाओंमें मुनि, टहनियोंमें देवता, फलोंमें वसु, फूलोंमें मरुदण तथा फलोंमें समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवकी कक्षी गयी है।* अतः विष्णुभक्त पुरुषोंके लिये यह परम पूज्य है।'

ऋषि बोले—[अव्यक्त स्वरूपसे बोलनेवाले भगवान् !] हमलोग अबकी क्या समझें—आप कीन

* तस्य मूले स्थितो विष्णुस्तद्वर्षे च विजयः । स्कन्धे च ब्रह्मन् रुद्रः सर्वतः परमेश्वरः । शकासु मुनिवः सर्वे प्रजस्तसु च देवतः । फलेषु वसवो देवाः पुष्पेषु मरुदस्तथा ॥

हैं ? देवता हैं या कोई और ? हमें ठीक-ठीक बताइये ।

आकाशवाणी हुई—जो सम्पूर्ण भूतोंके कर्ता और समस्त भुवनोंके अंश हैं, जिन्हें विद्यन् पुरुष को कठिन्ततसे देखा पड़े है, वही सनातन विष्णु मैं हूँ ।

देवाधिदेव भगवान् विष्णुका कथन सुनकर उन ब्रह्माकुमार महर्षियोंके नेत्र आश्चर्यसे चम्कित हो उठे । उन्हें बड़ा विस्मय हुआ । वे अर्द्ध-अकर्णित भगवान्की स्तुति करने लगे ।

ब्रूहि बोले—सम्पूर्ण भूतोंके अन्तर्गत, कल्प एवं परमात्मको नमस्कार है । अपनी मूर्तिप्रतिमा कभी स्मृत न होनेवाले अच्युतको नित्य प्रणम है । अन्तर्हित परमेश्वरको काव्यार प्रणाम है । दामोदर, कर्म (सर्वज्ञ) और परेश्वरको नमस्कार है । पापापों ! अन्धको प्रणम है । आप विद्यके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है ।

ब्रूहिबोले इस प्रकार श्रुति भरनेपर भगवान् ब्रीहरी संतुष्ट हुए और बोले—महर्षियों ! तुम्हें कौन-सा अभीष्ट फलदायक है ?

ब्रूहि बोले—भगवान् ! यदि आज संतुष्ट है तो हमलोगोंके हितके लिये कोई ऐसा वस्तु बतलाइये, जो स्वर्ग और मोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाला हो ।

ब्रीहिविष्णु बोले—महर्षियों ! फलान्तर तुझपक्षमें यदि पुण्य नक्षत्रसे युक्त इन्द्रजी हो तो वह फलान् पुण्य देनेवाली और बड़े-बड़े पातकोंका नश कर देनेवाली होती है । द्विजवरो ! उसमें जो विशेष कर्तव्य है, उसको सुनो । भाग्यलक्षी एकादशीमें अविलम्बे तुम्हें भस्म जलकर वहाँ शत्रिमें जागरण करना चाहिये । इससे मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता और सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त करता है । विप्रगण ! यह व्रतोंमें उत्तम व्रत है, जिसे मैं तुमलोगोंको बताया है ।

ब्रूहि बोले—भगवान् ! इस ज्ञानकी विधि बतलाइये । यह कैसे पूर्ण होता है ? इसके देवता, नमस्कार और मन्त्र कौन-से बताये गये हैं ? उस समय ज्ञान और दान कैसे किया जाता है ? पूजनकी कौन-सी विधि है तथा उसके लिये मन्त्र क्या है ? इन सब

कार्योंका व्यवस्था रूपसे वर्णन कीजिये ।

भगवान् विष्णुने कहा—द्विजवरो ! इस व्रतकी जो उत्तम विधि है, उसको ब्रजन करो ! एकादशीको प्रतःकाल दत्तव्यजन करके यह संस्कार करने कि 'हे पुण्डरीकेश्वर ! मैं अच्युत ! मैं एकादशीको निरुद्ध रहकर दूसरे दिन खोजन करूँगा । आप मुझे शरणमें रखें ।' ऐसा नियम लेनेके बाद परित, घोर, पावण्डी, दुष्टचरो, मर्कट भंग करनेवाले तथा गुरुपत्नीगामी, मनुष्योंमें कर्तव्य न करे । अपने मनको वशमें रखते हुए नदीमें, पोखरीमें, कुद्वीप अथवा धरमें ही स्नान करे । जलके पहले शरीरमें मिट्टी लगाये ।

पुनितका लगानेका मन्त्र

अहोरात्रे रक्षकान्ते विष्णुकातो वसुधारे ।

वृत्तिके हर मे पाप जपकोट्यां समर्पितम् ॥

(४७।४८)

'वसुधारे ! तुम्हारे ऊपर भय और रक्ष बल्य करते हैं तथा जलन अकारणके समय भगवान् विष्णुने भी तुम्हें अपने पैरोंसे नाच वा । वृत्तिके ! मैं करोड़ों जपोंमें जो पाप लिखे हैं, मैं उन सब पापोंको हर लो ।'

ज्ञान-मन्त्र

त्वं ज्ञानः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकम् ।

स्वेदलोद्विजज्जालीनां रक्षायां पातये ममः ॥

ज्वालोर्यं सर्वतीर्थेषु हुयप्रसन्नमोषु च ।

नदीषु देवतालेषु ह्यं ज्ञानं तु मे भवेत् ॥

(४७।४८-४९)

'बल्यकी अधिष्ठात्री देवी ! ज्ञान ! तुम सम्पूर्ण भूतोंके लिये जीवन हो । वही जीवन, जो स्वेदज और उद्विजज जलितके जीवोंका भी रक्षक है । तुम रसोंकी स्वामिनी हो । तुम्हें नमस्कार है । आज मैं सम्पूर्ण तीर्थों, कुशों, झरनों, नदियों और देवसम्बन्धी स्मृतियोंमें ज्ञान कर चुका । मेरा यह ज्ञान उक्त सभी ज्ञानोंका फल देनेवाला हो ।'

विद्यन् पुरुषको चाहिये कि वह परशुरामजीकी खेनेकी प्रतिमा बनावाये । प्रतिमा अपनी शक्ति और

घनके अनुस्मरण एक या आधे घण्टे सुवर्णसे होती चाहिये। स्नानके पश्चात् घर आकर पूजा और इष्टन करे। इसके बाद सब प्रकारकी सामग्री लेकर अर्चनेके वृक्षके पास जाय। वहाँ वृक्षके चारों ओरकी जमीन झाड़-बुझ, स्त्रीप-पौतकर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमिमें मन्त्रकण्ड-पूर्वक जलसे घरे हुए नवीन कलशको स्थापन करे। कलशमें पञ्चरात्र और दिव्य गन्ध अर्द्ध छोड़ दे। श्वेतचन्दनसे उसको चर्चित करे। कण्ठमें फूलकी माल पहनाये। सब प्रकारके धूपकी सुगन्ध फैलाने। जलसे हुए टीपकीकी श्रेणी सजाकर रखे। तात्पर्य यह कि सब ओरसे सुन्दर एवं मनोहर दृश्य दर्शयित करे। पूजाके लिये नवीन छात्र, जूत और कपड़ा भी रँगकर रखे। कलशके ऊपर एक पात्र रखकर उसमें दिव्य तिल (बीजों) से भर दे। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुरामजीकी स्थापना करे। 'विज्ञानेकाय नमः' कहकर इनके चरणोंकी, 'विज्ञानेकाय नमः' से दोनों पुटनोंकी, 'उवाच नमः' से आँखोंकी, 'शान्तेन्द्रिय नमः' से कटिभागकी, 'पञ्चनाचाय नमः' से उदरकी, 'श्रीविज्ञानेकाय नमः' से कक्षस्थलकी, 'चक्षुःकाय नमः' से बायी बाँहकी, 'गदिते नमः' से दाहिनी बाँहकी, 'बैकुण्ठाय नमः' से कण्ठकी, 'वज्रमुखाय नमः' से मुँसकी, 'विज्ञानेकाय नमः' से शिरकी, 'वसुदेवाय नमः' से नेत्रोंकी, 'कायमाय नमः' से ललाटकी, 'सर्वात्मने नमः' से सम्पूर्ण अङ्गों तथा मस्तककी पूजा करे। ये ही पूजाके मन्त्र हैं। तदनन्तर भक्तिपुक्त चित्तसे नुद्ध फलके द्वारा देवविदेव परशुरामजीको अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है—

नमस्तो देवदेवेस आषट्मन्त्र नमोऽस्तु ते।

गुहाचार्याधियं दत्तात्रेयस्यैव कुलं हरे ॥

(२०।५०)

‘देवदेवेश्वर ! जगदग्निन्दन ! श्रीविष्णुस्वरूप परशुरामजी ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। अर्चनेके फलके साथ दिव्य हुआ मेघ यह अर्घ्य प्रेष्य कीजिये।’

तदनन्तर भक्तिपुक्त चित्तसे जागरण करे। नृत्य, संगीत, पाद्य, धार्मिक उपलक्षण तथा श्रीविष्णुसम्बन्धिनी कथा-वार्ता अर्द्धिके द्वारा वह रचि व्यतीत करे। उसके बाद भगवन् विष्णुके नाम ले-लेकर ज्ञानसम्पत्ति वृक्षकी परिक्रमण एक सौ आठ या अद्वाईस बार करे। फिर सबेरा होनेपर स्त्रीत्वकी स्मृति करे। ब्राह्मणकी पूजा करके वहाँकी सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुरामजीका कलश, दो चक्र, जूता आदि सभी वस्तुएँ दान कर दे और वह प्रार्थना करे कि ‘परशुरामजीके स्वरूपमें भगवन् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों।’ तत्पश्चात् आत्मलकीकर स्वर्ण करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करनेके बाद विधिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराये। तदनन्तर कुटुम्बिकोंके साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करनेसे जो पुण्य होता है, वह सब बतलता है। सुते। सम्पूर्ण सौधकी स्नानसे जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकारके दान देनेसे जो फल मिलता है, वह सब उपर्युक्त विधिके पालनसे सुलभ होता है। सम्पत्ति बढ़नेकी अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तर्क भी संदेह नहीं है। यह बात सब बातोंमें उत्तम है, जिसका धिने सुम्मे पूरा-पूरा धर्षन किया है।

वसिष्ठजी कहते हैं—महाउज ! इतना कहकर देवेश्वर भगवन् विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये। तत्पश्चात् उन सम्पत्ति धार्मिकोंने उक्त वस्तुका पूर्णरूपसे पालन किया। नृपतेज ! इसी प्रकार तुम्हें भी इस वस्तुका अनुष्ठान करना चाहिये।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—पुत्रिहिर ! यह दुर्धर्ष वस्तु मनुष्यको सब पापोंसे मुक्त करनेवाला है।

चैत्र मासकी 'पापमोचनी' तथा 'कामध' एकदशीका माहात्म्य

पुत्रिष्ठिरने पूजा—भगवन् ! चरन्तुन सुखपक्षकी आमलकी एकदशीका माहात्म्य मैं सुन। अब चैत्र कृष्णपक्षकी एकदशीका क्या नाम है, यह बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजेन्द्र ! सुनो—मैं इस विषयमें एक पापनाशक उपाख्यान सुनकरंगा, जिससे चरन्तरी जेरा मायाताके पूछनेपर महर्षि लोमशसे कहा था।

मायाजता बोले—भगवन् ! मैं लोमशके हितचो हृष्यासे यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्रमासके कृष्णपक्षमें किस नामकी एकदशी होती है ? उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फलकी प्राप्ति होती है ? कृपया ये सब बातें बताइये।

लोमशाजीने कहा—नृपसेठ ! पूर्वकारकी बात है, अप्सराओंसे सेवित चैत्रमास नामक बनमें, जहाँ मेधावीकी कन्याई अपने किन्नरोंके साथ बसे बज्जरी हुई बिहार करती हैं, मञ्जुषोषा नामक अप्सरा भूमिपर मेधावीको मोहित करनेके लिये गयी। ये यहाँ उसी बनमें रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करते थे। मञ्जुषोषा मुनिके भयसे आश्रमसे एक कोस दूर ही रह गयी और सुन्दर ढंगसे वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी भूमते हुए उधर जा निकले और उस सुन्दरी अप्सराको इस प्रकार गान करते देख सेनसङ्गित कामदेवसे प्यारा होकर बरबस मोहके कड़ीभूत हो गये। मुनिकी ऐसी अवस्था देख मञ्जुषोषा उनके समीप आयी और वीणा नीचे रखकर उनकी अस्तिज्जन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिनभर भी पान न रहा। इस प्रकार मुनिजनोचित सङ्गच्छरष लोप करके अप्सराके साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गये। मञ्जुषोषा देवलोकमें जातेकी तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावीसे कहा—'ब्रह्मन् ! अब मुझे अपने देश जानेकी आज्ञा दीजिये।'

मेधावी बोले—देवी ! जबतक सबेरकी सन्ध्या न हो जाय तबतक मैं ही 'जस' उठरों।

अप्सराने कहा—विप्रवर ! जबतक न जाने कितनी सन्ध्या चली गयी ! भूझपर कुछ करके बीते हुए समयका विचार तो कीजिये।

लोमशजी कहते हैं—राजन् ! अप्सराकी बात सुनकर मेधावीके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समयका हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहने मत्तचम वर्ष हो गये। उसे अपनी तपस्व्यव्य विनाश करनेवाली जालपर भूमिकी उसपर बाढ़ा प्रेष हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा—'पश्विनी ! तू पित्रघाती हो जा।' मुनिके श्रापसे दग्ध होकर वह विनयसे नतमालक हो बोली—'विप्रवर ! मैंने स्वप्नव दृष्टार कीजिये। सारा वाक्य बोलने या सात पर साध-साध चलने मात्रसे ही सत्कृत्योंके साथ मैत्री हो जाती है। ब्रह्मन् ! मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किये हैं; अतः स्वामिन् ! भूझपर कुछ कीजिये।'।

पुत्रिष्ठिर बोले—भो ! येरी बात सुनो—यह श्रापसे उद्धार करनेवाली है। क्या करूँ ? तुमने येरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्णपक्षमें जो शुभ एकदशी आती है उसका नाम है 'पापमोचनी'। यह सब पापोंका नाश करनेवाली है। सुन्दरी ! उसीका व्रत करनेपर तुम्हारी पिशाकता दूर होगी।

ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता भूमिपर व्यवर्तनके आश्रमपर गये। उन्हें आया देख व्यकनने पूछा—'बेटा ! यह क्या किया ? तुमने तो अपने पुण्यका नाश कर डाला।'

मेधावी बोले—पिताजी ! मैंने अप्सराके साथ रमण करनेका फलक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित्त बताइये, जिससे पापका नाश हो जाय।

व्यकनने कहा—बेटा ! चैत्र कृष्णपक्षमें जो पापमोचनी एकदशी होती है, उसका व्रत करनेपर पापहरिकर विनाश हो जायगा।

पिताका यह कथन सुनकर मेघलोने उस वक्तव्य अनुमान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्वसे परिपूर्ण हो गये। इसी प्रकार मनुजोक्ताने भी इस उताप व्रतका पालन किया। 'पञ्चमेरात्री' का व्रत करनेके कारण यह पित्राच-वेदिसे मुक्त हुई और दिव्य रूपधारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोकमें चली गयी। एवम्! जो श्रेष्ठ मनुष्य पापमोक्षकी एकादशीका व्रत करते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इससे चन्दन और सुन्नेसे सहस्र गेरानका फल मिलता है। महा-हत्या, सुवर्णकी चोरी, सुशपन और गुरुपत्नीकर्म करकेवाले महापातकी भी इस व्रतके करनेसे क्षाम्यता हो जाती है। यह व्रत बहुत पुण्यमय है।

चुधिरिने पूजा—काव्ये । अन्तर्गते कर्मकर है। अब मेरे माथे यह बताइये कि चैत्र शुक्लपक्षमें किस नामकी एकादशी होती है ?

धनवान् श्रीकृष्ण बोले—एवम्! एकादशिका होकर यह पुरातन कथा तुनी, जिसे पतिव्रतीने दिलीपके पूजनेपर कहा था।

दिलीपने पूजा—गणम् । मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्रमासके शुक्लपक्षमें किस नामकी एकादशी होती है ?

वसिष्ठजी बोले—एवम्! चैत्र शुक्लपक्षमें 'कामदा' नामकी एकादशी होती है। यह परम पुण्यमयी है। पापक्षयी ईश्वरके दिले तो यह एकादशिका है। प्राचीन कालकी बात है, नगपुर नामका एक सुन्दर नगर था, जहाँ सोनेके मठल बने हुए थे। उस नगरमें पुण्डरीक आदि भद्र भयङ्कर नाम निवास करते थे। पुण्डरीक नामका नाम उन दिनों वहाँ रज्य करता था। गन्धर्व, विज्र और अप्सराएँ भी उस नगरीका रोकन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी, जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललिता नामकात्र गन्धर्व भी था। वे दोनों पति-पत्नीके रूपमें रहते थे। दोनों ही परस्पर समसे पीड़ित रहा करते थे। ललिताके हृदयमें सदा पतिव्रती की मूर्ति बसी रहती थी और ललिताके हृदयमें सुन्दरी ललिताका नित्य निवास था। एक दिनकी बात है,

नगराज पुण्डरीक राजसभामें बैठकर मन्त्रेज्जन कर रहा था। उस समय ललिताका गान हो रहा था। किन्तु उसके साथ उसकी ध्वनी ललिता नहीं थी। गते-गते उसे ललिताका स्वरण हो आया। अतः उसके पैरोंकी गति रुक गयी और जीव लड्कताइने लगी। नगरेमें श्रेष्ठ कर्णोटकको ललिताके भक्त सत्ताप ज्ञात हो गया; अतः उसने राजा पुण्डरीकको उसके पैरोंकी गति रुकने एवं गानमें रुट्ट होनेकी बात बता दी। कर्णोटककी बात सुनकर नगराज पुण्डरीककी आँखें जोषसे ताल हो गयीं। उसने गते हुए कामातुर ललिताको हाथ दिया— 'दुर्बुद्धे ! तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नीके कर्णोक्त हो गया, इसलिये यत्न हो जा।'

नगराज पुण्डरीकके इतना कहते ही वह गन्धर्व वरुण हो गया। भयङ्कर मुक्त, विकराल आँखें और देखनेकाप्रसे भय उपजानेवाला रूप। ऐसा पक्षस होकर वह कर्मका फल भोगने लगा। ललिता अपने पतिव्रती विकराल भयङ्करी देख मन-ही-मन बहुत विचित्र हुई। पत्नी दुःखसे कह जाने लगी। सोचने लगी, 'क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? मेरे पति पापसे कष्ट पा रहे हैं।' वह रोती हुई घने जंगलमें पतिके पीछे-पीछे धूमने लगी। वनमें उसे एक सुन्दर आश्रम दिखायी दिया, जहाँ एक शास्त्र मुनि बैधे हुए थे। उनका किसी भी प्राणीके साथ वैर-मिलेच नहीं था। ललिता शीघ्रताके साथ वहाँ गयी और मुनिके प्रणम्य करके उनके सामने काड़ी हुई। मुनि बोले 'क्या लो ? उस दुःखिनीको देखकर मेरे इस प्रकार बोले— 'तुम ! तुम व्रत हो ? कहाँसे वहाँ आयी हो ? मेरे सामने सच-सच बताओ।'

ललिताके कहना—महामुने ! औरधन्या नामवाले एक गन्धर्व है। मैं उसी महत्माकी पत्नी हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप-दोषके कारण राक्षस हो गये हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। एवम्! इस समय मेरा जो कर्तव्य हो, वह बताइये। विज्रवर ! जिस पुण्यके द्वारा मेरे पति राक्षसपावसे मुक्तकर पा जायें, उसका उपदेश कीजिये।

मुनि बोले—वदे ! इस समय चैत्र मासके

शुक्लपक्षकी 'कर्मदा' नामक एकादशी तिथि है, जो सब

पापोंको हरनेवाली और उत्तम है। भुग्न उसीका विधि-पूर्वक व्रत करो और इस कारण जो पुण्य हो, उसे अपने स्वामीको दे डालो। पुण्य देनेपर क्षणभरमें ही उसके

अपका दोष दूर हो जयन्त।

राजन् ! भूमिज यह पक्ष सुनकर ललिताको बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशीको उपवास करके द्वादशीके दिन उन ऋषियोंके समीप ही भगवान् वासुदेवके [श्रीविग्रहके] समक्ष अपने परिके उद्धारके लिये यह पक्ष कहा— 'मैंने जो यह कर्मदा एकादशीका उपवास-व्रत किया है, उसके पुण्यके प्रभावसे मेरे पतिव्रत राक्षस-पक्ष दूर हो जाय ।'

कविज्ञानी कहते हैं—ललिताके इतना कहते ही उसी क्षण ललिताका पाप दूर हो गया। इसने दिव्य दैत कारण कर लिया। राक्षस-पक्ष क्षण गया और पुनः कर्मदाकी पत्ति हुई। नृपसेह । वे दोनों पति-पत्नी 'कर्मदा'के प्रभावसे पहलेकी अपेक्षा भी अधिक सुन्दर रूप कारण करके विमानपर आकृष्ट हो अत्यन्त कोभा जाने लगे। वह जानकर इस एकादशीके व्रतका कर्मपूर्वक फलन करना चाहिये। मैंने लोगोंके हितके लिये तुम्हारे सामने इस व्रतका वर्णन किया है। कर्मदा एकादशी ब्राह्मण्य अग्नि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषोंका भी नाश करनेवाली है। राजन् ! इसके पढ़ने और सुननेसे वाञ्छित फलन फल मिलता है।

वैशाख मासकी 'वक्रचिनी' और 'बोझिनी' एकादशीका माहात्म्य

सुविष्टारने पूजा—वासुदेव ! आपको ज्ञात है। वैशाख मासके कृष्णपक्षमें किस नामकी एकादशी होती है ? उसकी महिमा बताइये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! वैशाख कृष्णपक्षकी एकादशी 'वक्रचिनी'के नामसे प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोकमें भी सौख्यका प्रदान करनेवाली है। 'वक्रचिनी'के मतसे ॥ सदा सौख्यका लाभ और पापकी क्षति होती है। यह समस्त लोकोंको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। 'वक्रचिनी'के हो मतसे मान्यता तथा धुन्धुन्नर आदि अन्य अनेक राज स्वर्गलोकमें प्राप्त हुए हैं। जो दस हजार कौशलक उपवास करता है, उसके समान ही फल 'वक्रचिनी'के व्रतसे भी

पुण्य प्राप्त कर लेता है। नृपसेह । बोझके दावसे इन्दीवरी राज सेह है। भूमिदान उससे भी बड़ा है। भूमिदानसे भी अधिक महत्त्व शिल्पदानका है। शिल्पदानसे बहुत स्वर्गदान और स्वर्गदानसे बहुत अन्नदान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्योंको अन्नसे ही सुति होती है। विद्वान् पुल्लोके कन्यादानको भी अन्नदानके ही समान कहता है। कन्यादानके तुल्य ही धेनुका दान है—यह साक्षत् भाग्यकाव्य कह्य है। ऊपर बताये हुए सब दानोंसे बड़ा शिल्पदान है। मनुष्य वक्रचिनी एकादशीका व्रत करके शिल्पदानका भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पक्षसे मोहित होकर कन्याके वनसे जीविक चलाते हैं, वे बुधका दान होनेपर कृतनामय नरकोंमें

जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्याके धनसे बचन चाहिये—उसे अपने काममें नहीं लगना चाहिये।* जो अपनी शक्तिके अनुसार अन्नपूजनोंसे विभूषित करके पवित्र भावसे कन्याका दान करता है, उसके पुण्यकी संख्या बतानेमें पितृगुप्त भी असमर्थ है। बह्विधनी एकादशी करके भी मनुष्य उसीके समान फल प्राप्त करता है। व्रत करनेवाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथिको कर्कस, उड़द, मसूर, जन्न, कोहो, शाक, मधु, दूसरेका अन्न, दो बार भोजन तथा मैथुन—इन दस वस्तुओंका परिष्कार कर दे।† एकादशीको जुआ खोलना, नौद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरेकी निन्दा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असात्य-भक्षण—इन ग्यारह बातोंको त्याग दे।‡ द्वादशीको कर्कस, उड़द, शराब, मधु, तेल, बसिलोंसे चर्मास्त्राप, कक्याम, फरेस-गमन, दो बार भोजन, मैथुन, कैलासी पीठपर गकरी और मसूर—इन बारह वस्तुओंका त्याग करे।§ राजन् ! इस विधिसे बकधिनी एकादशी की जाती है। उसमें जागरण करके जो भगवान् मधुसूदनका पूजन करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो परमात्मिकी प्राप्त होते हैं। अतः पणवीक मनुष्योंको पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशीका व्रत करना चाहिये। यमराजसे डरनेवाला मनुष्य अश्वत्थ 'बकधिनी'का व्रत करे। राजन् ! इसके पढ़ने और सुननेसे भद्रस गोदानका फल मिलता है और मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

सुविहितने पूछा—जनार्दन ! वैशाख मासके शुक्ल-पक्षमें किस नामकी एकादशी होती है ? उसका क्या फल होता है ? तथा उसके लिये कौन-सी विधि है ?

यमवान् ब्रह्मिष्ठा बोले—महाराज ! पूर्वकालमें परम बुद्धिमत् श्रीरामचन्द्रजीने महर्षि वसिष्ठसे यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो।

श्रीरामने कहा—भगवन् ! जो समस्त पापोंका क्षय तथा सब प्रकारके दुःखोंका निवारण करनेवाला ज्ञातेमें उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ।

वसिष्ठजी बोले—श्रीराम ! हमने बहुत उत्तम व्रत पूछे हैं। मनुष्य कुम्हार नाम लेनेसे ही सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। तथापि त्रेलोक्य के हितकी इच्छासे मैं पवित्रोंमें पवित्र उत्तम व्रतका वर्णन करूँगा। वैशाख मासके शुक्लपक्षमें जो एकादशी होती है, उसका नाम मेदिनी है। यह सब पापोंको हरनेवाली और उत्तम है। उसके व्रतके प्रभावसे मनुष्य मोक्षाल तथा पतक-समुहसे छुटकारा पा जाते हैं।

सारावती नदीके समीप सटपर भागवती नामकी सुन्दर नगरी है। वहाँ धृतिमान् नामक राजा, जो बन्धु-करमें उत्थात और सत्यप्रतिष्ठ थे, राज्य करते थे। उसी नगरमें एक वैद्य रहता था, जो धन-धान्यसे परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्यकर्ममें ही लगे रहता था। दूसरोंके लिये पीसाल, कुम्भी, भट, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया

* कन्यावितेन जीवन्ति ये यः कन्येवितः॥

पुण्यवशातो गच्छति निरये कान्तमनः॥ तस्मात् सर्वप्रयत्नेन च प्रोक्तं कन्येवितम्॥

(५०।१४-१५)

† कर्कसं यत्नं मसूरं च कक्याम् कोहलं शाकम्॥ जन्नं मधुं च तेलं च पुनर्भोजनं धुने॥

वैष्णवो व्रतवर्त्तनं च दशम्यो दत्तं कर्कसम्॥

(५०।१७-१८)

‡ शुक्लपक्षे च तिथौ च तस्मात् पुण्यवशात्॥ पराजितं वैद्युने ज्ञेयं किं न कथं खलम्॥

ज्ञेयं च कुम्हारकर्मणि होमद्वयं विप्रकीर्त्तम्॥

(५०।१९-२०)

§ कर्कसं यत्नं सुप्तं कौटं कैलं पठितव्यम्॥

व्यावाये च प्रयासं च पुनर्भोजनं धुनेः पुनर्भूतं मसूरं द्वादश्यो परिष्वजितम्॥

(५०।२०-२१)

करता था। भगवान् श्रीविष्णुकी भक्तिमें उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शान्त रहता था। उसके पाँच पुत्र थे—सुमन्त्र, द्युतिमन्त्र, मेघाक्षी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि पक्षिर्हीन था। वह सदा बड़े-बड़े पापोंमें ही संलग्न रहता था। जब अर्द्ध दुर्वासनेमें उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह मेरुवृक्षोंसे मिलनेके लिये ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओंके पूजनमें लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणोंके सत्कारमें। वह दुष्टात्मक व्यक्तियोंके मार्गपर चलकर पिताका धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेदपाठके गलेमें बाँध डाले चौखेपर घूमता देखा गया। तब पिताने उसे घरसे निकाल दिया तथा कन्धु-बान्धकोंने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन-रात दुःख और शोकमें डूबा तथा कड़-फर-कड़ टकाता हुआ इधर-उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्यके उदय होनेसे वह महर्षि कौण्डिन्यके आश्रमपर आ पहुँचा। वैराग्यका महीन था। तत्पश्चात् कौण्डिन्य

ब्रह्मक्षेत्रमें रहने करके आये थे। धृष्टबुद्धि शोकके भारसे पीड़ित हो धूम्रवर कौण्डिन्यके पास गया और हाथ जोड़ समझे कहा होकर बोला—‘ब्रह्मन् ! द्विजमेढ ! मुझपर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइये, जिसके पुण्यसे प्रत्यक्षसे मेरी मुक्ति हो।’

कौण्डिन्य बोले—वैराग्यके शुद्धपक्षमें मोहिनी बर्षसे प्रसिद्ध एकदशीका व्रत करो। मोहिनीपक्ष उपवास करनेपर प्राणियोंके अनेक अप्पोंके किये हुए मेरुपर्वत—जैसे महाकाय भी नष्ट हो जाते हैं।

धृष्टबुद्धि कहते हैं—श्रीरामचन्द्र ! मुनिका यह वचन सुनकर धृष्टबुद्धिका चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौण्डिन्यके उपदेशसे विधिपूर्वक मोहिनी एकदशीका व्रत किया। उपमेढ ! इस व्रतके कारणसे वह निम्नाय हो गया और दिव्य देह प्राप्तकर गच्छपर अरुण्ड हो सब प्रकारके उपद्रवोंसे रहित श्रीविष्णुधामको चला गया। इस प्रकार यह मोहिनीका व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुननेसे महस रोचानका फल मिलता है।

ज्येष्ठ मासकी ‘अपरा’ तथा ‘निर्जला’ एकदशीका महत्त्व

सुधिहिरने पूछा—जगतें ! ज्येष्ठके अन्तपक्षमें किस मासकी एकदशी होती है ? मैं उसका महत्त्व सुनना चाहता हूँ। उसे करनेकी कृपा कीजिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—यम् ! तुमने सम्पूर्ण लोकोक्ति हितके लिये बहुत उत्तम बात पढ़ी है। रामेन्द्र ! इस एकदशीका नाम ‘अपरा’ है। यह बहुत पुण्य प्रदान करनेवाली और बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाली है। अष्टहत्यासे दना हुआ, गोशरी हत्या करनेवाला, गर्भस्थ बालकको मारनेवाला, पगनिन्दक तथा परकीलज्मष्ट पुण्य भी अपरा एकदशीके सेवनसे निश्चय ही पापहीन हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, मय-तोलाये खोला देता, बिना जाने ही नक्षत्रोंकी गणना करता और कूटनेत्रोंसे आयुर्वेदका ज्ञाता बनकर वैद्यका काम करता है—ये सब नरकमें निवास करनेवाले प्राणी हैं। परन्तु अपरा एकदशीके सेवनसे ये भी पापहीन हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षात्रधर्मका परित्याग करके ब्राह्मण बनता है, तो

वह क्षत्रियोचित वर्गसे प्रष्ट होनेके कारण घोर नरकमें पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरुकी निन्दा करता है, वह भी महाकायकोंसे युक्त होकर भयङ्कर नरकमें गिरता है। किन्तु अपरा एकदशीके सेवनसे ऐसी मनुष्य भी सद्गतिमें प्राप्त होते हैं।

धर्ममें जब सूर्य मकर राशिपर स्थित हो, उस समय प्रयागमें स्नान करनेवाले मनुष्योंको जो पुण्य होता है, कश्मीरमें शिवरात्रिका व्रत करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है, गर्भमें पिण्डदान करके पितरोंको वृत्ति प्रदान करनेवाला पुण्य जिस पुण्यका भागी होता है, गृहस्थान्तिके सिंहरात्रिका स्थित होनेपर गोदावरीमें स्नान करनेवाला पुण्य जिस फलको प्राप्त करता है, नदरिक्कामकी वात्रके समय भगवान् वेदात्के दर्शनसे तथा नदरीक्षीर्थिक सेवनसे जो पुण्य-फल उपलब्ध होता है तथा सूर्यवह्निके समय कुक्षेत्रमें दक्षिणासहित यज्ञ करनेके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण-दान करनेसे जिस

फलकी प्राप्ति होती है; अथवा एकादशीके सेवनसे भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। 'अमरा' को उपवास करके भगवान् वासनाकी पूजा करनेसे मनुष्य सब कष्टोंसे मुक्त हो विविधगुणोंमें प्रतिष्ठित होता है। इससे पढ़ने और सुननेसे सहस्र गौदानका फल मिलता है।

पुष्पिहिरने कहा—जगद्गुरु ! 'अमरा'का क्या महत्त्व है? सुन लिख, अब जेहके शुद्धिकरण से एकादशी हो इसका वर्णन कीजिये।

भगवान् जीकृष्ण बोले—राजन् ! इसका वर्णन परम वर्माका सत्यवतीनन्दन व्यासजी करेंगे, क्योंकि वे सम्पूर्ण शास्त्रोंके तत्त्व और वेद-वेद्योंके भण्डार विद्वान् हैं।

सत्य वेदाचार्यजी कहने लगे—ऐसे ही पक्षोंकी एकादशियोंको भोजन न करे। द्वादशीको खान अर्द्धसे अधिक हो फूलोंसे भगवान् केसकी पूजा करके नित्यकर्म सम्पन्न होनेके पश्चात् पहले अष्टम्योक्तिके भोजन देकर अन्तमें खान भोजन करे। राजन् ! जम्बवीर और कर्णावीकी भी एकादशीको भोजन नहीं करना चाहिये।

यह सुनकर भीमसेन बोले—परम कृष्ण

पितामह ! मेरी उम्र बत सुनिये। एक पुष्पिहिर, याता कुन्ती, द्रौपदी, अर्जुन, कुरुल और सहदेव—ये एकादशीको कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी इमेज नहीं कहते हैं कि 'भीमसेन ! तुम भी एकादशीको न खाया करो।' किन्तु मैं इन लोगोंसे यही कह दिया करता हूँ कि 'मुझसे भूख नहीं सही आयागी।'

भीमसेनकी बात सुनकर व्यासजीने कहा— यदि तुमने स्वर्गलोकाकी प्राप्ति अभीष्ट है और नरकको दुर्लभ समझते हो तो दोनो पक्षोंकी एकादशीको भोजन न करना।

भीमसेन बोले—कृष्णकृष्णन् पितामह ! मैं आपके उपायने सबी बात कहता हूँ एक बार भोजन करके भी मुझसे बल नहीं किया जा सकता। फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे घरमें कुछ समय अति सदा प्रचलित रहती है; अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ, तभी यह हास्य होती है। इसीलिये पाठ्युने। मैं वर्षभरमें केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्गकी प्राप्ति सुलभ हो तथा जिससे करनेसे मैं कल्याणका भागी हो सकूँ, ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइये। मैं इसका पथोचित-कर्मसे चालन करूँगा।

व्यासजीने कहा—भीम ! जेह मासमें सूर्य वृष राशिपर हो या विधुन राशिपर, शुद्धपक्षमें जो एकादशी हो, उसका पक्षपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुरुल या अश्वमेध करनेके लिये मुझमें बल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकारका बल विद्वान् पुरुष मुझमें न डाले, अन्यथा बल भंग हो जाता है। एकादशीको सुषोदयसे लेकर दूसरे दिनके सुषोदयतक मनुष्य अत्यन्त त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनन्तर द्वादशीको निर्जल प्रभातकालमें खान करके कक्षाकोषको विधिपूर्वक बाल और सुवर्णका दान करे। इस प्रकार सब कर्ष पूरा करके जितेन्द्रिय पुरुष कक्षाकोषके साथ भोजन करे। वर्षभरमें जितनी एकादशीकी होती है, उन सबका फल निर्जला एकादशीके सेवनसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है; इसमें

तनिक भी सन्देह नहीं है। यहाँ, 'चक्र और गद्य चरण करनेवाले भगवान् केशवने मुझसे कहा था कि 'यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरणमें आ जाय और एकादशीको निराहार रहे तो वह सब पापोंसे मुक्त जाता है।'

एकदशीका करनेवाले पुत्रको पस विराडलम्बक, विकराल आकृति और काले रंगवाले दण्ड-पाशधारी भयङ्कर यमदूत नहीं जाते। अन्तकालमें पीतम्बरधारी, शीघ्र स्वप्नवाले, हाथमें सुदर्शन धारण करनेवाले और मनके सम्बन्ध वेगएवली विष्णुदूत आकर इस कैवल्य पुरुषको भगवान् विष्णुके पादमें ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशीको पूर्ण यज्ञ करके उपवास करना चाहिये। तुम भी सब पापोंकी प्राप्तिसे रक्षित रहने के साथ उपवास और श्रीहरिको पूजन करो। जो हो या पुत्र, यदि इसने मेरे पर्वतके बराबर भी महान् पाप किया हो तो वह सब एकादशीके प्रभावसे भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जलके नियमका पालन करता है, वह पुण्यका भागी होता है, उसे एक-एक पहरमें कोटि-कोटि स्वर्गमुद्रा दान करनेका फल प्राप्त होता हुआ सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशीके दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय होता है, वह भगवान् श्रीकृष्णका कथन है। निर्जला एकादशीको विधिपूर्वक उत्तम रीतिसे उपवास करके भोजन वैष्णवपदको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशीके दिन उन्नत जाता है, वह पाप भोजन करता है। इस लोकमें वह चाण्डालके सम्मान है और यही कारण दुर्गतिको प्राप्त होता है।*

जो ज्येष्ठके शुक्लपक्षमें एकादशीको उपवास करके दान देगे, वे परमपदको प्राप्त होंगे। जिनमें एकादशीको उपवास किया है, वे ब्रह्महत्या, शरापनी, जोर तथा गुरुदोषी होनेपर भी सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। कुन्तीनन्दन ! निर्जला एकादशीके दिन जलालु स्त्री-

पुत्रोंके लिये जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उसे सुनो—उस दिन जलमें शयन करनेवाले भगवान् विष्णुका पूजन और जलम्बयी धेनुका दान करना चाहिये। अथवा प्रत्यक्ष धेनु या भूतम्बयी धेनुका दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भौति-भौतिके मित्रोंद्वारा यज्ञपूर्वक ब्राह्मणोंको संतुष्ट करना चाहिये। ऐसा करनेसे ब्राह्मणोंको संतुष्ट करना चाहिये। ऐसा करनेसे ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होनेपर श्रीहरि भोजन प्रदान करते हैं। जिनमें शय, दान और दानमें वृत्त हो श्रीहरिको पूजा और रक्षितों जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशीका व्रत किया है, उन्होंने अपने सब ही बीबी हुई थी विधियोंको और आनेवाली सौ विधियोंको भगवान् आशुदेवके परम धाममें पहुँचा दिया है। निर्जला एकादशीके दिन भ्रम, बल, गी, जल, जप, सुन्दर आसन, कमण्डलु तथा छाता दान करने चाहिये।† जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणको भूता दान करता है, वह स्वर्गके विमानपर बैठकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशीकी महिमाको भक्तिपूर्वक सुकृत तथा जो भक्तिपूर्वक उत्तम वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्गलोकमें जाते हैं। चातुर्दशीपुलक अष्टावक्रको सूर्यमण्डलके समान आकाश करके मनुष्य जिस फलको प्राप्त करता है, वही इसके श्रवणसे भी प्राप्त होता है। पहले दन्तधावन करके यह नियम लेना चाहिये कि 'मैं भगवान् केशवकी प्रसन्नताके लिये एकादशीको निराहार रहकर आचमनके सिवा दूसरे जलका भी त्याग करूँगा।' द्वादशीको देखदेवेकर भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये। गन्ध, धूप, पुष्प और सुन्दर वस्त्रोंसे विधिपूर्वक पूजन करके जलका बड़ा स्तूप स्वरूप करते हुए निर्जला मन्त्रका उच्चारण करो।

देखदेव इन्डियन संसारार्थवतात्क ।

अनुष्ठानानेन नव यो परयो गतिम् ॥

(५४।१०)

* एकादश्यां दिने योऽपि भुञ्जेत् को भुञ्जीत न । इह लोके न चाप्यस्यै नृकः प्राप्नोति दुर्गतिम् ॥ (५४।४४-४५)

† अथ वस्त्रं तथा गन्धं जलं पाण्डुराणि शुभम् । कर्मफलमुत्तमं त्वं दास्यसे निर्जलादिने ॥ (५४।५४)

'संसारसागरसे तारनेकले देखेस इन्हीकेस !
इस जलके पड़ेका दान करनेसे आप मुझे परम गतिप्री
प्राप्ति कराइये ।'

भीमसेन ! जेह प्रसंगे सुप्रसन्न हो ओ सुप्र
एकदली होती है, उसका निर्वल व्रत करना चाहिये तथा
उस दिन जेह ब्राह्मणोंके शकरके साथ जलके पड़े दान
करने चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्य भगवन् विष्णुके समीप

पहुँचकर आनन्दका अनुभव करता है । तत्पश्चात् द्वादशीको
ब्राह्मणभोजन करनेके बाद स्वयं भोजन करे । जो इस प्रकार
पूर्वकूपसे पापक्षिणी एकदलीका व्रत करता है, वह सब
पापोंसे मुक्त हो अनामय पदको प्राप्त होता है ।

यह सुनकर भीमसेनने भी इस शुभ एकदलीका
व्रत आरम्भ कर दिया । तबसे यह लोकमें 'पाण्डव-
द्वादशी' के नामसे विख्यात हुई ।

आकाश मासिकी 'योगिनी' और 'सपनी' एकदलीका माहात्म्य

सुधिरने पूछा—कहेस ? आकाशके
कृष्णपक्षमें जो एकदली होती है, उसका क्या नाम है ?
कृष्ण पक्षका वर्जन कहिये ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—नमो ! आकाशके
कृष्णपक्षकी एकदलीका नाम 'योगिनी' है । यह कहे-
कहे पातकीका व्रत करनेवाली है । संसारसागरमें डूबे
हुए प्राणियोंके लिये यह सनातन नीकके सम्मान है ।
तीनों लोकमें यह सारभूत व्रत है ।

अलकापुरीमें राजाधिराज कुंभर रहते हैं । वे सदा
पंगवाम् शिवकी भक्तिमें तत्पर रहनेवाले हैं । उनके
हेममाली नामकाल एक यश सेवक था, जो बूझके
लिये फूल लया करता था । हेममालीकी पत्नी बड़ी
सुन्दरी थी । उसका नाम विशालाक्षी था । वह कदा
काधवासमें आकाश होकर सदा अपनी पत्नीमें अमल
रहता था । एक दिनकी बात है, हेममाली मानसरोवरसे
फूल लेकर अपने घरमें ही तहल गवा और पत्नीके
प्रेमका रसस्वादन करने लगा; अतः कुंभरके भजनमें न
जा सका । इधर कुंभर मन्दिरमें बैठकर शिवका पूजन
कर रहे थे । उन्होंने दोपहरतक फूल आनेकी प्रतीक्षा
की । जब पूजाका समय अवतीत हो गया तो ब्रह्मदेवने
कुपित होकर सेवकोंसे पूछा—'यहो ! दुरात्म हेममाली
क्यों नहीं आ रहा है, इस बातका पता तो लगाओ ।'

यक्षोंने कहा—एक ! वह तो पत्नीके कामनामें
आसक्त हो अपनी इच्छाके अनुसार घरमें ही रमन कर
रहा है ।

उनकी बात सुनकर कुंभर क्रोधमें भर गये और
तुरंत ही हेममालीको बुलवाया । देर हुई जानकर
हेममालीके नेत्र चपसे जलमिल हो रहे थे । वह आकर
कुंभरके सम्मुख खड़ा हुआ । उसे देखकर कुंभरकी आँखें
क्रोधसे लाल हो गयीं । वे बोले—'ओ पापी ! ओ
दुष्ट ! ओ दुश्करी ! तूने भगवान्की अवहेलना की है,
अतः कहेसे मुक्त और अपनी उभ विपत्तियोंसे विमुक्त
होकर इस स्थानसे भ्रष्ट होकर अग्नय चला जा ।'
कुंभरके ऐसा कहनेपर वह उस स्थानसे नीचे गिर गया ।
उस समय उसके हृदयमें महान् दुःख हो रहा था ।
कहेसे सदा शरीर पीड़ित था । परन्तु शिव-पूजाके
प्रपञ्चसे उसकी स्मरण-शक्ति लुप्त नहीं होती थी ।
कामनासे एक होनेपर भी वह अपने पूर्वकर्मको याद
रखता था । तदनन्तर इधर-उधर भ्रमता हुआ वह
कर्तव्यमें श्रेष्ठ योगिनीके शिखरपर गया । वहाँ उसे
तपस्विके पुत्र मुनिवर मार्कण्डेयजीका दर्शन हुआ ।
प्रायश्चित्त करने दूरसे ही मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया ।
मुनिवर मार्कण्डेयने उसे भयसे कपिते देख स्फोपकाकी
इच्छासे निकट कुलकर कहा—'तुझे कहेके रोगने
कैसे दम लिया ? तू क्यों इतना अधिक निन्दनीय जान
पड़ता है ?'

यक्ष बोले—मुने ! मैं कुंभरका अनुचर हूँ । मेरा
नाम हेममाली है । मैं प्रतिदिन मानसरोवरसे फूल ले
आकर शिव-पूजाके समय कुंभरको दिया करता था ।
एक दिन पत्नी-सहवासके सुखमें मैंस जानेके कारण मुझे

समयका ज्ञान ही नहीं रहा; अतः राजकीयतन्त्र कुम्हने कुम्पित होकर मुझे शत्रु दे दिया, जिससे मैं कोढ़से

अज्ञानता होकर अपनी विपदाओंसे निपटूँ गया। मुनि-बोध। इस समय किसी शुभ कारक प्रभावसे मैं उसके निकट आ पहुँचा हूँ। संतोका पिता व्याधकः परेकालसे लगा रहता है, वह जानकर मुझ अज्ञानीको सर्वप्रथम उपदेश दीजिये।

माकण्डेयजीने कहा—तुम्हें यहाँ सही जग बही है, असत्य-भ्रमण नहीं किया है; इसीलिये मैं तुम्हें कल्याणप्रद वक्तव्य उपदेश करता हूँ। तुम अन्धकारके गुलामधर्मे 'योगिनी' एकदशीका व्रत करो। इस व्रतके पुण्यसे तुम्हारी कोढ़ निदान ही दूर हो जायगी।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—जिनके ये वचन सुनकर हेमचाली एकदशी पति मुनिके चरणोंमें पड़ गया। मुनिने उसे उठाया, इससे उसके अङ्ग हर्ष हुआ। मार्कण्डेयजीके उपदेशसे उसने योगिनी एकदशीका व्रत किया, जिससे उसके शरीरकी कोढ़ दूर हो गयी। मुनिके कथनानुसार उस उत्तम वक्तव्य अनुष्ठान करनेपर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृसिंह ! वह योगिनीका व्रत ऐसा ही

कल्याण गया है। जो अष्टादशी इन्द्रा माहागोत्रके भोजन करता है, उसके स्वप्न ही फल उस मनुष्यको भी मिलता है, जो योगिनी एकदशीका व्रत करता है। 'योगिनी' व्रत पादोंके श्राव्य करनेवाली और भक्तान् पुण्य-फल देनेवाली है। इसके पढ़ने और सुननेसे मनुष्य सब जगोंसे मुक्त हो जाता है।

मुनिहिरने पूछा—भगवान् ! आषाढ़के शुद्ध-पक्षमें कौन-सी एकदशी होती है ? इसका नाम और विशेष क्या है ? वह कारवनेकी कृपा करें।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! आषाढ़ शुद्धपक्षकी एकदशीका नाम 'शक्ती' है। मैं इसका वर्णन करता हूँ। यह भक्तान् पुण्यकारी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली, सब पादोंके देनेवाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुद्धपक्षमें शक्ती एकदशीके दिन जिनमें कर्मण-पुण्यसे कर्मलक्ष्मीका भगवान् विष्णुका पूजन तथा एकदशीका उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तभी लोको और लोकमें सफलता देवतालोकका पूजन कर लिया। हरिराजकी एकदशीके दिन मेरा एक वक्तव्य राजा बलिने यहाँ रहता है और दूसरा श्रीभागवतमें श्रीकृष्णजी सप्रणम तबतक जपन करता है, जबतक आगामी कार्तिककी एकदशी नहीं आ जायगी; अतः आषाढ़शुद्ध एकदशीसे लेकर कार्तिकशुद्ध एकदशीतक मनुष्यको पत्नीपति धर्मका व्यवहार करना चाहिये। जो मनुष्य इस वक्तव्य अनुष्ठान करता है, वह परम गतिमें व्रत होता है, इस कारण कर्तव्यक इस एकदशीका व्रत करना चाहिये। एकदशीमें सत्य जागरण करके शत्रु, यत्न और गदा धन्य करनेवाले भगवान् विष्णुकी पतिपुत्रक पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेवाले पुण्यके पुण्यकी गणना करनेमें कर्तुंका शक्त नहीं भी असमर्थ है। राजन् ! जो इस प्रकार भोज और मोक्ष प्रदान करनेवाले सर्वपापहारी एकदशीके उत्तम वक्तव्य धारण करता है, वह जितना चाहेगा सोनेपर भी सोनेवाले सब केप धिन करनेवाला है। जो मनुष्य दीक्षान्, पत्राङ्के परेपर भोजन और व्रत करते हुए चौपास व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौपासेमें भगवान् विष्णु सोने रहते हैं; इसलिये मनुष्यको भूमिपर

शयन करना चाहिये । सातवें सप्त, आठवें दश, नववें दश और कर्मिकमें दालका त्याग कर देने चाहिये ।* अथवा जो चौमासेमें ब्रह्मचर्यका पालन करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है । उक्त ! एकदशीके कतसे ही मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है; अतः सदा इसका

व्रत करना चाहिये । कभी मूलना नहीं चाहिये । 'शयनी' और 'कर्मिक'के बीचमें जो कृष्णपक्षकी एकदशीयाँ होती हैं, गृहस्थके लिये वे ही व्रत रखने योग्य हैं—अन्य पक्षकी कृष्णपक्षीय एकदशी गृहस्थके रखने योग्य नहीं होती । गृहपक्षकी एकदशी सभी करनी चाहिये ।

आचरणमासकी 'कर्मिका' और 'पुनः' एकदशीका महत्त्व

सुविष्टिरने पूछा—गोविन्द ! बगवदेव ! आचरणे ममस्वर है । आचरणके कृष्णपक्षमें कौन-सी एकदशी होती है ? उसके वर्णन कीजिये ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—उक्त ! तुझे, मैं तुझे एक पापनाशक उपकथन सुकता हूँ, जिसे पूर्वकालमें ब्रह्माजीने नारदजीके मुखपर कहा था ।

नारदजीने प्रश्न किया—भगवन् ! बगवन् ! मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि आचरणके कृष्णपक्षमें जो एकदशी होती है, उसका क्या नाम है, उसके कौन-से देवता हैं तथा उससे कौन-सा पुण्य होता है ? प्रभो ! यह सब बताइये ।

ब्रह्माजीने कहा—नारद ! तुझे—मैं सम्पूर्ण लोकोंके हितकी इच्छासे तुम्हारे धनके उत्तर दे रहा हूँ । आचरणमासमें जो कृष्णपक्षकी एकदशी होती है, उसका नाम 'कर्मिका' है; उसके स्मरणमात्रसे हजारों पाप फल मिलता है । उस दिन श्रीर, हरि, विष्णु, ब्रह्म और मधुसूदन आदि नामोंसे भगवन्कृत पूजन करना चाहिये । भगवान् श्रीकृष्णके पूजनसे जो फल मिलता है, वह गङ्गा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्रों की सुलभ नहीं है । सिंहपक्षके गृहस्थों होनेपर तब व्यतीपात और दण्डयोगमें गोदावरीक्षेत्रसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही फल भगवान् श्रीकृष्णके पूजनसे भी मिलता है । जो समुद्र और वनसहित सभी पृथ्वीका दान करता है तथा जो कर्मिका एकदशीका व्रत करता है, वे दोनों समान फलके भागी होने लगे हैं । जो ब्रह्मी

हूँ भयको अन्ध-व सामग्रियोंसहित दान करता है, उस मनुष्यको जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही 'कर्मिका'का व्रत करनेवालेको मिलता है । जो मरकेट आचरणमासमें भगवान् श्रीरकृत पूजन करता है, उसके द्वारा गन्धर्वों और आर्गेश्वरों सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा हो जाती है; अतः परमेश्वर मनुष्योंको यथाकालिक पूरा प्रयत्न करके 'कर्मिका'के दिन शीघ्रात् पूजन करना चाहिये । जो पापकी दृष्टिसे चरे हुए संसारसमुद्रमें डूब रहे हैं, उनका उद्धार करनेके लिये कर्मिकाका व्रत सबसे उत्तम है । आचरणमासपरायण पुरुषोंको जिस फलकी प्राप्ति होती है; उससे बहुत अधिक फल 'कर्मिका' व्रतका सेवन करनेवालेको मिलता है । 'कर्मिका'का व्रत करनेवाला मनुष्य जन्ममें जागरण करके न तो कभी भयङ्कर कष्टात्मक दर्शन करता है और न कभी दुर्गतिमें ही पड़ता है ।

स्वतः पवि, मोक्ष, कैदूर्य और मृगे आदिसे पूजित होकर भी भगवान् विष्णु जैसे संतुष्ट नहीं होते, जैसे तुलसीदाससे पूजित होनेपर होते हैं । जिसने तुलसीकी पञ्चलिसे श्रीकेशवका पूजन कर लिया है; उसके अथर्वका फल निश्चय ही नष्ट हो जाता है । जो दर्शन करनेपर सारे पापसमुद्रका नाश कर देती है, स्वर्ग करनेपर शरीरको पवित्र बनाती है, प्रणाम करनेपर योगेश्वर निष्कारण करती है, जलसे स्नानेपर यमराजको भी भय पहुँचाती है, अग्नेयित करनेपर भगवान् श्रीकृष्णके समीप ले जाती है और भगवान्के चरणोंमें

हो ? अपने आगमनका कारण बताओ : तुमलोगोंके लिये जो हितकर कार्य होगा, उसे मैं अवश्य करूँगा।

प्रजाओंने कहा—महन् ! इस समय मूर्खोंके नामसाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। इसलिये उनकी प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्रकी भाँति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख, उनके दुःखसे दुःखित हो हम तपस्या करनेका दृढ़ निश्चय करके यहाँ आये हैं। द्विजोत्तम ! राजाके आग्रहसे इस समय हमें अवकाश दर्शन मिला गया है। महापुरुषोंके दर्शनसे ही मनुष्योंके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने ! अब हमें उस उच्चकाय उपदेश कीजिये, जिससे राजाको पुत्रकी प्राप्ति हो।

उन्हीं बात सुनकर महर्षि शैवराज से गम्भीरक ध्यानमग्न हो गये। तत्पश्चात् राजाके आग्रहसे उनकी वृत्तान्त जानकर उन्होंने कहा—'प्रमत्त ! सुने— राजा मूर्खोंके पूर्वजन्ममें मनुष्योंको कुसनेकाल धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गाँव-गाँव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन बेलके शृङ्गपक्षमें दशमी तिथिमें, जब सोपहरका सूर्य तप रहा था, वह गाँवकी सीमामें एक जलपायपर पहुँचा। धनीसे भरी हुई बावली देखकर वैश्यने वहाँ जल पीनेका निश्चय किया। इतनेहीमें वहाँ बड़केके साथ एक गौ भी आ पहुँची। वह घाससे

व्याकुल और तपसे पीड़ित थी; अतः बावलीमें जाकर जल पीने लगी। वैश्यने पानी पीती हुई गायको हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीया। उसी पाप-कर्मके कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्मके पुण्यसे इन्हें अवकाश उपदेशकी प्राप्ति हुई है।'

प्रजाओंने कहा—मुने ! पुण्यमें सुना जाता है कि प्रार्थनास्वरूप पुण्यसे पाप नष्ट होता है; अतः पुण्यका उपदेश कीजिये, जिससे उस पापका नाश हो जाय।

शैवराजजी बोले—प्रजाजनो ! आद्य भास्करे सृष्ट्यक्षमें जो एकदशी होती है, वह 'पुषदा'के नामसे विख्यात है। वह मनोवर्धक फल प्रदान करनेवाली है। तुमलोग इसीका व्रत करो।

वह सुनकर प्रजाओंने मुनिको नमस्कार किया और नगरमें आकर विधिपूर्वक पुष्टा एकादशीके व्रतका अनुष्ठान किया। उन्होंने विधिपूर्वक आग्रह भी किया और इसका निर्मल पुष्प राजाको दे दिया। तत्पश्चात् उन्होंने गर्भ कारण किया और अस्सकस समय अग्नेय बरुवान् पुत्रको जन्म दिया।

इसका माहात्म्य सुनकर मनुष्य आपसे मुक्त हो जाता है तथा इस्तेकमें सुख पाकर परलोकमें स्वर्गीय यतिको प्राप्त होता है।

भाद्रपद मासकी 'अजा' और 'पद्मा' एकादशीका माहात्म्य

धुभिहितसे पूछा—कहने ! अब मैं वह सुनता चाहता हूँ कि भाद्रपद मासके कृष्णपक्षमें कौन-सी एकादशी होती है ? कृपया बताइये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! एकविंश होकर सुनो। भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी एकादशीका नाम 'अजा' है, वह सब पापोंका नाश करनेवाली कलापी गयी है। जो भगवान् हृषीकेशस्य पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्वकालमें हरिश्चन्द्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गये हैं, जो समस्त भूमण्डलके स्वामी और सत्यप्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्मका फलभोग प्राप्त होनेपर उन्हें

उन्मत्त होना पड़ा। राजाने अपनी पत्नी और पुत्रको बेचा। फिर अपनेको भी बेच दिया। पुष्पात्मा होते हुए भी उन्हें चाण्डालकी दासता करनी पड़ी। वे मुर्खोंका कपन लिये करते थे। इतनेपर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चन्द्र सत्यसे विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चाण्डालकी दासता करते उनके अनेक व्यतीत हो गये। इससे उनके बड़ी चिन्ता हुई। वे अत्यन्त दुःखी होकर सोचने लगे—'क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? कैसे मेरा उद्धार होगा ?' इस प्रकार चिन्ता करते-करते वे शोकके समुद्रमें डूब गये। राजाको अत्यन्त जानकर कोई मुनि उनके पास आये, वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणको

बनवी और बल दिये। वहाँ जलकर मुख्य-मुख्य मुनियों और तपस्वियोंके आश्रमोंपर घूमते गिरे। एक दिन उन्हें महापुत्र अग्निरा अश्विका दर्शन हुआ। उनपर दृष्टि पड़ने ही राजा हर्षमें भरकर अपने कहनोंसे उठार पड़े और इन्द्रियोंको चनामें रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया। मुनिने भी 'स्वस्ति' कहकर राजाका अभिन्दन किया और उनके सम्मुख सत्ते अङ्गोंकी कुशल पूछी। उन्होंने अपनी कुशल बतकर मुनिके स्वाभ्यन्तर सप्ताचार पूछ। मुनिने राजाको आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें प्रहण करके जब वे मुनिके समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमनका कारण पूछ।

राजा राजाने कहा—भागवन्! मैं धर्मनुकूल प्रणालीसे पृथ्वीका प्रसन्न कर रहा था। फिर भी मेरे राज्यमें बर्बादी अभय हो गयी। इसका क्या कारण है इस बातको मैं नहीं जानता।

ऋषि बोले—राजन्! यह सब युद्धोंमें उत्तम समययुग है। इसमें सब लोग परमात्माके चिन्तनमें लगे रहते हैं। तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणोंसे मुक्त होता है। इस युगमें केवल ब्रह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किन्तु महाराज! तुम्हारे राज्यमें यह पुर तपस्या करता है, इसी कारण मेरा घना नहीं बरसता। तुम इसके प्रतिस्पर्धका बल करो; जिससे यह अनावृष्टिकर दोष उत्पन्न हो जाय।

राजाने कहा—मुनिवर! एक तो वह तपस्वमें लगा है, दूसरे निरपराध है; अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोषको दूर करनेवाले किसी धर्मका उपदेश दीजिये।

ऋषि बोले—राजन्! यदि ऐसी बात है तो

एकादशीका व्रत करो। चातुर्वेद वाले गुरुपक्षमें जो 'पञ्च' नामसे विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रतके प्रत्यक्षसे निश्चय हो उत्तम वृष्टि होगी। नरेश! तुम अपनी प्रज और परिवर्जनोंके साथ इसका व्रत करो।

ऋषि यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आये। उन्होंने चारों ओरोंके समस्त प्रजाओंके साथ भादोंके शुक्लपक्षकी 'पञ्च' एकादशीका व्रत किया। इस प्रकार व्रत करनेपर मेघ घनी बरसाने लगे। पृथ्वी जलसे आर्द्रावता हो गयी और हरी-भरी खेतीसे सुशोभित होने लगी। इस व्रतके प्रभावमें सब लोग सुखी हो गये।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन्! इस कारण इस उत्तम व्रतका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये। 'पञ्च' एकादशीके दिन जलसे घरे हुए पड़ेको बरससे ठंढकर दही और चावलके साथ ब्राह्मणको दान देने चाहिये, भोज ही करा और गूला भी देने चाहिये। इन करने समय निराद्वित मन्त्रका उच्चारण करे—

तस्मै नमस्ते गोविन्द बुधश्रवणसंज्ञक ॥

अवीरकेशव कृष्ण सर्वसीधप्रदो भव ।

शुक्तिशुक्तिमयैव स्वेकानां सुखदायकः ॥

(५९। ३८-३९)

['बुधवार और श्रवण नक्षत्रके योगसे युक्त एकादशीके दिन] बुधश्रवण नाम धारण करनेवाले भगवान् गोविन्द। आपके नामस्मरण है, नमस्कार है; मेरी पराश्रितका व्रत करके आप मुझे सब प्रकारके सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मकोंके योग और मोक्ष प्रदान करनेवाले तथा सुखदायक हैं।

राजन्! इसके पढ़ने और सुननेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

आश्विन मासकी 'इन्दिरा' और 'पापाकुरुषा' एकादशीका माहात्म्य

युधिष्ठिरने पूछा—मधुसूदन! कृष्ण करके मुझे यह बताइये कि आश्विनके कृष्णपक्षमें कौन-सी एकादशी होती है?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन्! आश्विन

कृष्णपक्षमें 'इन्दिरा' नामकी एकादशी होती है, उसके व्रतके प्रत्यक्षसे बड़े-बड़े पापोंका नाश हो जाता है। नीच खेतीमें पड़े हुए पितरोंके भी यह एकादशी सद्गति देनेवाली है।

*****

राजन् ! पूर्वकार्यकी कला है, सत्ययुगमें इन्द्रसेन नामसे विख्यात राजकुमार थे, जो अन्न यज्ञिकीपुष्टिके राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजापति चलान करते थे। उनका यज्ञ सब ओर फैल चुका था। राजा इन्द्रसेन भगवान् विष्णुकी पत्तिमें तत्पर हो गोविन्दके मोक्षदायक सर्वोक्त काप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधिपूर्वक अष्टात्मसत्त्वके चित्तमें संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभामें सुकपूर्वक बैठे हुए थे, इतनेहीमें देवर्षि नारद आकाशसे उतरकर वहाँ आ पहुँचे। उन्हें आज्ञा देता राजा हाथ जोड़कर सन्देश हो गये और विधिपूर्वक पूजन करके उन्हें आसनपर बिठाया, इसके बाद वे इस प्रश्न बोले—'मुनिश्रेष्ठ ! आपकी कुशलसे मेरी सर्वथा कुशल

है। आज आपके दर्शनसे मेरी सम्पूर्ण यज्ञ-क्रिया सफल हो गयी। देवर्षि। अपने अष्टात्मसत्त्व कायन बताकर मुझपर कृपा करें।'

नारदजीने कहा—'नृपश्रेष्ठ ! सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्यमें डालनेवाली है, मैं ब्रह्मलोकमें ज्योतिषमें आया था, वहाँ एक ब्रह्म आसनपर बैठा और समयमें मेरी धर्तृपूर्वक पूजा की। उस समय चण्डिकाजी सभामें

थीं तुम्हारे पिताको भी देखा था। वे व्रतभंगके दोषसे बर्बाद जलते थे। राजन् ! उन्होंने तुमसे कहनेके लिये एक सन्देश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, 'बेटा ! मुझे 'इन्दिरा' के वतन पुण्य देकर स्वर्गमें भेजो।' उनका यह सन्देश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन् ! अपने पिताको स्वर्गलोककी प्राप्ति करनेके लिये 'इन्दिरा' का व्रत करो।

राजाने पूछा—'भगवान् ! क्या करके 'इन्दिरा' का व्रत कहाये। किस पक्षमें, किस तिथिमें और किस विधिसे उसका व्रत करना चाहिये।

भगवान्ने कहा—'राजन् ! सुनो, मैं तुम्हें इस व्रतकी शुभकारक विधि बताऊँगा हूँ। अश्विन मासके कृष्णपक्षमें दशमीके उत्तम दिनको श्राद्धयुक्त चित्तसे व्रतकरना सत्य करे। फिर मध्याह्नकालमें ज्ञान करके एकराशिता हो एक समय भोजन करे तथा रात्रिमें भूमिपर सोये। रात्रिके अन्तमें विरल प्रकाश होनेपर एकराशिके दिन रामन करके श्रुत श्रोये; इसके बाद भक्तिभावसे निश्चिन्त मन पकड़ते हुए अष्टात्मसत्त्व नियम ग्रहण करे—

अन्न भिन्नक विराड्वारः सर्वभोगविवर्जितः ।

ओ नोक्ते पुण्डरीकाक्ष हारणे मे भवाम्भुत ॥

(६०।२४)

'कमलमय भगवान् भगवान् ! आज मैं सब भोगोंसे अलग हो विराट् राकार करूँ भोजन करूँगा। भगवान् ! आप धुले श्राव दें।'

इस प्रकार नियम करके मध्याह्नकालमें पितरोंकी प्रसन्नताके लिये शस्तमय-भिन्नक सम्पुर्ण विधिपूर्वक स्नान करे तथा दक्षिणसे ब्राह्मणोंका सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरोंको दिये हुए अन्नमय पिण्डको सूँघकर विद्वान् मुख्य गणको चित्त दे। फिर भूप और गन्ध अर्पितसे भगवान् इक्षीकेशका पूजन करके रात्रिमें उनके समीप जाग्रत करे। तत्पश्चात् सोरा होनेपर द्वादशीके दिन पुनः धर्तृपूर्वक श्रीहरिकी पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणोंको भोजन कराकर भाई-बन्धु, नाती और पुत्र अर्पितसे साथ साथ भोजन होकर भोजन करे।

राजन् । ■ विधिसे आलस्यरहित होकर तुम 'इन्दिरा'का व्रत करो । इससे तुम्हारे पितर भगवान् विष्णुके वैकुण्ठ-भाषमें चले जायेंगे ।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् ! राज इन्द्रसेनसे ऐसा कहकर देवर्षि नारद अन्तर्धान हो गये । राजाने उनकी बत्तामी हुई विधिसे अन्तःपुरकी रक्षियों, पुत्रों और भृत्योसहित दस उत्तम अस्त्र अनुष्ठान किया । सुनिन्दन ! व्रत पूर्ण होनेपर आकस्मिक दूतोंकी खबर होने लगी । इन्द्रसेनके पितर गरुड़पर आरुढ़ होकर श्रीविष्णुभाषको चले गये और राजर्षि इन्द्रसेन भी अथर्ववेदके शय्यपर उबसोग करके अपने पुत्रोंके शय्यपर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोकमें गये । इस प्रकार मैंने तुम्हारे सपनेमें 'इन्दिरा' व्रतके माहात्म्यका वर्णन किया है । इसको पढ़ने और सुननेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

सुधिहारने पूछा—यधुसूत ! अब क्या करके यह बताइये कि आश्विनके शुक्लपक्षमें किस नामकी एकदशी होती है ?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! आश्विनके शुक्लपक्षमें जो एकदशी होती है, वह 'पाककुश' के नामसे विख्यात है । वह सब पापोंको हरनेवाली उच्च उत्तम है । उस दिन सम्पूर्ण मनोरंजनी प्रीतिके लिये मनुष्योंको स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले परमात्मदेवका मुक्त धातुदेवका पूजन करना चाहिये । भित्तिद्वय मुनि धिरवश्याक काठेर तपस्व करके जिस फलकी प्राप्ति करता है, वह उस दिन भगवान् गरुड़पक्षकी प्रणाम करनेसे ही मिल जाता है । पुष्पीपर जितने तीर्थ और पवित्र देवालये हैं, उन सबके सेवक फल भगवान् विष्णुके नामस्मर्तनम्प्राप्तिसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है । जो शङ्खधनुष धारण करनेवाले सर्वधर्मक भगवान् जनार्दनकी शरणमें जाते हैं, उन्हें कभी यमलोककी यातना नहीं भोगनी पड़ती । यदि अन्य कार्यके प्रसङ्गसे भी मनुष्य एकमात्र स्वर्गदशमीको उत्सव

कर ले तो उसे कभी यम-यातना नहीं प्राप्त होती । जो पुरुष विष्णुभक्त होकर भगवान् विष्णुको निन्दा करता है, वह भगवान् विष्णुके लोकमें स्थान नहीं प्राप्त; उसे निश्चय ही नरकमें गिरना पड़ता है । इसी प्रकार यदि कोई स्त्री या पशुपत होकर भगवान् विष्णुको निन्दा करता है तो वह घोर शैव नरकमें यातनाकर तबतक पकड़ा जाता है, जबतक कि चौदह इन्द्रोष्ठी आयु पूरी नहीं हो जाती । यह एकदशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाली, शरीरको नीरोग बनाये रखने तथा सुन्दर की, धन एवं मित्र देनेवाली है । राजन् ! एकदशीको दिनमें उपवास और रात्रिमें जागरण करनेसे अनायास ही विष्णुभाषकी प्राप्ति हो जाती है । राजेन्द्र ! यह पुरुष मातृ-पक्षकी दस, पितृके पक्षकी दस तथा चौके पक्षकी भी दस वैभिशेषण उद्धार कर देता है । एकदशी व्रत करनेवाले मनुष्य दिव्यरूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़की ध्वजासे युक्त, हारसे सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान् विष्णुके सम्मुख जाते हैं । आश्विनके शुक्लपक्षमें पाककुशका व्रत करनेवालों ही परम सब पापोंसे मुक्त हो शीघ्रिके लोकमें जाता है । जो पुरुष सुवर्ण, तिल, धूम्र, गे, आम्र, जल, जूते और छतेका दान करता है, वह कभी यमराजके नहीं देखता । तृपरीड ! दक्षिण पुरुषको भी चाहिये कि वह यथाशक्ति ज्ञानदान आदि दिय करके अपने प्रायिक दिनोंके सकल बन्धों * जो होम, यज्ञ, जप, ध्यान और व्रत आदि पुण्यकर्म्म करनेवाले हैं, उन्हें यदैवक यमयातना नहीं देखनी पड़ती । लोकमें जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुल्लेन और नीरोग देखे जाते हैं, वे पहलेके पुण्यवत्ता हैं । पुण्यकर्त्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं । इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाभ, मनुष्य पक्षसे दुर्गतिमें पड़ते हैं और धर्मसे स्वर्गमें जाते हैं । राजन् ! तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था, उसके अनुसार पाककुशाका माहात्म्य मैंने वर्णन किया; अब और क्या सुनना चाहते हो ?

कार्तिक मासकी 'रमा' और 'प्रबोधिनी' एकादशीका माहात्म्य

सुधित्तिरने पूजा—अर्चन ! भूतपर अत्यन्त सेह है; अतः कृपा करके बताइये। कार्तिकके कृष्ण-पक्षमें कौन-सी एकादशी होती है ?

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! कार्तिकके कृष्णपक्षमें जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है, वह 'रमा' के नामसे विख्यात है। 'रमा' शब्द उत्तम है और बड़े-बड़े पापोंको हरनेवाली है।

पूर्वकालमें मुकुन्द नामसे विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान् श्रीविष्णुके भात और सखासीत थे। निष्कारण राज्यका शासन करते हुए उस राजाके यहाँ नदियोंमें श्रेष्ठ चन्द्रभागा कन्यके रूपमें उत्पन्न हुई। राजाके चन्द्रसेनानुसार शोधनके साथ उसका विवाह कर दिया। एक समयकी बात है, शोभन अपने समूहके घर आये। उनके यहाँ दशमीका दिन आनेपर समूह नगरमें छिछोरा पिटवाया जाता था कि एकादशीके दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। यह इनेजी भीषणा सुनकर शोधनने अपनी प्यारी पत्नी चन्द्रपागलसे कहा—'प्रिये ! अब मुझे इस समय क्या करना चाहिये, इसकी शिक्षा दो।'

चन्द्रपागा बोली—ब्रह्मे ! मेरे पिताके घरपर तो एकादशीको कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाजी, थोड़े, हाथियोंके बच्चे तथा अन्धम्य पशु भी आज, घस तथा जलसकका आहार नहीं करने पते; फिर मनुष्य एकादशीके दिन कैसे भोजन कर सकते हैं ? ज्ञानदाय ! यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी कड़ी निन्दा होगी। इस प्रकार मनमें विचार करके अपने चित्तको दृढ़ कीजिये।

शोधनने कहा—प्रिये ! सुनकर कहना समय है, मैं भी आज उपवास करूँगा। दैवता जैसा विधान है, वैसा ही होगा।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोधनने उसके नियमका पालन किया। क्षुधसे उनके शरीरमें पीड़ा होने लगे; अतः वे बहुत दुःखी हुए। दूसरी विपत्तमें पड़े-पड़े सूर्यका हो

गया। रात्रि आयी, जो हरिपूजापरायण तथा जागरणमें अस्तित्व वैष्णव मनुष्योंका हर्ष बढ़ानेवाली थी; परन्तु वही रात्रि शोधनके लिये अत्यन्त दुःखदायिनी हुई। सुषोदन होते-होते उनका प्राणाप्त हो गया। राजा मुकुन्दने एकादशीका बलासे शोधनका दाह-संस्कार कराया। चन्द्रपागल पतिव्रत पारलौकिक कार्य करके जिनके हो घरपर रहने लगी। नृपसेन। 'रमा' नामक एकादशीके ब्रह्मके प्रपादसे शोधन मन्दराचलके सिन्धुपर बसे हुए परम हमीय देवपुरको प्राप्त हुआ। वहाँ शोधन द्वितीय कुम्भकी चर्चित शोभा पाने लगा। राजा मुकुन्दके नगरमें शोधनर्त्ता नामसे विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे, वे तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे घूमते हुए कभी मन्दराचल पर्यटन पर गये। वहाँ उन्हें शोधन दिखायी दिये। उनके समूहको पहचानकर वे उनके समीप गये। शोधन भी उस समय द्विजसेन नामशर्माको आप्ता जान लीत ही अन्तर्गते उठकर खड़े हो गये और उनके आग्रह किया। फिर क्रमशः अपने भर्तृ राजा

मुकुन्ददत्त, जिस पत्नी चन्द्रभागका सच सत्य नगरका कुशल-समाचार पूछा।

सोमनाथजी कहते—राजन् ! यहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आकर्षण की बात है ! ऐसा सुन्दर और विचित्र नगर तो कहीं किसीने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगरकी प्रति कैसे हुई ?

शोधन बोले—हिनेन्द्र ! कार्तिकके कृष्णपक्षमें जो 'रमा' नामकी एकदशी होती है, उसका ज्ञात करनेसे मुझे ऐसे नगरकी प्रति हुई है। राजन् ! मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम जगत्का अनुष्ठान किया था; इसीसे मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहेगा। नहीं है। आज मुकुन्दकी सुन्दरी कनक चन्द्रभागसे यह सारा ज्ञात करियेगा।

शोधनकी बात सुनकर सोमनाथ महाराज मुकुन्द-पुरमें गये और वहाँ चन्द्रभागके सामने उन्होंने सारा ज्ञात कर सुनाया।

श्रीमन्नारायण बोले—सुभे ! मैं तुम्हारे पत्निको प्रस्ताव देता है तथा इन्द्रपुरीके सम्मान उसके दुर्धन नगरका भी अवलोकन किया है। वे उसे अधिक बतलाते थे। तुम उसको स्थिर बनाने।

चन्द्रभागजी बोले—महर्षि ! मैं मन्त्रों पत्रोंके दर्शनकी लालसा लगी हुई हूँ। आज मुझे वहाँ ले चलिये। मैं अपने ज्ञातके पुण्यसे उस नगरको स्थिर बनाने।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् ! चन्द्रभागकी बात सुनकर सोमनाथ उसी समय ले मन्दराचल पर्वतके निकट आश्रय मुक्तिके उद्गमपर गये। वहाँ ऋषिके मन्त्रकी शक्ति तथा एकदशी-सेवनके प्रभावसे चन्द्रभागका स्तीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पत्निके समीप गयी। उस समय उसके नेत्र लक्ष्मीस्वरूपसे चिह्न रहे थे। अपनी प्रिय पत्नीको अपनी देश सोमनाथकी कड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने कमरानमें सिंहासनपर बिठाया; तदनन्तर चन्द्रभागने हर्षमें भरकर अपने प्रियतमसे यह प्रिय वचन कहा—'नमो ! मैं हितकी बात कहती हूँ, सुनिये। जिसके घरमें रहते समय

जब मेरी अवस्था आठ वर्षसे अधिक हो गयी, तभीसे तेम्हरे आश्रयमें मैं जो एकदशीके व्रत किये हैं और उससे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभावसे यह नगर कन्यके आश्रयस्थ स्थिर रहेगा तथा सचकारके मन्त्रोच्चारणसे वैभवसे समृद्धिराली होगा।'

नृपतेज ! इस प्रकार 'रमा' व्रतके प्रभावसे चन्द्रभाग दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणोंसे विभूषित हो अपने पतिके साथ मन्दराचलके शिखरपर स्थिर करती है। राजन् ! मैं तुम्हारे साथ 'रमा' नामकी एकदशीका वर्णन किया है। वह विद्यामणि तथा कर्मबन्धुके सम्मान सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली है। मैंने सोने पक्षोंके एकदशीज्योत्न पापनाशक माहात्म्य बताया है। जैसे कृष्णपक्षकी एकदशी है, वही ही शुक्लपक्षकी भी है; उनमें भेद नहीं करना चाहिये। जैसे सफेद रंगकी गाय हो या काले रंगकी, दोनोंका दूध एक-सा ही होता है, इसी प्रकार सोने पक्षोंकी एकदशीका सम्मान फल देनेवाली है। जो मनुष्य एकदशी ज्योत्न माहात्म्य सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो लक्ष्मीलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

कुम्भीहारे पूछते—श्रीकृष्ण ! मैं आपके मुखसे 'रमा'का स्वरूप माहात्म्य सुना। भावद ! अब कार्तिक शुक्लपक्षमें जो एकदशी होती है; इसकी महिमा बताइये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! कार्तिकके शुक्लपक्षमें जो एकदशी होती है, उसका जैसा वर्णन लक्ष्मीलोकमें कहाजैसे किया था; वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ।

नारदजीने बोले—पिताजी ! जिसमें धर्म-कर्ममें प्रकृति कल्याणके भगवान् मोक्षदा जागते हैं, उस 'प्रबोधिनी' एकदशीका माहात्म्य बतलाइये।

ब्रह्मजी बोले—मुनिश्रेष्ठ ! 'प्रबोधिनी'का माहात्म्य पावन नारा, पुण्यकी सुद्धि तथा उत्तम बुद्धिके पुण्यको मोक्ष प्रदान करनेवाला है। समुद्रसे लेकर सरोवरतक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने माहात्म्यकी तात्पर्य गर्जना करते हैं, जबतक कि कार्तिक मन्त्रों मन्त्रान् विष्णुकी 'प्रबोधिनी' तिथि नहीं

आ जाती । 'प्रबोधिनी' एकदशिकाएँ एक ही उपवास कर लेनेसे मनुष्य हजार अभयेश तथा सौ राजसुख यज्ञका फल पा लेता है । बेटा ! जो दुरोध है, जिसकी प्रति असम्भव है तथा जिसे त्रिलोकियों में किसीने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तुके लिये भी पावन करनेपर 'प्रबोधिनी' एकादशी उसे देती है । भक्तिपूर्वक उपवास करनेसे मनुष्योंको 'हविर्बोधिनी' एकदशती ऐश्वर्य, सम्पत्ति, उत्पन्न बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है । मेरुपर्वतके समान जो बड़े-बड़े पाप हैं, उन सबको वह पावनप्रतिष्ठा 'प्रबोधिनी' एक ही उपवाससे भस्म कर देती है । पहलेके हजारों जन्मोंमें जो पाप किये गये हैं, उन्हें 'प्रबोधिनी' की शक्तिसे जाग्रत रूपमें हेरीके समान भस्म कर डालता है । जो लोग 'प्रबोधिनी' एकदशिका मनसे ध्यान करते तथा जो इसके व्रतका अनुष्ठान करते हैं, उनके चित्त नरकके दुःखोंसे कूटवशात् पावन भगवान् विष्णुके परमधामको चले जाते हैं । ब्रह्मन् ! अभयेश इति पदोंसे भी जिस फलकी प्राप्ति कठिन है, वह 'प्रबोधिनी' एकादशिकाएँ जाग्रत करनेसे अनन्तवास ही मिल जाता है । सम्पूर्ण तीर्थोंमें नहाकर सुवर्ण और पुष्पी दान करनेसे जो फल मिलता है, वह शौचरिक्त निमित्त जाग्रत करनेवालोंसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है । जैसे मनुष्योंके लिये मृत्यु अनिवार्य है, वही प्रलय घन-सम्पत्तिमान भी क्षणभङ्गुर है; ऐसा सम्पन्नकर एकदशिका व्रत करना चाहिये । तीनों लोकोंमें जो कोई भी तीर्थ सम्भव है, वे सब 'प्रबोधिनी' एकादशिका व्रत करनेवाले मनुष्योंके चरणों में गिराते हैं । कर्त्तिककी 'हविर्बोधिनी' एकदशी पुत्र तथा पीत्र प्रदान करनेवाली है । जो 'प्रबोधिनी' को उपासना करता है, वही जानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेन्द्रिय है तथा उसीको योग और मोक्षकी प्राप्ति होती है ।

बेटा ! 'प्रबोधिनी' एकदशिकाएँ भगवान् विष्णुके उद्देश्यसे मान्य जो ज्ञान, दान, जप और योग करता है, वह सब मङ्गल होता है । जो मनुष्य उस तिथिको उपासना करके भगवान् माधवकी भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं, वे सौ जन्मोंके पापोंसे छुटकारा पा जाते हैं ।

इस व्रतके द्वाय देवेकर ! कनार्दनको सन्तुष्ट करके मनुष्य सम्पूर्ण दिग्गजोंको अपने तेजसे प्रकाशित करता हुआ श्रीलोक वैकुण्ठ चम्पको जाता है । 'प्रबोधिनी' को पूजित होनेपर भगवान् गोविन्द मनुष्योंके बचपन, जवानी और बुढ़ापेमें किये हुए सौ जन्मोंके पापोंको, चाहे वे अधिक हों या कम, धो डालते हैं । अतः सर्वथा प्रयत्न करके सम्पूर्ण पञ्चैकादश करकेको देनेवाले देवाधिदेव कनार्दनकी उपासना करनी चाहिये । बेटा नारद ! जो भगवान् विष्णुके भक्तमें तत्पर होकर कर्त्तिकमें पचासे अक्षय तृतीया करता है, वह कन्यापण व्रतका फल पाता है । जो प्रतिदिन प्राचीन कर्मोंसे स्मोरक्षण करने हुए कर्त्तिक मास क्वथित करता है, वह अपने सम्पूर्ण पापोंको जल डालता और दस हजार पञ्चैका फल प्राप्त करता है । कर्त्तिक मासमें प्रबोधिनी कथाके कहने-सुननेसे भगवान् मधुसूदनकी जीवा सन्तोष होता है, वैसे उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदिसे भी नहीं होता । जो शुभकर्म-परायण पुरुष कर्त्तिक मासमें एक या आधा इत्थेक भी भगवान् विष्णुकी कथा बोलते हैं, उन्हें सौ गोदानका फल मिलता है । महाभुने ! कर्त्तिकमें भगवान् केन्द्रको मन्मथे प्रबोधिनी स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिये । मुनिश्रेष्ठ ! जो कर्त्तिकमें कल्याण-प्राप्तिके लक्ष्यसे श्रीलोक कीर्तिमान् व्रत करता है, वह अपनी भी श्रीलोकमें तार देता है । जो मनुष्य सदा विधमपूर्वक कर्त्तिक मासमें भगवान् विष्णुकी कथा सुनता है, उसे महार गोदानका फल मिलता है । जो 'प्रबोधिनी' एकदशिका दिन श्रीविष्णुकी कथा श्रवण करता है, उसे सत्तो दीनोंसे युक्त पुष्पी दान करनेका फल प्राप्त होता है । मुनिश्रेष्ठ ! जो भगवान् विष्णुकी कथा सुनकर अपनी उचितके अनुसार कथा-वाचककी पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोककी प्राप्ति होती है । नारद ! जो मनुष्य कर्त्तिक मासमें भगवत्संकीर्तन गीत और श्रवणविनोदके द्वाय समय व्रतता है, उसकी पुनरावृत्ति यैनी नहीं देखी है । मुने ! जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान्के समस्त गान, नृत्य, वाद्य और श्रीविष्णुकी कथा करता है, वह तीनों लोकोंके उत्तर विराजमान होता है ।

गुलसीके समीप लवक गुन और भगवान् विष्णुके निकट अनन्त गुना फल होता है।

अथर्वीपुरीमें विष्णुलक्ष्मी नामक एक ब्रह्म ब्रह्मण रहते थे, उनके पाँच पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था, वह पामावादी हो गया; इसीलिये पिता तथा स्वजनोंने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मोंके कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर बन्दे चल गया। दैवयोगसे एक दिन वह तीर्थयात्र प्रयागमें जा पहुँचा। वृक्षसे दुर्बल उठर और तीन मुख लिये उसने जिनकीये जान किया। फिर भुक्तसे पीड़ित होकर वह वहाँ मुनियोंके आश्रम कोचने लगे। इनमेंसे उसे वहाँ हरिविग्र मुनिय उलम अलम दिखायी दिया। पुरुषोत्तम मसमें वहाँ बहुत-से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रमपर पत्रपत्रक कथ कहनेवाले ब्राह्मणोंके मुखसे उसने ब्रह्मपूर्वक 'कमल' एकदशीकी खींच सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्राप्त करनेवाली है। जयप्रसन्नि विधिपूर्वक 'कमल' एकदशीकी कथा सुनकर उन कर्मके साथ मुनिके आश्रमपर ही बस किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उनके पास आकर बोली—'ब्रह्मन्'। इस समय

'कमल' एकदशीके बतके प्रभावसे मैं तुम्हपर बहुत प्रसन्न हूँ और देवकीदेव श्रीहरिकी आज्ञा पकर कैकुत्सकामसे आयी हूँ। मैं तुम्हें घर दूँगी।

ब्रह्मण कोच—कहा लक्ष्मी! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो यह बात बताइये, जिसकी कथा-कहानी साधु-ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं।

लक्ष्मीने कहा—ब्रह्मण। एकदशी-व्रतका ब्रह्मण्य श्रोत्रश्रवणसे सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह खींच बहुतोंमें सबसे उत्तम है। इससे दुःखप्रका नाश तथा पुण्यकी प्राप्ति होती है, अतः इसका पालपूर्वक लक्षण करना चाहिये। उत्तम पुण्य ब्रह्मसे प्राप्त हो एक या अथवा इत्येकवार पठ करनेसे भी करोड़ों महापातकोंसे भक्तवत् प्राप्त हो जाता है। जैसे माछोंमें पुरुषोत्तम मास, पक्षियोंमें गरुड तथा नदियोंमें गङ्गा श्रेष्ठ है; वसी प्रकार शिवियोंमें छदशी विधि उत्तम है। सबका देवता आज भी [एकदशी व्रतके ही लक्ष्मी] भगवत्पदमें जान लेनेकी इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रंग-रीकसे रहित भगवान् नमस्कारका पूजन करते हैं। जो लोग मीरे प्रभु भगवान् नमस्कारके नामका सदा धर्तियपूर्वक जप करते हैं, उनकी आज्ञा यदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्रीहरिके नाम-जपमें संलग्न हैं, उनकी लीला-कथाओंके वर्तनमें तायर हैं तथा निरन्तर श्रीहरिकी पूजामें ही प्रवृत्त रहते हैं; वे मनुष्य कतिभुगमें कृतार्थ हैं। यदि दिव्ये एकदशी और छदशी हो तथा रात्रि बीती जाते प्रयोदशी अब जाय तो इस प्रयोदशीके पारणमें ही ब्रह्मण्य पत्र प्राप्त होता है। बत करनेवाला पुरुष चक्रमुदर्सवधारी देवकीदेव श्रीविष्णुके समस्त निराङ्गित मन्त्रका उच्चारण करके पत्रिभक्तसे संतुष्टिप्राप्त होकर उपवास को। यह मन्त्र इस प्रकार है—

एकदशीमी निराङ्गरः शिवस्त्वहमोऽहम् ॥

शिवस्त्वहम् पुष्कलीयाङ्ग सार्वं मे भवाम्भुत ॥

(६४।३४)

'कमलजपन! भगवान् अच्युत! मैं एकदशीकी निराङ्गर रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे आज्ञा दें।'

तत्पश्चात् व्रत करनेवाला मनुष्य मन और इन्द्रियोंको वशमें करके गीत, वाद्य, नृत्य और पुष्पाब्ज-पाठ आदिके द्वारा रात्रिमें भगवान्‌के समक्ष जाग्रण करे। फिर द्वादशीके दिन उठकर आन्के पश्चात् निर्विघ्नवशसे विधिपूर्वक श्रीविष्णुकी पूजा करे। एकदशीके पञ्चामृतसे जनार्दनको नहलाकर द्वादशीको केवल दूधमें स्नान करनेसे श्रीहरिक सासुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान्‌से इस प्रकार प्रार्थना करे—

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानेकमेव केवलम् ।

अतीव सुखको भूयाः शान्तिद्विजने भव ॥

(१४।३९)

‘केशव ! मैं अज्ञानकली रतौधीसे अंध हो गया हूँ। आप इस बंधसे मुक्त हों और प्रसन्न होकर मुझे शान्तिद्विज प्रदान करें।’

इस प्रकार देवताओंके शायी देवार्चदेव भगवान् गदाधरसे विवेचन करके पत्तिपूर्वक ब्राह्मणोंके भोजन कराये तथा उन्हें दक्षिण दे। उसके बाद भगवान् नारायणके शरणागत होकर बलिबध्देवकी विधिसे पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करके स्वयं यौन हो अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ भोजन करे। इस प्रकार जो सुदृढ भोगसे पुण्यभय एकदशीका व्रत करता है, वह पुनरावृत्तिसे रहित विमुक्तधामको प्राप्त होता है।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् ! ऐसा कहकर लक्ष्मीदेवी उस ब्राह्मणको वरदान दे अन्तर्धान हो गयीं। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर भित्तोंके परपर आ गया। इस प्रकार जो ‘कवलम्’ का उत्तम व्रत करता है तथा एकदशीके दिन इसका महत्त्व सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

सुमित्रिण बोले—जनार्दन ! कपक नष्ट और पुण्यका दान करनेवाली एकदशीके महत्त्वका पुनः वर्णन कीजिये, जिसे इस लेखमें करके मनुष्य परम पदको प्राप्त होता है।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! शुक्र या कृष्णपक्षमें जभी एकदशी प्राप्त हो, उसका परित्याग न करे, क्योंकि वह योषारूप सुखको बढ़ानेवाली है।

कलियुगमें तो एकदशी ही भक्ष-व्ययनसे मुक्त करनेवाली, सम्पूर्ण मनोवञ्चित कामनाओंको देनेवाली तथा पापोंका नाश करनेवाली है। एकदशी रविवारको, किसी माहसमय पूर्वके समय अथवा संक्रान्तिके ही दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिये। भगवान् विष्णुके शिष्य भक्तोंको एकदशीका त्याग कभी नहीं करना चाहिये। जो श्रद्धालु विधिसे इस लोकमें एकदशीका व्रत करते हैं, वे जीवन्मुक्त देके जाते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

सुमित्रिणने पूछा—श्रीकृष्ण ! वे जीवन्मुक्त कैसे हैं ? तथा विष्णुरूप कैसे होते हैं ? मुझे इस विषयको ज्ञाननेके लिये बड़ी उत्सुकता हो रही है।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! जो कलियुगमें धर्मपूर्वक उत्तम व्रत विधिके अनुसार निर्वल रहकर एकदशीका उत्तम व्रत करते हैं, वे विष्णुरूप तथा जीवन्मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं ? एकदशीका व्रत करनेवाला सब पापोंको हरनेवाला तथा मनुष्योंके समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमीके एक बार भोजन, एकदशीके निर्वल व्रत तथा द्वादशीके पारण करके मनुष्य श्रीविष्णुके समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मासके द्वितीय बह्वारी एकदशीका नाम ‘कामन्द’ है। जो ब्रह्मपूर्वक ‘कामन्द’के शुभ व्रतका अनुष्ठान करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी मनोवाञ्छित वस्तुओंका प्राप्त है। यह ‘कामन्द’ पवित्र, पावन, महापातकनाशिनी तथा व्रत करनेवालेके भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली है। नृपतेह ! ‘कामन्द’ एकदशीको विधिपूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदिके द्वारा भगवान् पुण्योत्तमकी पूजा करनी चाहिये। व्रत करनेकाल वैष्णव पुष्प दशमी तिथिके कौंसके वर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोटो, सूरज, मधु, पण्डा अत्र, दो बार भोजन तथा मैथुन—इन दसोंका परित्याग करे। इसी प्रकार एकदशीको जूआ, निद्रा, पान, दमन, पराधी निन्दा, कुलत्वी, कोरी, हिंस, मैथुन, क्रोध और असत्य-वाक्य—इन ग्यारह दोषोंको त्याग दे तथा द्वादशीके

दिन कर्त्तव्य वर्तन, उड़द, मसूर, केरु, अरुण-भजन, व्यायाम, परदेशगमन, दो बार भोजन, मैथुन, बैलघोड़ी पीठपर सवार, पण्य अत्र तथा साग—इन वस्तु वस्तुओंका त्याग करे। राजन् ! तिनहीं इस विधिसे

‘कम्पद’ एकदशीका व्रत किया और रात्रिमें जागरण करके त्रैपुरलोचनकी पूजा की है, वे सब पापोंसे मुक्त हो परम गतिसे प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुननेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है।

चातुर्मास व्रतकी विधि और उपायन

बारदशीने पूजा—महेवर ! पृथ्वीपर चातुर्मास व्रतके जो प्रसिद्ध नियम हैं, उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ, आप उनका वर्णन कीजिये।

महादेवजी बोले—देवर्षे ! सुनो, मैं तुम्हारे प्रभक्त उत्तर देता हूँ। आकाशके शुक्लपक्षमें एकदशीको उपवास करके भक्तिपूर्वक चातुर्मास व्रतके नियम ग्रहण करे। श्रीहरिके योगनिद्रामें प्रवृत्त हो अनेक मनुष्य वार वार अर्थात् कर्त्तिककी पूर्णिमातक भूमिपर जपन करे। इस बीचमें न तो भग्न भग्न मन्दिर उद्विष्ट प्रसिद्ध होते हैं और न यज्ञादि कार्य ही सम्भव होते हैं, भिक्षा, पक्षेपधीत, अन्याय चञ्चलिक कार्य, राजाओंकी खाता तथा नाम प्रकाशकी दूसरी-दूसरी किण्वर भी नहीं होतीं। मनुष्य एक हजार अक्षय्य यज्ञ करनेसे जिस फलको प्राप्त है, वही चातुर्मास व्रतके अनुष्ठानसे प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य मिक्षुन राशिपर हो, तब भगवान् मयसुदनको शयन कराये और तुल्य राशिके सूर्य होनेपर पुनः श्रीहरिके शयनसे उठाये। यदि मलमास अब जाय तो निम्नलिखित विधिकर अनुष्ठान करे। भगवान् विष्णुकी प्रीत्य स्तुति करे, जो राजा, चक्र और गदा धारण करनेवाली हो, जिसे पीताम्बर पहनाया गया हो तथा जो सौम्य आकरवाली हो। नरद ! उसे शुद्ध एवं सुन्दर पलंगपर, जिसके ऊपर सफेद चादर बिछी हो और तकिम रखी हो, स्थापित करे। फिर दही, दूध, मधु, लवण और घीसे न्दलकर ठण्डा चन्दनका लेप करे। तत्पश्चात् धूप दिसाकर मण्डप पुष्पोंसे भूषित करे। इस प्रकार उसकी पूजा करके निम्नलिखित मन्त्रसे प्रार्थना करे—

सुते त्वयि जगन्नाथ जगत्सुतं मयेविवन् ।

विष्णुदे त्वयि बुध्येत जगत्सर्वं चराचरम् ॥

(६६।२५)

‘जगन्नाथ ! आपके ही जानेपर यह सारा जगत् सो जाता है तथा आपके ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण चराचर जगत् जग उठता है।’

नरद ! इस प्रकार भगवान् विष्णुकी प्रतिमाको स्थापित करके उसके आगे स्वयं बाणीसे कहकर चातुर्मास व्रतके नियम ग्रहण करे। वही हो या पुरुष, जो भगवान्का भक्त हो, उसे हरिबोधिनी एकदशीतक वार वारीके लिप्ये नियम अवश्य ग्रहण करने चाहिये। विशाल पुरुष निर्मल प्रभातकालमें दन्तधावनपूर्वक उपवास करके नित्यकर्मका अनुष्ठान करनेके पश्चात् भगवान् विष्णुके समक्ष धिन निषमोको ग्रहण करता है, इनका तब उनके फलन करनेवालोंका फल प्रबन्ध-पुष्पक वतलता हूँ।

विष्णु ! चातुर्मासमें गूढका त्याग करनेसे मनुष्यकी मधुरताकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तेलको त्याग देनेसे दीर्घायु संतान और सुगन्धित तेलके त्यागसे अनुपम सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। योगाध्यासी मनुष्य ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। ताम्बूलका त्याग करनेसे मनुष्य भोग-सम्पत्तीसे सम्पन्न होता और उसका कण्ठ सुदीप्त होता है। घीके त्यागसे लवण्यकी प्राप्ति होती और शरीर विवर्ण होता है। विष्णु ! फलका त्याग करनेवालोंको कटु-मे पुरोषकी प्राप्ति होती है। जो चौपासेपर पलंगके फर्में भोजन करता है, वह कपडान् और भोगसम्पत्तीसे सम्पन्न होता है। दही-दूध छोड़नेवाले मनुष्यकी गोलोंक मिलता है। जो मौनव्रत धारण करता है, उसकी व्याघ्र भंग नहीं होती। जो स्थायीपाक (बटलोईमें) भोजन बनावकर खाने का त्याग करता है, वह इन्द्रका सिंहासन प्राप्त करता है। नरद ! इस प्रकारके त्यागसे धर्मकी सिद्धि होती है। इसके साथ ‘जमो नारस्यणाथ’ का जप

करनेसे सींगुने फलभी प्राप्ति होती है। चौमसेम प्रसन्न करनेवाला पुरुष पोखरेमें स्नान करनेवालेसे गुप्ता-कनक फल पाता है। जो सदा पृथ्वीपर भोजन करता है, वह पृथ्वीका स्वामी होता है। श्रीविष्णुकी चरण-वन्दन करनेसे भौदानका फल मिलता है। उनके चरण-कमलोक स्पर्श करनेसे मनुष्य कृतज्ञत्व हो जाता है। प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला पुरुष अग्निहोम यज्ञका फलभागी होता है। जो श्रीविष्णुकी एक स्त्री अष्ट बार प्रीतिभा करता है, वह दिव्य विमानपर बैठकर यज्ञ करता है। विद्वन्। पञ्चगव्य करनेवाले मनुष्यको पाञ्चायनका फल मिलता है। जो प्रतिदिन पण्डित विष्णुके आगे हासविनोदके द्वारा लगेको ज्ञान देता है, वह व्यासस्वरूप विद्वान् श्रीविष्णुकावशेष प्राप्त होता है। तुलसीदाससे पण्डितजी पूजा करनेके मानव वैकुण्ठ-धाममें जाता है। गर्म जलका स्नान कर देनेसे पृथ्वी तीर्थमें स्नान करनेका फल होता है। जो पत्तोमें भोजन करता है, उसे कुलदेवका फल मिलता है। जो प्रतिदिन पत्थरकी मिलाकर भोजन करता है, उसे प्रसाद-तीर्थका पुण्य प्राप्त होता है।

चौमासेमें किसीके मतानुसार त्याग करके अन्यत्र धातुओंके पात्रोंका उपयोग करे। अन्य किसी प्रकारका पात्र न मिलनेपर मिट्टीका ही पात्र उत्तम है। अधिक स्वयं ही पत्थरके पत्ते लेकर उनकी पतल बनाने और उनसे भोजन-पात्रका कार्य ले। जो धरे एक वर्ष तक प्रतिदिन अग्निहोम करता है और जो कभी रहकर केवल पत्तोमें भोजन करता है, उन दोनोंको समान फल मिलता है। पत्थरके पत्तोमें किया हुआ भोजन आन्तरिकके स्थान माना गया है। पत्थरके पत्तोमें एक-एक करके भोजन प्रिय-व्रतके समान पुण्यदायक और बड़े-बड़े पात्रोंका नाश करनेवाला बताया गया है। एकदृष्टिके मतका जो पुण्य है, वही पत्थरके पत्तेमें भोजन करनेका भी बतलाया गया है। उससे मनुष्य सभी प्रकारके दुर्गें तथा समस्त तीर्थोंका फल पा लेता है। कमलके पत्तोमें भोजन करनेसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण उसमें भोजन करनेसे वैकुण्ठमें जाता है। जलकीका मन्त्र

पुत्र—पत्थर पत्थरका नाराज और सम्पूर्ण कामनाओंका उच्छ है। नारद ! इसका विचल पत्ता शुद्ध जातिके लिये विविष्ट है। यदि शुद्ध पत्थरके विचले पत्रमें भोजन करता है तो उसे चौदह इन्द्रोंकी आयुपर्यन्त नरकमें रहना पड़ता है, अतः वह विचले पत्रको त्याग दे और शेष पत्रोंमें भोजन किया करे। महान् ! जो शुद्ध विचले पत्रमें भोजन करता है, वह ब्राह्मणको कपिला गौ दान करनेसे ही शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं।

यदि शुद्ध अपने घरमें करिष्म गौका होहन करे तो वह दस हजार वर्षोंतक विद्वान् बन जाता है। चौदहकी पौनसे सुटनेपर पञ्चमौनमें जन्म लेता है। जो शुद्ध करील जातिके बैलको गाड़ीमें जोतकर हाँकता है, वह उस बैलके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्णोंका कुम्भीयकमें पकड़ा जाता है; यदि शुद्ध पानी खरनेके लिये किसी ब्राह्मणको बरसें भंजे तब वह जल मंदिरके तुल्य होता है और उसे पीनेवाला नरकमें जाता है। जो शुद्ध मन्त्रोंपर ब्राह्मणोंके कर भोजन करता है, उसके भिक्षे का अन्न अमृतके समान होता है और उसे खाकर वह मोक्ष प्राप्त करता है। जो शुद्ध लोभवश दूसरेका, विशेषतः ब्राह्मणोंका सोना या चाँदी ले लेता है, वह नरकमें जाता है। सुप्रको चाहिये कि वह सदा ब्राह्मणोंको दान दे और उनमें विशेषरूपसे भक्तिभाव करे। विशेषतः चौमसेमें जैसे पण्डित विष्णु आराधनीय हैं, वैसे ही ब्राह्मण भी। नारद ! ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक पूजा करना चाहिये। पादपट खास अपनेपर उनकी महापूजा होगी है। चौमसेमें भूमिपर शयन करनेवाला मनुष्य विमान प्राप्त करता है। दस हजार वर्षोंतक उसे रोग नहीं सताते। वह मनुष्य बहुत-से पुत्र और धनसे युक्त होता है। उसे कभी कोईभी बीमारी नहीं होती। बिना माँग स्वतः प्राप्त हुए अन्नका भोजन करनेसे जावली और कुआँ बनवानेका फल होता है। जो जलियोंकी हिरासे मुँह मोड़कर श्रेष्ठका त्याग कर देता है, वह भी पूर्वोक्त पुण्यका भागी होता है। वेदोंमें बताया गया है कि 'अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है।' दान, दण्ड और दम—ये भी उत्तम धर्म हैं, यह बात मैं सर्वत्र ही सुनी है, अतः बड़े लगेको भी

चाहिये कि वे पूरा प्रयत्न करके उक्त धर्मोक्त पालन करें। यह चातुर्मास्य सप्त मनुष्यों द्वारा सदा पालन करनेयोग्य है। ब्रह्मन् ! और अधिक बढ़नेकी क्या आवश्यकता ? इस पृथ्वीपर जो लोग भगवान् विष्णुके भक्त हैं, वे धन्य हैं। उनका कुल अत्यन्त धन्य है। तथा उनको शक्ति भी परम धन्य मानो गयी है।

जो भगवान् जनार्दनके शयन करनेपर मधु भक्षण करता है, उसे महान् पाप लगता है; अब उसके त्यागनेका जो पुण्य है, उसका भी श्रवण करो, तथा प्रकारके वितने भी यज्ञ हैं, उन सबके अनुष्ठानका फल उसे प्राप्त होता है। चौमासेमें अन्न, दूध और गरिवालका भी त्याग करो। ऐसा करनेवाला पुनः विमानपर विष्णुकेवाला देवता होकर अपने भगवान् विष्णुके वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है। जो मनुष्य धन, जी और गौमुख त्याग करता है, वह विष्णुपूर्वक दक्षिणाभक्त अश्वमेधदि यज्ञके अनुष्ठानका फल पाता है। साथ ही वह धन-धान्यसे सम्पन्न और अनेक पुत्रोंसे युक्त होता है। तुलसीदास, सिल और कुजसे तर्पण करनेका फल कोटिगुना बताया गया है। विशेषतः चातुर्मास्यमें उसका फल बहुत अधिक होता है। जो भगवान् विष्णुके सामने चंदके एक या आधे पदका अथवा एक या आध ब्रह्मका भी गन्ध करते हैं, वे निश्चय ही भगवान्के भक्त हैं; इसमें शंका भी भ्रम नहीं है। नारद ! जो चौमासेमें दही, दूध, पत्र, गुड़ और साग छोड़ देता है, वह निश्चय ही योगका भागी होता है। मुने ! जो मनुष्य प्रतिदिन अविलम्ब मिले हुए जलसे ही स्नान करते हैं, उन्हें नित्य ब्रह्मन् पुण्य प्राप्त होता है। मनीषी पुरुष आँवलेके फलको खपहारी कहलाते हैं। ब्रह्माजीने तीनों लोकोंको तारनेके लिये पूर्वजन्ममें आँवलेकी सृष्टि की थी। जो मनुष्य चौमासेपर अपने हाथसे भोजन बनाकर खाता है, वह उस हजार वर्षोंतक इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो मीन होकर भोजन करता है, वह कभी दुःखमें नहीं पड़ता। मीन होकर भोजन करनेवाले राक्षस भी स्वर्गलोकमें जाते गये हैं। यदि पके हुए अन्नमें कड़े-मक्खड़े पड़ जायें तो वह

असुद्ध हो जाता है। यदि मनुष्य उस अपवित्र अन्नको ख ले तो वह योगका भागी होता है।

मीन होकर भोजन करनेवाला पुण्य निःसन्देह स्वर्गलोकमें जाता है। जो बात करते हुए भोजन करता है, उसके यार्तत्वसे अन्न असुद्ध हो जाता है, वह केवल पापका भोजन करता है; अतः मीन-धारण आवश्यक करना चाहिये। नारद ! मौनकालमनपूर्वक जो भोजन किया जाता है, उसे उपवासके समान जानना चाहिये। जो नरकोट प्रतिदिन प्राणवायुको पाँच आहुतियाँ देकर मीन भोजन करता है, उसके पाँच सालक विष्णु ही नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मन् ! वितुर्कर्म (आहुत) में सिला हुआ बकरा नहीं पहनना चाहिये। अपवित्र भक्षण पर दृष्टि रखनी भी असुद्ध हो जाता है। मल-मूत्रका त्याग अथवा वैधुन करने समय कम्मर अथवा पीछपर जो धातु रहता है, उस बकरको अवाह्य ही बदल दे। आहुतमें तो ऐसे बकरको त्याग देना ही उचित है। मुने ! विद्वान् पुरुषोंको सदा ककधारी भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। विशेषतः पवित्र एवं जितोन्मय पुरुषोंका यह आवश्यक कर्तव्य है। भगवान् हवीकेशके श्रवण करनेपर तुमराक (पवित्रका संग), कुमुदिका (लौकी) तथा मिले हुए कपड़े यज्ञपूर्वक त्याग देने चाहिये। जो चौमासेमें भगवान्के शयन करनेपर इन वस्तुओंको त्याग देता है, वह कल्पपर्यन्त कभी नरकमें नहीं पड़ता। विष्णव ! जिसने असत्त्व-भावना, क्रोध, राग तथा पूर्वके अवसरपर वैधुनका त्याग कर दिया है, वह अश्वमेध यज्ञका फल पाता है। विद्वन् ! किसी पदार्थको उपयोगमें लानेके पहले उसमेंसे कुछ कालम्बको दान करना चाहिये; जो ब्रह्मणको दिया जाता है, वह धन अक्षय होता है। ब्रह्मन् ! मनुष्य दानमें दिये हुए धनका खंडि-खंडि गुन फल पाता है। जो पुरुष सदा ब्रह्मणको बतानी हुई उत्तम विधि तथा शास्त्रोक्त नियमोंका पालन करता है, वह परम्पदको प्राप्त होता है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके यथाशक्ति नियम और दानके दाय देवर्षिदेव ब्रह्मर्दनको संतुष्ट करना चाहिये।

नारदजीने पूछा—विशेष ! जिसके आचरणसे

भगवान् गोविन्द मनुष्योंपर संतुष्ट होते हैं, वह ब्रह्मचर्य कैसा होता है ? प्रभो ! वह व्रतत्रयके कृपा करें ।

महादेवजीने कहा—विद्वन् ! जो केवल अपनी ही बीसे अनुराग रखता है, उसे विद्वन्ने ब्रह्मचारि माना है । केवल मनुष्यत्वमें सीसमग्न करनेसे ब्रह्मचर्यकी रक्षा होती है । जो अपनेमें भक्ति रखनेवाली निर्दोष प्रतीक परिलक्षण करता है, वह धर्म मनुष्य स्वेकमें भूषणस्वाको प्राप्त होता है ।

चौमासेमें जो ज्ञान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देवपूजन किया जाता है, वह सब अक्षय होता है । जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है, वह सब फलसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके पादको प्राप्त है । जो भगवान्के शयन करनेपर विशेषतः उनके मर्मका दर्शन और जप करता है, उसे कोटिगुना फल मिलता है । जो ब्राह्मण भगवान् विष्णुका भक्त है और प्रतिदिन उनका पूजन करता है, जहाँ सबमें यमार्था तथा बली सबसे पूज्य है, इसमें शक्ति भी सन्देह नहीं है । मुन ! इस मुख्यमध्य विधि एवं पापनाशक चातुर्मास्य व्रतकी सुननेसे मनुष्यको गङ्गास्नानका फल मिलता है ।

नारदजीने कहा—प्रभो ! चातुर्मास्य व्रतका उद्घाटन व्रतप्रारम्भ, क्योंकि उद्घाटन करनेमें निम्न ही सब कुछ परिपूर्ण होता है ।

महादेवजी बीसे—महामन्त्र ! यदि व्रत करनेवाला कुछ व्रत करनेके पक्षान् उसका उद्घाटन नहीं करता, तो वह कर्मके यज्ञवात् फलका भागी नहीं होता । मुनिश्रेष्ठ ! उस समय विशेषरूपसे सुषुप्ति साथ अन्नका दान करना चाहिये; क्योंकि अन्नके दानसे वह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । जो मनुष्य चौमासेका पलाशकी पत्तलमें भोजन करता है, वह उद्घाटनके समय

बीके साथ भोजनका पदार्थ ब्राह्मणको दान करे । यदि उसने अर्घ्यावत व्रत (विना भोग स्वतः प्राप्त अन्नका भोजन) किया हो तो सुवर्णयुक्त वृषभका दान करे । मुनिश्रेष्ठ ! उद्घाटन त्याग करनेवाला पुरुष बछड़ेसहित गौका दान करे । अर्घ्यलेके फलसे ज्ञानका नियम पालन करनेपर मनुष्य एक भासा सुवर्ण दान करे । फलके त्यागका नियम करनेपर फल दान करे । धान्यके त्यागका नियम होनेपर कर्जु-सा धान्य (अन्न) अथवा अगहनीके चक्कलका दान करे । भूमिशोधनका नियम पालन करनेपर इर्दिक मर्दे और शकियेसहित शम्पादान करे । द्विजवर ! जिसने चौमासेमें ब्रह्मचर्यका पालन किया है, उसके चाहिये कि भक्तियुक्त ब्राह्मण-दम्पतीको भोजन दे, साथ ही उपभोगके अन्यन्त्र साधान, दक्षिणा, श्राग और भस्मका दान करे । प्रतिदिन विन्न तेल लगाये स्नानका नियम पालन करनेवाला मनुष्य धी और ससु दान करे । नक्ष और केतु रखनेका नियम पालन करनेपर र्वण दान करे । यदि जूते छोड़ दिये हों तो उद्घाटनके समय जूतोंका दान करना चाहिये । जो प्रतिदिन दीपदान करता रहा हो, वह उस दिन स्नेहका दीप प्रस्तुत करे और उसमें धी झलकर विष्णुचक्र ब्राह्मणको दे दे । देते समय यही उद्देश्य होना चाहिये कि वेद व्रत पूर्ण हो जाय । ज्ञान व कर्मेका नियम लेनेपर सुवर्णसहित कपूरका दान करे । द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार नियमके द्वारा समय-समयपर जो कुछ परिलक्षण किया हो, वह पहलेकमें सुष्ठ-प्राप्तिकी इच्छासे विशेषरूपसे दान करे । पहले ज्ञान आदि करके भगवान् विष्णुके सम्पन्न उद्घाटन करना चाहिये । राज्ञ, नक्ष और गन्ध धारण करनेवाले भगवान् विष्णु अर्घि-अन्नसे उल्लास है, उनके आगे उद्घाटन करनेसे व्रत परिपूर्ण होता है ।

यमराजकी आराधना और गोपीचन्दनका माहात्म्य

नारदजीने कहा—सुरसेह ! जब ये कितने लिये आप यमकी आराधना करइये। देव ! किस उपायसे मनुष्योंको एक नरकसे दूसरे नरकमें नहीं जान पड़ता। सुना जाता है—यमलोकमें वैतरणी नदी है, जो दुर्द्धर, अपार, दुस्तर तथा रक्तमयी और बहानेवाली है। यह समस्त प्राणिपंक्ति लिये दुस्तर है, उसे मुक्त करने का साध किस प्रकार पार किया जा सकता है ?

महादेवजी बोले—ब्रह्मन् ! पूर्वकालकी बात है, द्वापरयुगीन समुद्रमें जान करके मैं जहाँ ही निकलूँ, सामनेसे मुझे ब्रह्मचारी मुद्गाल मुनि आते दिखाने लिये। उन्होंने प्रणाम किया और विनम्र होकर इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

मुद्गाल बोले—देव ! मैं अकस्मात् मुर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा था। उस समय मेरे सारे अङ्ग जल रहे थे। इतनेहीमें यमराजके दूतोंने आकर मुझे बलपूर्वक शरीरसे खींचा। मैं अंगुलिके बराबर पुच्छ-शरीर धारण करके बाहर निकलूँ; फिर उन दूतोंने मुझे

सब कसकर बाँध और उसी अवस्थामें यमराजके पास पहुँचा दिया। मैं एक ही क्षणमें यमराजकी सभामें पहुँचकर देखता हूँ कि पीले नेत्र और काले मुखवाले यम सम्मने हो बैठे हैं। वे महाभयङ्कर जान पड़ते थे। भयानक उल्लास और द्रव्य उनके पास बैठे और सामने लड़े थे। अनेक घर्षाधिकारी तथा चित्रगुप्त आदि लेखक वहाँ मौजूद थे। मुझे देखकर विश्वके शासक यमने अपने किङ्करोसे कहा—‘अरे ! तुमलोग नामके भ्रममें पड़कर मुनिके कैदों से भाग्ये ? इन्हें छोड़ो और कौण्डिन्य नामक प्रायमें जो भीषकका पुत्र मुद्गाल नामक क्षत्रिय है, उसके से आओ; क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो चुकी है।’

यह सुनकर वे दूत भाग गये और पुनः लौट आये। फिर यमराज फट्टत यमराजसे बोले—‘सूर्यनन्दन ! वहाँ जानेपर भी तुमलोगोंने ऐसे किसी प्राणीको नहीं देखा, जिसकी आयु क्षीण हो चुकी हो। न जाने, कैसे इमलोगोंका चित्त भ्रममें पड़ गया ?’

यमराज बोले—जिन लोगोंने ‘वैतरणी’ नामक द्वापरीका मत किया है, वे तुम यमदूतोंके लिये प्रायः अद्भुत हैं। उज्जैन, प्रयाग अथवा यमुनाके तटपर जिनकी मृत्यु हुई है तथा जिन्होंने शिल, ह्यथी, सुवर्ण और गो आदिक दान किया है, वे भी तुमलोगोंकी दृष्टिमें नहीं आ सकते।

दूतोंने पूछा—स्वप्ति ! यह मत कैसा है ? आप उसका पूरा-पूरा वर्णन कीजिये। देव ! मनुष्योंको उस समय ऐसा कौन-सा कर्म करना चाहिये जो आपको संतोष देनेवाला हो। जिन्होंने कृष्णपक्षकी एकदशीका मत किया है, वे कैसे फलमुक्त हो सकते हैं ?

यमराज बोले—दूतों ! मार्गशीर्ष आदि मसोंमें जो ये कृष्णपक्षकी द्वादशियाँ आती हैं, उन सबमें विधिपूर्वक वैतरणीका व्रत करना चाहिये। जबतक वर्ष पूरा न हो जाय, तबतक प्रतिमास व्रतको चालू रखना चाहिये। व्रतके दिन उपवासका नियम ग्रहण करना

चाहिये, जो भगवान् विष्णुको संज्ञेन प्रदान करनेवाला है। इन्द्राक्षीं श्रद्धा और भक्तिके साथ श्रीगोविन्दकी पूजा करके इस प्रकार कहे—‘देव ! स्वप्नमें ईन्द्राक्षीं निकलताके कारण यदि भोजन और वैष्णवकी क्रिया बन जाय तो आप मुझपर कृपा करके क्षमा करिये ।’ इस प्रकार नियम करके मिट्टी, गोमय और तिल लेकर मध्याह्नमें तीर्थ (जलशाय) के पास जाय और तबकी पुरस्ति लिये निम्नलिखित मन्त्रसे विधिपूर्वक जान करे—

अक्षयसे रविवारसे विष्णुकाये वसुधायै ॥
 धृतिरै हर ये पापं यन्मम पूर्वजन्मिणम् ।
 स्वया हृदयं धारय सर्वपापैः प्रमुखायै ॥
 कायया चैव तु संभूतास्तिता तै विष्णुहृदिभिः ।
 तिलस्त्रायेन गोविन्दः सर्वपापं हरेद्विभूति ॥
 विष्णुहोत्रेणैव देवि यन्ममपापव्यहृतिभिः ।
 सर्वपापं हर त्वे तै सर्वपापं हरेद्विभूति ॥

(१८) १४—१५)

‘वसुधारे ! तुम्हारे ऊपर अक्ष और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतारके समय भगवान् विष्णुने भी तुम्हें अपने चरणोंसे नाचा था। धृतिरै ! मैंने पूर्वजन्ममें जो पाप सहित किया है, मेरा वह ज्ञान पाप तुम हर लो। तुम्हारे द्वारा पापका नाश हो जानेपर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। तिल काशीमें उत्पन्न हुए हैं तथा वे भगवान् विष्णुके स्वरूप हैं। तिलमिश्रित जलके द्वारा स्नान करनेपर भगवान् गोविन्द सब पापोंका नाश कर देते हैं। देवी सर्वोपधि ! तुम भगवान् विष्णुके देहसे प्रकट हुई तथा महान् पापोंका अपहरण करनेवाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरे सब पाप हर लो ।’

इस प्रकार मृत्तिका आदिके द्वारा स्नान करके तिरपर तुलसीदल धारण कर तुलसीका नाम लेते हुए स्नान करे। यह स्नान शक्तिधोद्वारा यत्तय गन्ना है। इसे विधिपूर्वक करना चाहिये। इस तरह स्नान करनेके पश्चात् जलसे बाहर निकलकर दो पुद्गल वस्त्र धारण करे। फिर देवताओं और पितरोंका तर्पण करके श्रीविष्णुका पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। पहले एक कलशस्थली, जो फूट-टूट न हो, स्थापन करे। उसमें पञ्चसंस्कृत

और पाञ्चरत्न डाल दे। फिर दिव्य घाला पहनाकर उस कलशमें गन्धसे सुगन्धित करे। कलशमें जल भर दे और उसमें द्रव्य डालकर उसके ऊपर तबिका पात्र रख दे। इसके बाद उस पात्रमें देवाधिदेव तपोनिधि भगवान् श्रीवसुधे स्थापन करके पुनोक्त विधिसे पूजा करे। फिर मिट्टी और गोबर आदिसे सुन्दर मण्डल बनावे। सफेद और फुले वायल्लेखे पानीमें पीसकर उसके द्वारा मण्डलम्बन संस्कार करे। तत्पश्चात् हाथ-पैर आदि अङ्गोंसे मुक्त धर्मराजका स्वरूप बनावे और उसके आगे तबिकी बैतरनी नदी स्थापित करके उसकी पूजा करे। उसके बाद पुष्पक अक्षहन आदि करके यमराजकी विधिबत् पूजा करे।

पहले भगवान् विष्णुसे इस प्रकार प्रार्थना करे—‘यह भगवन् केवल ! मैं विश्वकपी देवेश्वर यमका अवतारन करता हूँ। आप यहाँ पधारें और समीपमें निवास करें। लक्ष्मीकन्य ! हो ! यह आसनसहित पाद आपकी सेवामें समर्पित है। धधौ ! विश्वका प्राणि-समुदाय आपका स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप श्रीरत्न मुझपर कृपा करिये ।’ इस प्रकार प्रार्थना करके ‘भूतिदाय नमः’ इस मन्त्रके द्वारा भगवान् विष्णुके चरणोंका, ‘अक्षोकाय नमः’ से बुटनोंका, ‘निम्बाय नमः’ से अक्षोकाय, ‘विष्णुमूर्तये नमः’ से कटिभागका, ‘कन्दर्पाय नमः’ से लिङ्गका, ‘आदित्याय नमः’ से अष्टकोका, ‘दाक्षोदराय नमः’ से उदरका, ‘वासुदेवाय नमः’ से सक्केका, ‘श्रीधराय नमः’ से मुस्तका, ‘केशवाय नमः’ से केशोका, ‘शार्ङ्गधराय नमः’ से पीठका, ‘वसुधाय नमः’ से पुनः चरणोंका, ‘शङ्खपाणये नमः’, ‘चक्रपाणये नमः’, ‘अक्षिपाणये नमः’, ‘गदापाणये नमः’ और ‘चरकपाणये नमः’—इन नाममन्त्रोंद्वारा क्रमशः शङ्ख, चक्र, कद्दू, गदा तथा परशुका तथा ‘सर्वस्वये नमः’ इस मन्त्रके द्वारा मस्तकका ध्यान करे। इसके बाद ये कहे—‘मैं समस्त पापोंकी शशिका नाश करनेके लिये परम, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, लीलाय, श्रीकृष्ण, बुद्ध तथा कल्किका पूजन करता हूँ; भगवान् ! इन अवतारोंके रूपमें आपको

नमस्कार है। आम्मार नमस्कार है।* इन सभी मन्त्रोंके द्वारा श्रीविष्णुको ध्यान करके उनका पूजन करें।*

तत्पश्चात् निम्नांकित नाममन्त्रोंके द्वारा भगवान् धर्मराजका पूजन करना चाहिये—

धर्मराज नमस्तैऽस्तु धर्मराज नमोऽस्तु हे ।
 दक्षिणाशाप ते शुभं नमो मङ्गिवाहन ॥
 चित्रगुप्त नमस्तुभ्ये विविक्तान्न नमो नमः ।
 नरकदर्शिप्रशास्यत्री काबान् यच्च भवेऽपिनाम् ॥
 यथाय धर्मराजाय नमो वैष्णवराज्य च ।
 वैष्णवराज्य काबान् सर्वभूतक्षय च ॥
 कुकोरराज्य विनाय चित्रगुप्ताय नमः ।
 नीलाय वैष्णवराज्य नित्यं कुम्भाय नमः ॥

(६८।५३—५६)

'धर्मराज ! आपको आम्मार नमस्कार है। दक्षिण दिशाके स्वामी ! आपको नमस्कार है। मङ्गिवाहन करने-वाले देवराज ! आपको नमस्कार है। चित्रगुप्त ! आपको नमस्कार है। नरकाकी पीड़ा शान्त करनेके लिये विविक्त नामसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। आप मेरी मनोवन्धित क्षयनार्थ पूर्ण करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैष्णव, यमल, सर्वभूत-क्षय, कुकोर, चित्र, चित्रगुप्त, नील और दक्षको नित्य नमस्कार करना चाहिये।'

तदनन्तर वैतरणीकी प्रतिमाको अर्घ्य देते हुए इस प्रकार बोलें—'वैतरणी ! तुम्हें पार करना अत्यन्त कठिन है। तुम पायोक्ता नाश करनेवाली और आपूर्ण अर्घ्य वस्तुओंको देनेवाली हो। महाभाग ! यहाँ अञ्जो और मेरे दिष्टे हुए अर्घ्योंके ग्रहण करो। यम्पदके पञ्चद्वार मार्गमें वैतरणी नदी विस्तृत है। उससे उद्धार पानेके

लिये मैं यह अर्घ्य दे रहा हूँ। जो जन्म, मृत्यु और पुद्गलमन्त्रोंसे परे है, पायी पुरुषोंके लिये जिसको पार करना अत्यन्त कठिन है, जो समस्त प्राणियोंके भयका निवारण करनेवाली है तथा यात्रामें पड़े हुए प्राणी यमके पक्षे जिसमें दृढ़ जाते हैं, उस पञ्चद्वार वैतरणी नदीको पार करनेके लिये मैंने यह पूजन किया है। वैतरणी देवी ! तुम्हारी जय हो। तुम्हें आम्मार नमस्कार है। जिसमें देवता कास करते हैं, वही वैतरणी नदी है। मैंने भगवान् केशवकी प्रशंसाके लिये भक्तिपूर्वक उस नदीका पूजन किया है। पायोक्ता नाश करनेवाली शिन्धु-कर्णिकी वैतरणी नदीकी पूजा सम्यक् हुई। मैं उसे पार करने तथा सब पक्षोंसे कुटकार पानेके लिये इस वैतरणी-प्रीतिप्रकाश दान करता हूँ।'

इसके बाद निम्नांकित मन्त्र पढ़कर भगवान्से आर्चन करें—

कुम्भा कुम्भा जगन्नाथ संसारकुन्दराज भाम् ॥
 यमकुम्भकारेण सर्वपापं हराम् मे ।

(६८।६४-६५)

'कुम्भा ! कुम्भा ! जगदीश्वर ! आप संसारसे मेरा उद्धार कीजिये। अपने कुम्भोंके बीजतन्त्रासे मेरा साध पाप हर लीजिये।'

फिर क्रमशः यज्ञोपवीत आदि स्मर्पण करें। यज्ञोपवीतका मन्त्र इस प्रकार है—

यज्ञोपवीते परमे कारिते नक्षत्रगुप्तिः ॥
 त्रिपुद्गले देवेन प्रीते यच्च भवेऽपिनाम् ।

(६८।६५-६६)

'देवेश ! मैंने नौ तन्त्रोंसे इस उत्तम

* अष्टावक्रायामि देवेशे नमो वै विष्णवेऽपिनाम् । इत्यनेन मन्त्रेण सर्वपापं हराम् मे । इति पापं शिवः कृत्वा सोऽपिनाम् इति मन्त्रः । विष्णवेऽपिनाम् नमो नित्यं कृत्वा कुम्भं यमोपरी ॥

भूतिराज्यं यमः पदो भगवन्नाथ य जगन्नाथ । उक्तं यमः विष्णवेऽपिनाम् विष्णुपूजे नमः कर्तव्यम् ॥

कन्दर्पाय नमो वैष्णवराज्याय पाले तथा । कुकोरराज्यं यदो ककुन्दराज्यं वै सती ॥

श्रीधराय मुक्तो केशवः केशवोऽपिनाम् वै यमः । पूजो यज्ञोपवीतं चारणे यस्तथा य ॥

सर्वपापं यज्ञोपवीतं यमोपरीनाम् । सर्वपापं यमोपरीनाम् नित्यं कर्तव्यम् ॥

मन्त्रं कुम्भं च कारुणं कर्तव्यं च यमोपरीनाम् । इति मन्त्रं च कुम्भं च मुद्रां कर्तव्यं करोऽस्तु ते ॥

सर्वपापं यमोपरीनाम् पूजयामि नमो नमः । इति मन्त्रं सर्वपापं यमोपरीनाम् यमोपरीनाम् ॥ (६८।४५—५२)

यज्ञोपवीतका निर्माण कर दिया है, अगर इसे उलट करे और प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करे ।’

ताम्बूल-पत्र

इदं दत्तं च ताम्बूलं यथावर्तितं सुमोक्षनम् ॥

प्रतिगृहीतुं देवेश ताम्बूलं यथावर्तितम् ।

(६८।६६-६७)

‘देवेश । मैं यथावर्तित उत्तम श्रेष्ठसम्पन्न ताम्बूल दान किया है, इसे स्वीकार करे और भक्तजनसे मेरा उत्कार कर दें ।’

दीप-आर्पणिका पत्र

यज्ञार्तिहोमोऽथ देवेशतार्पणिकं पत्रम् ॥

घोहान्धकारक्षयणी भक्तिपुष्पलेऽध्यात्मिका ।

(६८।६७-६८)

‘देवेश । आप घोहकारी अन्धकार दूर करनेके लिये सूर्यरूप हैं । भय-बन्धनकी पीड़ा हरनेवाले परमेश्वर । मैं भक्तिपुष्प होकर आपकी सेवामें यह पाँच अतिशेका दीपक प्रस्तुत करता हूँ । यह आपके लिये अमर है ।’

नैवेद्य-पत्र

परमात्रं सुप्रसन्नं नमस्कृतमनुष्ठानम् ॥

निवेदितां यज्ञ भक्त्या भगवन् प्रतिगृह्यन्म् ।

(६८।६८-६९)

‘भगवन् । मैं सब रसोंसे युक्त सुन्दर परमेश्वर, जो परम उत्तम अन्न है, भक्तिपूर्वक सेवामें निवेदन किया है, आप इसे स्वीकार करें ।’

जप-समर्पण

हृदशाक्षरमन्त्रेण यथादीक्ष्यमानेन च ॥

प्रियतां ये श्रियः कान्तः प्रीतो यश्चतुःश्रिंशत् ।

(६८।६९-७०)

‘हृदशाक्षर मन्त्रका यथावर्तित जप करनेसे भगवन् लक्ष्मीकान्त मुझपर प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करे ।’

इस प्रकार श्रीहरिका पूजन करनेके बाद निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर गौरी प्रणाम करें—

पद्म गावः समुत्पन्न मन्त्रमग्ने मन्त्रेण्यै ।

तासां मध्ये तु या कथा तस्यै येनै नमो नमः ॥

(६८।७०-७१)

‘सम्पुद्गता मन्त्रा हन्ते साम्यं पाँच गौरी उत्पन्न हुई थीं । उनमेंसे जो कथा नामकी धेनु है, उसे मेरा आरम्भ्यार नमस्कार है ।’

कल्पवृक्ष विधिपूर्वक गौरी पूजा करनेके निम्नलिखित मन्त्रोद्घात एकाधिक हो अन्य प्रदान करें—

सर्वकामपुत्रो देवि सर्वात्मिकनिवारिणि ।

अक्षयेयं संततिं दीप्तां देवि नमिन्नि मे सदा ॥

पूजिता च कतिहुन विद्याभिरुचिं धीमता ।

कथिते हर मे पापं यन्मया पूर्वसंज्ञिताम् ॥

गात्रो मे ब्रह्मः सन्तु गात्रो मे सन्तु पद्मतः ।

कले मन्त्राङ्गीकृत्य हेमन्तुः पद्मेमुखः ॥

सुराध्यः सौरधेयश्च सरितः सागराक्षया ।

सर्वविषयो देवि सुखे प्रसादयस्यसे ॥

(६८।७१-७५)

‘समस्त कामकामोन्नेषी पूर्ण करनेवाली तथा सब प्रकारकी पीड़ा हरनेवाली देवी नमिन्नि । मुझे सर्वदा आरोग्य तथा दीर्घायु संतान प्रदान करो । कथिते । महर्षि कथित तथा कथितान् विद्याभिरुचिं धी तुम्हारी पूजा की है । मैं पूर्वजन्मों में पाप संज्ञित किया है, उसे हर लो । गौरी मेरे आगे रहे, गौरी ही मेरे पीछे रहे तथा स्वर्गलोकमें भी सुवर्णमय सींगोंसे सुशोभित, सरिताओं और समुद्रोंकी पत्थि दुष्करी चारा चढ़ानेवाली सुरभी और उनकी संतानों में फल आये । सर्वविषयोंकी देवी नमिन्नि । तुम परम कल्पवृक्षकी और भक्तवत्सल हो । तुम्हें नमस्कार है ।’

इस प्रकार विधिवत् पूजा करके गौरीको प्रतिदिन खास समर्पण करें । उसका मन्त्र इस प्रकार है—

सौरधेयः सर्वज्ञः पवित्रः पद्मनाभिनीः ।

प्रसिद्धाय मे तस्यै गावस्तैस्तेष्वन्तरः ॥

(६८।७५-७७)

‘सबके हितमें लगी रहनेवाली, पवित्र, पापनाशिनी तथा त्रिभुवनकी माता गौरी मेरा दिया हुआ प्राप्त उद्धार करे ।’

यज्ञोपवीत कहते हैं—इस प्रकार धर्मार्थके मुझसे सुने हुए वैतरणी-तत्त्वों में आगे वर्णन करने

इष्टानुसार भ्रमण करनेवाले द्विजश्रेष्ठ पुरुराल मृगि बने गये।

द्विजवर ! जहाँ गोपीचन्दन रहता है, वह घर तीर्थ-स्वरूप है—वह भगवान् श्रीविष्णुका कचन है। जिस ब्राह्मणके घरमें गोपीचन्दन मौजूद रहता है, वहाँ कभी शोक, मोह तथा अपमान नहीं होते। जिसके घरमें रात-दिन गोपीचन्दन प्रस्तुत रहता है, उसके पूर्वज सुखी होते हैं तथा सदा उसकी संतति बढ़ती है। गोपीचन्दनके उत्पन्न होनेवाली मिट्टी परम पवित्र एवं शरीरका उद्धार करनेवाली है। देखो उसका रंग कल्पेकी सारे रंग वह होते हैं तथा धार्मिक चिन्तार्थ भी दूर हो जाती है। जल-पुष्पोंद्वारा शरीरमें धारण किया हुआ गोपीचन्दन सम्पूर्ण कवच-ओष्ठी पूर्ण तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। इसका

ध्यान और पूजन करना चाहिये। यह मल-दोषका विनाश करनेवाला है। इसके स्पर्शपात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता है। वह अन्तर्ब्रह्ममें मनुष्योंके लिये मुक्तिदाता एवं परम पवन है। द्विजश्रेष्ठ ! मैं क्या बतानी, गोपीचन्दन मोक्ष प्रदान करनेवाला है। भगवान् विष्णुका प्रिय तुलसीकाष्ठ, उसके मूलकी मिट्टी, गोपीचन्दन तथा हरिचन्दन— इन चारोंको एकमे मिलाकर विद्वान् पुरुष अपने शरीरमें लगावे। जो ऐसा करता है, उसके द्वारा जन्मद्वीपके समस्त तीर्थोंका सदाके लिये सेवन हो जाता है। जो गोपीचन्दनकी धिसकर उग्रका मिलाकर लगाता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके पाय पड़ने में प्राप्त होता है। जिस पुरुषने गोपीचन्दन धारण कर लिया, उसने माने गया कि जिसके अपने शिवका स्नान-तर्पण आदि सब कुछ कर लिया।

वैष्णवोंके लक्षण और चरित्र तथा भगवान् छद्म-व्रतकी विधि और माहात्म्य-कथा

महादेवजी कहते हैं—भारद ! सुने, अब मैं वैष्णवोंके लक्षण बतानी, जिन्हें सुनकर लोग महाशय आदि पातकोंसे मुक्त हो जाते हैं। भक्त भगवान् विष्णुका होकर रहा है, इसलिये वह वैष्णव कहलाता है। समस्त जगत्की अपेक्षा वैष्णवको श्रेष्ठ कहा गया है। विष्णुका आहार अल्पता पवित्र है, उनकी वस्त्रोंमें वैष्णव पुरुष जन्म धारण करता है। ब्रह्मन् ! जिसके भीतर शयन, दया, तपस्व और सत्पत्नी स्थिति है, उन वैष्णवोंके दर्शनपात्रके आगमें स्पर्शकी प्रति सदा फल नष्ट हो जाता है। जो हिंसासे दूर रहता है, जिसकी प्रति सदा भगवान् विष्णुमें लगी रहती है, जो अपने कर्ममें तुलसीकाष्ठकी माला धारण करता है, प्रतिदिन अपने अङ्गोंमें काल मिलाकर लगावे रहता है तथा विद्वान् होकर कर्म और अधर्माका ज्ञान रहता है, वह मनुष्य वैष्णव कहलाता है। जो सदा वेद-शास्त्रके अध्ययनमें लगे रहते, प्रतिदिन यज्ञोंका अनुष्ठान करते तथा बारम्बार कर्षि बीबीस वस्त्र मनाते रहते हैं, उनका कुट्ट परम धन्य है, उनकी यज्ञ विस्तारकी प्राप्त होता है तथा वे ही लोग संसारमें धन्यतम एवं भगवद्भक्त हैं। ब्रह्मन् ! जिसके कुलमें एक

ही भगवद्भक्त पुरुष उत्पन्न हो जाता है, उसका कुल बारम्बार उस पुरुषके द्वारा ब्रह्मरूप में प्राप्त होता रहता है। वैष्णवोंके दर्शनपात्रमें ब्रह्महत्या भी शुद्ध हो जाता है। महाभूने ! इस लोकमें जो वैष्णव पुरुष देखे जाते हैं, तत्पक्षे पुरुषोंको उन्हें विष्णुके समान ही जानना चाहिये। जिसने भगवान् विष्णुकी पूजा की, उसके द्वारा सबका पूजन हो गया। जिसने वैष्णवोंकी पूजा की, उसने महादान कर लिया। जो वैष्णवोंको सदा फल, पत्र, साग, अन्न अथवा वस्त्र दिया करते हैं, वे इस भूगण्डलमें धन्य हैं। ब्रह्मन् ! वैष्णवोंके सिध्दमें अन्न और कष्ट कहा जाय। बारम्बार अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है; उनका दर्शन और स्पर्श—सब कुछ सुखद है। जैसे भगवान् विष्णु हैं, वैसा ही उनका भक्त वैष्णव पुरुष भी है। इन दोनोंमें कभी अन्तर नहीं रहता। ऐसा जानकर विद्वान् पुरुष सदा वैष्णवोंकी पूजा करें। जो इस पृथ्वीपर एक ही वैष्णव ब्राह्मणको भोजन करा देता है, उसने सबको ब्राह्मणोंको भोजन करा दिया—इसमें कौन भी संदेह नहीं है।

भारदजीने कहा—सुरेश ! जो सदा उपवास

करनेमें असमर्थ है, उनके लिये कोई एक ही इन्द्रजीव प्रसन्न, जो पुण्यजनक हो, बतलाइये।

महादेवजी बोले—भगवन् मासके गुणधर्मों को श्रवण नक्षत्रसे युक्त इन्द्रजी होती है, वह सब कुछ देनेवाली पुण्यकारी तथा उपवास करनेवाली मन्त्र फल देनेवाली है। जो नदियोंके मंकायें नष्टकर उक्त इन्द्रजीको उपवास करता है, वह अन्तर्वास ही करके इन्द्रजीको फल प्राप्ति करता है। बुधवार और श्रवण नक्षत्रसे युक्त जो इन्द्रजी होती है, उसका महत्त्व बहुत बड़ा है। उक्त दिन विष्णु बुधा सब कुछ अन्तर्वास को जलता है। श्रवण-इन्द्रजीके दिन विष्णु पुरुष जलपूर्ण कलशकी स्थापना करके उसके ऊपर एक पत्र रखे और इसमें श्रीजानार्दनकी स्थापना करे। तत्पश्चात् उनके आगे घीमें पक्का हुआ नैवेद्य निवेदन करे; साथ ही अपनी शक्तिके अनुसार जलसे धरे हुए अनेक नये चक्रोंका राज करे। इस प्रकार श्रीगोविन्दकी पूजा करके उनके कर्णों पर चक्रोंका राज करे। फिर निर्मल वस्त्राभारत अनेक जल करके फूल, दूध, गन्ध, फल और सुन्दर वस्त्र आदिके द्वारा भगवान् गुरुभक्तकी पूजा करे। तत्पश्चात् पुष्पाञ्जलि दे और इस भक्तकी पदे—

नवी नवले गोविन्द बुधवारवाराङ्ग ।

अवीचलैर्द्वयं कुर्यात् सर्वलोकपालो भव ॥

(४०।१०)

‘बुधवार और श्रवण नक्षत्रसे युक्त भगवान् गोविन्द। आपकी नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पापघण्टिका नाश करके आप मुझे सब प्रकारके सुख प्रदान करें।’

तत्पश्चात् वेद-वेदाङ्गोंके परगण्टी, विनोद-पुराणोंके ज्ञाता विष्णु ब्रह्मण्यकी विधिपूर्वक पूजा अर्चना दान करे। इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष विद्वत् नदीके किनारे एकत्रित होकर उक्त विधिसे सब कर्ष्य पूर्ण करे। इस विषयमें जानकार लोग यह प्राचीन इतिहास बताते हैं—एक महान् धनमें जो घटना घटित हुई थी, उसका वर्णन करता हूँ, सुने।

विष्णु! दापोरक नामक जो देश है, उसके

पश्चिम भागमें मरु (मारवाड़) प्रदेश है, जो समस्त प्रायश्चित्तके लिये भव उत्पन्न करनेवाला है। यहाँकी भूमि लची हुई बालूसे भरी रहती है। यहाँ बड़े-बड़े साँप हैं, जो मारदुष्ट होते हैं। वह भूमि थोड़ी छायावाले वृक्षोंसे व्याप्त है। जम्बी, खैर, पल्लव, करील और पीलू—ये ही वृक्ष वृक्ष हैं। मज्जुत कटिसे धिरे हुए वहाँके वृक्ष बड़े पथकुर दिक्कापी देते हैं; तथापि कर्मजन्मसे मैंने होनेके कारण यहाँ भी सब जीव जीवन चरण करते हैं। विष्णु! उस देशमें न तो पर्याप्त जल है और न जल चरण करनेवाले कदल ही यहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे देशमें कोई बर्तन भक्षणवाला अपने साधियोंसे विभुद्वार इधर-उधर भटक रहा था। उसके हृदयमें भ्रम जा गया था। वह भूख, प्यास और पक्षिकोंसे पीड़ित हो रहा था। यहाँ रात है? कहाँ जल है? मैं कहाँ जाऊँगा? यह कुछ भी उसे ज्ञान नहीं पड़ता था। इसी समय उसने कुछ श्रेष्ठ देखा, जो भूख-प्याससे व्याकुल एवं पथकुर दिक्कापी देने थे। उनमें एक श्रेष्ठ देखा था, जो दूसरे श्रेष्ठके कंधेपर चढ़कर चलता था तथा और बहुत-से श्रेष्ठ उसे चारों ओरसे घेर रहे थे। श्रेष्ठोंकी भयानक आवाजोंके साथ वह

भयङ्कर प्रेत ठधर की आ रहा था। वह उस भयानक जंगलमें मनुष्योंको अपना देस प्रेतके कंधेसे पृथ्वीपर ठहर पड़ा और बनिबेके पास आकर उसे प्रणाम करके इस प्रकार बोला—‘इस घोर प्रदेशमें अपना कैसे प्रवेश हुआ?’ यह सुनकर उस बुद्धिमत् अनिम्येने कहा—‘दैवयोगसे तथा पूर्वजन्मके किये हुए कर्मकी प्रेरणासे मैं अपने साधियोंसे विछुड़ गया हूँ। इस प्रकार मेरा यहाँ प्रवेश सम्भव हुआ है। इस समय मुझे चढ़े खोखरी पृथ्वी और प्यस सता रही है।’

तब इस प्रेतने उस समय अपने अधिभिक्षुको उठाकर अन्न प्रदान किया। उसके कानेकजने बनिबेकी बड़ी तृप्ति हुई। वह एक ही क्षणमें प्यस और संतपसे रहित हो गया। इसके बाद वहाँ बहुत-से प्रेत आ पहुँचे। प्रणाम प्रेतने क्रमशः उन सबको अन्नकर भगा दिया। दही, भात और जलसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता और तृप्ति हुई। इस प्रकार आतिथि और प्रेतसमुदायकी तुल्य करनेके ठगने लगे भी बचे हुए आत्मा सुखपूर्वक भोजन किया। उसके भोजन कर लेनेपर वहाँ जो सुन्दर अन्न और जल प्रस्तुत हुआ था, वह सब अक्षुण्ण हो गया। तब अनिम्येने उस प्रेतराजसे कहा—‘भार्य! इस कर्मसे तो मुझे एक चढ़े आक्षय्यकी बात प्रतीत हो रही है। तुम्हें यह उलम अन्न और जल कहाँसे प्राप्त हुआ? तुम्हने कौड़े-से ही मालसे इन बहुत-से जीवोंको तृप्त कर दिया। इस घोर जंगलमें तुमहीन कैसे निवास करते हो?’

प्रेत बोला—महाभाग! मैंने अपना पूर्वजन्म केवल वाणिज्य-व्यवसायमें व्यस्त होकर पत्नीरहित किया है। समूचे नगरमें मेरे समान दूसरों कीही दुखता नहीं था। उनके लोभसे मैंने कभी किसीको भीकातक नहीं दी। उन दिनों एक गुणवान् ब्राह्मण मेरे मित्र थे। एक समय भादोंके महीनेमें, जब अक्षय नक्षत्र और द्वादशीक योग आया था, वे मुझे साथ लेकर तारी नदीके तटपर गये, जहाँ उसका चन्द्रभागा नदीके साथ पवित्र संगम हुआ था, चन्द्रभागा चन्द्रमाकी पुत्री है और तारी सूर्यकी। उन दोनोंके मिले हुए शक्ति और उष्ण जलमें मैंने ब्राह्मणके साथ प्रवेश किया। अचानक

द्वादशीके योगमें बहुत-से मनुष्योंको संसृष्ट किया। चन्द्रभागाके उत्तर जलसे भरकर ब्राह्मणको जलपात्र दान किया तथा दही और भातके साथ जलसे भी हुए बहुत-से पुराने भी ब्राह्मणोंको दिये। इसके सिवा भगवान् शङ्करके समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणको छाता, जूते, वस्त्र तथा स्नानार्थकी वस्तिरा भी दान की। उस नदीके तीरपर मैंने कानने रक्षकके लिये स्त किया था। अस्वास्थ्यपूर्वक एक मनोहर जलमयूर भी दान किया था। यह सब करके मैं घर लौट आया। तदनन्तर, कुछ कालके बाद मेरी मृत्यु हो गयी। अस्तित्व होनेके कारण मुझे प्रेतकी मोर्चमें अन्न पड़ा। अचानक-द्वादशीके योगमें मैंने जलका कड़ा पात्र दान किया था, इसलिये प्रतिदिन मध्याह्नके समय वह मुझे प्राप्त होता है। वे सब ब्राह्मणका धन सुपानेवाले पक्षी हैं, जो प्रेतभक्षकोंके प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ परकीरकष्ट और कुछ अपने स्वामीसे दोह करनेवाले रहे हैं। मरुप्रदेशमें आकर वे मेरे मित्र हो गये हैं। समस्त परमेश्वर भगवान् किन्तु अक्षय (अविनाशी) हैं। इनके उद्देश्यसे जो कुछ दिया जाता है, वह सब अक्षय कहा गया है। उस अक्षय अन्नमें ही वे प्रेत पुनः-पुनः पुनः होने रहते हैं। अक्षय पुनः मेरे अधिभिक्षुके लिये उपलब्ध हुए हो। मैं अन्नसे तुम्हारी पूजा करके प्रेत-भक्षसे मुक्त हो परमशक्तिमें प्राप्त होऊँगा, परन्तु मेरे मित्रों के प्रेत इस मयङ्कुर वनमें कर्मानुसार प्राप्त हुई प्रेतयोनिकी दुःखक पीड़ा योगेमें; अतः तुम मुझपर कृपा करनेके लिये इन सबके नाम और गौरव लिखकर ले लो। महामते! कहाँसे हिमालयपर आकर तुम कबाना प्राप्त करोगे। तत्पश्चात् गया आकर इन सबका श्राद्ध कर देना।

पञ्चदेवकी कहने लगे—नारद! बनिबेकी इस प्रकार वृत्तिसे देखकर प्रेतने उसे सुखपूर्वक विदा किया। वह अनेक उसमें हिमालयकी यात्रा की और कहाँसे प्रेतवन कहाँ हुआ कबाना लेकर वह लौट आया। उस कबानेका कष्ट अंस साथ लेकर वह ‘गया’ तीर्थमें गया। वहाँ पहुँचकर उस परम बुद्धिमान् अनिम्येने शस्त्रोक्त विधिसे उन प्रेतोंका श्राद्ध किया। एक-एकके नाम और गोत्रका उच्चारण करके उनके लिये पिण्डदान

किया। वह जिस दिन जिसका श्राद्ध करता था, उस दिन वह आकर स्वप्नें बनियेको प्रत्यक्ष दर्शन देता और कहता कि 'भद्रायाग। तुम्हारी कृपासे मैंने प्रेतपक्षको त्याग दिया और अब मैं परमार्थिकों के पक्ष में रहा हूँ।' इस प्रकार वह महामना वैश्य गया-सिधोंमें प्रेतोंका विधिपूर्वक श्राद्ध करके बारम्बार भगवान् विष्णुका ध्यान करता हुआ अपने घर लौट आया। फिर भद्राकर महामने सुहृदबानमें, जब श्रवण-द्वादशीका योग आया, तब वह सब आवश्यक सामग्री साथ लेकर नदीके संगमपर गया और वहाँ स्नान करके उसने द्वादशीका व्रत किया। स्नान, स्नान और भगवान् विष्णुका पूजन करनेके अनन्तर ब्राह्मणकी उपहार घेंट किया। एकचित्त होकर उस बुद्धिमान् वैश्यने साबोत विधिसे सब कार्य सम्पन्न

किया। उसके बाद प्रतिवर्ष पादौक्य महीना आनेपर श्रवण-द्वादशीके योगमें नदीके संगमपर जाकर वह भगवान् विष्णुके उदरवसे पूर्वोक्त प्रकारसे स्नान-दान आदि सब कार्य करने लगता। तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् उसकी मृत्यु हो गयी। उसने सब मनुष्योंके लिये दुर्लभ धर्मफलको प्राप्त कर लिया। आज भी वह विष्णुदेवसे सेवित हो वैकुण्ठधाममें विहार कर रहा है। भगवान् ! तुम भी इसी प्रकार श्रवण-द्वादशीका व्रत करो। यह इस लोक और परलोकमें भी सम्पूर्ण सौभाग्य प्रदान करनेवाला, उत्तम बुद्धिमान् देनेवाला तथा सब पापोंको हरनेवाला उत्तम साधन है। जो श्रवण-द्वादशीके योगमें इस व्रतका अनुष्ठान करता है, वह इसके प्रभावसे विष्णुलोकमें जाता है।

नाग-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन

ब्रह्मिणी बोले—सूतजी। भगवान् ब्रह्म अत्यन्त करुणापूरक हैं; अतएव श्रीमहादेवजी और देवी नारदजी जो अद्भुत सेवाद हुआ था, उसे अपने हृदयमें गोसे बना है। हमलोग भद्रापूर्वक सुन रहे हैं। अब आप कृपापूर्वक यह बताइये कि महामना नारदने ब्रह्मजीसे भगवान् की महिमा किस प्रकार श्रवण किया था।

सूतजी बोले—श्रीमहोदध मुनिसे। इस विषयमें मैं पुराना इतिहास सुनाता हूँ। आप सब लोग ध्यान देकर सुनें। इसके श्रवणसे भगवान् श्रीकृष्णमें भक्ति बढ़ती है। एक समयकी बात है, जिसको पूर्व एकदा रत्ननेवाले नारदजी अपने पितृ ब्रह्मजीका दर्शन करनेके लिये मेरु पर्वतके शिखरपर गये। वहाँ आसनपर बैठे हुए नारदजी ब्रह्मजीको प्रणाम करके मुनिजेल नारदजीने इस प्रकार कहा—'विश्वेश्वर ! भगवान् के नामकी वित्ती उक्ति है, उसे बताइये। प्रभो ! वे जो सम्पूर्ण विश्वके स्वामी साक्षात् श्रीनारायण हरि हैं, इन अविनाशी परमात्मके नामकी कैसी महिमा है ?'

ब्रह्मजी बोले—केट ! इस कलिजुगमें

विशेषतः नामकीर्तनपूर्वक भगवान् की भाँति जिस प्रकार

करनी चाहिये, वह सुनें। जिनके लिये शास्त्रोंमें कोई प्रवर्जित नहीं बताया गया है, उन सभी पापोंकी शुद्धिके

~~~~~

हिये एकमन्त्र विजयशील भगवान् विष्णुका प्रकृतपूर्वक स्मरण ही सर्वोत्तम साधन देखा गया है, वह सम्पदा पापोंका नाश करनेवाला है।* अतः श्रीहरिके नामका कीर्तन और जप करना चाहिये। जो ऐसा करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। जो मनुष्य 'हरि' इस दो अक्षरोंवाले नामका सदा उच्चारण करते हैं, वे उसके उच्चारणमात्रसे मुक्त हो जाते हैं— इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तन्मन्त्रके रूपमें हिये जानेवाले जो सम्पूर्ण प्रार्थनाएँ हैं, उन सबकी प्रेरणा श्रीकृष्णका निरकार स्मरण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य प्रतः, रात्रि, रात्रि तथा मध्याह्न अर्थात् समस्त 'वरायण' नामका स्मरण करता है, उसके सम्पदा प्राप्त सत्कार हो जाते हैं।†

उत्तम व्रतका पालन करनेवाले नर ! मेरा कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान्‌के नामके उच्चारण करनेवाले मनुष्य बड़े-बड़े पापोंसे मुक्त हो जाता है। 'राम-राम-राम-राम' इस प्रकार कर्मकर जप करनेवाला मनुष्य यदि वाग्व्यास हो तो भी वह कर्मात्मा हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उसने त्रिम-कीर्तन-मन्त्रसे कुशक्षेत्र, कपशी, गया और हारका अर्थात् सम्पूर्ण तीर्थोंका सेवन कर लिया। जो 'कृष्ण ! कृष्ण ! कृष्ण !'

इस प्रकार जप और कीर्तन करता है, वह इस संसारका परित्याग करनेपर भगवान् विष्णुके समीप आनन्द योगता है। ॥३॥ जो कलिभुगमें प्रसन्नतापूर्वक 'नृसिंह' नामका जप और कीर्तन करता है, वह भगवद्‌दत्त मनुष्य महान् पापसे मुक्तकर पा जाता है। सत्यभुगमें ध्यान, कृतार्थे यज्ञ तथा ह्यारमें पूजन करके मनुष्य जो कुछ पात्र है, वही कलिभुगमें केवल भगवान् केवलका कीर्तन करनेसे पा लेता है। जो लोग इस कामको जानकर जगदत्मा केवलके भजनमें लीन होते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त कर लेते हैं। मन्त्र, कर्म, यज्ञ, नृसिंह, वाचन, परब्रह्म, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध तथा कर्त्तव्य—ये सब उन्मत्तार इस पृथ्वीपर बाधते गये हैं। इनके नामोच्चारण-मात्रसे सदा ब्रह्महत्याप भी शुद्ध होता है। जो मनुष्य प्रतः/काल जिस किसी तरह भी श्रीविष्णुनामका कीर्तन, जप तथा ध्यान करता है, वह निश्चय ही मुक्त होता है, निश्चय ही नरसे वरायण बन जाता है।‡

सुताजी कहते हैं—यह सुनकर भारद्वाजोंकी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने पिता ब्रह्मजीसे बोले—'ताता ! तीर्थसेवनके हिये पृथ्वीपर भ्रमण करनेकी क्या आवश्यकता है; जिसके नामका ऐसा प्रार्थना है कि

- * बुद्ध धर्मो पादपद्मपुत्रात् विज्ञेयम् । विष्णोर्निर्वाणं त्रयमेव स्मरणं परममममम् ॥ (७२।१०)
- † वे वदन्ति नर निर्य हरिर्लोकहृदयम् । तन्मन्त्रमन्त्रोच्च विष्णुतले न संशयः ॥ प्रार्थितानि सन्धिः । तन्मन्त्रमन्त्रोच्च विष्णुतले न संशयः ॥ ॥३॥
- ‡ ब्रह्मविंशि तस्य सर्वं यथाहर्षितु संशयः । वरायणमन्त्रोच्च विष्णुतले न संशयः ॥ (७२।१२—१४)
- ३ सर्वं सर्वं पुनः सर्वं यन्त्रोच्च विष्णुतले न संशयः ॥ वरायणमन्त्रोच्च विष्णुतले न संशयः ॥ ॥३॥
- राम रामो रामो रामो रामो न पुनर्मन् । स वरायणोच्च विष्णुतले न संशयः ॥ ॥३॥
- कुशक्षेत्रं तथा कपशी गङ्गा वै हारका तथा । सर्वं त्रिमं कृते तेन वरायणमन्त्रः ॥ ॥३॥
- कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति इति च वे जपन् पठन् । हारतो वरायणोच्च विष्णुतले न संशयः ॥ ॥३॥
- नृसिंहेति मुदा विद्य वर्तते च जपन् पठन् । वरायणोच्च विष्णुतले न संशयः ॥ ॥३॥
- पठन् कृते पठन् यन्त्रोच्च विष्णुतले न संशयः ॥ वरायणोच्च विष्णुतले न संशयः ॥ ॥३॥
- वे तन्मन्त्रा विष्णुतले न संशयः ॥ वरायणोच्च विष्णुतले न संशयः ॥ ॥३॥
- वरायणः कृष्णं वरायणं नृसिंहे वरायणम् । तन्मन्त्रं कृष्णं बुद्धः कन्धरी ततः स्मृतः ॥ ॥३॥
- पते दशवताराश्च पृथिव्यं पृथिवीर्निजः । हरेर्वा वरायणोच्च विष्णुतले न संशयः ॥ ॥३॥
- प्रतिः पठन् कृष्णं विष्णोर्निजं यथा तथा । मुच्यते नर संदेहः स वै वरायणोच्च विष्णुतले न संशयः ॥ (७२।२०—२९)

उसे मुनेमात्रसे मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है, उन भगवान्की ही स्मरण करना चाहिये । जिस मुसलमे 'राम-राम'का जप होता रहता है, वही महान् तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही सम्पत्त सम्पन्नओंके पूर्ण करनेवाला है । सुव्रत ! भगवान्के कीर्तन करने-योग्य कौन-कौन-से नाम हैं ? उन सबको विरोध रूपसे बताइये ।

ब्रह्माजीने कहा—वेदः । ये भगवान् विष्णु सर्वज्ञानका सनातन परमात्म हैं । इनका न अन्ति है न अन्त । ये लक्ष्मीसे पुत्र, सम्पूर्ण भूतोंके आत्म तत्ता समस्त प्राणियोंके उत्पन्न करनेवाले हैं । जिनसे वेद प्रादुर्भाव हुआ है, वे भगवान् विष्णु सदा घेरी रक्षा करें । वही कालके भी काल और वही यै पूर्वज हैं । उनका कभी विनाश नहीं होता । उनके नेत्र कमलके समान शोभा पाते हैं । वे परम बुद्धिमान्, अधिकारी एवं पुरुष (अन्तर्धी) हैं । सदा ईश्वरताकी शायकर स्वरूप करनेवाले भगवान् विष्णु सहस्री परमकाले हैं । वे महाप्रभु हैं । सम्पूर्ण भूत उन्हींके स्वल्प हैं । भगवान् जगदीश साक्षात् विश्वरूप हैं । ईश्वर नामक असुरका वध करनेके कारण वे ईश्वर कहलाने हैं । वे ही व्यापक होनेके कारण विष्णु, धारण-धोषण करनेके कारण घाता और जगदीश्वर हैं । नारद ! मैं उनका नाम और गोत्र नहीं जानता । तत्त ! मैं केवल केदोश बता हूँ, केदोश परमात्मका ज्ञान नहीं, अन्तः देव ! तुम नहीं जानो, जहाँ भगवान् विद्यमान रहते हैं । मुनिश्रेष्ठ ! वे तुमसे सम्पूर्ण तत्त्वका वर्णन करते हैं । कैलासके स्वामी श्रीमहादेवजी ही अन्तर्यामी पुरुष हैं । वे देवताओंके स्वामी और सम्पूर्ण भूतोंके आराध्यदेव हैं । पाँच मुखोंसे सुशोभित भगवान् उम्मेन्नथ सब दुःखोंका विनाश करनेवाले हैं । सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर श्रीविष्णुनामकी सदा भक्तोंपर दया करनेवाले हैं । नारद ! वहीं जाओ, वे तुम्हें सब कुछ बता देंगे ।

सुतजी कहते हैं—जितनी बात सुनकर देवर्षि नारद कैलास पर्वतपर, जहाँ कल्पवृक्ष भगवान् विश्वेश्वर निरप निवास करते हैं, गये । देवताओंका

पूजित देवर्षिदेव जगद्गुरु भगवान् शङ्कर कैलासके निवासपर विराजमान थे । उनके पाँच मुख, दस भुजाएँ, क्रमिक मुखोंसे तीन नेत्र तथा हाथोंमें त्रिशूल, कमाल, सट्पाह, जेषण शूल, सङ्ग और भिनाक नामका धनुः शेष पा रहे थे । बैल्यार सवारी करनेवाले वरदाता भगवान् भीम अपने अङ्गोंमें भस्म स्थाये सर्वोकी शोभासे युक्त घनप्रकाश मुकुट पाने चरोहों सुर्षिक समान देदीप्यमान हो रहे थे । नारदजीने देवेश्वर शिवको साष्टाङ्ग दण्डवात् किया । उन्हें देवकर महादेवजीके नेत्रकमल मिल उठे । उस समय वैष्णवोंमें सर्वश्रेष्ठ शिवने व्यावर्तितोंमें श्रेष्ठ नारदजीसे पूछा—'देवर्षिप्रवर ! कतओं, कहाँसे आ रहे हो ?'

नारदजीने कहा—भगवान् ! एक समय मैं ब्रह्मजीके पास गया था । जहाँ उनके मुखसे मैंने भगवान् विष्णुके ध्वजप्रकाश वाह्यस्वाका श्रवण किया । सुरश्रेष्ठ ! ब्रह्मजीने मेरे ध्यानसे भगवान्की भीमामात्र धरतीभूति वर्णन किया । भगवान्के नामकी जितनी शक्ति है, वह भी मैंने उनके मुखसे सुनी है । तत्पश्चात् पहले विष्णुके नामोंके विवरण मैंने प्रश्न किया । तब उन्होंने कहा—'नारद ! मैं इस बातको नहीं जानता; इसका ज्ञान महाप्रभुके हैं । वे ही सब कुछ कतमेंगे ।' यह सुनकर मैं आपके पास आया हूँ । इस घोर कलियुगमें मनुष्योंकी अधुं छोड़ी होगी । वे सदा अन्धधर्म तापर रहेंगे । भगवान्के नामोंमें उनकी निष्ठा नहीं होगी । कलियुगके व्यापक पराजयी, धर्मसे विरक्त, संशय न करनेवाले, चकलेन दुष्ट और मलिन रहेंगे; जैसे ब्राह्मण होंगे, वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जातिके लोग भी होंगे । अन्तः मनुष्य भगवान्के भक्त नहीं होंगे । द्विजोंसे बाहर होने जानेवाले शूद्र कलियुगमें धर्म-अधर्म तथा हिताहितत्व इन भी नहीं रखते; ऐसा जानकर मैं आपके निकट आया हूँ । आप कृपा करके विष्णुके सहस्र नामोंका वर्णन कीजिये, जो पुरुषोंके लिये सौभाग्यजनक, परम उत्तम तथा सर्वदा भक्तिभावको बढ़ानेवाले हैं; इसी प्रकार जो ब्रह्मणोंको ब्रह्मज्ञान, क्षत्रियोंको विजय, वैश्योंको धन तथा शूद्रोंको स्वयं सुख देनेवाले हैं ।

सुनिता ! जो सहस्रनाम परम गोपनीय है, उसका वर्णन कीजिये । वह परम पवित्र एवं सदा सर्वश्रेष्ठमय है, अतः मैं उसका श्रवण करना चाहता हूँ । प्रभो ! विवेक्ष ! कृपया इस सहस्रनामका उपदेश कीजिये ।

नारदजीके वचन सुनकर भगवान् शङ्करके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उठे । भगवान् विष्णुके नामका बारम्बार स्मरण करके उनके शरीरमें रोमझड़ हो आया । वे बोले—‘भगवान् ! भगवान् विष्णुके सहस्रनाम परम गोपनीय है । इन्हें सुनकर मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता ।’ मैं कहकर भगवान् शङ्करने नरदजीको विष्णुसहस्रनामका उपदेश दिया, जिसे पूर्वकालमें वे भगवती पार्वतीजीको सुना चुके थे । इस प्रकार नरदजीने कैलाश पर्वतपर भगवान् विवेक्षरसे श्रीविष्णुसहस्रनामका ज्ञान प्राप्त किया । फिर वैजयण्ठसे एक बार वे कैलाशमें उत्तरकर त्रैलोक्यपर्यन्त नामक तीर्थमें गये । जहाँ श्रीविष्णुने श्रीविवेक्ष महाकाय नरदको अपना देव विरोध-रूपसे उनका स्वागत-सत्कार किया । उन्होंने विष्णुका ध्यान नरदजीके ऊपर फूल बरसाने, पाद और अर्घ्य निवेदन किया, उनकी अरती उतारी और फल-मूल निवेदन करके पुष्पीपर सज्जन प्रणम किया । गणेशजी ने बोले—‘महामुने ! इसलोग इस चीजमें जन्म लेकर अन्न कृताय हो गये; क्योंकि आज हमें भय पवित्र और पापोंका नाश करनेवाला आनन्द दर्शन प्राप्त हुआ । देवर्षे ! आपके प्रसादसे हमने पुण्यलोक कल्प किया है । ब्रह्मन् ! अब आप यह बताइये कि किस प्रकारसे समस्त पापोंका क्षय हो सकता है । दान, तपस, तीर्थ, यज्ञ, योग, ध्यान, इन्द्रिय-निग्रह और साक-समुदायके विना ही कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है ?’

नारदजी बोले—मुनिवर ! एक समय भगवती पार्वतीने कैलाशशिखरपर बैठे हुए अपने विपरीत देवकिन्देव जगद्गुरु महादेवजीसे इस प्रकार प्रश्न किया ।

पार्वती बोली—भगवान् ! अब सर्वज्ञ और सर्वपूजित त्रेष्ठ देवता हैं । जन्म और मृत्युसे रहित, स्वयम्भू एवं सर्वशक्तिमान् हैं । स्वामिन् ! अब सदा किसका ध्यान करते हैं ? किस मन्त्रका जप करते हैं ?

विवेक्षर ! इसे जाननेकी मेरी मनमें बड़ी उत्कण्ठा है । सुनत ! यदि मैं अपनी प्रियतमा और कृपापात्र हूँ तो मुझसे यथार्थ बात पछिये ।

महादेवजी बोले—देवि ! पहले सत्ययुगमें विमूढ़ पितृकाले सब पुन्य सम्पूर्ण ईश्वरोंके भी ईश्वर एकमात्र भगवान् विष्णुका तब जानकर उनकी भावोक्त जप किया करते थे और इसीके प्रभावसे इस लोक तथा परलोकमें भी परम ऐश्वर्यको प्राप्त करते थे । विवे ! तुलकावन, मन्मथेश्वर आदि यज्ञ, क्षत्री, व्रयाण आदि तीर्थोंमें किये हुए ज्ञान आदि शुभकर्म, गयामें किये हुए पितृके श्राद्ध-तर्पण आदि, वेदोंके स्वाध्याय आदि, जप, उग्र तप, निमग्न, जप, जीवोपर दया, गुह्यश्रुति, सत्यवचन, वर्ष और अन्नकालके धर्मोक्त पाठन, ज्ञान तथा ध्यान आदि सबधनोक्त कोई जन्मोक्त भलीभीति अनुष्ठान करनेका भी मनुष्य परम कल्याणमय सर्वेश्वर भगवान् विष्णुको नहीं पाते । परन्तु जो दूसरेका भरोसा न करके सर्वकालसे पुण्य पुण्योक्त श्रीनारायणकी शरण प्रणम करते हैं, वे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं । जो लोग एकमात्र श्रीभगवान् विष्णुके नामोंका कीर्तन करते हैं, वे

नमस्कार है, विमृद्ध सत्त्वमय महाहंसस्वरूप श्रीविष्णुका हम ध्यान करते हैं; अतः श्रीविष्णु देवता हमें सत्त्वमयमें प्रेरित करें ॥ ११८ ॥

ॐ कृष्णाय विद्महे, ह्रीं तामाय धीमहि, तन्नो देवः प्रचोदयात् ॥ ११९ ॥

'ह्रीं' रूप श्रीकृष्णतत्त्वको सम्झनेके लिये हम ज्ञान प्राप्त करते हैं; 'ह्रीं' रूप श्रीरामक रूप ध्यान करते हैं; ये देव श्रीरघुनाथजी हमें प्रेरित करें ॥ ११९ ॥

ॐ नृसिंहाय विद्महे, श्रीकाण्ठाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॥ १२० ॥

शम्—कल्पवृक्षमय भगवान् नृसिंहका तत्त्व जाननेके लिये हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रीकण्ठका ध्यान करते हैं; ये श्रीनृसिंहका भगवान् विष्णु हमें प्रेरित करें ॥ १२० ॥

ॐ वासुदेवाय विद्महे, देवकीसुताय धीमहि, तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ॥ १२१ ॥

ॐकाररूप श्रीवासुदेवका तत्त्व जाननेके लिये हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रीदेवकीनन्दन श्रीकृष्णका हम ध्यान करते हैं, ये श्रीकृष्ण हमें प्रेरित करें ॥ १२१ ॥

ॐ ह्रीं ह्रीं हूं ह्रीं ह्रीं हूं ह्रीं ह्रीं कृष्णाय नैविन्द्याय नैवीक्ष्यन्वत्तमभाय नमः स्वाहा ॥ १२२ ॥

ॐ ह्रीं ह्रीं हूं ह्रीं ह्रीं हूं ह्रीं—सखिदानन्दस्वरूप, गोपीजनके प्रियतम भगवान् नैविन्द्यको नमस्कार है; हम उनकी तृप्तिके लिये ठातम रीतिसे इषण करते हैं—अर्पण सब कुछ अर्पण करते हैं ॥ १२२ ॥

इति मन्त्र समुच्चार्य यजेद् वा विष्णुस्वरूपम् ।

श्रीनिवासं जगन्नाथं ततः ततोऽपरेत् सुधीः ।

ॐ कंसुद्धैः परं ब्रह्म परमात्मा परात्परः ॥ १२३ ॥

—उपर्युक्त मन्त्रोंका उच्चारण करते लक्ष्मीके निवासस्थान और संसारके स्वामी अविनाशी भगवान् श्रीविष्णुका पूजन करे; इसके बाद विष्णु पुरुष सहस्रनामस्तोत्रका पाठ करे । ॐ सखिदानन्दस्वरूप, १ वासुदेवः—सम्पूर्ण प्राणियोंके अपनेमें बसनेवाले तथा समस्त भूतोमें सर्वात्मारूपसे बसनेवाले, चतुर्भुक्तं वासुदेवस्वरूप, २ परं ब्रह्म—सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म—निर्गुण

परमात्मा, ३ परमात्मा—परम श्रेष्ठ, नित्य-शुद्ध-मुक्त—मुक्तस्वभाव, ४ परात्परः—पर अर्थात् प्रकृतिसे भी परे विराजमान परमात्मा ॥ १२३ ॥

परं ज्ञाय परं ज्योतिः परं तत्त्वं परं पदम् ।

परः शिवः परो ज्योयः परं ज्ञानं परा गतिः ॥ १२४ ॥

५ परं ज्ञाय—सर्वोत्तम वैकुण्ठधाम, निर्गुण परमात्मा, ६ परं ज्योतिः—सूर्य आदि ज्योतिषोंके भी प्रकाशित करनेवाले सर्वोत्कृष्ट ज्योतिःस्वरूप, ७ परं तत्त्वं—परम तत्त्व, उपनिषदोंसे जाननेयोग्य सर्वोत्तम रहस्य, ८ परं पदम्—प्राप्त करनेयोग्य सर्वोत्कृष्ट पद, मोक्षस्वरूप, ९ परः शिवः—परम कल्याणरूप, १० परो ज्योयः—ध्यान करनेयोग्य सर्वोत्तम देव, विज्ञानके सर्वश्रेष्ठ आशय, ११ परं ज्ञानम्—प्राप्तिशून्य उत्कृष्ट कोपस्वरूप परमात्मा, १२ परा गतिः—सर्वोत्तम गति, मोक्षस्वरूप ॥ १२४ ॥

परमार्थः परमेष्ठः परानन्दः परोक्षः ।

परोज्ज्वलत्परं ज्योय परमर्द्धिः परेश्वरः ॥ १२५ ॥

१३ परमार्थः—मोक्षरूप परम पुरुषार्थ, परम सत्य १४ परमेष्ठः—श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ, १५ परानन्दः—परम आनन्दमय, असीम आनन्दकी निधि, १६ परेश्वरः—सर्वाधिक अभ्युदयशाली, १७ अज्ज्वलत्परः—अज्ज्वलपदवाच्य मूलप्रकृतिसे परे, १८ परं ज्योय—नित्य एवं अनन्त आकाशस्वरूप निर्गुण परमात्मा, १९ परमर्द्धिः—सर्वोत्तम ऐश्वर्यसे सम्पन्न, २० परेश्वरः—पर अर्थात् ब्रह्मादि देवताओंके भी ईश्वर ॥ १२५ ॥

निराम्ये निर्विकारो निर्विकल्पो निराश्रयः ।

निरङ्गणे निरुत्पद्यो निर्वैरो निरावहः ॥ १२६ ॥

२१ निराम्यः—रोग-शोकसे रहित, २२ निर्विकारः—ऊर्ध्वति, सत्ता, कृद्धि, विपरिणाम, अप्रसय और निरञ्ज—इन छः विकारोंसे शून्य, २३ निर्विकल्पः—सन्देहरहित, संकल्पशून्य, २४ निराश्रयः—स्वयं ही सबके आश्रय होनेके कारण अन्य किसी अवश्रयसे रहित, २५ निरङ्गनः—वासना और आसक्तिरूपी मलसे शून्य, तमोगुणरहित,

२६ निरात्मन्ः—आधाररहित, स्वयं ही सबके आधार, २७ निर्लेखः—जलसे कमलजरी चर्चित लता-देवादि दोषोंसे अलिप्त, २८ नित्यबद्धः—विज-वाधाओंसे रहित ॥ १२६ ॥

निर्गुणे निरुक्तोऽनयोऽप्योऽनित्योऽनयोऽनित्यः ।

अनीन्द्रियोऽनित्योऽनित्यो निरुक्तोऽनित्योऽनित्यः ॥ १२७ ॥

२९ निर्गुणः—सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंसे रहित परमात्म, ३० निष्कलः—अप्ययस्वभाव, ३१ अनन्तः—असीम एवं अधि-मत्तसे परमेष्ठ, ३२ अक्षयः—काल आदिके क्षयसे रहित, ३३ अचिन्त्यः—मनवी गतिसे परे होनेके कारण चिन्तनमें न आनेवाले, ३४ अक्षरः—अपनी मर्यादासे विचलित न होनेवाले, ३५ अक्षितः—सबके द्वारा पूजित, ३६ असीमितः—इन्द्रियोंके अंगेष्ट, ३७ अचिन्तः—मन या सीमासे रहित, महान्, अपरिचिन्त, ३८ अपारः—पाररहित, अनन्त, ३९ नित्यः—सदा रहनेवाले, समस्त, ४० अपीडः—वेदरहित तत्त्व, ४१ अप्रमयः—चिन्तारहित, ४२ अक्षयः—कभी क्षीन न होनेवाले ॥ १२७ ॥

सर्वज्ञः सर्वगः सर्वः सर्वज्ञः सर्वभावनः ।

सर्वज्ञात्मा सर्वज्ञाक्षी पूज्यः सर्वज्ञ सर्वज्ञः ॥ १२८ ॥

४३ सर्वज्ञः—परोक्ष और अपरोक्ष सबके ज्ञाता, ४४ सर्वगः—कारणरूपसे सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले, ४५ सर्वः—सर्वस्वरूप, ४६ सर्वज्ञः—मत्तेश्वर सर्वज्ञ देनेवाले, ४७ सर्वभावनः—सबको उपलब्ध करनेवाले, ४८ सर्वज्ञात्मा—सबके ज्ञातक, ४९ सर्वज्ञाक्षी—भूत, भविष्य और वर्तमान—सबका दृष्टि रखनेवाले, ५० सर्वज्ञ पूज्यः—सबके पूजनीय, ५१ सर्वज्ञः—सबके द्रष्टा ॥ १२८ ॥

सर्वशक्तिः सर्वसारः सर्वात्म सर्वतोमुखः ।

सर्ववासः सर्वरूपः सर्वादिः सर्वबुःसर्व ॥ १२९ ॥

५२ सर्वशक्तिः—सब प्रकृष्टकी शक्तिजनोंसे

सम्पन्न, ५३ सर्वसारः—सबके बल, ५४ सर्वज्ञाक्षी—सबके आत्मा, ५५ सर्वतोमुखः—सब ओर मुखवाले, विष्टस्वरूप, ५६ सर्ववासः—सम्पूर्ण विश्वके वासस्थान, ५७ सर्वरूपः—सब रूपोंमें स्वयं ही उपलब्ध होनेवाले, विश्वरूप, ५८ सर्वादिः—सबके आदि वस्तु, ५९ सर्वबुःसर्वज्ञ—सबके बुःबोका ज्ञान करनेवाले ॥ १२९ ॥

सर्वार्थः सर्वतोऽर्थः सर्वकारणकारणम् ।

सर्वशक्तिशक्तिः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः ॥ १३० ॥

६० सर्वार्थः—समस्त पुरुषार्थरूप, ६१ सर्वतोऽर्थः—सब ओरसे कारणभूत प्रकृति आदिके जो कारण, ६२ सर्वकारणकारणम्—विश्वके कारणभूत प्रकृति आदिके जो कारण, ६३ सर्वशक्तिशक्तिः—सबसे शक्ति शक्तियों के द्रष्टा, ज्ञाता और शिव आदिसे भी अधिक महिमामय, ६४ सर्वशक्तिः—सबके साक्षी, सबके नियन्ता, ६५ सर्वशक्तिः—सम्पूर्ण ईश्वरों की ईश्वर, सर्वशक्ति देवताओंके भी नियामक ॥ १३० ॥

सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः ।

सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः ॥ १३१ ॥

६६ सर्वशक्तिः—पक्षीस^१ तत्वोंसे विलाक्षण सम्पूर्ण सर्व तत्व, पुरुषोत्तम, ६७ सर्वशक्तिः—सब देवताओंमें महान् सर्वज्ञापी भगवान् विष्णु, ६८ सर्वशक्तिः—परम गोपनीय तत्व, ६९ महाशक्तिः—अकृत अक्षय आदि व्यापक तत्वोंसे भी महान् एवं व्यापक, ७० सर्वशक्तिः—सूर्य आदिकी शक्ति अस्त न होनेकर निरन्तर उदित रहनेवाले, ७१ सर्वशक्तिः—चतुर प्रणिवीसे नित्य सेवक अथवा सदा योगमें स्थित रहनेवाले, ७२ नित्यानन्दः—नित्य आनन्दस्वरूप, ७३ सनातनः—सदा एकरस रहनेवाले ॥ १३१ ॥

सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः ।

सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः ॥ १३२ ॥

१. पक्षी जनेन्द्रिय, पक्षी सर्वशक्ति, पक्षी इन्द्रियेन्द्रिय, मन, पक्षी पूत, सर्वशक्ति, सर्वशक्ति, प्रकृति और पुरुष (जीवात्म) — ये पक्षीस तत्व हैं। इनसे पित्त सर्वज्ञ परमात्म सम्पूर्ण सर्व तत्व हैं। इन्द्रियोंके इसे 'सर्वशक्ति' कहा गया है।

७४ मायामयिः—मायके स्वामी, ७५ योग-
पतिः—योगपालक, योगेश्वर, ७६ वैजयन्तमयिः—
मोक्ष प्रदान करनेवाला अधिकार रखनेवाले, भूमि के
स्वामी, ७७ आत्मभूः—स्वातः प्रकट होनेवाले,
स्वयम्भू, ७८ जन्ममृत्युजरातीतः—जन्म, मरण और
मृत्युवस्था आदि शरीरके धर्मोंसे रहित, ७९
कालातीतः—कालके वशसे न आनेवाले, ८०
भवशिरः—भवकन्धनसे अतीत ॥ १३२ ॥

पूर्णः सत्यः सुहृद्गुह्यत्वयो नित्यविद्ययाः ।
योगप्रियो योगगण्यो भवकन्दीकर्मोचकः ॥ १३३ ॥

८१ पूर्णः—समस्त ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य और
गुणोंसे परिपूर्ण, ८२ सत्यः—भूत, भविष्य और
वर्तमान—तीनों कालमें सदा सम्पन्नरूपसे रहनेवाले,
सत्यस्वरूप, ८३ सुहृद्गुह्यत्वयोः—स्वभाविक सुहृद्
और ज्ञानसे सम्पन्न, प्रकृतिके संसर्गसे रहित मोक्षस्वरूप
परमात्म, ८४ नित्यविद्ययाः—नित्य चैतन्यस्वरूप,
८५ योगप्रियः—विशेषप्रियके विशेषरूप योगके
प्रेमी, ८६ योगगण्यः—भक्त अधिका सम्पत्तिके द्वारा
अनुभवमें आनेयोग्य, ८७ भवकन्दीकर्मोचकः—
संसार-बन्धनसे एकमात्र छुड़ानेवाले ॥ १३३ ॥

पुराणपुरुषः प्रत्यक्षैतन्यः पुरुषोत्तमः ।
वेदान्तवेद्यो दुर्ज्ञेयसाक्षरपञ्चमिर्भूतः ॥ १३४ ॥

८८ पुराणपुरुषः—ब्रह्म आदि पुरुषोंकी ओरका
पौराणीय, आदि पुरुष, ८९ प्रत्यक्षैतन्यः—
अन्तर्धामी चेतन, ९० पुरुषोत्तमः—सर्व और अक्षर
पुरुषोंसे श्रेष्ठ, ९१ वेदान्तवेद्यः—उपनिषद्के द्वारा
जाननेयोग्य, ९२ दुर्ज्ञेयः—कठिनज्ञानसे अनुभवमें
आनेवाले, ९३ साक्षरपञ्चमिर्भूतः—आप्यक्षरिणिक,
अधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तत्त्वोंसे
रहित ॥ १३४ ॥

ब्रह्मविद्यामयोऽन्यः स्वप्रकाशः स्वयम्भुः ।
सर्वोत्तम उदासीनः प्रणवः सर्वतः समः ॥ १३५ ॥

९४ ब्रह्मविद्यामयः—ब्रह्मविद्याके अभ्यस्य,
उसके द्वारा जाननेमें आनेवाले ब्रह्म, ९५ अन्यः—
पापरहित, शुद्ध, ९६ स्वप्रकाशः—अपने ही प्रकाशसे

प्रकाशित होनेवाले, ९७ स्वयम्भुः—दूसरेकी
समर्थकी—अपेक्षासे रहित, स्वयं समर्थ, ९८
सर्वोत्तमः—सर्वश्रेष्ठस्वरूप, ९९ उदासीनः—
उगहेषसे उमर उठे हुए, पक्षपातरहित, १००
प्रणवः—श्रेष्ठस्वरूप शब्दब्रह्म, १०१ सर्वतः
समः—सब ओर समान दृष्टि रखनेवाले ॥ १३५ ॥

सर्वान्वयो दुष्प्राप्यस्तुरीयस्तपसः परः ।
कूटस्थः सर्वसंश्लिष्टो बाह्यमग्नोऽक्षरात्मिणः ॥ १३६ ॥

१०२ सर्वान्वयः—सबको प्रशंसके पात्र,
सबके द्वारा मनुष्य, १०३ दुष्प्राप्यः—अनन्य विराते
वचन न करनेवालोंके लिये दुर्लभ, १०४ तुरीयः—
जगत्, भूत और सुषुप्ति—इन तीनों अवस्थाओंसे
अद्वैत चतुर्विधस्वरूप, १०५ तपसः परः—
तपोगुण एवं अज्ञानसे परे, १०६ कूटस्थः—निर्वाणकी
भूमि अधिकालरूपसे स्थिर रहनेवाला निर्विकार आत्मा,
१०७ सर्वसंश्लिष्टः—सर्वत्र व्यापक होनेके कारण
सबसे संशुक्त, १०८ बाह्यमग्नोऽक्षरात्मिणः—बाणी
और मनकी पहुँचसे बाहर ॥ १३६ ॥

सर्वान्वयः सर्वहरः कालः सर्वभयंकरः ।
अनुल्लङ्घ्यश्चिन्तामयिर्महासौ दुरासदः ॥ १३७ ॥

१०९ सर्वान्वयः—कालरूपसे सबको अपनी
और लीनेवाले, अनुल्लङ्घ्यं स्वरूपणारूप, दोषाद्वय
कलाम, ११० सर्वहरः—प्रत्येककालमें सबका संहार
करनेवाले, १११ कालः—युग, वर्ष, मास, पक्ष आदि
रूपमें सम्पूर्ण विश्वको अपनी दास बनानेवाले, काल-
पटवन्धन क्याराज, ११२ सर्वभयंकरः—मृत्युरूपसे
सबको भय पहुँचानेवाले, ११३ अनुल्लङ्घ्यः—
काल आदि भी जिनको आक्रान्त उल्लङ्घन नहीं कर
सकते, ऐसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, ११४
चिन्तामयिः—विचित्र स्त्रीरूप करनेवाले स्त्रीरूपलोत्पन्न
अव्यय विचित्र गतिसे ब्रह्मनेवाले, ११५ महासदः—
महान् दुःखोंको दूर भगानेवाले, ग्यारह श्रेष्ठोंकी अपेक्षा
भी महान् महेश्वररूप, ११६ दुरासदः—बड़े-बड़े
दुर्गन्धोंके लिये भी जिनका सम्पन्न करना कठिन है, ऐसे
दुर्गन्ध कोर ॥ १३७ ॥

मूलप्रकृतिरानन्दः प्रपुत्रो विश्वमोहनः ।

महाभायो विश्वबीजं परशक्तिः सुलोकधुः ॥ १३८ ॥

११७ मूलप्रकृतिः—सम्पूर्ण विश्वके मूलप्रकृत्य-
स्वरूप, ११८ आनन्दः—सब ओरसे सुख प्रदान
करनेवाले, आनन्दस्वरूप, ११९ प्रपुत्रः—पुत्र
बल्लवाले कर्मदेव, चतुर्लोकमें प्रपुत्रस्वरूप, १२०
विश्वमोहनः—अपने अत्यधिक कर्मफलसे सम्पूर्ण
विश्वको मोहित करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण, १२१
महाभायोः—महाविद्योपर श्री कृष्ण बल्लवेवाले भगवान्
मायावी, १२२ विश्वबीजम्—जगत्की उत्पत्तिके
आदि कारण, १२३ परशक्तिः—महान् सम्पूर्णशक्ति,
१२४ सुलोकधुः—सुखके एकमात्र उत्पत्ति-
स्थान ॥ १३८ ॥

सर्वकाम्योऽन्तालीलः सर्वभूतमोहनः ।

अनिरुद्धः सर्वबीजो हृषीकेशो मनापतिः ॥ १३९ ॥

१२५ सर्वकाम्यः—सबकी कामनाके विना,
१२६ अन्तालीलः—जिनकी लीलामें सब अन्त नहीं
है—ऐसे भगवान्, १२७ सर्वभूतमोहनः—सम्पूर्ण
प्राणिपक्षोंको अपने बलमें करनेवाले, १२८ अनिरुद्धः—
संप्रभामें जिनकी गतिके कोई रोक नहीं सकता—ऐसे
परशक्ति, शूरवीर, चतुर्लोकमें अनिरुद्धस्वरूप, १२९
सर्वबीजः—सबको जीवन प्रदान करनेवाले, सबके
आत्म, १३० हृषीकेशः—इन्द्रियोंके स्वामी, १३१
मनापतिः—मनके स्वामी, इन्द्रियेश्वर ॥ १३९ ॥

निरुपाधिश्रियो हंसोऽक्षरः सर्वभिक्षोक्तः ।

ब्रह्मप्राणेश्वरः सर्वभूतभृद् देवनाथकः ॥ १४० ॥

१३२ निरुपाधिश्रियः—जिनकी बुद्धिसे
उपश्रित पदार्थ दूर हो गये हैं, उन ज्ञानी परमहंसोंके
भी श्रियताम, १३३ हंसः—हंसरूप धारण करके
सन्कादिकोंको उपदेश करनेवाले, १३४ अक्षरः—
कभी नष्ट न होनेवाले, आत्म, १३५ सर्वभिक्षोक्तः—
सबको विभिन्न कर्मोंमें लगानेवाले, सबके श्रेष्ठ, सबके
स्वामी, १३६ ब्रह्मप्राणेश्वरः—ब्रह्मजीके प्रणयोंके
स्वामी, १३७ सर्वभूतभृद्—सम्पूर्ण भूतोंका भरण-
पोषण करनेवाले, १३८ देवनाथकः—शरीरान

संभारन करनेवाले ॥ १४० ॥

क्षेत्रज्ञः प्रकृतिस्वामी मुक्तो विश्वसुप्रभुः ।

अन्तर्यामी शिवात्मनःसाक्षी निर्गुण ईश्वरः ॥ १४१ ॥

१३९ क्षेत्रज्ञः—सम्पूर्ण क्षेत्रों (शरीरों) में स्थित
क्षेत्रजनक ज्ञान रखनेवाले, १४० प्रकृतिस्वामी—
जगत्की कारणभूत प्रकृतिके स्वामी, १४१ मुक्तः—
समाप्त शरीरमें भजन करनेवाले अन्तर्यामी, १४२
विश्वसुप्रभुः—सत्तराष्टकी नाटकके सुप्रभार, १४३
अन्तर्यामी—अन्तःकरणमें विराजमान परमेश्वर, १४४
शिवात्मा—शुः-पुष्टः-स्वरूप तीन धामवाले,
शिवेश्वरीके स्वाम, १४५ अन्तःसाक्षी—अन्तःकरणके
इला, १४६ निर्गुणः—गुणातीत, १४७
ईश्वरः—सम्पूर्ण ऐक्यसे सम्पन्न ॥ १४१ ॥

योगेश्वरः परशक्तः शेषशायी शिवः पतिः ।

श्रीशिवोपासकादयस्तो नित्यश्रीः श्रीनिवासनः ॥ १४२ ॥

१४८ योगेश्वरः—योगियोंके अनुभवात्म
अनेवाले, १४९ परशक्तः—अपनी नाभिसे कमल
पकट करनेवाले, १५० शेषशायी—शेषनागाकी
शय्यापर शायन करनेवाले, १५१ शिवःपतिः—
लक्ष्मीके स्वामी, १५२ श्रीशिवोपासकादयः—
पार्वतीसहित भगवान् शिव जिनके कारणकर्मलोकोंकी
उपसमा करते हैं, वे भगवान् विष्णु, १५३ नित्यश्रीः—
कभी विराम न होनेवाली लक्ष्मीकी शोभासे युक्त, १५४
श्रीनिवेश्वरः—भगवती लक्ष्मीके इन्द्र-मन्दिरमें
निवास करनेवाले ॥ १४२ ॥

निरुपमः स्वलक्ष्मीः श्रीनिधिः श्रीचण्डो हरिः ।

वदन्तीर्विष्णुलक्ष्मीको विष्णुः श्रीनिवासमन्दिरः ॥ १४३ ॥

१५५ निरुपमः स्वलक्ष्मीः—जिनके
वक्षःस्थलमें लक्ष्मी सदा निवास करती है—ऐसे
भगवान् विष्णु, १५६ श्रीनिधिः—शोभाके भण्डार,
सब प्रकारकी संपत्तियोंके आधार, १५७ श्रीहरिः—
जगज्जन्तो जीवोंके इन्द्रियमें धारण करनेवाले, १५८
हरिः—पाककारी, कर्तव्यका मन हर लेनेवाले—१५९
वदन्तीः—लक्ष्मीको सदा अपने वक्षमें रखनेवाले,

१६० निश्चलश्रीतिः—स्थिर सम्पत्ति प्राप्त करनेवाले,
१६१ विष्णुः—सर्वत्र व्यापक, १६२ क्षीराब्ज-
मन्दिरः—क्षीरसागरको अपने निवासस्थान मानने-
वाले ॥ १४३ ॥

कौस्तुभेन्द्रासितोरत्नो भावको जगदर्थिकः ।

श्रीवत्सलक्ष्मा निःसीमकल्याणगुणधामनम् ॥ १४४ ॥

१४३ कौस्तुभेन्द्रासितोरत्नः—कौस्तुभ-
मणिकी प्रभासे उत्कृष्टा इत्यत्राले, १४४ भावकः—
जगत्प्रता लक्ष्मीके स्वामी अथवा मधुर्व्रतमे प्रदुर्मृत
भगवान् श्रीवृष्ण, १४५ जगदर्थिक—समस्त
संसारकी पीडा दूर करनेवाले, १४६ श्रीवत्सलक्ष्माः—
वत्सल्यरूपे श्रीवत्सल्य पिङ्ग धारण करनेवाले, १४७
निःसीमकल्याणगुणधामनम्—सीमरहित कल्याण-
मय गुणोंके आधार ॥ १४४ ॥

पीताम्बरो जगन्नाथो जगन्नाथ जगन्निधिः ।

जगत्पुनर्जन्मदा जगद्धता जगन्निधिः ॥ १४५ ॥

१४८ पीताम्बरः—पीत वस्त्रधारी, १४९
जगन्नाथः—जगत्के स्वामी, १५० जगन्नाथ—
सम्पूर्ण विश्वके रक्षक, १५१ जगन्निधिः—समस्त
संसारके जन्मदाता, १५२ जगद्धता—वन्धुकी भक्ति
जगत्के जीवोंकी सहायता करनेवाले, १५३
जगत्पुनर्जन्मदा—जगत्की मृति करनेवाले जन्मरूप, १५४
जगद्धता—अशिल विश्वका धारण-लेवन करनेवाले
विष्णुरूप, १५५ जगन्निधिः—प्रलयके समय सम्पूर्ण
जगत्को बीजरूपमें धारण करनेवाले ॥ १४५ ॥

जगदेकस्फुरद्दीप्तो नाईवारी जगन्धरः ।

सर्वार्द्धार्थधः सर्वसिद्धार्थः सर्वरक्षितः ॥ १४६ ॥

१४६ जगदेकस्फुरद्दीप्तः—संसारमें एकमात्र
विराजता पराक्रमी, १४७ नाईवारी—अच्छूराकरित,
१४८ जगन्धरः—विष्णुरूप, १४९ सर्वार्द्धार्थधः—
जिनका सब कुछ आर्द्धव्यय है—ऐसे अथवा सम्पूर्ण
आद्यर्थोंसे युक्त, १५० सर्वसिद्धार्थः—पूर्णव्यय होनेके
कारण जिनके सभी प्रयोजन सदा सिद्ध हैं—ऐसे परमेश्वर,
१५१ सर्वरक्षितः—देवता, दानव और मानव उन्हीं
सभी प्राणी जिन्हें विद्वानेकी चेष्टामें लगे रहते हैं—ऐसे

भगवान् ॥ १४६ ॥

सर्वार्थोद्योतको जगन्नाथोद्योतकृतेतनः ।

सन्तोः पितामहो जगन्निधा जगत्प्राचीनरः ॥ १४७ ॥

१८२ सर्वार्थोद्योतः—जिनके सम्पूर्ण लक्षण
समस्त होते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाते—ऐसे भगवान्
विष्णु, १८३ जगन्नाथोद्योतकृतेतनः—ब्रह्मा और रुद्र
आदिसं उत्कृष्ट चेतनवाले, १८४ पितामहः—
उत्कृष्टीके पिता भगवान् ब्रह्माको भी जन्म देनेवाले
त्रिविष्णु, १८५ जगन्निधा—ब्रह्माजीको उत्पन्न
करनेवाले, १८६ जगत्प्राचीनरः—हम आदि
देवताओंके स्वामी ॥ १४७ ॥

सर्वरक्षितः सर्वविभूतिप्रदायः ।

सर्वदेवकक्षरण सर्वदेवकक्षता ॥ १४८ ॥

१८७ सर्वरक्षितः—सम्पूर्ण देवताओंके प्रिय,
१८८ सर्वविभूतिः—समस्त देवत्वरूप, १८९
अनुत्तमः—जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ,
१९० सर्वदेवकक्षरणम्—समस्त देवताओंके
एकमात्र अग्रज, १९१ सर्वदेवकक्षता—सम्पूर्ण
देवताओंके एकमात्र अग्रज्य देव ॥ १४८ ॥

वज्रधनुषधरको धरोको वज्रधाधरः ।

वज्रजता वज्रधनुषधरमाली द्विजप्रियः ॥ १४९ ॥

१९२ वज्रधनुः—समस्त यज्ञोंके पीता, १९३
वज्रधरः—सम्पूर्ण यज्ञोंका फल देनेवाले, १९४
वज्रजः—वज्रोंके स्वामी, १९५ वज्रधनुषधरः—अपनी
केटयकी लम्बीके द्वारा यज्ञोंको प्रकट करनेवाले, १९६
वज्रजता—वज्रविरोधी असुरोंका वध करके यज्ञोंकी
रक्षा करनेवाले, १९७ वज्रधुमान्—वज्रधनुष,
वज्रविहाता देवता, १९८ वज्रमाली—परम मनोहर
वस्त्रधर धारण करनेवाले, १९९ द्विजप्रियः—
ब्राह्मणोंके प्रेमी और प्रियतम ॥ १४९ ॥

द्विदैक्यमान्तो विप्रमुन्यदेवोऽसुरान्तकः ।

सर्वगुह्यान्तकसर्वसंजनानन्धपालकः ॥ १५० ॥

२०० द्विदैक्यमान्तः—ब्राह्मणोंको एकमात्र
सम्पन्न देनेवाले, २०१ विप्रमुन्यदेवः—ब्राह्मण-
वंशको अपना अग्रज्यदेव माननेवाले, २०२

असुरान्तकः—संसारमें अशान्ति फैलानेवाले असुरोंके प्राणहन्ता, २०३ सर्वदुष्टान्तकः—सम्पत्त दुष्टोंका अन्त करनेवाले, २०४ सर्वसज्जननकः—सम्पूर्ण साधु पुरुषोंके एकमात्र फलक ॥ १५० ॥

सप्तलोकैकजठरः सप्तलोकैकजठरः ।

सृष्टिस्वित्पन्नकचक्षी सार्धचन्दा गजधरः ॥ १५१ ॥

२०५ सप्तलोकैकजठरः—सूर्यलोक, भुवनेक, स्वर्गलोक, महर्लोक, जनलोक, तत्त्वलोक और सप्तलोक—इन सातों लोकोंको अपने एकमात्र उदरमें स्थापित करनेवाले, २०६ सप्तलोकैकजठरः—सातों लोकोंके एकमात्र भक्षक—अपने ॥ ३०६० समस्त लोकोंको विभूषित करनेवाले, २०७ सृष्टि-विध्वन्नाकर्षण—संसारकी सृष्टि, पालन और संसार करनेवाले, २०८ जठरी—सुदृढ़ पाल धारण करनेवाले, २०९ सार्धचन्दा—सर्ध नामक धनुष धारण करनेवाले, २१० गजधरः—कौमेदकी गजधरी गदा धारण करनेवाले ॥ १५१ ॥

शङ्खध्वजध्वजि वज्रपाधिराजवाहनः ।

अभिरक्षधनुः सर्वदुष्टलोकैकजठरः ॥ १५२ ॥

२११ शङ्खध्वज—एक हाथमें शङ्खध्वज नामक शङ्ख लिये रहनेवाले, २१२ नन्दध्वज—नन्द नामक शङ्ख (तलवार) बांधनेवाले, २१३ वज्रपाणिः—हाथमें कमल धारण करनेवाले, २१४ भस्मजठरः—पक्षियोंके शत्रु विनाशजन्य गरुड़पर सवार करनेवाले, २१५ अभिरक्षधनुः—जिसके दिव्यशस्त्रधनु विपरी प्रकार भी वर्णन या संकेत न किया जा सके—ऐसे अनिर्वचनीय प्रसीरवाले, २१६ सर्वधनुः—देवता, दानव और मनुष्य आदि—सबके धनुषीय, २१७ त्रैलोक्यधनुषधनुः—अपने दर्शन और स्वर्ण आदिसे त्रिभुवनको पावन बनानेवाले ॥ १५२ ॥

अनन्तकीर्तिनिःसीमपौरुषः सर्वधनुषः ।

सर्वकोटिशीकाशो यमकोटिदुरासदः ॥ १५३ ॥

२१८ अनन्तकीर्तिः—रेख और शरत् भी विनकी कीर्तिकार पार न पा सके—ऐसे अक्षर सुख-वाले, २१९ निःसीमपौरुषः—असीम पुरुषत्ववाले,

अक्षितपुरुषत्व, २२० सर्वधनुषः—सबका धनुष करनेवाले अथवा सबके लिये धनुषरूप, २२१ सर्वकोटिशीकाशः—कोटों सूर्यके समान तेजस्वी, २२२ यमकोटिदुरासदः—कोटों यमराजोंके लिये भी दुर्घर्ष ॥ १५३ ॥

कन्दर्पकोटिस्वयम्भो दुर्गाकोट्यारिर्भनः ।

समुद्रकोटिगम्भीरलक्ष्मीर्भनोऽसिम्भयः ॥ १५४ ॥

२२३ कन्दर्पकोटिलाभयः—कोटों कन्दर्पोंके समान मनोहर कान्तिवाले, २२४ दुर्गाकोट्यारिर्भनः—कोटों दुर्गाओंके समान शत्रुओंको रौद्र हालनेवाले, २२५ समुद्रकोटि-गम्भीरः—कोटों समुद्रोंके समान गम्भीर, २२६ तीर्थकोटिसम्भयः—कोटों तीर्थोंके समान पावन नामवाले ॥ १५४ ॥

ब्रह्मकोटिजगत्पञ्चा कण्ठकोटिभद्रवतः ।

कौटिल्युजगत्पञ्चा शम्भुकोटिभद्रवतः ॥ १५५ ॥

२२७ ब्रह्मकोटिजगत्पञ्चा—कोटों ब्रह्माओंके समान संसारकी सृष्टि करनेवाले, २२८ कण्ठकोटि-भद्रवतः—कोटों कण्ठोंके सुख प्राप्तवाले, २२९ कौटिल्युजगत्पञ्चा—कोटों कौटिल्युजगत्पञ्चा की भाँति जगत्को अनन्द प्रदान करनेवाले, २३० शम्भुकोटि-भद्रवतः—कोटों शम्भुओंके समान भद्रवत (भद्रान् ऐश्वर्यसाली) ॥ १५५ ॥

कुम्भकोटिस्वयम्भोऽसिम्भयः ।

कुम्भकोटिस्वयम्भोऽसिम्भयः ॥ १५६ ॥

२३१ कुम्भकोटिस्वयम्भो—कोटों कुम्भोंके समान सम्पत्तिशाली, २३२ कुम्भकोटिस्वयम्भो—कोटों कुम्भोंके सद्गुण योग-विलसके साधनोंसे परिपूर्ण, २३३ हिमकोटिस्वयम्भो—कोटों हिमालयोंकी भाँति अवल, २३४ कोटिस्वयम्भो—अपने शीतलपट्टों से कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंको धारण करनेवाले, महाविशालरूप ॥ १५६ ॥

कोट्यक्षयैकपात्रो यक्षकोटिसामर्थनः ।

सुभाकोटिस्वयम्भोऽसिम्भयः ॥ १५७ ॥

— २३५ कोट्यक्षयैकपात्रः—कोटों अक्षय

निर्ममोऽस्तिस्त्रयोकेतो निःस्पृहोऽनुवर्षणवान् ।

वस्यपासे जप्यस्थितो विष्णुधर्मेनः सुतेभ्यः ॥ १६४ ॥

२७५ निर्ममः—अस्तिमूलक ममत्वं छोड़, २७६ अस्तिस्त्रयोकेतोः—सम्पूर्ण त्रयोकेतु असन

करनेवाले, २७७ निःस्पृहः—आसक्तिहीन, २७८

अनुवर्षणवान्—आश्चर्यजनक षण्मासप्रभृतिसे सम्पन्न,

२७९ वदधमस्यः—मायाको अपने वदने रखनेवाले,

२८० वदधविधः—समस्त जगत्को अपने अधीन

रखनेवाले, २८१ विष्णुधर्मेनः—युद्धके लिये भी

तैयारी करनेवाले ही दैत्यसेनाको विर-विर कर डालनेवाले,

२८२ सुरोचयः—समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ ॥ १६४ ॥

सर्वश्रेष्ठः पतिर्दिव्योऽनर्घः पूज्यः पुण्डितः ।

सर्वश्रेष्ठः पूज्यः पुण्डितः । सर्वश्रेष्ठः पूज्यः पुण्डितः ॥ १६५ ॥

२८३ सर्वश्रेष्ठः पतिः—समस्त कल्याणोके

स्वामी, २८४ दिव्यः—लोकेश्वर सौन्दर्य-माधुर्य आदि

गुणोंसे सम्पन्न, २८५ अनर्घः पूज्यः पुण्डितः—

अमूल्य आभूषणोंसे विभूषित, २८६ सर्वश्रेष्ठः पूज्यः

पुण्डितः—समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त, २८७

सर्वश्रेष्ठोऽनर्घः—समस्त दैवपतिप्रेम दृष्ट दत्त

करनेवाले ॥ १६५ ॥

समस्तदेवसर्वश्रेष्ठः सर्वश्रेष्ठः पूज्यः पुण्डितः ।

समस्तदेवसर्वश्रेष्ठः सर्वश्रेष्ठः पूज्यः पुण्डितः ॥ १६६ ॥

२८८ समस्तदेवसर्वश्रेष्ठः—सम्पूर्ण देवताओंके

सर्वश्रेष्ठ, २८९ सर्वश्रेष्ठः पूज्यः पुण्डितः—समस्त देवताओंके

नेता, २९० समस्तदेवसर्वश्रेष्ठः—सब देवताओंकी

कवचके संमान रक्षा करनेवाले, २९१ सर्वश्रेष्ठः

पुण्डितः—सम्पूर्ण देवताओंके प्रियेण्ड ॥ १६६ ॥

समस्तदेवतापुण्डितः प्रपन्नानिपुण्डितः ।

समस्तभयहृत्प्राणा भगवान् विदुःसन्तः ॥ १६७ ॥

२९२ समस्तदेवतापुण्डितः—पञ्चकृत किलोके

सम्पन्न समस्त देवताओंकी रक्षा करनेवाले, २९३

प्रपन्नानिपुण्डितः—शरणगतीकी रक्षके लिये वक्ष्य

पिङ्गुके समान, २९४ समस्तभयहृत्प्राणा—जिनका

नाम सब प्रकारके भयोंको दूर करनेवाला है—ऐसे

विष्णु, २९५ भगवान्—पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यज्ञ, श्री,

ज्ञान और वैशाल्यसे सम्पन्न, २९६ विदुःसन्तः—

कुशलको मुहिके सम्पन्न करनेवाले ॥ १६७ ॥

विष्णुः सर्वश्रेष्ठोऽर्थो जगतिः स्वर्गतिप्रदः ।

सर्वश्रेष्ठोऽर्थो जगतिः स्वर्गतिप्रदः ॥ १६८ ॥

२९७ विष्णुः—सर्वत्र व्याप्त, २९८

सर्वश्रेष्ठोऽर्थः—सर्वत्र लिये हितकर भविष्यका

निर्माण करनेवाले, २९९ स्वर्गतिः—जिनके शत्रु नष्ट हो

चुके हैं, शत्रुहीन, ३०० स्वर्गतिप्रदः—स्वर्गीय—

उत्कर्ष प्रदान करनेवाले, ३०१ सर्वश्रेष्ठः जगतिः—

समस्त देवताओंके जीवनके स्वामी, ३०२ ब्राह्मणादि-

नियोजकः—ब्राह्मण आदि वर्णोंको अपने-अपने

धर्ममें नियुक्त करनेवाले ॥ १६८ ॥

ब्राह्मणमुपराधीनः पुण्डितः विदुःसन्तः ।

विदुःसन्तः कालपराधीनः सुखः लोभाद्विमुक्तः ॥ १६९ ॥

३०३ ब्राह्मणमुपराधीनः—ब्राह्मण और शिष्यकी

अपेक्षा भी अन्तर्गत आनेवाले, ३०४ ब्राह्मणमुक्तः—

ब्राह्मणसे भी ज्येष्ठ, ३०५ विदुःसन्तः—बालमुकुन्द-

रूपसे ज्येष्ठ पानेवाले, ३०६ विदुःसन्तः—विशेष शोध-

सम्पन्न, अक्षित ब्रह्मण्यम विदुःसन्तः भगवान्,

३०७ भगवन्पराधीनः—श्रेष्ठविधवा होकर भक्तोंके

अधीन रहनेवाले, ३०८ सुखः—सुख करने योग्य,

३०९ ब्राह्मणमुपराधीनः—लोकमें कहे हुए अर्थको

सिद्ध करनेवाले ॥ १६९ ॥

वसुधैवकुर्वतः सुखः स्वर्गमुपराधीनः ।

सुखः स्वर्गः स्वर्गः स्वर्गः स्वर्गः ॥ १७० ॥

३१० परार्थकर्ता—परोक्षकर करनेवाले, ३११

कुर्वतः—कर्तव्यका ज्ञान रखनेवाले, ३१२ स्वार्थ-

कुर्वतः स्वर्गः—स्वार्थसाधनके कार्यसे स्वर्ग दूर

रहनेवाले, ३१३ स्वर्गः—स्वर्ग आनन्दमय,

सत्पुरुषोंको आनन्द प्रदान करनेवाले अथवा सत् एव

आनन्दस्वरूप, ३१४ स्वर्गः—सर्वदा कल्याणरूप,

३१५ स्वर्गः—नित्य शान्त, ३१६

स्वर्गः—निरन्तर कल्याण करनेवाले ॥ १७० ॥

स्वर्गः स्वर्गः स्वर्गः स्वर्गः ॥ १७१ ॥

३१७. सदाप्रियः—सर्वदा सबके प्रियतम,
 ३१८. सदासुखः—निरन्तर संतुष्ट रहनेवाले, ३१९
 सदापुष्टः—क्षुधा-पिपासा तथा शर्द्धि-वर्द्धिसे रहित
 होनेके कारण सदा पुष्ट शरीरवाले, ३२०. सदासिंहः—
 भक्तोंद्वारा निरन्तर पूजित, ३२१. सदापूतः—निरत
 पवित्र, ३२२. पावनाराध्यः—पवित्र करनेवालोंमें
 आराग्य, ३२३. वेदगुह्यः—वेदोंके गूढ़ रहस्य,
 ३२४. युवाकविः—युव—धर्मकी अवस्था
 (अविवाह) रखनेवाले श्रीविष्णु ॥ १७१ ॥

सहस्रनामा विष्णुः सत्पुनर्वर्तिः सत्पुनर्वर्तः ।
 कृतभक्तप्रसादात् प्रसन्नपुनर्वर्तः ॥ १७२ ॥
 ३२५. सहस्रनामा—हजारों नामवाले, ३२६
 विष्णुः—सत्पुनर्वर्त, जेतन और शरद नामक विष्णु-
 स्वरूप, ३२७. सत्पुनर्वर्तिः—राम, लक्ष्मण, भरत और
 शत्रुघ्न रूप चार मूर्तियोंवाले, ३२८. सत्पुनर्वर्तः—धर्म
 भुजाओंवाले, ३२९. कृतभक्तप्रसादात्—भूत,
 भविष्य और वर्तमान—सभी प्राणियोंके स्वामी, ३३०.
 महापुरुषधर्मपूजकः—महापुरुष नाम अदिके श्री
 पूजक ॥ १७२ ॥

नारायणो महाकेशः सर्वयोगविनिःसृतः ।
 वैद्यसायं यज्ञसारः सामसारसन्तोषिणिः ॥ १७३ ॥
 ३३१. नारायणः—जलयमें भ्रमण करनेवाले,
 ३३२. महाकेशः—मनोहर लुंघनले करनेवाले, ३३३
 सर्वयोगविनिःसृतः—सना प्रकटके प्रसन्नके
 साधनोंसे ज्ञानमें आनेवाले, समस्त योग-साधनोंसे
 प्रसन्न होनेवाले, ३३४. वैद्यसारः—वेदोंके सारभूत
 तत्त्व, मह्य, ३३५. यज्ञसारः—यज्ञोंके सारतत्त्व—
 यज्ञपुरुष विष्णु, ३३६. सामसारः—सामवेदकी
 श्रुतियोंद्वारा गये जानेवाले सारभूत परमात्म, ३३७
 तपोविधिः—तपस्सके भेद नर-व्रतपुण्य-
 स्वरूप ॥ १७३ ॥

साध्यश्रेष्ठः पुराणविनिर्दिष्ट कृतिः परावर्णम् ।
 शिवशिशुलविष्वक्सी श्रीकण्ठैकवर्णः ॥ १७४ ॥
 ३३८. साध्यश्रेष्ठः—साध्य देवताओंमें श्रेष्ठ,
 स्वधनसे प्राप्त होनेवालोंमें समसे श्रेष्ठ, ३३९

पुराणार्थिः—पुराण ऋषि नारायण, ३४०. निष्ठ—
 सबकी स्थितिके आधार—अधिष्ठानस्वरूप, ३४१
 कृतिः—परम प्रशस्तिस्वरूप, ३४२. परावर्णम्—
 परम प्राण्यस्थान, ३४३. शिवः—कल्याणस्वरूप
 ३४४. शिशुलविष्वक्सी—आध्यात्मिक आदि विविध
 शृंगोंका नाश करनेवाले अथवा प्रलयकालमें महावृद्ध-
 रूप होकर शिशुलसे समस्त विश्वका विध्वंस करनेवाले,
 ३४५. श्रीकण्ठैकवर्णः—भगवान् शङ्करके एकमात्र
 वरदाता ॥ १७४ ॥

वाः कुम्भो हरिर्धर्मपूज्यो धर्मजीवनः ।
 अदिकर्ता सर्वसत्त्वः सर्वसीरकदर्पहा ॥ १७५ ॥
 ३४६. नरः—वदरिकाश्रयमें तपस्या करनेवाले
 ऋषिदेव नर, नरके अवतार अर्जुन, ३४७. कुम्भः—
 धर्मके धर्मसे अकृष्ट करनेवाले देवकीनन्दन श्रीकृष्ण,
 सविष्टाकण्डकप परमात्मा, ३४८. हरिः—गजेन्द्रकी
 पुकार सुन्दर तत्त्वगत प्रकट हो ग्राहके प्राणोंका
 अपहरण करनेवाले भगवान् श्रीहरि, ३४९. धर्म-
 नन्दनः—धर्मके यहाँ पुत्ररूपसे अवतीर्ण होनेवाले
 भगवान् नारायण अथवा धर्मराज युधिष्ठिरको आनन्दित
 करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण, ३५०. धर्मजीवनः—
 कल्याणी असुरोन्ध्व भूलोकेश्वर नरके धर्मकी जीवित
 रहनेवाले, ३५१. अदिकर्ता—जगत्के आदि कारण
 श्रृष्टाजीने उत्पन्न करनेवाले, ३५२. सर्वसत्त्वः—
 पूर्णतः सत्त्वस्वरूप, ३५३. सर्वसीरकदर्पहा—
 जिनेश्वर होनेके कारण सम्पूर्ण सुन्दरी शिवोंका
 अभिमान दूर्ध्व करनेवाले ॥ १७५ ॥

शिवसत्त्वसत्त्वन्दर्प सर्वसीरकदर्पः ।
 अद्यः कर्मावर्णितः सर्ववागीश्वरेश्वरः ॥ १७६ ॥
 ३५४. शिवसत्त्वसत्त्वन्दर्पः—भूत, भविष्य और
 वर्तमान—तीनों कालोंमें कर्मदेवको पराजित करनेवाले,
 ३५५. सर्वसीरक—सर्वसी अस्त्रकी सृष्टि करनेवाले
 भगवान् नारायण, ३५६. मुनीश्वरः—तपस्वी मुनियोंमें
 श्रेष्ठ नर-ब्राह्मणस्वरूप, ३५७. अद्यः—आदिपुरुष
 विष्णु, ३५८. कविः—त्रिकालदर्शी विद्वान्, ३५९
 ह्यवधीवः—ह्यवधीव नामक अवतार धारण करनेवाले

भगवान्, ३६० सर्वज्ञाग्निहोत्ररः— ज्ञान उत्ति
समस्त चाग्निहोत्रके श्री ईश्वर ॥ ३७६ ॥

सर्वविद्यामयो ज्ञानमुखाग्निहोत्ररः ।

अनन्तविद्याप्रभवो मूलविद्याविज्ञानकः ॥ ३७७ ॥

३६१ सर्वविद्यामयः—सम्पूर्ण देवसत्त्व, ३६२

ब्रह्मगुरुः—ब्रह्मात्मको वेदव्य ठपदेश करनेवाले गुरु,

३६३ चाग्नीहोत्ररः—चाग्नीहोत्र अग्निहोत्र सरस्वती

देवीके स्त्री, ३६४ अनन्तविद्याप्रभवः—अनन्त

विद्याओंकी उत्पत्तिके हेतु, ३६५ मूलविद्या-

विद्यासकः—मूल-व्यवस्था हेतुभूत मूल अविद्यास

विनाश करनेवाले ॥ ३७७ ॥

सर्वज्ञानो नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते ।

अनेकनमोऽस्तुते नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते ॥ ३७८ ॥

३६६ सर्वज्ञानः—सर्वज्ञता प्रदान करनेवाले,

३६७ नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते भक्तोंकी

जड़तक नमो करनेवाले, ३६८ नमोऽस्तुते—नमो

नामक दैत्यव्य वध करनेवाले, ३६९ अनेकनमो-

व्योदोऽस्तुते—अनेक नमो नमोके स्त्री, ३७०

शब्दब्रह्मकारणः—शब्दब्रह्म (वेद-वेदाङ्गों) के

एकमात्र परमेश्वर विद्वान् ॥ ३७८ ॥

आदिब्रह्म वेदव्यो वेदव्य सुविज्ञानः ।

ब्रह्मार्थवेदव्यः सर्वविज्ञानव्यवस्था ॥ ३७९ ॥

३७१ आदिब्रह्म—सर्वप्रथम वेदव्य ज्ञान

प्रकाशित करनेवाले, ३७२ वेदव्यो—अपने

निःश्वासके साथ वेदोंको प्रकट करनेवाले, ३७३

वेदव्यो—वेदोंके सार सत्व—उन्के द्वारा प्रतिबिम्बित

होनेवाले सिद्धांतभूत परमेश्वर, ३७४ सुविज्ञानः—

वैदिक ज्ञानके समुद्र, ३७५ ब्रह्मार्थवेदव्यः—

मत्स्यरूप धारण करके ब्रह्मजीके लिये वेदोंको ले

आनेवाले, ३७६ सर्वविज्ञानव्यवस्था—सब व्यवस्था

विज्ञानोंकी व्यवस्था ॥ ३७९ ॥

विद्याराजो ज्ञानमूर्तिविज्ञानमूर्तिरूपः ।

मत्स्यदेवो यद्विज्ञानो जगद्भिर्यजमानः ॥ ३८० ॥

३७७ विद्याराजः—समस्त विद्याओंके राजा,

३७८ ज्ञानमूर्तिः—ज्ञानस्वरूप, ३७९ ज्ञानमूर्तिः—

ज्ञानके समुद्र, ३८० अक्षयव्यो—संशय-विपर्यय

अक्षयके द्वारा कभी स्थिर न होनेवाली बुद्धिसे युक्त,

३८१ मत्स्यदेवः—मत्स्यवत्तरकारी भगवान्, ३८२

यजमानः—मत्स्य-शरीरमें ही मत्स्य स्था धारण

करनेवाले, ३८३ जगद्भिर्यजमानः—संसारकी

बीजभूत अनेकियोंके सहित चैतन्यको अपने सींगमें

बाँधकर धारण करनेवाले मत्स्य-भगवान् ॥ ३८० ॥

लोकव्यवस्थाविज्ञानव्योविज्ञानवेदादिप्रवर्तकः ।

अक्षयव्योविज्ञानव्यवस्थाविज्ञानव्यवस्था ॥ ३८१ ॥

३८४ लीलाव्यवस्थाविज्ञानव्योविज्ञानः—अपने

मत्स्य-शरीरसे लीलापूर्वक सम्पूर्ण समुद्रको आच्छादित

कर लेनेवाले, ३८५ अक्षयव्योविज्ञानव्यवस्थाः—अक्षय,

यजमान अक्षयके प्रवर्तक, ३८६ आदिब्रह्मः—

सर्वप्रथम कच्छपकर्म प्रकट होनेवाले भगवान्, ३८७

अक्षयव्यवस्थाः—अक्षय ब्रह्मव्यवस्था अक्षयभूत,

३८८ सुविज्ञानव्यवस्थाः—समस्त जगत्के भक्तों

लियेके समय समझनेवाले ॥ ३८१ ॥

अक्षयव्यवस्थाः यीशुव्यवस्थाकारणम् ।

अक्षयव्यवस्था धारणाले यीशुको धारणीकर ॥ ३८२ ॥

३८९ अक्षयव्यवस्थाः—अक्षय विलम्ब

देवसमुद्रव्यवस्था अक्षय करनेवाले, ३९० यीशुव्यवस्था-

कारणम्—धीरसागरसे अक्षयके निकलनेमें प्रचलन

करण, ३९१ अक्षयव्यवस्थाः—अक्षय किसी आधारकी

अपेक्षा न रखकर अपने ही आधारपर स्थित रहनेवाले,

३९२ अक्षयव्यवस्थाः—पृथ्वीके आधार, ३९३

यजमानः—यजमान शरीरवाले भगवान्, ३९४

यजमानव्यवस्थाः—अपनी लक्ष्मी पृथ्वीको धारण करने-

वाले ॥ ३८२ ॥

हिरण्यव्यवस्थाः पृथ्वीपतिः ब्रह्मादिव्यवस्थाः ।

सर्वव्यवस्थापतिः समस्तपितृजीवनम् ॥ ३८३ ॥

३९५ हिरण्यव्यवस्थाः—व्यवहाररूपसे ही हिरण्यव्यवस्था

व्यवस्था देखकर वध करनेवाले, ३९६ पृथ्वीपतिः—

उक्त अवस्थामें ही पृथ्वीको पत्नीरूपमें ग्रहण करनेवाले,

अथवा पृथ्वीके पालक, ३९७ ब्रह्मादिव्यवस्थाः—

मित्रोंके लिये ब्रह्म अक्षयकी व्यवस्था करनेवाले, ३९८

समस्तपितृभीतिः—सम्पूर्ण पितरोंके भयकर विचारण करनेवाले, ३९९ **समस्तपितृजीवनम्—**समस्त पितरोंके जीवनव्यापार ॥ १८३ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

रेण्वस्तर्ल्लिनजस्तर्लिः श्लोथितारोषस्तान्नः ■ १८४ ■

४०० **सम्यकजीवकभुक्तः**—इण्ड और चण्ड
(यज्ञ और श्राद्ध) के एकत्र भोजन, ४०१ **सम्य-
कजीवकफलदायकः**—यज्ञ और श्राद्धके एकत्र

फलमृदाता, ४०९ रोषागल्लमैकजलधिः— ३

कूपीमें समुद्रको लीन कर लेनेवाले महायज्ञ, ५०३
 क्षोभिताक्षेयसागरः—वराहकपरो पृथ्वीको कोन करते
 समय समस्त समुद्रको कण्ठ कर डालनेवाले ॥ १८४ ॥

५०४ महावराहः—महन् वराहवपुषी

भगवान्, ४०५ महाप्रार्थनम्; — यज्ञे वि

माले असुरोके विनाशक, ४०६ वासिष्ठाश्रमः — यज्ञ करनेवाले श्रुतिज्ञोके परम अश्रम, ४०७ श्रीकृष्णः — अपने भक्त प्राणरक्षी बात कथन करनेके लिये नृसिंहरूप

धारण करणेवाले भगवान्, ४०८ दिवससिंहः—
अत्यंतिका सिंहवरी आकृति धारण करणेवाले, ४०९
सर्वाणिहायस्यः—सर्व प्रकरणी अतिव्यक्त यत्नां

भीर दःखोका नादा करुनेवाले ॥ १८५ ॥

एकवीरेऽनुत्तरलो धर्ममन्त्रमन्त्रः ।
 ब्रह्मादिदुःसहस्रेतिर्बुद्धानाम्ब्रह्मणिनिष्पन्नः ॥ १८५ ॥
 ४६० एकवीरः—कवितीय वीरः ४६१

४१५ कोटिकलाधिकनस्त्रः—कोटो कोटो
 को अधिक तीव्रण नस्त्रोत्पत्ते, ४१६ जगद्गुणोद्भू-
 मतिविक्रमः—सम्पूर्ण जगत् जिसकी ओर कठिनतासे देख

सके, ऐसी मर्यादक शर्तें धारण करनेवाले

मत्-मन्त्रप्रमथनः—शक्तिनी, शक्तिनी, पुतल आदि मत्-मन्त्रप्रमथने मत् झालनेवाले, ४१८ महाभारत-मन्त्रप्रमथनः—अपने शक्तिपुत्र दिव्य मत्प्रमथनार्थे

अथर्वश्रुति ॥ १८७ ॥
अथर्वश्रुत्यायेकश्रुतिर्वाक्यः समस्तश्रुत्युपलक्षणः ।
तिरस्कृत्यश्रुतिप्रमाणेन चालः संवत्सरीयवर्तिः ॥ १८८ ॥

४६९ अविमयावोचकीवर्द्धयः — कभ

**अनेकाले अविष्कृत पत्राचारसो प्रत्यक्ष, ४२० समस्तासुर-
समरः—**समस्त असुरांचो घास कानेकाले, ४२१
हिरण्यकशिपुकोटी— हिरण्यकशिपु नामक दैत्यको

निर्दीर्घं करयेवाते. ४२२ काव्यः—असुरोक्तं लिये
काव्यरूप. ४२३ संकर्मणीपतिः—संसारकाव्यिणी
पतिः स्वामी ॥ १८८ ॥

संस्था: संस्था:

सर्वविद्यापाठः सर्वसिद्धिः सर्वपूष्कः ॥ १८९ ॥
४१४ कुलपञ्चाङ्गः—कारणमे अपना चाङ्ग
कलमेवाह ४२५ अष्टाशमस्तपस्यपाठः— कारणमे

अथे ह्यु भक्तयोः समस्त धर्मोक्त तत्त्वज्ञानं नृप
कल्पनेच्छते. ५२३ सर्वविद्यासक्तः—सम्पूर्ण विद्याका
मना कल्पनेच्छते. ५२४ सर्वसिद्धिः—सर्व प्रकारको

अनुसंधानः—मन्दितं चरित्तान्त्रि, ५५५

भगवद्भक्तानः—शत्रुके यन्त्र-मन्त्रोंको एकमात्र धर्म माननेवाले, ४१३ ब्रह्मादिभुःसहज्योतिः—विन्दके प्रीतिप्राप्तकी ज्योति ब्रह्मा आदि देवताओंके स्थिते भी

दःसाह ई. ऐसे नसिंह भगवान. ५१५ बजान

भीषणः—प्रलयकालीन अग्निं सप्तम अक्षत
भयङ्कर ॥ १८६ ॥
कोटिपद्मविभक्तो जगत्पद्मविभक्त ।

समाप्तमन्त्रः । सिद्धिप्राप्तियोगः ।

४२९ सम्बलपत्ताकाचर्षी—सब पातक्रेक
नस करेकले ४३० सिमिस्त्राधिकारः—

नाममे हो सिद्धि और मनोस अधिक इक्ति राखनेकाले,
४३१ पैरबोझः—पैरवगणेशके स्वामी, ४३२
हरविधिः—भगवान् नारायण पीडाकर नाश करनेकाले,

५३३. कनकज्योतिरवासः—कनको कालेति

दर्श ॥ १९० ॥

दैत्यगर्भप्राप्तिनाम्ना स्फुटदुष्टहान्यवगर्भितः ।

स्फुटप्राप्तिरित्युक्तावदुष्टरूपमे यद्गहरिः ॥ १९१ ॥

४३४ दैत्यगर्भसाक्षिवाप्त—जिनका नाम

सुनकर ही दैत्यपत्नियोंके गर्भ गिर जाते हैं—ऐसे

भगवान् नृसिंह, ४३५ स्फुटदुष्टहान्यवगर्भितः—

जिनके गर्भनिपर सारा ब्रह्माण्ड पड़ने लगता है, ४३६

स्फुटमात्रासिलज्वाला—स्मरण करनेमात्रसे सम्पूर्ण

जगत्की रक्षा करनेवाले, ४३७ अङ्गुलकवः—

आक्षर्यजनक रूप धारण करनेवाले, ४३८ यद्गहरिः—

महान् सिंहकी आकृति धारण करनेवाले ॥ १९१ ॥

ब्रह्मचर्यशिरःपिण्डी दिक्पालनेर्धार्ङ्गभुक्जः ।

ब्रह्मचार्कशिरोदाया उदारीर्कनूपुरः ॥ १९२ ॥

४३९ ब्रह्मचर्यशिरःपिण्डी—अपने शिरोपभागसे

ब्रह्मचर्यको धारण करनेवाले, ४४० दिक्पालः—समस्त

दिशाओंका पालन करनेवाले, ४४१ अर्धार्ङ्गभुक्जः—

आधे अङ्गमें आप्रवण धारण करनेवाले नृसिंह, ४४२

ब्रह्मचार्कशिरोदाया—मस्तकसे बाहर सुवर्णक मन्त्र

तज धारण करनेवाले, ४४३ उदारीर्कनूपुरः—जिनके

शरीरमें प्रणाम करते समय रुद्रका मन्त्र एक नूपुरकी

प्रति शोभा धारण करता है, ये भगवान् ॥ १९२ ॥

योगिनीप्रसन्नगिरिजाप्रता वीरचक्रजकः ।

वीरचक्रेश्वरोऽयमुग्रो यमगिरिः कालभञ्जनः ॥ १९३ ॥

४४४ योगिनीप्रसन्नगिरिजाप्रता—योगिनीके

चंगुलमें पैसी हुई पर्वतोंकी रक्षा करनेवाले, ४४५

वीरचक्रजकः—वीरगणोंको दौट बतानेवाले, ४४६

वीरचक्रेश्वरः—वीरमण्डलके ईश्वर, ४४७

अयमुग्रः—अत्यन्त भयङ्कर, ४४८ यमगिरिः—

यमराजके नाबू, ४४९ कालभञ्जनः—कालको

आच्छादित करनेवाले ॥ १९३ ॥

क्रोधेश्वरो रुद्रचण्डीपरिवारद्विदुष्टभुक् ।

सर्वाक्षेप्यो मृत्युमृत्युः कालमृत्युनिर्वर्तकः ॥ १९४ ॥

४५० क्रोधेश्वरः—क्रोधपर इश्वर करनेवाले,

४५१ रुद्रचण्डीपरिवारद्विदुष्टभुक्—रुद्र और

चण्डीके पार्षदोंमें रहनेवाले दुष्टोंके भक्षक, ४५२

सर्वाक्षेप्यः—किसीके द्वारा भी विजलित नहीं किये

जा सकनेवाले, ४५३ मृत्युमृत्युः—मौतको भी

मरनेवाले, ४५४ कालमृत्युनिर्वर्तकः—काल और

मृत्युका निवर्तन करनेवाले ॥ १९४ ॥

असाध्यसर्वरोगघ्नः सर्वदुर्घसौम्यकृत् ।

गणेशकरोद्विर्घ्नो दुःसहाराशेकगोब्रह्मा ॥ १९५ ॥

४५५ असाध्यसर्वरोगघ्नः—सम्पूर्ण असाध्य

रोगोंका नाश करनेवाले, ४५६ सर्वदुर्घसौम्यकृत्—

समस्त दुष्ट प्रत्येको क्षान्त करनेवाले, ४५७

गणेशकरोद्विर्घ्नः—करोड़ों गणपतियोंका अभिमान

पूर्ण करनेवाले, ४५८ दुःसहाराशेकगोब्रह्मा—समस्त

दुस्तक अनुओंके कुत्सक नाश करनेवाले ॥ १९५ ॥

देवदानवसुर्दोर्षो जगद्भयभीषकः ।

जगत्सुखीनाता जगद्भयभक्षकः ॥ १९६ ॥

४५९ देवदानवसुर्दोर्षः—देवता और दानवोंके

भी जिनकी ओर देखनेसे कड़िनाई होती है—ऐसे

भगवान् नृसिंह, ४६० जगद्भयभीषकः—संसारके

प्रदत्तात्त अप्रान्तोंके भी भयभीत करनेवाले, ४६१

जगत्सुखीनाता—प्रामुर्ण्य दुर्गतियोंसे उद्धार

करनेवाले, ४६२ जगद्भयभक्षकः—जगत्का

भक्षक करनेवाले कालके भी भक्षक ॥ १९६ ॥

उग्रेशोऽम्बरभञ्जरः कालमूकभक्षकः ।

भयङ्करपुष्पोर्ध्वी नृसिंहो वीरभद्रचित् ॥ १९७ ॥

४६३ उग्रेशः—उग्र शक्तियोंपर शासन

करनेवाले, ४६४ अम्बरभञ्जरः—आकाशरूपी

वित्तमय, ४६५ कालमूकभक्षकः—कालरूपी

कुत्तेका खा जानेवाले, ४६६ अनन्तापुष्पोर्ध्वी—

अपने चक्रदण्डोंको ही अश्वय जापुष्पोंके रूपमें धारण

करनेवाले, ४६७ नृसिंहः—नर तथा सिंह दोनोंकी

अकृति भक्षण करनेवाले, ४६८ वीरभद्रचित्—

वीरभद्रपर विजय पानेवाले ॥ १९७ ॥

योगिनीकनगुहोशः शक्रारिपशुमांसभुक् ।

रुद्रो नासक्यो मेघरूपश्चक्रवाहनः ॥ १९८ ॥

४६९ योगिनीकनगुहोशः—योगिनी-

मण्डलके रहनेके स्वामी, ४७० शक्रारिपशु-

मांसभुक्—इन्द्रके अनुभूत दैत्यरूपी पशुओंका भक्षण

करनेवाले, ४७१ रत्नः—प्रत्यक्षकार्तिके समको कराने-
वाले रुद्र अथवा भयङ्कर अक्षरवाले नृसिंह, ४७२
नारायणः—नार अर्थात् जीवसमुदायके अक्षरः
अथवा नार—जलको निवासस्थान बनाकर रहनेवाले
शेषशायी, ४७३ मेघरूपसङ्कलनः—मेघरूपधारी
शिवको वाहन बनानेवाले ॥ १९८ ॥

मेघरूपसिधवासा सुहस्रसिद्धसङ्कलनः ।

तुलसीवल्लभो वीरे वायाभारासिलेन्द्रः ॥ १९९ ॥

४७४ मेघरूपसिधवासा—मेघरूपधारी शिवके
रक्षण, ४७५ सुहस्रसिद्धसङ्कलनः—सहस्रों दुष्ट-
शक्तियोंका विनाश करनेवाले, ४७६ तुलसी-
वल्लभः—तुलसीके प्रेमी, ४७७ वीरः—शूरवीर,
४७८ वायाभारासिलेन्द्रः—सूक्ष्म अक्षरजालके
सम्पूर्ण अधीष्ट सिद्ध करनेवाले ॥ १९९ ॥

महाशिवः शिवायको धैरवैकाग्रप्रलभुः ।

हिरण्यलोचनः शक्रदिग्बभौहकल्पः ॥ २०० ॥

४७९ महाशिवः—सम मङ्गलमय, ४८०
शिवायको—कल्पितमय वाहनपर आरुढ़ होनेवाले,
अथवा ध्यानस्थ भगवान् शिवके हृदयकमलपर असीन
होनेवाले, ४८१ धैरवैकाग्रप्रलभुः—रुद्ररूपसे
ज्ञाथमें एक भवान्क कपाल धारण करनेवाले, ४८२
हिरण्यलोचनः—श्रीगुरुके समुदायके स्वामी, ४८३
शक्रदिग्बभौहकल्पः—इन्द्रको दिव्य हथ मोहक
रूप देनेवाले ॥ २०० ॥

गौरीसौभाग्यो मायाविधिर्याभयः ।

ब्रह्मतेजोमयो ब्रह्मभीमश्च त्रयीमयः ॥ २०१ ॥

४८४ गौरीसौभाग्यः—पराशरी परकीको
सौभाग्य प्रदान करनेवाले, ४८५ भावनिधिः—
मायाके भंडार, ४८६ मायाभयः—मायाजनिता
भयका नाश करनेवाले, ४८७ ब्रह्मतेजोमयः—ब्रह्म-
तेजसे सम्पन्न भगवान् जगत्, ४८८ ब्रह्मभीमः—
ब्राह्मणोंका श्रीसे परिपूर्ण विग्रहवाले, ४८९
त्रयीमयः—ऋक्, यजुः और सव्य—इन तीन वेदोंका
प्रतिपादित स्वरूपवाले ॥ २०१ ॥

सुहृद्वाण्यो बलिर्ध्वंसी वामनोऽदितिदुःखा ।

उपेन्द्रो नृपतिर्लिङ्गः कश्यपायकमन्दनः ॥ २०२ ॥

४९० सुहृद्वाण्यः—ब्राह्मण, वेद, तप और
ज्ञानसे भस्मभूति रक्ष करनेवाले, ४९१ बलिर्ध्वंसी—
राजा बलिसे स्वर्गसे हटानेवाले, ४९२ वामनः—
वामनरूपधारी भगवान्, ४९३ अदितिदुःखा—
देवताका अदितिके दुःख दूर करनेवाले, ४९४ उपेन्द्रः—
इन्द्रके छोटे भाई, द्वितीय इन्द्र, ४९५ नृपतिः—राजा, जो
“नराणां च नराधिपः” के अनुसार भगवान्की दिव्य
विभूति है, ४९६ लिङ्गः—बाह्य आदित्योंमेंसे एक,
४९७ कश्यपायकमन्दनः—कश्यपजीके कुलकी
शेष बढानेवाले ॥ २०२ ॥

कालम्बारायः सखीवधिरासोऽमृतः ।

उपकम्यतीर्षपाह्निपदस्थविजितयः ॥ २०३ ॥

४९८ कालम्बारायः—राजा बलिसे [अगले
मन्वसत्तमे इन्द्र बनाकर] स्वर्गका राज्य प्रदान करनेवाले,
करनेवाले, ४९९ सखीवधिरासः—सम्पूर्ण
देवताओं तथा ब्राह्मणोंके अन्न देनेवाले, ५००
अमृतः—अपनी पाँहवासे कभी च्युत न होनेवाले,
५०१ उपकम्यः—बलिसे यज्ञमें किएरूप होकर लम्बे
इससे श्रित्येकीको नष्ट करनेवाले, ५०२ तीर्षपाहः—
गङ्गाजीको प्रकट करनेके कारण तीर्थरूप धरणीवाले,
५०३ विजितयः—तीन स्थानोंपर पैर रखनेवाले,
५०४ विजितयः—तीन बड़े-बड़े डगधाले ॥ २०३ ॥

ज्योत्स्नादः स्वपदाभ्यः पवित्रितजगत्सवः ।

ब्रह्मेश्वरभित्तः सङ्घीर्षाद्युपधादिधावनः ॥ २०४ ॥

५०५ ज्योत्स्नादः—सम्पूर्ण अक्षराको चरणोंसे
नष्ट करनेवाले, ५०६ स्वपदाभ्यः पवित्रितजगत्सवः—
अपने चरणोंके जल (पङ्कजों) से तीनों लोकोंको पवित्र
करनेवाले, ५०७ ब्रह्मेश्वरभित्तः सङ्घीर्षाद्युपधादिधावनः—ब्रह्मा
और शङ्कर आदि देवताओंके द्वारा बन्दनीय चरणोंवाले,
५०८ सङ्घीर्षा—श्रीव्रतापूर्वक धर्मका पालन
करनेवाले, ५०९ जङ्घिधावनः—सर्वको भाँति तेज
छेड़नेवाले ॥ २०४ ॥

अविन्वाद्भुतविस्तारो विङ्गुक्षो महाबलः ।

यक्षुर्ध्वजगृह्णन् भृगुपत्नीसिरोहरः ॥ २०५ ॥

५१० अविन्वाद्भुतविस्तारः—किसी तरह
चिन्तनमें न आनेवाले अद्भुत विस्तारसे युक्त, ५११

विश्वपुष्पः—संसार-पुष्परूप, ५१२ **सहस्रबलः**—
महान् बलस्य युक्त, ५१३ **राहुमुख्यपराङ्मुखिन्**—
राहुके मस्तक और ध्वजस्य कटकर अलग करनेवाले,
५१४ **भृगुपुत्रीशिरोरुहः**—भृगुपुत्रीके मस्तकका
अपहरण करनेवाले ॥ २०५ ॥

पापात्रस्तः सहायुष्ये देवतासिद्धिवाञ्छकः ।
पूरितासिद्धयेवाले **विश्वार्थीकस्तारकृन्** ॥ २०६ ॥

५१५ **पापात्रस्तः**—प्राप्ते करनेवाले, ५१६
सहायुष्यः—निरन्तर पुण्यस्य प्रयत्न, ५१७ **दैवज्ञ-**
शान्तिस्थलपञ्चकः—धर्मविरोधी दैत्यैकी अराजक
सदा सन्धन करनेवाले, ५१८ **पूरितासिद्धयेवाले**—
सम्पूर्ण देवताओंकी अर्घ्या पूर्ण करनेवाले, ५१९
विश्वार्थीकास्तारकृन्—एकत्रय विश्वार्थ करनेवाला
करनेके लिये अन्तर देनेवाले ॥ २०६ ॥
स्वभाषानिवापुत्राया भक्तचिन्तामणिः सदा ।

वन्दः **कार्तवीर्यविराजराज्यप्रदोऽम्बः** ॥ २०७ ॥

५२० **स्वभाषानिवापुत्राया**—अपनी कथासे
निरन्तर अपने स्वकथके शिष्यसे रक्षनेवाले, ५२१ **सदा**
भक्तचिन्तामणिः—सदा भक्तस्य मनोरथ पूर्ण करनेके
लिये चिन्तामणिके समान, ५२२ **वन्दः**—मन्त्रोंके वर
प्रदान करनेवाले, ५२३ **कार्तवीर्यविराजराज्यप्रदः**—
कृतवीर्य-पुत्र अर्जुन आदि राजाओंके राज्य देनेवाले,
५२४ **अम्बः**—स्वभाषतः पापसे रहित ॥ २०७ ॥

विश्वश्लाघ्योऽभिषाचारो वसुधैव कुलीभरः ।
पराशक्तिभद्राविलङ्घी **योगानन्दसङ्केतः** ॥ २०८ ॥

५२५ **विश्वश्लाघ्यः**—समस्त संसारके लिये
प्रशंसनीय, ५२६ **अभिषाचारः**—अपेक्षित
आचरवाले, ५२७ **वसुधैव**—अधिकुमार दत्त, जो
भगवान्‌के अवतार हैं, ५२८ **कुलीभरः**—मुनियोंके
स्वामी, ५२९ **पराशक्तिभद्राविलङ्घः**—सदा
पराशक्तिसे युक्त, ५३० **योगानन्दसङ्केतः**—निरन्तर
योगजनित आनन्दमें विश्वेश रहनेवाले ॥ २०८ ॥

समलोन्नारितेजोहृत्परम्पकृतमख्यः ।
अनसूयागर्भजं **धोग्मेक्षसुखस्य** ॥ २०९ ॥

५३१ **समलोन्नारितेजोहृत्**—उन्नेसे शक्त

रक्षनेवाले सम्पूर्ण दैत्यैका तेज हर लेनेवाले, ५३२
परमापुत्रमख्यः—परम अमृतमय कमलस्य रस पान
करनेवाले, ५३३ **अनसूयागर्भजम्**—अश्विनी
अनसूयाकीके गर्भिक रस, ५३४ **धोग्मेक्षसुखस्य**—
भोग और मोक्षस्य सुख प्रदान करनेवाले ॥ २०९ ॥

अमर्त्यकिङ्कमप्रदितो रेणुकाक्षुतसक्तिपुङ्गवः ।
मातुह्यवादिनिर्लेपः **सन्धविशिष्टराज्यः** ॥ २१० ॥

५३५ **अमर्त्यकिङ्कमप्रदितः**—मुनिवर जमर्दस्य
संज्ञके सुषिक सम्पन्न प्रकाशित करनेवाले परमात्मजी,
५३६ **रेणुकाक्षुतसक्तिपुङ्गवः**—मृदा रेणुकाकी अक्षुत
इति कारण करनेवाले, ५३७ **मातुह्यवादिनिर्लेपः**—
मत्तुह्यस्य अदि टोकोसे निर्लिप्त रहनेवाले परमात्मजी,
५३८ **सन्धविशिष्टः**—सर्वविशेषजीकी जीतनेवाले, ५३९
विश्वराज्यः—आज्ञाकी राज्य देनेवाले ॥ २१० ॥
सर्वज्ञानमन्त्रकृतीस्वर्ग्य कार्तवीर्यविन् ।

सदाहीनकालिता **शिवावर्धकधराः** ॥ २११ ॥

५४० **सर्वज्ञानमन्त्रकृन्**—समस्त शक्तियोंका
अन्त करनेवाले, ५४१ **वीरहर्षजः**—बड़े-बड़े वीरका
दर्प दहन करनेवाले, ५४२ **कार्तवीर्यविन्**—कृतवीर्य-
पुत्र अर्जुनको परत करनेवाले, ५४३ **सदाहीनकाली-**
हता—आज्ञाकीके सारी हीपरी धुत पृथ्वीका दान
करनेवाले, ५४४ **शिवावर्धकधराः**—शिवकी पूजा
करनेवालेको यज्ञ देनेवाले ॥ २११ ॥

धीमः **परशुरामश्च शिवाधार्पकविश्वधुः** ।
विश्वशक्तिज्ञानधरो श्रीभाषार्थोऽभिदैवतः ॥ २१२ ॥

५४५ **धीमः**—मयङ्कुर पराक्रम करनेवाले,
५४६ **परशुरामः**—परशुरामरूपधारी भगवान्, ५४७
शिवाधार्पकविश्वधुः—भगवान् शङ्करको गुरु बनाकर
विद्या सीखनेवाले संसारमें एकमात्र पुरुष, ५४८
विश्वशक्तिज्ञानधरोऽम्बः—भगवान् शङ्करसे सम्पूर्ण
ज्ञानय कोष प्राप्त करनेवाले, ५४९ **श्रीभाषार्थः**—
पापकोके पितामह भीष्मजीके आचार्य, ५५०
अभिदैवतः—अभिदैवतके उपासक ॥ २१२ ॥
श्रीभाषार्थगुरुर्विश्वधुर्धनधन्वा कृत्तान्तविन् ।
अश्विनीकामेमुर्तिर्ब्रह्मर्ष्यैकदक्षिणः ॥ २१३ ॥

५५१ श्रेण्याचार्यगुरुः—आचार्य श्रेणके गुरु,
५५२ विष्णुत्रयम्भा—विष्णुत्रयम्बा धनुष धारण
करनेवाले, ५५३ कुन्दास्तम्भः—कस्तुरी के पी परास
करनेवाले, ५५४ अद्वितीयतपोधूर्तिः—अद्वितीय
तपश्चाके धूर्तिमान् स्वरूप, ५५५ महाचर्यैकदक्षिणः—
महाचर्यपालनमें एकमुख दक्ष ॥ २१३ ॥

मनुष्येभ्यः स्तां सेतुर्वर्षीयान् कृण्व्यो विराट् ।
आदिराजः क्षितिपितः सर्वस्वैक्येऽहम् ॥ २५ ॥

५५६ मनुजोष्ठः—मनुजोष्ठे श्रेष्ठ राज्ञ पुत्र, ५५७
 सतां सैतुः—सैतुके सधाम सत्सुकौपीय मर्वाजके राज्ञः
 अथवा सत्सुकौपीय सिन्धवे सैतुकच, ५५८ पक्षीयान्—
 बहोसे पी बडे महापुत्र, ५५९ सुवचः—
 कर्मनाओली बर्षा करनेवाले श्रेष्ठ राज्ञ, ५६० विराट्—
 तेजस्वी राज्ञ, ५६१ आदिराजः—मनुजोष्ठे सत्सु
 प्रथम राज्ञके पहले विभूषित, ५६२ विनिर्गमिणः—
 पृथ्वीको अधोरी कन्याके रूपमें स्वीकार करनेवाले,
 ५६३ सर्वराज्यशोहकृत्—गोकुपयस्वी पृथ्वीसे
 समस्त राज्योंके एकमात्र दहनेवाले ॥ २१४ ॥

सुसुम्न्यायेकदशो गीः श्रीग्रीर्णिरुक्मन्तः ।
मगद्वर्णितप्रमदमर्णितोऽध्यात्मधुक् ॥ २१५ ॥

५६४ पुष्यः—अपने यशसे प्रख्यात पुष्य नक्षत्र
राजा, ५६५ ज्येष्ठादेवदत्तः—उपनिष, फलन और
संहारमें एकज्यात कुशल, ५६६ मीःमीमीसित्तिलक-
वृत्तः—वाणी, लक्ष्मी और कीर्तिके द्वारा स्वयं वरन
किये हुए, ५६७ जगद्वृत्तिप्रदः—संसारमें नीतिवत्
प्रदान करनेवाले, ५६८ जगद्वृत्तिभेदः—सत्यवर्त
राजाकोमें श्रेष्ठ, ५६९ जगद्वृत्तिभेदः—उत्तरीय
शस्त्रधारी वीर ॥ २१५ ॥

सन्कादिमुनिः ॥ २१५ ॥
वर्णमयादिधर्माणां कर्ता कृता अर्वाकः ॥ २१६ ॥

५७० सनकश्रद्धिभुनिजस्यभगवत्श्रद्धि-
वर्धनः—सनकश्रद्धि भुनियोसे प्राप्त होने योग्य
भगवत्शक्तिको विस्तार करनेवाले, ५७१ वर्णाश्रमश्रद्धि-
धर्माणां वर्ता—वर्ण और आश्रम श्रद्धिके धर्मे
बनानेवाले, ५७२ वक्ता—वर्ण और आश्रम श्रद्धिके

અર્થેથી ઉપદેશ કરનેવાલે, ૫૭૩ પ્રવાર્તક:—ઠત
અર્થેથી પ્રવાર કરનેવાલે ॥ ૨૧૬ ॥

सूर्यवेङ्कटज्यो राम्यो राधवः सत्सुगुणार्णवः ।
 कालकुलज्यो श्रीरामाय्यो रामधर्मसुरन्धरः ॥ २१७ ॥

५७४ सूर्यवंशाख्यजः—सूर्यवंशस्त्री कर्त्ति-
परात्मक फलदात्रेवाले श्रीरघुनाथजी, ५७५ रामः—

पोलैत्रिकोंके समझ करनेके लिये निस्थानन्दस्वरूप
 परम्परा, मर्यादापुस्तकोत्तम धामवान् श्रीधामधन्वजी, ५७१
 राज्याः—रघुकुलस्ये जय्य प्रथम करनेवाले, ५७७
 संदग्गुणार्जवः—उत्तम गुणोंके सागर, ५७८
 कान्तकुलः—कान्तस्व-पदवी धारण करनेवाले राजा
 पुराणवर्षी कुल-परम्परासे अवतीर्ण, ५७९ खीर-
 राजार्थः—खीर राज्याभ्यासे श्रेष्ठ, ५८० राजधर्म-
 धर्मधारः—राजधर्मका धार जहज करनेवाले ॥ २१७ ॥

विषयसूचिकाः सर्वभारतीय सुभिक्षमुद्र ।
 कपरी राजभर्षी चर्चाध्वजे भद्राविधिः ॥ १९८ ॥

५८१ विदग्धस्वाभावः—सदा अपने स्वरूपमें विक्षत रहनेवाले महात्माओंके आश्रय, ५८२ सर्वोपाश्रयः—समस्त कल्याणोंकी प्रति करानेवाले, ५८३ सुखैकानुक्त—एकमात्र सुखकी ओर ही दृष्टि रखनेवाले, ५८४ वररत्नम्—पनुष्योमें श्रेष्ठ, ५८५ राजगर्भः—अपनी मस्तकके गर्भीक रत्न अथवा अपने भीतर राजमय गुणोंको धारण करनेवाले, ५८६ अर्थाध्यक्षः—धर्मके साक्षी, ५८७ महानिधिः—अविश्रुत धूमन्धलके सभाद् होनेके कारण बहुत बड़े कोषवाले ॥ २१८ ॥

सर्वलोकात्म्यः सर्वसत्तात्माऽऽमर्त्यवीर्यवान् ।
अमर्त्यलो लोकाधिपः सर्वराजात्म्यो नृपः ॥ २१९ ॥

५८८ सर्वज्ञेयत्वार्थः—सबसे ज्ञेय आश्रय,
५८९ सर्वज्ञानाभावात्परिपूर्णान्—समस्त अज्ञ-

सर्जके समुद्रमयी शक्ति रखनेवाले, ५९०
जगदीशः—सम्पूर्ण जगत्के स्वामी, ५९१
दशरथः—अयोध्याके चक्रवर्ती नरेश महाराज
दशरथके प्राजापिक प्रियकाय पुत्र, ५९२ सर्वरत्नभूषो
नृपः—सम्पूर्ण राजके उत्तमप्रभु राजा ॥ २३९ ॥

समस्तधर्मसुः सर्वधर्मप्रज्ञाविस्तरादिभिः ।
 अतीन्द्रो ज्ञानविज्ञानपारंगताः क्षम्यन्धुभिः ॥ २२० ॥
 ५९३ समस्तधर्मसुः—समस्त धर्मोंको उत्पन्न करनेवाले, ५९४ सर्वधर्मप्रज्ञा—सम्पूर्ण धर्मोंपर दृष्टि रखनेवाले, ५९५ अविस्तरादिभिः—सबकी पीड़ा दूर करनेवाले अथवा समस्त पीड़ाओंके नाशक, ५९६ अतीन्द्रः—इन्द्रसे भी बड़कर ऐश्वर्यशाली, ५९७ ज्ञानविज्ञानपारंगता—ज्ञान और विज्ञानके परंगत, ५९८ क्षम्यन्धुभिः—क्षमके सागर ॥ २२० ॥
 सर्वप्रभुः शिष्टेष्टो हर्षलोकाध्यात्मकुलः ।
 विद्याज्ञानसत्साम्राज्यः सन्धोदयविर्भवः ॥ २२१ ॥
 ५९९ सर्वप्रभुः—सबसे श्रेष्ठ, ६०० शिष्टेष्टः—शिष्ट पुत्रोंके इष्टेष्ट, ६०१ हर्ष-लोकाध्यात्मकुलः—हर्ष और लोक आदिसे विचलित न होनेवाले, ६०२ विद्याज्ञानसत्साम्राज्यः—जिनकी आज्ञासे समस्त भूमण्डलव्यवस्थासम्पन्न स्थापित करनेवाले, ६०३ सन्धोदयविर्भवः—सन्धुओंके उदयसे प्रवर्धित न होनेवाले ॥ २२१ ॥
 गुहादेशाधीश्वर्यः शिखरवर्मादिनामः ।
 विष्णुसहस्रनामसिद्धिर्जगदीशो जनेश्वरः ॥ २२२ ॥
 ६०४ गुहादेशाधीश्वर्यः—कन्यासके समय पर्वतकी कन्दराओंको ऐश्वर्य समर्पित करनेवाले—अपने निवाससे गुफाओंको भी ऐश्वर्य-सम्पन्न करनेवाले, ६०५ शिखरवर्मादिनामः—शङ्खरजीकी जटाओंसे होड़ लगानेवाली जटाई धारण करनेवाले, ६०६ विष्णुसहस्रनामसिद्धिः—विष्णुसहस्रनाम-स्मरण करके उसे रत्नमय पर्वत (मेरुगिरी) की चोटी प्राप्त करनेवाले, ६०७ जगदीश्वर्यः—सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर, ६०८ जनेश्वरः—जनमें विघटनेवाले ॥ २२२ ॥
 यथेष्टाद्योघसर्वाङ्गः देवेन्द्रतनयादिभिः ।
 ब्रह्मेन्द्रादिनौमीयके मारीचको विराज्ज ॥ २२३ ॥
 ६०९ यथेष्टाद्योघसर्वाङ्गः—जिनके सभी अङ्ग इष्टानुसार धरनेवाले एवं अचूक हैं, ६१० देवेन्द्र-तनयादिभिः—देवरज्यके पुत्र जन्तुओंके और फोड़नेवाले, ६११ ब्रह्मेन्द्रादिनौमीयकः—जिनके

चरणोंके हुए तीक्ष्णके बाणको ब्रह्मा आदि देवताओंने भी मस्तक झुकवा था, ऐसे प्रभावशाली भगवान् श्रीराम, ६१२ धारिज्जः—मायामय भृङ्गका रूप धारण करनेवाले मारीच नामक राक्षसके नाशक, ६१३ विराज्जः—विराजित वस्त्र करनेवाले ॥ २२३ ॥
 ब्रह्मासामुद्राद्वेद्यदण्डकारण्यपावनः ।
 चतुर्दशमहोज्ज्वललोकाध्यात्मकुलः ॥ २२४ ॥
 ६१४ ब्रह्मासामुद्राद्वेद्यदण्डकारण्यपावनः—पावन (पुनरावृत्ति) के शापसे नष्ट हुए दण्डकारण्यको अपने निवाससे पुनः प्राप्त बनानेवाले ६१५ चतुर्दशमहोज्ज्वललोकाध्यात्मकुलः—चौदह हजार भयंकर राक्षसोंको धारणकी शक्तिसे युक्त एकमात्र नाम धारण करनेवाले ॥ २२४ ॥
 सार्वभौमसिंहोदन्ता दूषणान्ते जगदीश्वरः ।
 जटापुत्रोऽभिगतिस्तोऽमृतसर्वसम्पन्नपादः ॥ २२५ ॥
 ६१६ सार्वभौमः—सब नामक राक्षसके शत्रु, ६१७ सिंहोदन्ता—सिंहोदक वध करनेवाले, ६१८ दूषणान्ते—दूषण नामक राक्षसके प्राण लेनेवाले, ६१९ जगदीश्वरः—मत्तल्लोग जिनसे अभ्युदय एवं निःश्रेयसरूप परम पुण्यार्थकी प्राप्ति करते हैं, ६२० जटापुत्रोऽभिगतिस्तोः—जटापुत्र राक्षस-संस्कार करके उन्हें उतम गति प्रदान करनेवाले, ६२१ अमृतसर्वसम्पन्नपादः—जिनका नाम महर्षि अगस्त्यका सर्वस्य एवं मन्त्रोंका राजा है ॥ २२५ ॥
 लीलाधनुर्ज्योत्स्नापासदुन्दुभ्यश्चिह्नजलः ।
 सप्तसागरव्यवसृष्टिध्वस्तगताल्लयनवः ॥ २२६ ॥
 ६२२ लीलाधनुर्ज्योत्स्नापासदुन्दुभ्यश्चिह्न-जलः—खेल-खेलमें ही दुन्दुभि नामक दानवकी हथियारोंके मग्न पर्वतको धनुस्की नोकसे उठाकर दूर फेंक देनेवाले, ६२३ सप्तसागरव्यवसृष्टिध्वस्त-गताल्लयनवः—सात सागरोंको वेधसे अकृष्ट लेकर अपने हुए फलालयासी दानवका विनाश करनेवाले ॥ २२६ ॥
 सुवीरवन्द्योऽग्निवन्तरीश्वरध्वजः ।
 हनुमत्पुत्रोऽजः सत्यसत्केयिदेहधुम् ॥ २२७ ॥

६२४ सुग्रीवरान्यदः—सुग्रीवको राज्य देनेवाले,
 ६२५ अहीनघनसैवाधवप्रदः—उदार चित्तसे
 अभय-दान देनेवाले, ६२६ हनुमद्भुवस्त्वैतः—
 हनुमान्जी तथा भगवान् शङ्करके प्रधान अग्रध्वरेव,
 ६२७ समस्तकपिलेष्टभुज—सम्पूर्ण कानोंके शरीरेका
 पोषण करनेवाले ॥ २२७ ॥

सनागदैत्यबाणिकव्याकुलीकृतसागरः ।

सत्येष्टककोटिबाणीकसुष्मनिर्दग्धसागरः ॥ २२८ ॥

६२८ सनागदैत्यबाणिकव्याकुलीकृत-
 सागरः—एक ही बाणसे ऋग और दैत्यसहित
 समुद्रको शुष्म कर देनेवाले, ६२९ सत्येष्टककोटि-
 बाणीकसुष्मनिर्दग्धसागरः—एक ही बाणसे करोड़ों
 म्लेच्छोंसहित समुद्रको सुष्म देने और जल
 डालनेवाले ॥ २२८ ॥

समुद्रानुतपूषैकव्यङ्ग्येऽनुतपूषैर्मिथि ।

असाध्यसाधको लङ्कृतसमूहोत्साकक्षिणः ॥ २२९ ॥

६३० समुद्रानुतपूषैकव्यङ्ग्येऽनुतपूषैर्मिथि—समुद्रमें
 पहल-पहल एक अद्भुत पुल बध्नेवाले, ६३१
 'पशौमिथिः—सुघराके भंडन, ६३२ असाध्य-
 साधकः—असम्भवको भी सम्भव कर दिखानेवाले,
 ६३३ लङ्कृतसमूहोत्साकक्षिणः—लङ्काको जड़से
 नष्ट कर डालनेमें दक्ष ॥ २२९ ॥

वरद्विभगच्छरूपपीलत्पकुलकुम्भकः ।

रावणिणः—ग्रहस्तचिन्तकुम्भकर्त्रीभिदुवज ॥ २३० ॥

६३४ वरद्विभगच्छरूपपीलत्पकुलकुम्भकः—
 वर पाकर चर्महड्डे भरे हुए तथा संसारके शिखे
 कण्टकरूप रावणके कुलका टक्केट करनेवाले, ६३५
 रावणिणः—लक्ष्मणरूपसे रावणके पुत्र भेकनटका
 बध करनेवाले, ६३६ ग्रहस्तचिन्त—ग्रहस्तक मस्तक
 काटनेवाले, ६३७ कुम्भकर्त्रीभिः—कुम्भकर्त्रीको

विदोष करनेवाले, ६३८ उज्ज्वल—भयङ्कर राक्षसोंका
 वध करनेवाले ॥ २३० ॥

तत्तर्जकशिरश्छेत्ता निःसङ्गेर्नैकरान्यदः ।

सर्गासर्गतत्वचिच्छेदी देवेन्द्रानिन्द्राहरः ॥ २३१ ॥

६३९ तत्तर्जकशिरश्छेत्ता—रावणके शिर
 काटनेवाले एकमात्र चोर, ६४० निःसङ्गेर्नैक-
 रान्यदः—निःशङ्क होकर इन्द्रको एकमात्र राज्य
 देनेवाले, ६४१ सर्गासर्गतत्वचिच्छेदी—सर्गकी
 अस्वर्गतको भिदा डालनेवाले,* ६४२ देवेन्द्रा-
 निन्द्राहरः—देवराज इन्द्रकी अनिन्दता दूर
 करनेवाले† ॥ २३१ ॥

रक्षोदेवत्वङ्मूर्धाधर्मत्वजः पुण्ड्रकः ।

वशिष्ठाच्छलास्वर्गिर्दत्तारण्यविभीषणः ॥ २३२ ॥

६४३ रक्षोदेवत्वङ्मूर्धाधर्मत्वजः—राक्षसत्व जो देवताओंको
 हटाकर स्वयं देवता बन बैठे थे, उनके उस देवत्वको हर
 लेनेवाले, ६४४ धर्मधर्मत्वजः—धर्मकी अधर्मताका
 नाश करनेवाले, (राक्षसोंके कारण धर्म भी अधर्मरूपमें
 परिणत हो रहा था, भगवान् रामने उन्हें मात्राकर धर्मको
 पुनः अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित किया), ६४५ पुण्ड्रकः—
 बहुत लोचोंके द्वारा स्तुत होनेवाले, ६४६ वशिष्ठाच्छला-
 स्वाहीः—नत भस्तक होनेवाले ही रावणको राम
 खानेवाले, ६४७ दत्तारण्यविभीषणः—विभीषणको
 राज्य प्रदान करनेवाले ॥ २३२ ॥

सुधावृष्टिभृताशेषस्वरीण्योजीवनैककृत् ।

देवताभ्युपगम्यैकधाता सर्वावरार्चितः ॥ २३३ ॥

६४८ सुधावृष्टिभृताशेषस्वरीण्योजीवनैक-
 कृत्—सुधाकी वर्षा कराकर अपने समस्त मरे हुए
 सैनिकोंको जीवन प्रदान करनेवाले, ६४९ देवताभ्युपग-
 नाभैकधाता—देवता और ब्राह्मणके नामोंके एकमात्र
 रत्नाक, ये यदि न होते तो देवताओं एवं ब्राह्मणोंका

* राक्षसोंने 'सर्ग'का वैषम्य लुप्तकर उसे 'असर्ग' बध्म दिया था, भगवान् रामने रावणको बध्मकर पुनः उसे अपनी प्रतिष्ठाके
 अनुरूप स्वर्ग, सर्गकी अस्वर्गत दूर कर दी ।

† रावणने इन्द्रको इन्द्रपदसे हटा दिया था, वे 'अनिन्द्र' (इन्द्रपदसे च्युत) हो गये थे; औररामने उनकी अनिन्द्रता दूर की—उन्हें
 पुनः इन्द्रके सिंहासनपर बिठाया ।

नाम-निशान मिट जाता, ६५० सर्वाभारविधितः—
सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित ॥ २३३ ॥

ब्रह्मसूर्येन्द्रादिवन्द्यार्पितसतीशिवः ।

अथोभ्यास्तिस्तराज्याभ्यः सर्वभूषणमोहरः ॥ २३४ ॥

६५१ ब्रह्मसूर्येन्द्रादिवन्द्यार्पितसतीशिवः—

ब्रह्मा, सूर्य, इन्द्र तथा रुद्र आदि देवताओंके सम्मुख-
द्राव शुद्ध प्रमाणित करने समर्पित की हुई सती

सीताके श्रियत्व, ६५२ अथोभ्यास्तिस्तराज्याभ्यः—

अयोध्यापुरीके सम्पूर्ण राजाओंमें अग्रगण्य, ६५३

सर्वभूषणमोहरः—अपने सौन्दर्य-माधुर्यके कारण

सम्पूर्ण प्राणियोंका मन हलनेवाले ॥ २३४ ॥

स्वाम्यतुल्यकृपादय्यो हीनोत्कर्षकसतिशयः ।

शुपक्ष्यादिन्यायदर्शी हीनार्थाधिकसाधकः ॥ २३५ ॥

६५४ स्वाम्यतुल्यकृपादय्यः—प्रभुत्वके

अनुरूप ही कृपा करने और दण्ड देनेवाले, ६५५

हीनोत्कर्षकसतिशयः—ऊँच-नीच—सबके सब

प्रेमी, ६५६ शुपक्ष्यादिन्यायदर्शी—कुले और पक्षी

आदिके प्रति भी न्याय प्रदर्शित करनेवाले, ६५७

हीनार्थाधिकसाधकः—असहाय पुरुषोंके कर्पण

अधिक सिद्धि करनेवाले ॥ २३५ ॥

वयव्याकानुमितकृतास्त्रोर्गस्तुल्यकृत् ।

पावित्र्याधिक्यमुक्तात्मा त्रियात्मकः स्वरागिन् ॥ २३६ ॥

६५८ वयव्यासानुमितकृतास्त्रकः—अनुमित

कर्म करनेवाले लोगोंका वधके बहाने उद्ग्रह करनेवाले,

६५९ अस्त्रितुल्यकृत्—सबके साथ उसकी

योग्यताके अनुरूप धरौण करनेवाले, ६६०

पावित्र्याधिक्यमुक्तात्मा—अधिक पवित्रताके कारण

नित्यमुक्त स्वभाववाले, ६६१ त्रियात्मकः—त्रिय पक्षी

सीतासे कुछ कालके लिये विमुक्त, ६६२

स्वरागिन्—कामदेवके शत्रु भगवान् शिवकी भी

जीतनेवाले ॥ २३६ ॥

साक्षात्कुशलवच्छात्राप्रमित्रो ह्यपराजितः ।

कोसलेन्द्रो वीरबाहुः सत्यार्थवत्तसोदरः ॥ २३७ ॥

६६३ साक्षात्कुशलवच्छात्राप्रमित्रः—कुल

और लम्बके रूपमें स्वयं अपने-आपसे युद्धमें हार

जानेवाले, ६६४ अपराजितः—काश्चन्ये कभी

किस्सेके द्वारा भी परास्त न होनेवाले, ६६५

कोसलेन्द्रः—कोसल देशके ऐश्वर्यशाली सम्राट्, ६६६

वीरबाहुः—अल्लिनाम्पिनो मुजाओंसे युक्त, ६६७

सत्यार्थवत्तसोदरः—सत्यकी रक्षाके लिये अपने भाई

लक्ष्मणका साथ करनेवाले ॥ २३७ ॥

सरसंबाननिर्भूतभरणीचण्डालो जयः ।

ब्रह्मर्षिद्वयमस्तंविषयसनाधीवृत्तदैवतः ॥ २३८ ॥

६६८ सरसंबाननिर्भूतभरणीचण्डालः—

कर्मोंके संधानसे सम्पन्न भूमण्डलमें कींचा देनेवाले,

६६९ जयः—विजयश्रील, ६७० ब्रह्मर्षि-

आमर्षीविषयसनाधीवृत्तदैवतः—ब्रह्म आदिपरी

कर्मणांके अनुसार सदापसे दर्शन देकर सम्पन्न

देवताओंसे सन्ध करनेवाले ॥ २३८ ॥

ब्रह्मर्षेकसप्तचाण्डालासेवप्राप्तिसार्धकः ।

स्वर्षितन्यैमद्यादिद्विराज्येयमन्यैककृत् ॥ २३९ ॥

६७१ ब्रह्मर्षेकसप्तचाण्डालासा-

दैवप्राप्तिसार्धकः—चाण्डाल आदि राक्षस

प्रतिपक्षके ब्रह्मर्षेकमें पहुँचाकर कृतार्थ करनेवाले,

६७२ स्वर्षितन्यैमद्यादिः—गढ़े और कुले

आदिके भी स्वर्गलोकमें लं जानेवाले, ६७३

द्विराज्येयमन्यैककृत्—द्विराज्यलोक अयोध्याकी

प्रक्रमण रक्षा करनेवाले ॥ २३९ ॥

राज्ये द्वितीयसौमित्रिर्लक्ष्मणः प्रहोण्वित् ।

विष्णुभक्तः सराव्याहृषिपादुकराज्यविर्षितः ॥ २४० ॥

६७४ राजः—सुनिबोध मन रमानेवाले भगवान्

श्रीराम, ६७५ द्वितीयसौमित्रिः—सुमित्राकुमार

लक्ष्मणको साथ रखनेवाले, ६७६ लक्ष्मणः—शुभ

लक्षणोंमें सम्पन्न लक्ष्मणरूप, ६७७ प्रहोण्वित्—

लक्ष्मणकृपासे मेघनादका वध करनेवाले, ६७८

विष्णुभक्तः—विष्णुके अवतारभूत भगवान् श्रीरामके

भक्त भक्तरूप, ६७९ सराव्याहृषिपादुकांराज्य-

निर्वृतिः—श्रीरामव-द्रक्षीको चरणपादुकाके साथ मिले

हुए राज्यसे संतुष्ट होनेवाले भक्तरूप ॥ २४० ॥

भरतोऽग्रहणार्थक्येद्विजो लवणात्मकः ।

ज्जुग्रे वैद्यराजपुर्वेदगर्भीवधीपतिः ॥ २४१ ॥

६८० भरतः—प्रकाश धरण-पोषण करनेवाले

कैकेयीकुमार भरतरूप, ६८१ अस्त्रागन्तव्य-
कोटिप्रः—करोइं दुःसह गन्धर्वका यथ करनेवाले,
६८२ स्वर्णान्तकः—स्वर्णमासुरको मारनेवाले
शत्रुभूत, ६८३ क्षत्रपुत्रः—शत्रुअंका यथ करनेवाले
सुमित्राके छोटे कुमार, ६८४ वैद्यारतः—वैद्यके राज
धन्वन्तरिरूप, ६८५ अमृतोदगर्भीवक्षीयतिः—
आयुर्वेदके भीतर वर्णित ओषधियेके स्वामी ॥ २४१ ॥
नित्यामृतकरो बन्धनविर्धनो जगद्धरः ।

सूर्यप्रियः सुरभीषो दक्षिणेसो द्विजप्रियः ॥ २४२ ॥

६८६ नित्यामृतकरः—आयुर्वेदके सदा अमृत किये
रहनेवाले, ६८७ बन्धनविधः—बन्धनहीन नामसे प्रसिद्ध
एक वैद्य, जो समुद्रसे प्रकट हुए और भगवान् नारायणके
अंश थे, ६८८ यज्ञः—यज्ञस्वरूप, ६८९
जगद्धरः—संसारके प्रलय, ६९० सूर्यप्रियः—
सूर्यके शत्रु (केतु) को मारनेवाले, ६९१ सुरभीषः—
अमृतके द्वारा देवताओंको जीवन प्रदान करनेवाले,
६९२ दक्षिणेसः—दक्षिण दिशाके स्वामी परमेश्वररूप,
६९३ द्विजप्रियः—ब्राह्मणोंके प्रियतम ॥ २४२ ॥

छिन्नमूर्धापिशाचः शेषाङ्गत्वापितामरः ।

विश्वार्थाशेषकृत्राहुतिरश्नेताक्षताकुतिः ॥ २४३ ॥

६९४ छिन्नमूर्धापिशाचः—जिसके यक्षक
कटा हुआ है तथा जो कन्देषकके लिये सूर्य—
'स्वर्भानु' नाम धारण करता है, ऐसा शत्रु नामक ग्रह,
६९५ शेषाङ्गत्वापितामरः—जिसके शेष अङ्गोंमें
अमरत्वकी स्थापना हुई है, ऐसा शत्रु, ६९६
विश्वार्थाशेषकृत्—संसारके सम्पूर्ण मन्त्रेश्वरको मिट
करनेवाले भगवान्, ६९७ राहुशिरश्छेदकः—रज्जुका
मस्तक काटनेवाले, ६९८ अक्षताकुतिः—स्वयं किसी
प्रकारकी भी क्षतिसे रहित शरीरवाले ॥ २४३ ॥

वाजपेयादिनामाग्निर्वेदधर्मपरायणः ।

श्वेतद्वीपपतिः सांख्यप्रणेता सर्वसिद्धिराट् ॥ २४४ ॥

६९९ वाजपेयादिनामाग्निः—वज्रकेय उग्रदि

नाम धारण करनेवाले अग्नि देवता, ७०० वेदधर्म-
परायणः—वेदके धर्मिक परम आश्रय, ७०१ श्वेत-
द्वीपपतिः—श्वेतद्वीपके स्वामी, ७०२
सांख्यप्रणेता—सांख्यशास्त्रकी रचना करनेवाले
कपिलस्वरूप, ७०३ सर्वसिद्धिराट्—सम्पूर्ण
सिद्धियोंके राजा ॥ २४४ ॥

विश्वप्रकाशितज्ञानयोगयोगेष्टमिच्छात् ।

देवदूतपञ्चः सिद्धः कविः कर्ममात्मजः ॥ २४५ ॥

७०४ विश्वप्रकाशितज्ञानयोगयोगेष्टमिच्छात्—
संसारमें ज्ञानयोगकर प्रकाश करके मोहहारी अन्धकारका
नाश करनेवाले, ७०५ देवदूतपञ्चः—वनकुमारों
देवदूतोंके पुत्र, ७०६ सिद्धः—स्वयं प्रकारकी
सिद्धियोंमें परिपूर्ण, ७०७ कविः—अर्धपाल नामसे
प्रसिद्ध जगन्नाथके अवतार, ७०८ कर्ममात्मजः—
कर्मम प्रदत्तके मृगोप पुत्र ॥ २४५ ॥

योगस्वाधी ध्यानभङ्गसगरात्मजभस्वकुत् ।

धर्मो वृषेभः सुरभीपतिः सुहृत्प्राप्तप्राप्तिः ॥ २४६ ॥

७०९ योगस्वाधी—सौन्दर्ययोगके स्वामी, ७१०
ध्यानभङ्गसगरात्मजभस्वकुत्—ध्यान भङ्ग होनेसे
सगर-पुत्रोंके भस्म कर डालनेवाले, ७११ धर्मः—
जगत्को धारण करनेवाले धर्मिक स्वरूप, ७१२
वृषेभः—ब्रह्म कृपणकी आकृति धारण करनेवाले,
७१३ सुरभीपतिः—सुरभी गौके स्वामी, ७१४
सुहृत्प्राप्तप्राप्तिः—मुक्त अन्तःकरणमें शिथिल किये
जानेवाले ॥ २४६ ॥

अध्वनिकुपुटद्वैकस्वैर्यविधुरधोद्वः ।

कलत्राध्वनिको दैतकपुत्रादीसमस्तपः ॥ २४७ ॥

७१५ अध्वनः—कल्याणकी उत्पत्तिके स्थानभूत,
विश्वस्वरूप, ७१६ विधुरद्वैकस्वैर्यविधुर-

रधोद्वः—त्रिपुराक राह करनेके समय एकमात्र स्थिर

रहनेवाले और विश्वमय रथका वहन करनेवाले, ७१७

धकशम्भुजितः—अपने मक्त शिवके द्वारा परजित,

७१८ वैष्णवमृतवापीसमस्तयः—विष्णुनिवासी दैत्योकी
अमृतसे भी हुई सारी यक्षस्त्रीको गौरवसे भी करने-
वाले ॥ २४७ ॥

महाप्रलयविघ्नैकनिलम्बोऽखिलस्नागरादः ।

शेषदेवः सहस्राक्षः सहस्रास्यतिरोभुजः ॥ २४८ ॥

७१९ महाप्रलयविघ्नैकनिलम्बः—महाप्रलयके
समय सम्पूर्ण विश्वके एकमात्र निवासस्थान, ७२०
अखिलस्नागरादः—सम्पूर्ण नागोंके राजा शेषनाग-
स्वरूप, ७२१ शेषदेवः—प्रलयकालमें भी शेष
रहनेवाले देवता, ७२२ सहस्राक्षः—सहस्रों नेत्रवाले,
७२३ सहस्रास्यतिरोभुजः—सहस्रों भुज, भक्तक
और भुजाओंवाले ॥ २४८ ॥

फणामणिकणकारकोकिलाच्छाम्बुदक्षितिः ।

कालाभिराज्यनको मुवालाको हलप्रभुः ॥ २४९ ॥

७२४ फणामणिकणकारकोकिलाच्छाम्बुद-
क्षितिः—फनोकी मणियोके कणोंके आकारसे पृथ्वीपर
क्षेत्र बालोंकी घटा-सी छा देनेवाले, ७२५
कालाभिराज्यनकः—भयभूर कालाभि एवं मेघारमूर्ति
रक्तको प्रकट करनेवाले, ७२६ मुसलाकाः—मुरालम्बे
अस्वरूपमें ग्रहण करनेवाले शेषनागर बलनामकम्ब,
७२७ इलाप्रभुः—हलरूपी आयुधवाले ॥ २४९ ॥
नीलाम्बरो बारणीशो मनेचक्राप्रकोष्ठा ।

असंतोषदृष्टिमात्रपामितैकदशाननः ॥ २५० ॥

७२८ नीलाम्बरः—नीलवस्त्रधारी, ७२९
बारणीशः—बारणीके स्वामी, ७३० मनेचक्राप्रय-
क्षोष्ठा—मन, चाणी और शरीरके दोष दूर करनेवाले,
७३१ असंतोषदृष्टिमात्रपामितैकदशाननः—
असंतोषपूर्ण दृष्टि छालनेवाले ही पातालमें गये हुए
रावणको गिर देनेवाले शेषनागरूप ॥ २५० ॥

विलस्रीयपनो घोरो रौहिणेयः प्रलम्बहा ।

मुष्टिकप्रो द्विविद्धा करिण्डीकर्कणो बरः ॥ २५१ ॥

७३२ विलस्रीयपनः—सत्रों फलालयेकोंके
काममें रहनेवाले, ७३३ घोरो—प्रत्येक समय
भयभूर आवृत्ति धारण करनेवाले, ७३४ रौहिणेयः—
रौहिणीके पुत्र, ७३५ प्रलम्बहा—प्रलम्ब दानवको

मरनेवाले, ७३६ मुष्टिकप्रः—मुष्टिकके प्राण
सेनेवाले, ७३७ द्विविद्धा—द्विविध नामक वीर
व्यग्रवध करेवाले, ७३८ करिण्डीकर्कणः—
कर्मवकी धारको खींचनेवाले, ७३९ बरः—बलके
मूर्तिमान् स्वरूप ॥ २५१ ॥

रेवतीरमणः पूर्वभातिस्तेदाभ्युताधमः ।

देवकीचसुदेवाङ्कश्यपादितिनन्दनः ॥ २५२ ॥

७४० रेवतीरमणः—अपनी पत्नी रेवतीके साथ
रमण करनेवाले, ७४१ पूर्वभातिस्तेदाभ्युताधमः—
पूर्वजन्ममें लक्ष्यरूपसे भगवान्की निरन्तर सेवा
करते-करते चके रहनेके कारण दूसरे जन्ममें भगवान्की
इच्छासे उनके ज्येष्ठ बन्धुके रूपमें अवतार लेनेवाले
कल्याणरूप, ७४२ देवकीचसुदेवाङ्कश्यपादि-
नन्दनः—चसुदेव और देवकीके नामसे प्रसिद्ध महर्षि
कश्यप और अर्द्धितके पुत्ररूपसे आनन्द देववाले
भगवान् श्रीकृष्ण ॥ २५२ ॥

बाकोबः सावतां श्रेष्ठः शौरिर्धनुकुलेभारः ।

नरकुलीः परं ब्रह्म सव्यसाविधरप्रदः ॥ २५३ ॥

७४३ बाकोबः—वृष्णिकुलमें उत्पन्न, ७४४
सावतां श्रेष्ठः—सावत कुलमें सर्वश्रेष्ठ, ७४५
शौरिः—शूरसेनके कुलमें अवतीर्ण, ७४६
धनुकुलेभारः—धनुकुलके स्वामी, ७४७ पराकृतिः—
मानव-प्रतीर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण, ७४८ परं
ब्रह्म—यस्तुतः परमात्मा, ७४९ सव्यसाविधरप्रदः—
अर्जुनको वर देनेवाले ॥ २५३ ॥

ब्रह्मदिवाभ्यस्तलिस्त्वज्रगदाक्षर्य-
वीर्यः ।

पुनःकनः एकदन्तिदामलार्जुनमल्लकः ॥ २५४ ॥

७५० ब्रह्मदिवाभ्यस्तलिस्त्वज्रगदाक्षर्य-
वीर्यः—ब्रह्म अर्द्ध भी जिन्हें देखनेकी इच्छा रखते हैं
नका जो सम्पूर्ण जगत्को आकाशमें छालनेवाली है, ऐसी
स्वस्ति वालस्त्रीलक्ष्मीसे युक्त श्रीकृष्ण, ७५१ पुनःकनः—
पुनःकाके प्राण सेनेवाले, ७५२ एकदन्तिदाम्—त्यतके
हलके अङ्गनासे छकड़ेको चकनाचूर कर देनेवाले, ७५३
यमलार्जुनमल्लकः—यमलार्जुन नामसे प्रसिद्ध दो जुड़ते
वृक्षोंके लोह छालनेवाले ॥ २५४ ॥

वातासुरारिः केरिशिरो धेनुकारिर्गर्वाधरः ।

दामोदरो गोपदेवो यक्षोद्वानन्दप्रसन्नः ॥ २५५ ॥

७५४ वातासुरारिः—तृणवर्तिक शत्रु, ७५५

केरिशिरोः—केरौ नामक दैत्यको मारनेवाले, ७५६

धेनुकारिः—धेनुकासुरके शत्रु, ७५७ गर्वाधरः—

गौअँकि स्वामी, ७५८ दामोदरः—उदरमें करोड़

मैयाद्वारा रस्सी बाँधी जाँके कारण दामोदर नाम धारण

करनेवाले, ७५९ गोपदेवः—वृक्षलोक इष्टदेव,

७६० यक्षोद्वानन्दप्रसन्नः—यक्षोटा मैयाको अन्नन्द

देनेवाले ॥ २५५ ॥

कालीधर्मद्वयः सर्वगोपगोपीजनप्रियः ।

लीलागोवर्धनधरो गोविन्दो गोकुलप्रेमसखः ॥ २५६ ॥

७६१ कालीधर्मद्वयः—कालिय नामक

माल-मर्दन करनेवाले, ७६२ सर्वगोपगोपीजन-

प्रियः—समस्त गोपों और गोविन्दोंके प्रियतम, ७६३

लीलागोवर्धनधरः—अनायास ही गोवर्धन पर्वतको

श्रीगुलीपर उठा लेनेवाले, ७६४ गोविन्दः—इन्द्रकी

पत्नीसे गौआँकी रक्षा करनेके कारण कामधेनुद्वारा

‘गोविन्द’ पदपर अभिविक्त भगवान् श्रीकृष्ण, ७६५

गोकुलप्रेमसखः—गोकुलनिवासियोंको निरन्तर अन्नन्द

प्रदान करनेके कारण उत्सवकप ॥ २५६ ॥

अरिहृषिकनः कामोन्मत्तगोपीविभूतिदः ।

सद्यःकुचलम्बापीडवाती चाणूरमर्दनः ॥ २५७ ॥

७६६ अरिहृषिकनः—अरिहंसासुरकी नष्ट

करनेवाले, ७६७ कामोन्मत्तगोपीविभूतिदः—

प्रेमविभोर गोपोंको भुक्ति प्रदान करनेवाले, ७६८

सद्यःकुचलम्बापीडवाती—कुचलम्बापीड नामक

हथीको शीघ्र मार गिरानेवाले, ७६९ चाणूरमर्दनः—

चाणूरनामक मल्लको कुचल डालनेवाले ॥ २५७ ॥

कंसारिख्यसेनद्विराज्यव्यापारितामरः ।

सुधर्माङ्कितभूलोको जरासंधकलत्रप्रसन्नः ॥ २५८ ॥

७७० कंसारिः—मधुरके राजा कंसके शत्रु,

७७१ उपसेनाद्विराज्यव्यापारितामरः—राज्य-

सम्बन्धी कर्मोंमें उपसेन अदिके रूपमें देवताओंको ही

नियुक्त करनेवाले, ७७२ सुधर्माङ्कितभूलोकः—

देवोक्त सुधर्मा नामक सभासे भूलोकको भी सुशोभित

करनेवाले, ७७३ जरासंधकलत्रप्रसन्नः—जरासंधकी

संज्ञका संहार करनेवाले ॥ २५८ ॥

त्वक्तभञ्जजरासंधो भीमसेनयज्ञःप्रदः ।

सांदीपनिभृतापत्यवृत्ता कालप्रसन्नकादिभित् ॥ २५९ ॥

७७४ त्वक्तभञ्जजरासंधः—मुद्रसे भगे हुए

जरासंधको जीवित छोड़ देनेवाले, ७७५ भीमसेन-

यज्ञःप्रदः—भुक्तिसे जरासंधका वध करवाकर

भीमसेनका वस्त्र प्रदान करनेवाले, ७७६ सांदीपनि-

भृतापत्यवृत्ता—अपने विद्यागुरु सांदीपनिके भरे हुए

पुष्पको पुनः लभ देनेवाले, ७७७ कालप्रसन्नकादिभित्—

काल और अन्नक अद्विष्ट विजय पायेवाले ॥ २५९ ॥

समस्तसारकज्ञता सर्वभूतविक्रोदिभित् ।

स्वयम्भीरमणो स्वयम्भृतासरो नरकान्तकः ॥ २६० ॥

७७८ समस्तसारकज्ञता—शरणमें आनेपर

नरकमें पड़े हुए समस्त प्राणियोंका भी उद्धार करनेवाले,

७७९ सर्वभूतविक्रोदिभित्—स्वयम्भीके विवाहमें

करोड़ोंका संख्यामें आयें हुए समस्त राजाओंको परास्त

करनेवाले, ७८० स्वयम्भीरमणः—स्वयम्भीके साथ

रमण करनेवाले, ७८१ स्वयम्भृतासरो—स्वयम्भीको

दण्ड देनेवाले, ७८२ नरकान्तकः—नरकासुरका

विनाश करनेवाले ॥ २६० ॥

समस्तसुन्दरीकान्तो मुरारिर्गन्धध्वजः ।

एककिञ्चित्तराज्यमस्तद्विभक्तिलेखः ॥ २६१ ॥

७८३ समस्तसुन्दरीकान्तः—समस्त सुन्दरियाँ

विभेद करनेकी इच्छा करती हैं, ७८४ मुरारिः—मुर

नामक राक्षसके शत्रु, ७८५ गन्धध्वजः—गण्डके

चिह्नसे चिह्नित ध्वजवाले, ७८६ एककिञ्चित्तराज्य-

मस्तद्विभक्तिलेखः—अकेल ही रुद्र, सूर्य और वायु

अद्विष्ट समस्त लोकपालोंको जीतनेवाले ॥ २६१ ॥

देवेन्द्रार्द्रहा कल्पद्रुमालङ्कृतभूतलः ।

कल्पद्रुमालङ्कृतभूतलदिगण्यकोदिभित् ॥ २६२ ॥

७८७ देवेन्द्रार्द्रहा—देवराज इन्द्रका अभिमान

नर्ण करनेवाले, ७८८ कल्पद्रुमालङ्कृतभूतलः—

कल्पद्रुमको स्वर्गसे लेकर उसके द्वारा भूतलकी शोभा

बढ़ानेवाले, ७८९ बाणबाहुसहस्रार्चकः—बाणसुखी सहस्र भुजाओंका उच्छेद करनेवाले, ७९० नन्दादि-गणकोटिजित्—नन्दी आदि करोड़ों शिवगणोंको परास्त करनेवाले ॥ २६२ ॥

लीलाजितमहादेवो महादेवैकपूजितः ।
इन्द्रार्धार्जुननिर्भङ्गजयः पाण्डवैकबुधः ॥ २६३ ॥

७९१ लीलाजितमहादेवः—अनयास ही महादेवजीपर विजय पानेवाले, ७९२ महादेवैक-पूजितः—महादेवजीके द्वारा एकमात्र पूजित, ७९३ इन्द्रार्धार्जुननिर्भङ्गजयः—इन्द्रकी प्रसन्नताके लिये अर्जुनको अखण्ड विजय प्रदान करनेवाले, ७९४ पाण्डवैकबुधः—पाण्डवोंके एकमात्र रक्षक ॥ २६३ ॥

काशिराजशिरस्तेजा लक्ष्मणैकमर्दनः ।
विश्वेश्वरप्रसादायः काशिराजसुतार्दनः ॥ २६४ ॥

७९५ काशिराजशिरस्तेजा—काशिराजका मस्तक कट देनेवाले, ७९६ लक्ष्मणैकमर्दनः—रक्षकी शक्तिके एकमात्र मर्दन करनेवाले, ७९७ विश्वेश्वर-प्रसादायः—काशीविभवाधी प्रसन्नता प्राप्त करनेवाले, ७९८ काशिराजसुतार्दनः—काशीनरके पुत्रको पीड़ा देनेवाले ॥ २६४ ॥

शम्भुप्रतिज्ञाविध्वंसोकाशीविर्दग्धनायकः ।
काशीसगणकोटिप्रो लोकशिक्षाद्विजयकः ॥ २६५ ॥

७९९ शम्भुप्रतिज्ञाविध्वंसी—भ्रमरजीकी प्रतिज्ञा तोड़नेवाले, ८०० काशीविर्दग्धनायकः—जिन्होंने काशीको जलप्रकर अनाथ-सी कर दिया था, वे भगवान् श्रीकृष्ण, ८०१ काशीनागवन्देष्टिजः—काशीपति विश्वेश्वरके करोड़ों गणोंका नाश करनेवाले, ८०२ लोकशिक्षाद्विजयकः—लोकको शिक्षा देनेके लिये सुदामा आदि ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाले ॥ २६५ ॥

शिवसीमस्तपोवश्यः पुराशिववरप्रदः ।
राक्षसप्रतिष्ठापकस्वाहावाङ्मुरपूजकः ॥ २६६ ॥

८०३ शिवसीमस्तपोवश्यः—शिवजीकी तीव्र तपस्याके वशीभूत होनेवाले, ८०४ पुराशिववरप्रदः—पूर्वकालमें शिवजीको कष्टान देनेवाले, ८०५ राक्षसप्रतिष्ठापकः—भगवान् भ्रमरजी एकमात्र

प्रतिष्ठा करनेवाले, ८०६—स्वांशनाङ्कुरपूजकः—अपने अंशभूत भ्रमरजीकी पूजा करनेवाले ॥ २६६ ॥

शिवकन्दवाङ्मुरपतिः कृष्णरूपशिवादिना ।
महालक्ष्मीकपुर्गीरीश्वरः वैदलवृद्धा ॥ २६७ ॥

८०७ शिवकन्दवाङ्मुरपतिः—शिवजी कन्याके वरकी रक्षा करनेवाले, ८०८ कृष्णरूपशिवादिना—कृष्णरूपसे शिवके शत्रु (भस्मासुर) का संहार करनेवाले, ८०९ महालक्ष्मीकपुर्गीरीश्वरः—महालक्ष्मीका शरीर धारण करनेवाली पार्वतीके रक्षक, ८१० वैदलवृद्धा—वैदलवृत्र नामक दैत्यका वध करनेवाले ॥ २६७ ॥

स्वधाममुचुकुन्दैकविष्णालयवधैककृत् ।
कमुचयसिरावीतपरिलीनद्विजात्मजः ॥ २६८ ॥

८११ स्वधाममुचुकुन्दैकविष्णालयवधैक-कृत्—अपने तेजःशक्त्य तथा मुचुकुन्दके द्वारा कैवल्य उपलब्धनका कार्य करकर उन्हें अभीष्ट परदा देनेवाले, ८१२ कमुनापतिः—सूर्यकन्या यमुनाकी पत्नीरूपसे प्रदण करनेवाले, ८१३ आनीतपरिलीन-द्विजात्मजः—ये ब्राह्मण-पुरुषोंके पुनः लगनेवाले ॥ २६८ ॥

श्रीदामरक्षभत्तार्थभूष्यानीतेन्द्रवीधवः ।
सुवृत्तसिन्धुपालैकमुत्तिष्ठो ह्यारकेश्वरः ॥ २६९ ॥

८१४ श्रीदामरक्षभत्तार्थभूष्यानीतेन्द्रवीधवः—अपने दैन भक्त श्रीदामा (सुदामा) के लिये पृथ्वीपर इन्के सम्पन्न वैभव उपस्थित करनेवाले, ८१५ सुवृत्त-सिन्धुपालैकमुत्तिष्ठः—दुष्टकारी सिन्धुचलज्जे एकमात्र पीडा प्रदान करनेवाले, ८१६ ह्यारकेश्वरः—ह्यारकाके स्वामी ॥ २६९ ॥

अप्यन्धप्रदिकप्रत्यहारकानिधिकोतिहृत् ।
अङ्गुलेन्द्रमुत्तमैकपदः स्वच्छन्दमुत्तिष्ठः ॥ २७० ॥

८१७ अप्यन्धप्रदिकप्रत्यहारकानिधि-कोटिहृत्—अपकथ्ये चाण्डाल आदितकके लिये सुलभ होनेवाले करोड़ों निधियोंका संग्रह करनेवाले, ८१८ अङ्गुलेन्द्रमुत्तमैकपदः—अङ्गुर और उद्भव आदि प्रथम भर्तृके साथ रहनेवाले, ८१९ स्वच्छन्द-

भुक्तिदः—इच्छनुसार भुक्ति देनेवाले ॥ २७० ॥

सखालम्बीजलकीड़ाभुतलापीकृतार्णवः ।

ब्रह्माक्षदध्यगर्भस्यपरीक्षिजीवनैककृत् ॥ २७१ ॥

८२० सखालम्बीजलकीड़ाभुतलापी-
कृतार्णवः— बालम्बों और कियोंके जल-विहार
करनेके लिये समुद्रको अभूतमयों बावलीके समान बना
देनेवाले, ८२१ ब्रह्माक्षदध्यगर्भस्यपरीक्षिजीवनैक-
कृत्—अद्यत्यामाके ब्रह्माक्षसे दध्य हुए गर्भस्थ
परीक्षितको एकमात्र जीवन-दान देनेवाले ॥ २७१ ॥

परिलीनक्षिप्रकृतावेतापुर्वमध्यहः ।

गुरुमुद्राकृतिवलाभीव्याधिलम्बीरवः ॥ २७२ ॥

८२२ परिलीनक्षिप्रकृतावेता—गह हुए
ब्रह्माण्डकुम्भोंको पुनः ले आनेवाले, ८२३
अर्जुनसदायहः—अर्जुनका समझ दूर करनेवाले,
८२४ गुरुमुद्राकृतिवलाभीव्याधिलम्बीरवः—
गम्भीर मुद्रावाली आकृति बनाकर भीष्म आदि समस्त
कौरवोंको बलवत् प्राप्त बनानेवाले ॥ २७२ ॥

पथावीक्ष्यद्विद्वत्सोवदिव्याकपार्थमेवह ।

गर्भज्ञापकलभ्यस्तपसावोर्वीभरायहः ॥ २७३ ॥

८२५ पथावीक्ष्यद्विद्वत्सोवदिव्याकपार्थ-
मेवह— समस्त दिव्यसौंभर भलीभाँति समझ
करनेवाले अर्जुनके मोहको हरनेवाले, ८२६
गर्भज्ञापकलभ्यस्तपसावोर्वीभरायहः— उच्चैर्य
भारण करके गये हुए साम्यके गर्भको पुनर्प्राप्त रात्र
दिलनेके बहाने पृथ्वीके चारभूत समस्त यष्टवोंका संहर
करनेवाले ॥ २७३ ॥

जराव्याधारिगतिदः स्तुतभाजकिल्लेहः ।

कामदेशो रतिपरिर्वमयः शम्भराणकः ॥ २७४ ॥

८२७ जराव्याधारिगतिदः—शकुन्तल वन्य
करनेवाले जरा नापक व्याधको उत्पन्न गति प्रदान
करनेवाले, ८२८ स्तुतभाजकिल्लेहः—स्मरण
करनेमात्रसे सम्पूर्ण अयोध पदार्थोंको देनेवाले, ८२९
कामदेशः—कामदेशस्वरूप, ८३० रतिपरिः—
रतिके स्वामी, ८३१ मययः—विचारगतिवत् नष्ट
करनेवाले कामदेशरूप, ८३२ शम्भराणकः—

शम्भराणके प्रणहन्तः ॥ २७४ ॥

अनङ्गो जितगौरीको रतिकान्तः स्नेह्यितः ।

पुनर्पुनर्द्विजिगीषी स्वरः कामेश्वरीप्रियः ॥ २७५ ॥

८३३ अनङ्गः—अङ्गपहित, ८३४
जितगौरीकः—गौरीपति शङ्करको भी जीतनेवाले,
८३५ रतिकान्तः—रतिके प्रियतम, ८३६
स्नेह्यितः—कनौ पुलकोंसे सदा अभीष्ट, ८३७
पुनर्पुनः—पुनर्पुनः जागनाले, ८३८ द्विजिगीषी—
सम्पूर्ण जन्मरूप विजय पानेवाले, ८३९
स्वरः—स्विकोंके स्मरणमात्रसे मनमें प्रकट हो
जानेवाले, ८४० कामेश्वरीप्रियः— कामेश्वरी—
रतिके प्रेमी ॥ २७५ ॥

ह्यपतिर्विक्रमेतुर्विजितुतोऽपिपूज्यः ।

कनुरात्मकं चतुर्व्यूहं चतुर्वृण्गविधायकः ॥ २७६ ॥

८४१ ह्यपतिर्विक्रमेतुर्विजितुतोऽपिपूज्यः—
स्वामी अतिरुद्धरूप, ८४२ विजितुतोः—विजयमें विजय-
फलवत् पहरानेवाले, ८४३ चतुर्व्यूहः—सब ओरसे
गुर, ८४४ अधिपूज्यः—अनर्थाभी साक्षी चेतन,
८४५ कनुरात्मक—मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तरूप
का अन्तःकरणवाले, ८४६ चतुर्व्यूहः— चतुर्देव,
सर्वार्ण, प्रपुत्र और अतिरुद्ध—इन चार व्यूहोंसे युक्त,
८४७ चतुर्वृण्गविधायकः—सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और
कलियुग - इन चार युगोंका विधान करनेवाले ॥ २७६ ॥
चतुर्वेदिकविद्याया सर्वोत्कृष्टाहंकोटिस्तु ।

अक्षमात्मकं पुराणवर्ज्यासः शास्त्रासहस्रकृत् ॥ २७७ ॥

८४८ चतुर्वेदिकविद्याया—चारों वेदोंद्वारा
प्रतिपादित एकमात्र सम्पूर्ण विश्वके अस्त, ८४९
सर्वोत्कृष्टाहंकोटिस्तुः—समसे श्रेष्ठ कोटि-कोटि
अंशोंका वन्य देनेवाले, ८५० आक्षमात्मक—
आक्षमधर्मरूप, ८५१ पुराणवर्ज्यासः—पुराणोंके प्रकाशक
अग्नि, ८५२ व्यसः—वेदोंका विस्तार करनेवाले,
८५३ शास्त्रसहस्रकृत्—सामवेदको सहस्र
शस्त्रओंका सम्प्रदान करनेवाले ॥ २७७ ॥

महत्कारतनिर्माता कवीन्द्रे वादरायणः ।

कृष्णवैश्वानरः सर्वपुत्रावीकज्योत्स्नः ॥ २७८ ॥

८५४ महत्प्रभारतनिर्माता—महत्प्रभारत ग्रन्थके रचयिता, ८५५ कवीन्द्रः—कवियोंके राजा, ८५६ बादरायणः—कदरी-वनमें उत्पन्न भगवान् वेदव्यास-रूप, ८५७ कृष्णार्जुनः—द्विजों उत्पन्न एकमात्र वर्णवाले व्यासजी, ८५८ सर्वपुरुषार्थकामोपकः—समस्त पुरुषार्थोंके एकमात्र बोध करनेवाले ॥ २७८ ॥

वेदाभ्यस्तार्ता ब्रह्मकर्मव्यासः पुरुषोत्तमः ।
बुद्धो ध्यानजितासेवेवदेवीजरातिव्रजः ॥ २७९ ॥

८५९ वेदान्तकर्ता—वेदान्तसूत्रोंके रचयिता, ८६० ब्रह्मकर्मव्यासः—एक अद्वितीय ब्रह्मकी अभिव्यक्ति करनेवाले, ८६१ पुरुषोत्तमः—पुरुषेश्वरी परमेश्वर सुपतित करनेवाले, ८६२ बुद्धः—भगवान्के अवतार बुद्धदेव, ८६३ ध्यानजितासेवेवदेवीजरातिव्रजः—ध्यानके द्वारा समस्त देव-देवियोंको जीतकर जगत्के प्रियात्म बननेवाले ॥ २७९ ॥

निरामुखो जगत्पतिः श्रीधरो बुद्धभोजनः ।
दैत्यलोकप्रतिपत्तिः वेदाधर्मसुतिनोपकः ॥ २८० ॥

८६४ निरामुखः—अस-ज्ञानके लक्षण करनेवाले, ८६५ जगत्पतिः—सम्पूर्ण जगत्को नश्वर करनेवाले, ८६६ श्रीधरः—शोभाके भनी, ८६७ बुद्धभोजनः—बुद्धोंको भोजित करनेवाले, ८६८ दैत्यलोकप्रतिपत्तिः—दैत्योंको केदरी बहिष्कृत करनेवाले, ८६९ वेदाधर्मसुतिनोपकः—वेदोंके अर्थ और श्रुतियोंको गुप्त रखनेवाले ॥ २८० ॥

श्रीदोदन्तद्विहः सुख्यः सप्तसप्ततिः ।
यथायोग्याखिलकृत्यः सर्वज्ञोऽखिलेश्वरः ॥ २८१ ॥

८७० श्रीदोदन्तः—कपिलसमुद्रके राजा सुदोदन्तके पुत्र, ८७१ बुद्धविहः—दैत्यके विधानके प्रत्यक्ष देखनेवाले, ८७२ सुख्यः—सबको सुख देनेवाले, ८७३ सप्तसप्ततिः—सप्तपुरुषोंकी सभके अध्यक्ष, ८७४ यथायोग्याखिलकृत्यः—यथायोग्य सम्पूर्ण जीवोंपर कृपा करनेवाले, ८७५ सर्वज्ञः—

सम्पूर्ण पदार्थोंको स्वरूप ही माननेवाले, ८७६ अखिलेश्वरः—सबको सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तु देनेवाले ॥ २८१ ॥

बहुवर्णोऽप्युक्तस्त्वज्ञायांरहितेश्वरः ।
पाशकालेश्वरमार्गः पाशकालेश्वरमार्गः ॥ २८२ ॥

८७७ बहुवर्णोऽप्युक्तः—स्थावर आदि चार श्रेणियोंमें विभक्त हुई सृष्टिसे पृथक्, ८७८ तत्त्व-ज्ञायांरहितेश्वरः—तत्त्वभूत प्रज्ञाधारिता (बुद्धिकी परब्रह्मा) के ईश्वर, ८७९ पाशकालेश्वरमार्गः—पाशकाल-वेदमार्गके स्वामी, ८८० पाशकाल-सुतिनोपकः—पाशकालके द्वारा प्रतिपादित वेदकी श्रुतियोंके रक्षक ॥ २८२ ॥

काली विष्णुः पुत्रः कलिमालेश्वरः ।
सप्तसप्ततिः बुद्धः सर्वज्ञोऽप्युक्तः ॥ २८३ ॥

८८१ काली—कालियुगके अन्तमें होनेवाला भगवान्के एक अवतार, ८८२ विष्णुपुत्रः—कलिमयुगके पुत्र भगवान् कलिक, ८८३ कलिमालेश्वरः—कलिमयुगके लोप करके सत्ययुगका प्रवेश करनेवाले, ८८४ सप्तसप्ततिः बुद्धः—सम्पूर्ण लोकों और दुष्टोंका धध कविवाले, ८८५ सर्वज्ञोऽप्युक्तः—सबको श्रेष्ठ द्विज बनानेवाले अथवा समस्त संप्रदाय द्विजानियोंके रक्षक ॥ २८३ ॥

सप्तसप्ततिः वेदाधर्मसुतिनोपकः ।
अध्वारादिरेकान्तपुत्रीदुर्गतिनाशनः ॥ २८४ ॥

८८६ सप्तसप्ततिः—सत्ययुगकी प्रवृत्ति करनेवाले, ८८७ वेदाधर्मसुतिनोपकः—[यज्ञ और ब्रह्मण-भोजन आदिक प्रचार करके] देवताओं और ब्रह्मणोंकी कृपा हुई मृतकों ज्ञान करनेवाले, ८८८ अध्वारादिः—यज्ञकारणोंमें श्रेष्ठ, ८८९ एकान्तपुत्रीदुर्गतिनाशनः—पृथ्वीकी दुर्गतिका पूर्णरूप नश्वर करनेवाले ॥ २८४ ॥

सप्तः सप्तसप्ततिः श्रीदोदन्तः श्रीदोदन्तः ।
अनन्तसर्वज्ञः वेदाधर्मसुतिनोपकः ॥ २८५ ॥

८९० सद्यःक्षमन्वातश्च्यवीकृत्—पृथ्वीको ज्ञेय
ही अनन्त लक्ष्मीसे परिपूर्ण करनेवाले, ८९१
नह्निःशेषधर्मवित्—नष्ट हुए सम्पूर्ण धर्मोंके उद्धार,
८९२ अनन्तस्पर्शयोगकालेभूपूर्वास्तिर्भविष्यः—
अनन्त सुवर्णकी दक्षिणाओंसे युक्त बल्लोचन अंगुष्ठम
कराकर सम्पूर्ण महाभोगोंसे स्वर्णसे सम्पन्न
करनेवाले ॥ २८५ ॥

असाध्यैकजगद्धाता विष्णुनामो जगन्नाथः ।
आत्मातत्त्वविधयः कर्तुमेष्टो विधित्वयधियः ॥ २८६ ॥
८९३ असाध्यैकजगद्धाता—विष्णुके नामों
में होनेवाले सम्पूर्ण जगत्के एकमात्र शासक, ८९४
विष्णुनामः—समस्त विष्णुके अपनी मन्त्रासे सर्व
रक्षनेवाले, ८९५ जगद्धाता—सर्वत्र अपनी
विजयक्रांति फैलानेवाले, ८९६ आत्मातत्त्वविधयः—
आत्मातत्त्वके स्वामी, ८९७ कर्तुमेष्टो—कर्तव्यमें श्रेष्ठ,
८९८ विधिः—शास्त्रीय विधिकल्प, ८९९
उमापतिः—उमाके स्वामी ॥ २८६ ॥

भर्तुमेष्टः प्रजेसाध्यो मरीचिर्जगद्धातामीः ।
वायव्यो देवराक्षिः प्रजुष्टो देवराज सती ॥ २८७ ॥
९०० भर्तुमेष्टः—भरण-पोषण करनेवालोंमें
सर्वश्रेष्ठ, ९०१ प्रजेसाध्यः—प्रजापतिवर्गमें अग्रगण्य,
९०२ मरीचिः—मरीचि नामक प्रकृतिरूप, ९०३
जगद्धातामीः—जगत् देनेवाले प्रजापतियोंमें श्रेष्ठ, ९०४
वायव्यः—सर्वत्रह। कक्षम सुभिरूप, ९०५
देवराज—देवताओंके राजा, ९०६ प्रजुष्टः—भगवन्व्यक्तिके
प्रभावसे अत्यन्त आह्लादपूर्ण रानी कक्षमके पुरुष, ९०८
दैत्यराज—दैत्योंके स्वामी प्रजापतरूप, ९०९ सुधी—
सरगोशका विद्वान् धारण करनेवाले चन्द्रभूषण ॥ २८७ ॥
नक्षत्रेशो रविलोकेश्वरः शुक्रः कवीश्वरः ।
महर्षिराष्टभृगुर्विष्णुगदित्येशो बलिस्वरूप ॥ २८८ ॥

९१० नक्षत्रेशः—नक्षत्रोंके स्वामी चन्द्रभूषण,
९११ रविः—सूर्यस्वरूप, ९१२ शेषःश्रेष्ठः—
तेजस्विनोंमें सबसे श्रेष्ठ, ९१३ शुक्रः—भृगुके
शुक्राचार्यस्वरूप, ९१४ कवीश्वरः—कविगणोंके स्वामी,

९१५ महर्षिराष्ट—महर्षियोंमें अधिक तेजस्वी, ९१६
भृगुः—महर्षीके पुत्र भृगुवत्स्वरूप, ९१७
विष्णुः—कारण आदित्योंमेंसे एक, ९१८
आदित्येशः—कारण आदित्योंके स्वामी, ९१९
बलिस्वरूप—बलिवने इन्द्र करनेवाले ॥ २८८ ॥
मकुर्षिः सुभिरः सङ्करो स्वराष्ट्रगुरुः ।
विष्णुवर्द्धनामो गन्धर्वाग्र्योऽक्षरोत्तमः ॥ २८९ ॥

९२० वायुः—वायुतत्त्वके अधिष्ठाता देवता,
९२१ कर्षिः—अग्नितात्त्वके अधिष्ठाता देवता, ९२२
सुभिरः—सुभिरोंमें श्रेष्ठ, ९२३ सङ्करः—सम्पत्ता
करवान करनेवाले विष्णुरूप, ९२४ स्वराष्ट्र—प्यारह
शत्रुके स्वामी, ९२५ गुरुः—गुरु नामसे प्रसिद्ध
अग्निपुत्र बृहस्पतिरूप, ९२६ विष्णुनामः—सर्वश्रेष्ठ
विष्णु, ९२७ विश्वरक्षः—विश्व रक्षवाले गन्धर्वोंके
राजा, ९२८ गन्धर्वाग्र्यः—गन्धर्वोंमें अग्रगण्य
विश्वरक्षरूप, ९२९ अक्षरोत्तमः—अक्षरोंमें उत्तम
'अ'कारस्वरूप ॥ २८९ ॥

जगद्विराट्पञ्चमी गौरी भक्त्याद्या श्रीः पारहः ।
देवर्षिराष्टकथाध्वोऽर्जुनी वाहः प्रजाशरदः ॥ २९० ॥
९३० जगदिः—समस्त अक्षरोंके आदिपूत
अक्षरस्वरूप, ९३१ अग्र्यवाही—विद्यामें अग्रगण्य
सती पार्वतीरूप, ९३२ गौरी—गौरवर्णा उमाकूप,
९३३ भक्त्याद्या—भगवान्की अन्तरात्मा शक्तियोंमें
सर्वश्रेष्ठ भगवती लक्ष्मीरूप, ९३४ श्रीः—भगवान्
विष्णुका अवतार होनेवाली लक्ष्मी, ९३५ पारहः—
समको ज्ञान देनेवाले देवर्षि नामदरूप, ९३६
देवर्षिराष्ट—देवर्षियोंके राजा, ९३७ कथाध्वः—
कथाध्वोंमें अपने गुणोंके कारण श्रेष्ठ अर्जुनरूप, ९३८
अर्जुनः—अर्जुन नामसे प्रसिद्ध कुन्तीके तृतीय पुत्र,
९३९ वाहः—तत्त्वनिर्णयके उद्देश्यसे शुद्ध नीयतके
सत्य किये देनेवाले स्रजध्वरूप, ९४० प्रजाशरदः—
उत्तम वाद करनेवालोंमें श्रेष्ठ ॥ २९० ॥

पावनः पक्वनेत्रानो वरुणो वायसां पतिः ।
गङ्गा तीर्थोल्लसो सुतं सत्यकाग्र्यं मरीचधाम् ॥ २९१ ॥
९४१ पावनः—सबको पवित्र करनेवाले, ९४२

पावनेदानः—पावन वस्तुओंके ईश्वर, १४३ वरुणः—
जलके अधिपतिता देवता वरुणरूप, १४४ वाह्यस्य पतिः—
जल-वस्तुओंके स्वामी, १४५ गङ्गा—भगवान् विष्णुके
चरणोंसे प्रकट हुई परम पवित्र नदी, जो पृथ्वीमें फगीरसीके
नामसे विख्यात एवं भगवद्दिपूति है, १४६ तीर्थोत्थयः—
तीर्थोंमें उतम गङ्गावरूप, १४७ हृत्तम्—छत करनेवालोंमें
शूतवरूप भगवान्स्वये विभूति, १४८ कलप्रकाशयम्—
छलसी पञ्चकहा जूआवरूप, १४९ खलैकधाम्—जीवनकी
रक्षा करनेवाली श्रेष्ठ ओषधि— अथरसम् ॥ २९१ ॥

असं सुहृत्तोष्णाग्र्यं कथं प्रहस्योत्थम् ।

उद्भिःश्रवा वाजिराज देवकल इन्द्रेण ॥ २९२ ॥

१५० अन्नम्—प्रतिपक्षी शुभ दूर करनेवाला
घरतीसे उत्पन्न खाद्य पदार्थ, १५१ सुदर्शनः—देवकीमें
सुन्दर तेजस्वी अन्न—सुदर्शनशक्त्य, १५२
अन्नाग्र्यम्—समस्त अन्नमें श्रेष्ठ सुदर्शन, १५३
वज्रम्—इन्द्रके आयुधस्वरूप, १५४ प्रहस्योत्थम्—
प्रहार करनेयोग्य आयुधोंमें उतम वज्ररूप, १५५
उद्भिःश्रवाः—ऊँचे कानोंवाला दिव्य अन्न, जो समुद्रसे
उत्पन्न हुआ था, १५६ वाजिराजः—बेड़ोंके चला
उद्भिःश्रवाकम्, १५७ देवकलः—समुद्रसे उत्पन्न इन्द्रका
बाहुन ऐरावत नामक त्रयी, १५८ इन्द्रेणः—उद्भिःश्रवोंके
पञ्च देवकलस्वरूप ॥ २९२ ॥

अकथ्यैकपत्नीसौ कथ्यैकौपत्नीसुतम् ।

अध्यात्मविद्या विद्याग्र्यः प्रकथयन्महतां वरः ॥ २९३ ॥

१५९ असन्धरी—परिचरतओंमें श्रेष्ठ असन्धरी-
स्वरूप, १६० एकपत्नीसः—पतिव्रता असन्धरीके
स्वामी महर्षि कसिहरूप, १६१ उन्मत्तः—पीपलके
वृक्षरूप, १६२ अलैकधुक्तराट्—सम्पूर्ण वृक्षोंके राजा
अक्षयकरूप, १६३ अध्यात्मसिंहः—आत्मतत्त्वका
खोज करनेवाली ब्रह्मविद्यास्वरूप, १६४ विद्याग्र्यः—
विद्याओंमें अग्रगण्य प्रकथरूप, १६५ प्रकाशः—
ओम्काररूप, १६६ उन्मत्तां वरः—वेदोंका अद्विष्ट
ओम्कार, अथवा मन्त्रोंमें श्रेष्ठ प्रणव ॥ २९३ ॥

मेरुर्निस्तिथिर्पागो यासाग्र्यः कथ्यस्ततमः ।

दिनाद्यात्मा पूर्वसिद्धः कविलः सत्य केदराट् ॥ २९४ ॥

१६७ मेरुः—मेरु त्रयक दिव्य पर्वतरूप, १६८
विनिपतिः—पर्वतोंके स्वामी, १६९ मार्गः—मार्गशीर्ष
(अग्रहण) वन महीना, १७० यासाग्र्यः—यासोंमें
अग्रगण्य मार्गशीर्षस्वरूप, १७१ कालस्ततमः—
समयोंमें सर्वश्रेष्ठ-ब्रह्मवेत्त, १७२ दिनाद्यात्मा—दिन
और रात्रि दोनोंका सम्मिश्रित रूप—प्रभात या ब्रह्मवेला,
१७३ पूर्वसिद्धः—अदि सिद्ध महर्षि कपिलरूप, १७४
कविलः—कविता वर्णवाले एक मुनि, जो
भगवान्के अवतार हैं, १७५ सत्य—सत्य शास्त्राओंसे
निर्दिष्ट साम्प्रदेय, १७६ केदराट्—बेड़ोंके राजा
साम्प्रदेयरूप ॥ २९४ ॥

कथ्यैः सत्यैः कथ्यैः कथ्यैः कथ्यैः कथ्यैः ।

कथ्यैः कथ्यैः कथ्यैः कथ्यैः कथ्यैः कथ्यैः ॥ २९५ ॥

१७७ कथ्यैः—तार्क्ष्य (कथ्य) श्रमिके पुत्र
गङ्गावरूप, १७८ कथ्यैः—पक्षियोंके राजा गङ्गा,
१७९ कथ्यैः—शत्रुओंमें श्रेष्ठ वसन्तकन, १८०
कथ्यैः—वीर और वीरका मत्स, १८१ कथ्यैः—
पत्न्यः—कथ्यैः कथ्यैः, १८२ कथ्यैः—
मन्त्रैकसिद्ध वस्तु देनेवालोंमें श्रेष्ठ कथ्यैः, १८३
कथ्यैः—अथैः पूर्ण करनेवाली गौरव, १८४
कथ्यैः—कथा दूर करनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ, १८५
कथ्यैः—परम शिरीषी ॥ २९५ ॥

विद्यावर्णिगुणैः कथ्यैः कथ्यैः कथ्यैः कथ्यैः ।

विद्यावर्णिगुणैः कथ्यैः कथ्यैः कथ्यैः कथ्यैः ॥ २९६ ॥

१८६ विद्यावर्णिगुणैः—मनमें विद्या की हुई
इच्छासे पूर्ण करनेवाली भाग्यस्वरूप दिव्य मणि,
१८७ गुणैः—गुणोंमें श्रेष्ठ मातारूप, १८८
कथ्यैः—कथ्यैः देनेवाली जन्नी, १८९ कथ्यैः—
कथ्यैः कथ्यैः, १९० विद्या—जन्मदाता, १९१
विद्या—मृगोंके राजा सिंहस्वरूप, १९२
मृगैः—समस्त वनके जन्तुओंका स्वामी सिंहरूप,
१९३ वागैः—वागैः पञ्च, १९४
कथ्यैः—जन्मदाता वागैः, १९५ कथ्यैः—
मनुष्योंमें श्रेष्ठ, १९६ कथ्यैः—मनुष्योंका पालन
करनेवाले राजा ॥ २९६ ॥

सर्पेको ब्राह्मणः कर्त्तव्यं नमः ॥

इत्येतत्सुखेन विष्णोर्नामसङ्कल्पम् ॥ २९७ ॥

९९७ वर्षोक्तः—समस्त वर्गोंके सभी ब्राह्मण-
रूप, ९९८ ब्राह्मणः—ब्राह्मण पक्ष-पितृसे उत्पन्न
एवं अष्टादश, ९९९ वेतः— परमार्थचिन्तनको
योग्यतावाले चित्तरूप, १००० कर्त्तव्यम्—
इन्द्रियोक्त प्रेरक होनेके कारण उनमें सबसे श्रेष्ठ
चित्त—इस प्रकार में सबके हृदयमें खास करनेवाले
भगवान् विष्णुके सहज नाम हैं। इन सब नामोंको मंत्र
वाग्व्यास नामकर है ॥ २९७ ॥

यह विष्णुसहस्रनामस्तोत्र समस्त अपराधोंको क्षमा
करनेवाला, परम उत्तम तथा भगवत्संभोजनीय करने-
वाला है। इसका कभी भ्रम नहीं होता। अष्टादशक
आदिको भी यह सर्वस्य ही है। विष्णुलोकवासी पुरुषोंके
लिखे यह अष्टौत्थीय स्त्रीही है। इसके सेवकोंसे सब
दुःखोंका नाश हो जाता है। यह सब सुखोंको देनेवाला
तथा शीघ्र ही परम मोक्ष प्रदान करनेवाला है। काम,
लोभ आदि कितने भी अनाकर्मण्यके मूल हैं, उन सबका
हमसे शोधन होता है। यह परम इन्द्रियारम्भ एवं
महापातकी मनुष्योंको भी पवित्र करनेवाला है। समस्त
प्राणिमण्डलीय यह शीघ्र ही सब प्रकारके अवीर्य फल दान
करता है। समस्त विघ्नोंकी नाश और सम्पूर्ण अशुभोक्त
निर्माश करनेवाला है। इसके सेवकोंसे सब प्रकार दुःख
नाश हो जाते हैं। दुःख दमिष्ठताका नाश हो जाता है
तथा चीनों प्रकारके शत्रु दूर हो जाते हैं। यह परम
गोपनीय तथा धन-धान्य और वंशकी वृद्धि करनेवाला
है। सब प्रकारके रोगों, समस्त सिद्धियों और सम्पूर्ण
धर्मोंको देनेवाला है। इससे कोटि-कोटि तोष, कष्ट, तप,
दान और वीर्यका फल प्राप्त होता है। यह संसारकी
अज्ञता दूर करनेवाला और सब प्रकारकी विघ्नजालोंमें
मग्न कर देनेवाला है। जो राज्यसे ग्रह हो गये हैं, उन्हें
यह राज्य विलम्बता और रोगियोंके सब रोगोंको हर लेता
है। इतना ही नहीं, यह स्तोत्र वन्द्य किशोरोंको पुत्र और

रोगसे खिल हुए पुरुषोंको तत्काल जीवन देनेवाला है।
यह परम पवित्र, मङ्गलमय तथा आत्मा बढ़ानेवाला है।
एक बार भी इसका जपण, पठन अथवा जप करनेसे
अज्ञेयमयि सम्पूर्ण वेद, कोटि-कोटि मन्त्र, पुराण, शास्त्र
तथा स्मृतियोंका जपण और पठ हो जाता है। धिये। जो
इसके एक स्तोत्र, एक चरण अथवा एक अधरका भी
नित्य जप या पठ करता है, उसके सम्पूर्ण मनोरथ
तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। सब वर्षोंकी सिद्धिसे शीघ्र
ही विश्वास पैदा करनेवाला इसके साधन दूसरा कोई
साधन नहीं है।

कर्त्तव्यः ! तुम्हें इस स्तोत्रको सदा गुप्त रक्षना
चाहिये और अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये केवल
इन्द्रिय पठ करके चाहिये। जिसका हृदय संशयसे
दूषित हो, जो भगवान् विष्णुका भक्त न हो, जिसमें अज्ञा
और परित्याग अवस्था हो तथा जो भगवान् विष्णुको
सम्मान देकर सम्झता हो, ऐसे पुरुषको इसका उपदेश
नहीं देना चाहिये। जो अपना पुत्र, शिष्य अथवा सुहृद्
हो, उसे उसका हित करनेकी इच्छासे इस श्रीविष्णु-
सहस्रनामका उपदेश देना चाहिये। अल्पबुद्धि पुरुष इसे
नहीं समझ करेगा। देवर्षि नारद यैर प्रसादसे कलिपुत्रोंमें
तत्काल फल देनेवाले इस स्तोत्रको प्रमाण करके
कर्त्तव्य (कर्त्तव्य) में ले जायेंगे, जिससे भाग्यहीन
लोगोंका दुःख दूर ॥ जायगा। भगवान् विष्णुसे बढ़कर
कोई भगवत् नहीं है, श्रीविष्णुसे बढ़कर कोई तपस्वी नहीं
है, श्रीविष्णुसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और श्रीविष्णुसे
पित्र कोई मन्त्र नहीं है। भगवान् श्रीविष्णुसे भिन्न कोई
सत्त्व नहीं है, श्रीविष्णुसे बढ़कर जप नहीं है, श्रीविष्णुसे
उत्तम ध्यान नहीं है तथा श्रीविष्णुसे श्रेष्ठ कोई गति नहीं
है। जिस पुरुषकी भगवान् जनार्दनके चरणोंमें भक्ति है,
उसे अनेक मन्त्रोंके जप, बहुत विस्तारवाले शास्त्रोंके
स्वाध्याय तथा सहस्रों वर्षोंके यज्ञोंके अनुष्ठान करनेकी
किस आवश्यकता है ? मैं सत्य-सत्य कहता हूँ—भगवान्
विष्णु सर्वशक्तिमान् है, भगवान् विष्णु सर्वशास्त्रमय है

तथा भगवान् विष्णु सर्वव्याप्य है।* यह सब मैंने सम्पूर्ण विश्वका सर्वस्वभूत मास्-तत्त्व बतलाना है।

पार्करी बोलीं—जगत्से ! आज मैं धन्य हो
गयी । आपने मुझपर बड़ा अनुग्रह किया । मैं कृतार्थ हो
गयी, क्योंकि आपके मुक्तसे यह काम दुर्लभ एवं
गोपनीय सोच मुझे सुननेको मिल्य है । देवेश ! मुझे तें
संसारकी अवस्था देखकर आश्चर्य होता है । हाय !
कितने महान् कहकी बात है कि सम्पूर्ण सुखोंके उत्तम
श्रीहरिके विद्यमान रहते हुए भी मूर्ख मनुष्य संसारमें केवल
उठा रहे हैं । भला, लक्ष्मीके विद्यालय भगवान्
मधुसूदनसे बचकर दूसरा कौन देखा है । अन्न-जैसे
योगीश्वर भी जिनके लक्षण निरन्तर विपन्न करते रहते
हैं, उन श्रीपुरुषोत्तमसे बड़ा दूसरा कौन-सा पर है ।
उनको जाने बिना ही अपनेको ज्ञानी माननेवाले मूढ़
मनुष्य दूसरे किस देवताकी आराधना करते हैं । ओहो !
सर्वेश्वर मगधाम् विष्णु सम्पूर्ण श्रेष्ठ देवताओंसे भी उत्तम
हैं । स्वामिन् ! जो आपके भी अर्चिगुरु हैं, उन्हें मूढ़
मनुष्य सामान्य दृष्टिसे देखते हैं, किन्तु प्रणो ! सर्वेश्वर !
यदि मैं अर्ध-ब्रह्मादिमें आसक्त होने या केवल अपने
ही मन लगाये रहनेके कारण अन्धधृष्ट प्रमादवश ही संपूर्ण
सहस्रनामस्तोत्रका पाठ न कर लूँ, तो उस अवस्थामें
जिस किसी भी एक नामसे मुझे सम्पूर्ण सहस्रनामका
फल प्राप्त हो जाय, उसे बतानेकी कृपा करीयेंगे ।

महादेवजी बोले—सुमुनि । मैं तो 'राम ! राम !
राम ।' इस प्रकार जप करते हुए परम भगवान्

श्रीगणेशाय नमः जो निरंतर रमण किया करता हैं। रामनाम सम्पूर्ण सहस्रनामके समान हैं। ॐ परमेश्वर ! यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अधिक शुद्ध भी प्रतिदिन विनोदरूपसे इस श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ करें तो वे धन-धान्यसे युक्त होकर भगवान् विष्णुके परमपदको प्राप्त होते हैं। ॐ देव ! जो स्वेन पूर्वोक्त अङ्गन्याससे युक्त श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ करते हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष अर्धवाराह पदको प्राप्त होते हैं। सुमुख ! बार-बार बहुत कमसे कम एक, दोहरेमें इतना ही जान लो कि भगवान् विष्णुका सहस्रनाम परम मोक्ष प्रदान करनेवाला है। इसके पाठमें उत्सववत् भी नहीं करनी चाहिये। यदि उत्सववत् करे जाती है, तो आयु और धनका नाश होता है। इस पृथ्वीपर कम्बूद्वीपके अंदर जितने भी तीर्थ हैं, वे सब सदा यहीं निवास करते हैं, जहाँ श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ होता है। यहाँ श्रीविष्णुसहस्रनामकी स्थिति होती है, यहीं गङ्गा, यमुना, कृष्णदेवी, गोदावरी, सरस्वती और समस्त तीर्थ निवास करते हैं। यह परम पवित्र स्तोत्र भक्तोंको सदा प्रिय है। भक्तिभावसे प्रभावित बिलके द्वारा सदा ही इस स्तोत्रका विस्तार करना चाहिये। जो धनीश्वर पुरुष परम उत्तम श्रीविष्णुसहस्रनामलोकाग्रका पाठ करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त होकर श्रीहरिके समीप जाते हैं। जो स्वेन सुषोदयके समय इसका पाठ और करे करते हैं, उनके बल, आयु और लक्ष्मीकी प्रतिदिन वृद्धि होती है। एक-एक नामका उच्चारण करके श्रीहरिके कृपामूर्तिल अर्पण करनेसे जो पूजा सम्भव होती

* नक्षत्र विभाग: पर धाम नक्षत्र विभाग पर उप. । नक्षत्र विभाग: को कर्षे नक्षत्र मन्त्रे इत्येवम्: ॥

नमसि विष्णोः परं सखं नमसि विष्णोः परे जयः । नमसि विष्णोः परं धाम नमसि विष्णोः परं गतिः ॥

किं तस्य बहुभिर्नरैः शरीरैः किं बहुभिः । नान्येनैव शरीरैः ।

सर्वविषयको विष्णुः सर्वव्यापकः तस्यै सर्वव्यापको विष्णुः सर्वं सर्वं व्याप्यमानः ॥ (४२) ३२४—३२६

† आहो का मादका सगळ्याकडे कळी ! विधानसभे दिवेस मळः विधानसभे संसदीय (७२/३९८)

† कर्मव्यासकथितारक्तिकन्तु । सर्वेभ्यः प्रत्ये । तत्प्रकाराद्विद्यया । अस्मिन् पठितुं न चेत् ॥

विष्णोः सङ्कल्पविष्णुः कृष्णध्वजः । तस्मिन् तु येन त्वत्कथं त्वि मे श्रुते ॥ (७२ । ३३३-३३४)

४ राम राधेति राधेति राधे राधे मन्त्रेणे । सत्यव्रतम् गच्छाम्यं यथासमम् । (३२) । ॥ ३५ ॥

[illegible]

मनभाष्यमाला यानि किमिदं सं पठतु । (५३।१-३)

है, उसे कोई बड़ीकी अपेक्षा भी अधिक फल देनेवाली समझना चाहिये। पार्वती। जो द्विज राक्षस यज्ञो भी श्रीविष्णुसहस्रनामक पाठ करते हैं, उन्हें मार्गजिन्ना खेप

नहीं जानते। जो खेप भगवान् केसवके इस महात्म्यका ज्ञान करते हैं, वे मनुष्योंमें श्रेष्ठ, पवित्र एवं पुण्यस्वरूप हैं।

गृहस्थ-आश्रमकी प्रशंसा तथा दान-धर्मकी महिमा

श्रीपाददेवजी कहते हैं—देवि ! सुने, जब मैं धर्मके उत्तम महात्म्यका वर्णन करूँगा, जिसका ज्ञान करनेसे इस पृथ्वीपर फिर कभी जन्म नहीं होता। धर्मसे अर्थ, काय और मोक्ष—तीनोंकी प्राप्ति होती है; अतः जो धर्मके लिये चेष्टा करता है, वही विशेषरूपसे विद्वान् माना गया है।* जो कभी दुर्दैवसे धर्ममें प्रवृत्त नहीं होता, वह घरपर भी खोके इन्द्रियोंका संयमरूप तप कर सकता है। जिसकी आसक्ति दूर हो गयी है, उसके लिये घर भी तपस्विकों ही समान है; अतः गृहस्थाश्रमको स्वर्ग बताया गया है।† गिरिराजकिशोरी ! जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको ब्रह्ममें नहीं किया है, उनके लिये इस गृहस्थ आश्रमको पार करना कठिन है; वे इस सुम एवं श्रेष्ठतम आश्रमका चित्रण कर सकते हैं। ‡ अतः अर्द्ध देवराजोंने सभीषी पुरुषोंके लिये गृहस्थ-धर्मको बहुत उत्तम कहा है। साधु पुरुष कर्ममें तपस्या करके जब भूतसे पीड़ित होता है, तब सदा अश्वत्थ गृहस्थके ही घर आता है। वह गृहस्थ जब भक्तिपूर्वक उस भूते अतिथिको आग देता है तो उसकी तपस्यामें हिंसा बँटा लेता है; अतः मनुष्य समस्त आश्रमोंमें श्रेष्ठ इस गृहस्थाश्रमका सदा पालन करता है और इसीमें मानवीयता योगोंका उपयोग करके अन्तमें स्वर्गको प्राप्त है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवि ! सदा गृहस्थ-धर्मका पालन करनेवाले मनुष्योंके पास फल कैसे आ सकता है।

गृहस्थाश्रम परम पवित्र है। पर सदा तीर्थके समान फलदा है। इस पवित्र गृहस्थाश्रममें रहकर विशेषरूपसे दान देना चाहिये। यहाँ देवताओंका पूजन होता है, अतिथियोंको भोजन दिया जाता है और [धर्म-धर्म] लक्ष्मीदेवोंको उदरदेख भक्षण मिलता है; अतः गृहस्थाश्रम परम धन्य है।‡ ऐसे गृहस्थाश्रममें रहकर जो लोग ब्रह्मदेवोंकी पूजा करते हैं, [॥] आयु, सन् और संतानकी कभी कभी नहीं होती।

सुभ समय आनेपर ब्रह्मदेवकी पूजा करके निम्न-वैभक्तिक कर्मोंका अनुष्ठान करनेके पश्चात् अपनी शक्तिके अनुसार दान देना चाहिये। दानसे मनुष्य निरस्यदेह अपने धर्मको प्राप्त कर सकता है। दानके प्रभावसे इस लोकमें अधीष्ट भोगोंका उपभोग करके मनुष्य सनातन श्रीविष्णुको प्राप्त होता है। जो अभक्ष्य-भक्षणमें प्रवृत्त रहनेवाला, गर्भस्थ बालककी हत्या करनेवाला, गृह-पादोंके साथ सम्बन्ध करनेवाला तथा झूठ बोलनेवाला है, वे सभी नीच योगियोंमें जन्म लेते हैं। जो यज्ञ करनेके योग्य नहीं है ऐसे मनुष्यसे जो पक्ष करता, लोकनिन्दित पुरुषसे सम्बन्ध करता, सदा कोपसे युक्त रहता, सधुओंको पीड़ा देता, विद्यासचात करता, अजपिब रहता और धर्मको निन्द करता है—इन पापोंसे युक्त होनेपर मनुष्यकी आयु श्रेष्ठ नष्ट हो जाती है, ऐसा जानकर [पापका सर्वथा त्याग करके] विशेषरूपसे दान करना उचित है।

* धर्मदेवी व धर्म व योग व विज्ञान लक्षण। महाभारत अर्द्धदेव विद्वान् के बहुत सन्तः ॥ (७५।२)

† गृहस्थ पक्षेन्द्रकी महात्म्यसूक्तिकी कर्माणि वः अशक्तिः। विष्णुसहस्रनाम उक्तं गृह गृहस्थाश्रमो गतिः स्वर्गः ॥ (७५।८)

‡ गृहस्थाश्रमः पुण्यतमः सर्वथा लोककटुः। अथवा गृहस्थान् पुण्ये दाने देव विशेषतः ॥

देवान् पूजन् यज्ञं अतिथीकं तु भोजयन्। पवित्रं च दानं सर्वथा भवत्येव ॥ (७५।२२-२३)

गण्डकी नदीका माहात्म्य तथा अभ्युदय एवं और्ध्वदैहिक नामक स्तोत्रका वर्णन

श्रीमहादेवजी कहते हैं—देवि ! अब मैं गण्डकी नदीके माहात्म्यका विधिपूर्वक वर्णन करूँगा । धर्मरत्ने ! गङ्गाका जैसा माहात्म्य है, वैसा ही गण्डकी नदीका भी बताया गया है । जहाँसे नाना प्रकारकी आलम्बन-विशेष प्रकट होती है, उस गण्डकी नदीकी महिमामय बड़े-बड़े मुनियोंने वर्णन किया है । अश्वत्थ, उदित्त, स्वेद, और अरायुज—सभी प्राणी उसके दर्शनमात्रसे पवित्र हो जाते हैं । महानदी गण्डकी उत्तरमें प्रकट हुई है । गिरिजे ! वह स्मरण करनेपर निश्चय ही सब पापोंका नाश कर देती है । वहाँ कल्पान्न प्रदान करनेवाले भगवान् नारायण सदा विद्यमान रहते हैं, यक्षियोंका भी वहाँ निवास है तथा सम्पूर्ण देवता, उग्र, नाग और यक्ष विशेषरूपसे वहाँ रखा करते हैं । उस स्थलपर भगवान्की अनेक रूपवाली और सुकटादिनी चौबीस इत्यादियोंकी मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं । एक पत्थरका है, दूसरी काष्ठरूपक; इसी प्रकार बाघाह, कुंभिक और चामुण्डी भी कल्पावतारिणी मूर्तियाँ हैं । श्रीराम, परशुराम तथा श्रीकृष्णकी भी मोक्षदायिनी मूर्ति देखी जाती है । श्रीविष्णुनामसे प्रसिद्ध उस स्थलपर उपर्युक्त मूर्तियोंके सिवा बहुतकी मूर्ति भी बतायी गयी है । कालिका और महर्षि कपिलम्बी भी पुण्यमयी मूर्ति उपलब्ध होती है, इनके सिवा और भी अति-भक्ति-आधार-वाली बहुत-सी मूर्तियाँ देखी जाती हैं । उन सबके अनेक रूप हैं और उनकी संख्या भी बहुत है । वह गण्डकी नामकी गङ्गा परम पुण्यमयी तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली है । उस भूमिपर आज भी गैर साधु भगवान् हरीकेस नियमपूर्वक निवास करते हैं, उसके अलका स्पर्श करनेमात्रसे मनुज भुवनात्मा, बालहत्या और गोहत्या आदि समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

गण्डकी नदीके अत्यन्त दर्शन करनेसे आकाश, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जतिके मनुज—सभी निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं; विशेषतः यक्षियोंके लिये तो यह विशेषीके सभान पुण्यमयी है । जहाँ ब्रह्महत्याकी भी मुक्ति हो जाती है, वहाँ औरोंके लिये क्या कहना है ?

धर्मरत्ने ! मैं सदा हर समय वहाँ जाता रहता हूँ, वह तीर्थोनि तीर्थतज है—यह बात ब्रह्माजीने कही थी । मुनियोंने वहाँ स्नान और दानका विधान किया है भगवान् किमुद्रा पूर्वकालमें निर्मित हुआ वह क्षेत्र महान्-से-महान् है । वह वैष्णव पुरुषोंको उत्तम गति प्रदान करनेवाला और परम पावन माना गया है । देवि ! इस क्षेत्रमें मनुष्यका जन्म सदा दुर्लभ है; उसमें भी गण्डकी नदीका तीर्थ और वहाँ की श्रीविष्णुक्षेत्र अत्यन्त दुर्लभ है । अतः श्रेष्ठ द्विजोंको आषाढ़ मासमें वहाँकी यात्रा करनी चाहिये । परानने ! मैं बारम्बार कहता हूँ कि गण्डकीके सम्पन्न कोई तीर्थ, द्वादशीके तुल्य कोई बात और श्रीविष्णुसे भिन्न कोई देवता नहीं है । जो नरनेष्ट गण्डकी नदीका माहात्म्य ब्रह्मण करते हैं, वे इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें श्रीविष्णुधाममें जाते हैं ।

पहादेव उवाच—

मनु सुन्दरी बहवाभि स्नेहे वायुमुखे ततः ।
कञ्जुका मुच्यते पात्री ब्रह्मा नाम संवाचः ॥ १ ॥
वातः च वायुं ब्रह्म तच्छी तु ब्रवीषि मे ।
शम्भुनाम ततो देवः स्वस्वभूतमित्युचिः ॥ २ ॥
ब्रह्मा चरितं वायुं स्मारेते और्ध्वदैहिकम् ।

पहादेवजी कहते हैं—सुन्दरी । तुमने, अब मैं अभ्युदयकारी स्नेहजन वर्णन करूँगा, जिसे सुनकर ब्रह्महत्याका भी निस्तन्देह मुक्त हो जाता है । ब्रह्माजीने देवीसे भरदसे इस लोकका वर्णन किया था, वही मैं तुम्हें कहना हूँ । [पूर्वकालमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजी जब उत्तमका पथ कर चुके, उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति करनेके लिये आये । उसी अवसरपर] अमित-तेजस्वी भगवान् ब्रह्माने श्रीपुनाध्वजीकी सुन्दर ब्रीह हावने लेकर जो उनकी स्तुति की थी, वह 'और्ध्वदैहिक स्तोत्र' के नामसे प्रसिद्ध है । आज मैं उसीको स्मरण करके तुमसे कहता हूँ ।

भवाश्वरायकः श्रीमान् देवदत्तमुच्यते हरिः ॥ ३ ॥
शार्ङ्गधारी हरीकेसः पुराणपुरुषोत्तमः ।
अजितः स्वर्णविजिष्णुः कुन्जलीय सनातनः ॥ ४ ॥

एकभुजो वराहस्तो भूतलज्यमन्त्रालयः ।
 अक्षरं ब्रह्म सत्यं तु अक्षरी ज्ञाने च राघव ॥ ५ ॥
 लोकांशं त्वं परो जगो विद्वन्मनोऽनुभूजः ।
 सेवानी रक्षणस्तव च सैकुण्ठस्तव अभ्यक्ष्ये ॥ ६ ॥

गीताह्याजी बोले—श्रीकृष्णन् ! आप समस्त जीवोंके आश्रयभूत नाशक, लक्ष्मीसे युक्त, स्वयंभूत एवं सुदर्शन नामक एक धारण करनेवाले श्रीहरि हैं । शङ्ख नामक धनुषको धारण करनेवाले भी आप ही हैं । आप को हस्त्रियोंके स्वामी एवं कुण्डप्रतिपादित पुरुषोत्तम हैं । आप कभी किसीसे भी पराज नहीं होते । शत्रुओंकी तलवारोंको टूक-टूक करनेवाले, विजयी और सदा एकरस रहने-वाले—सन्ततन देवता संहिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण भी आप ही हैं । आप एक दाँतवाले पशुधाम् वरुण हैं । मृत, भविष्य और वर्तमान—तीनों काल आपके ही रूप हैं । श्रीकृष्णन् ! इस विश्वके अग्नि, मध्य और अन्तमें जो सत्त्वस्वरूप अधिपानी परब्रह्म स्थित हैं, वह आप ही हैं । आप ही लोकोंके परम धर्म हैं । आपके युद्धके लिये तैयार होते देव दैत्योंकी सेना चारों ओर भग्न करी होती है, इसीलिये आप विद्वन्मन कहलाते हैं । आप ही चार भुजा धारण करनेवाले श्रीविष्णु हैं ।

प्रभवद्वाच्यस्तव च जेनेने मधुसूदनः ।
 भूमिगर्भो द्युतामिषस्तं पद्मस्थो रक्तजम्बूजम् ॥ ७ ॥
 शरण्यं शरणं च त्वावाहुः सेव्यं महर्षयः ।
 मन्त्रसामवेदो वैशतम्यं हस्तमिहो महर्षयः ॥ ८ ॥
 त्वं यज्ञस्तव वषट्कारस्तवमेकरः धारणः ।
 क्षातकम्पा वसुः पूर्वं वसुनी त्वं प्रजापतिः ॥ ९ ॥

आप समस्त उत्पत्तिके स्थान और अधिपति हैं । इन्द्रके छोटे भाई कर्मन् एवं यमु दैत्यके प्राणहन्त श्रीविष्णु भी आप ही हैं । आप अर्द्धित च देवकीके गर्भमें अवतीर्ण होनेके कारण भूमिगर्भ कहलाते हैं । आपने महान् तेज भाग्य कर रक्त हैं । आपकी ही नाभिसे विण्डु विश्वकी उत्पत्तिकर वरुणभूत कमल प्रकट हुआ था । आप शक्तस्वरूप होनेके कारण युद्धका अन्त करनेवाले हैं । इन्द्र आदि देवता तथा सम्पूर्ण महर्षिगण आपके ही सम्बन्ध आश्रय एवं शरणदाता कहते हैं ।

अग्नेद और सव्येदमें उत्पन्न ही सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मदे गये हैं । आप सैकड़ों विधिवान्धक्य विद्याओंसे युक्त वेदस्वरूप महान् वृषभ हैं । आप ही यज्ञ, आप ही वषट्कार और आप ही अँकार हैं । आप शत्रुओंको ताप देनेवाले तथा सैकड़ों धनुष धारण करनेवाले हैं । आप ही वसु, वसुओंके भी पूर्ववर्ती एवं प्रजापति हैं । वरुणजम्बूजि लोकांशसामाधिकर्ता स्वयंभूः । सद्योवाच्युक्तो ह्यः साध्याम्बापति पद्मानः ॥ १० ॥ अग्निनी चक्षि कर्णी ते सूर्यवाक्षी च वाक्षुकी । जगो अक्षी च यद्यो च दुष्यसे त्वं परमाय ॥ ११ ॥ प्रजको निहने क्षात्रि न शिषुः को भजाविति । दुष्यसे सर्वलोकेषु गोषु च ब्राह्मणेष्ु च ॥ १२ ॥ शिषु सर्वसु मयं चक्षिषु गुह्यसु च । सद्यस्वकथः श्रीमातृजातदीर्घः सद्यस्वपार ॥ १३ ॥

आप तीनों लोकोंके आधिकर्ता और स्वयं ही अपने प्रभु (परम स्वतन्त्र) हैं । आप उन्होंने ब्रह्ममें उद और सद्योमे चक्षुसे साध्य हैं । दोनों अग्निनीकुमार आपके कान तथा सूर्य और वज्रप्र नेत्र हैं । परंपर [आप ही अग्नि, मध्य और अन्तमें दृष्टिगोचर होते हैं । मयकी उत्पत्ति और लयके स्थान भी आप ही हैं । आप कौन हैं—इस बातको ठीक-ठीक कोई भी नहीं जानते । सम्पूर्ण लोकोंमें, नौओंमें और ब्राह्मणोंमें आप ही दिव्यरी देते हैं तथा समस्त दिशाओंमें, आकाशमें, पर्वतोंमें और गुह्यओंमें भी आपकी ही सत्ता है । आप ओम्कारसे सम्पन्न हैं । आपके सहस्रों नेत्र, सैकड़ों मस्तक और सहस्रों चरण हैं ।

त्वं वारपति भूतनि वसुधी च सपर्वताम् ।
 अन्वःभूमिवा सरितो देव्यसे त्वं चहोरागः ॥ १४ ॥
 वीक्ष्योक्तान्वासरन् राम देवागन्धर्वदानवान् ।

आप सम्पूर्ण प्रणिषोंको तथा पर्वतोंसहित पृथ्वीको भी धारण करते हैं । पृथ्वीके भीतर पाताललोकमें और औरसागरके जलमें आप ही महान् सर्प—शैवनागके रूपमें दृष्टिगोचर होते हैं । राम । आप उस स्वरूपसे देवता, गन्धर्व और दानवोंके सहित तीनों लोकोंको धारण करते हैं ।

अहं ते हृदये राम विद्मः देवी सरस्वती ॥ १५ ॥

देवा योगिनि गन्धर्व निर्विनाशो अक्षयम् ।

निवेद्यते स्तुत्या रात्रिरुपेक्षे दिवसस्तथा ॥ १६ ॥

श्रीराम ! मैं (ब्रह्म) आपका हृदय हूँ, सरस्वती

देवी विद्मः हैं तथा आपके द्वारा अपनी मन्त्रसे उत्पन्न

किये हुए देवता आपके अङ्गोंमें रोम हैं । आपका अर्ध

मूला रात्रि और आर्ध बोलना दिन है ।

संस्कारसे उभरनेवाले नैऋति दिना सकल ।

जगत्सर्व शरीर ते शरीरे च यस्तुवास्तवम् ॥ १७ ॥

अग्निः कोपः प्रसक्तो ह्येवः शीघ्रं च त्वज्जगत् ।

शरीर और संस्कारकी उत्पत्ति आपसे ही हुई है ।

आपके बिना इस जगत्की स्थिति नहीं है । सम्पूर्ण विश्व

आपका शरीर है, पृथ्वी आपकी स्मरण है, अग्नि आपका

कोप है और प्रेमाश्रित शीघ्र लक्ष्मण आपके प्रसक्त हैं ।

तथा प्रेमाश्रितः जगत् । पुरा त्वैर्विनाशितः ॥ १८ ॥

स्वयं च कृती तथा त्वैर्विनाशो महाभूतः ।

लोकान् संहृत्य महाभूतं निवेद्यतस्मिन् केवलम् ॥ १९ ॥

कारणोक्तार्थं यो रसकवचं च नामकम् ।

पूर्वकाले वाचनक धारण कर आपके अपने तीन

पगोसे तीनो लोक नाप लिये थे तथा महान् असुर

बलिभक्तों काधकर इनको स्वर्गका राजा बनाया था । आप

ही महाभूतसे समस्त लोकोक्त संहार करके अपने

पीठ पर लीला कर रहे हैं और केवल महान् एकलोकका

दृश्य उपस्थित करते हैं । उस समय दुःख और अदृश्यमें

कुछ भेद नहीं रह जाता ।

तथा सिंहकः कृत्वा परमं दिव्यमनुजम् ॥ २० ॥

धनः सर्वभूतानां हिरण्यकानिर्मुक्तः ।

आपने त्रिशङ्खसारके समय परम अद्भुत एवं दिव्य

सिंहका शरीर धारण करके समस्त प्राणिमण्डले भक्त

देनेवाले हिरण्यकानिस्तु नामक दैत्यका वध किया था ।

त्वमध्वजो भूत्वा पातालमलम्बितः ॥ २१ ॥

सहते परमं दिव्यं सखी च पुनः पुनः ।

आपने ही हयग्रीव अवतार धारण करके पातालमें

पीठ पर प्रवेशकर दैत्योंद्वारा अपहरण किये हुए वेदोंके परम

रक्षक और यज्ञ-यागदिके प्रकल्पोंको पुनः प्राप्त किया ।

तस्मिन् शुकले ज्योतिर्वापरं शुकले परम् ॥ २२ ॥

तस्मिन् पराजिते परममेति वाच्यते ।

यस्य मन्त्रः परं तेजस्वयेव हि निगद्यते ॥ २३ ॥

जो परम ज्योतिःस्वरूप तथा सुना जाता है, जो परम

अद्भुत पराजित नामसे श्रवणगोचर होता है, जिसे

परस्पर परमस्वयं कहा जाता है तथा जो परम मन्त्र और

प्राम तेज है, उसके रूपमें आपके ही स्वरूपका

प्रतिपदन किया जाता है ।

ह्ययं कर्म पवित्रं च शक्तिः स्वर्गस्वर्गयोः ।

विनाशकर्मविनाशकाले त्वायातुः शुकले परम् ॥ २४ ॥

यज्ञश्च यज्ञकर्मश्च होतः त्वायातुः च ।

धोक्ता यज्ञकर्मणा च त्वं च वेदेन गोपसे ॥ २५ ॥

हय (यज्ञ), कर्म (यज्ञ), पवित्र, स्वर्ग और

प्रेमाश्रित शक्ति, संस्कारकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार—

ये सब आपके ही कार्य हैं । तानी मुख्य आपकी प्रकृतिसे

पर उत्पत्ती हैं । वेदोंके द्वारा आप ही यज्ञ, यजमान,

होत, अध्वर्यु तथा यज्ञकर्मोंके भोक्ता कहे जाते हैं ।

श्रीमन्मन्त्रोक्तं विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापतिः ।

काली राक्षसश्च त्वं त्विदं वातुर्वातुम् ॥ २६ ॥

सीता सखात् लक्ष्मी है और आप स्वयं प्रजापति

विष्णु, कृष्ण एवं प्रजापति हैं । आपने राक्षसका वध

करनेके लिये ही मानव-शरीरमें प्रवेश किया है ।

तस्मिन् च त्वया कार्यं कृतं कर्मभूतं च ।

विष्णो राक्षसो राम ब्रह्मा देवताः कृताः ॥ २७ ॥

कर्म करनेवालेमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी ! आपने

हयकर्म वह कार्य पूरा कर दिया । राक्षस मारा गया, इससे

सम्पूर्ण देवताओंको आपने बहुत प्रसन्न कर दिया है ।

अन्धेयं देव शीघ्रं ते नामोऽयोधराक्षसः ।

अन्धेयं स्वर्गं राम अयोधस्य संसातः ॥ २८ ॥

देव ! आपका बल अयोध है । अचूक पराक्रम

कर दिखानेवाले श्रीराम ! आपको न्यस्तार है । राम !

आपके दर्शन और स्तवन भी अयोध हैं ।

अन्धेयलो पवित्रार्थ प्रसिद्धसे नरा भुवि ।

ये च त्वं देव संमन्त्रः पुराणं पुरुषोत्तमम् ॥ २९ ॥

देव ! जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आप पुराण

पुण्योत्तमपञ्च धर्त्रीधर्ति भजन करते हुए निम्नर उक्तके
चरणोंमें धस्ति रखेंगे, वे जीवनमें कभी अमरकल न होंगे।
इसमार्ग सत्य पुण्यविशिष्टाई पुरातनम्।

ये नराः कीर्तिविषयि नासि तेनां पराजयः ॥ ३० ॥*

जो लोग परम ऋषि महर्षीके मुखासे निकले हुए
इस पुरातन इतिहासकथ पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करेंगे,
उनका कभी पराजय नहीं होगा।

यह महात्मा श्रीरघुनाथजीका स्तोत्र है, जो सब
स्तोत्रोंमें श्रेष्ठ है। जो प्रतिदिन सैनों समय इस स्तोत्रका
पाठ करता है, वह महापातकी होनेपर भी मुक्त हो जाता
है। श्रेष्ठ हिजोंको चाहिये कि वे संध्यके समय
विशेषतः ब्राह्मके उदयसापर प्रतिभाष्यसे मन लगकर
प्रयत्नपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करें। यह परम गोपनीय
स्तोत्र है। इसे कहीं और कभी भी अनधिकारी व्यक्तिसे
नहीं कहना चाहिये। इसके पाठसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर

लेता है। निम्न ही उसे समातन गति प्राप्त होती है।
नरेश्वर ब्रह्मणोको ब्राह्ममें पहले तथा पिण्ड-पूजाके बाद
भी इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये; इससे ब्राह्म अक्षय
हो जाता है। यह परम पवित्र स्तोत्र मनुष्योंको मुक्ति
प्रदान करनेवाला है। जो एकत्र विलसे इस स्तोत्रको
लिखकर अपने घरमें रखा है, उसकी आयु, सम्पत्ति
तथा बलकी प्रतिदिन वृद्धि होती है। जो बुद्धिमान् पुरुष
कभी इस स्तोत्रको लिखकर ब्राह्मणको देता है, उसके
पूर्वज मुक्त होकर श्रीविष्णुके चरणपदको प्राप्त होते हैं।
पाठे वेदोंका पाठ करनेसे जो कल होता है, वही फल
मनुष्य इस स्तोत्रका पाठ और जप करने पा लेता है।
अतः चरितमान् पुण्यको यज्ञपूर्वक इस स्तोत्रका
पाठ करना चाहिये। इसके पढ़नेसे मनुष्य सब कुछ
प्राप्त है और सुखपूर्वक रहकर उत्तरोत्तर उन्नतिको प्राप्त
होता है।

ऋषिपञ्चमी-व्रतकी कथा, विधि और महिमा

ब्राह्मणकी कहते हैं—परमेश्वर ! एक कल्पकी
मात है, मैं जगतके स्वामी भगवान् श्रीविष्णुसे पूरा
था—भगवान् ! सब वस्तुमें उत्तम बात कौन है, जो पुन-
र्प्राप्ति वृद्धि करनेवाला और सुख-भीषणको देनेवाला
हो ? उस समय उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया, वह सब मैं
तुम्हें कहता हूँ; सुनो।

श्रीविष्णु बोले—महर्षाहू शिव ! पूर्वकालमें
देवशर्मा नामके एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदोंके परगामी
विद्वान् थे और सद्यः स्वाध्यायमें ही लगे रहते थे।
प्रतिदिन अग्निहोत्र करते तथा सदा अच्छासन-अध्यासन,
यजन-याजन एवं दान-प्रतिग्रहस्वरूप छः कर्मोंमें प्रवृत्त
रहते थे। सभी कर्मोंके लक्षणोंमें उनका सदा ध्यान था। वे
पुत्र, पशु और बन्धु-बन्धव—सबसे सम्पन्न थे।
ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ देवशर्माकी गृहिणीका नाम भावा था। वे
भावाके पुरुषपक्षमें पञ्चमी तिथि होनेपर कपल

(कात-फलन) के द्वारा इन्द्रियोंको चशमें रफ़्तो हुए
विष्णुका एम्पेरिट ब्राह्म किया करते थे। पहले दिन
रात्रिमें भुक्त और सौभाग्य प्रदान करनेवाले ब्राह्मणोंको
विमन्त्रण देते और निर्मल प्रभातकाल आनेपर दूसरे-
दूसरे चने बर्तन मैगाते तथा उन सभी बर्तनोंमें अपनी
जड़के द्वारा चक्र तैयार कराते थे। वह चक्र अत्यरह
रखेसे चुक एवं चित्तोंको संतोष प्रदान करनेवाला होता
था। चक्र तैयार होनेपर वे पृथक्-पृथक् ब्राह्मणोंको
कुलम्ब भेजकर कुलम्बते थे।

एक बार उक्त समयपर विमन्त्रण पाकर समस्त
वेदकवी ब्राह्मण दोस्तरीमें देवशर्माके घर उपस्थित हुए।
विष्णु देवशर्माके अर्घ्य-पादादि निवेदन करके
विधिकपूर्वक उनका स्वागत-स्तुत्यर किया। फिर घरके
भीतर जानेपर सबको बैठनेके लिये आसन दिया और
विशेषतः पिताको साथ उत्तम अन्न उन्हें भोजन करनेके

लिये परोसा; साथ ही विधिपूर्वक पिच्छदामने कृति करनेवाला श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिताका चिन्तन करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणोंको नाम प्रकरके कन्न, दक्षिणा और तन्धूल निवेदन किये। फिर उन सबको विदा किया। वे सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गये। तत्पश्चात् अपने सगेसी, बन्धु-बन्धव तथा और भी जो लोग भूखे थे, उन सबको ब्राह्मणने विधिपूर्वक भोजन दिया। इस प्रकार श्राद्धका कार्य सम्पन्न होनेपर ब्राह्मण जब कुटीके दरवाजेपर बैठे, तब समय उनके घरकी कुत्तीया और बिल दोनों परस्पर मुक्त बलकीत करने लगे। देवि ! बुद्धिमान् ब्राह्मणने उन दोनोंकी बातें सुनीं और समझीं। फिर मन-ही-मन वे इस प्रकार सोचने लगे—‘ये माझात् मेरे पिता हैं, जो मैं ही परके पशु हुए हैं तथा यह भी माझात् मेरी माता है, जो देखेगरी कुत्तीया हो गयी है। अब मैं इनके उद्धारके लिये विहित रूपसे क्या करूँ ?’ इसी विचारमें पड़े-पड़े ब्राह्मणको रातभर नींद नहीं आयी। वे चंगधन् निवेदनकर स्नान करते रहे। प्रातःकाल होनेपर वे प्रार्थनाके समीप गये। वहाँ वसिष्ठजीने उनका भलीभाँति लक्षण किया।

वसिष्ठजी बोले—ब्राह्मणभेद ! अपने अनेक कारण बताओ।

ब्राह्मण बोले—मुनिवर ! अब मैं सब सफल हुआ तथा आज मेरी सम्पूर्ण किन्तारी सफल हो गयी; क्योंकि इस समय मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है। अब मैं समाप्त सुनिये। अब मैं प्रकटित विधिसे श्राद्ध किया, ब्राह्मणोंको भोजन कराया तथा समस्त कुटुम्बके लोगोंको भी भोजन दिया है। सबके भोजनके पश्चात् एक कुत्तीया आयी और मेरे घरमें जहाँ एक बैल रहता है, वहाँ वह उसे पतिरूपसे सम्बोधित करके इस प्रकार कहने लगी—‘स्वामिन् ! अब जो घटना घटी है, उसे सुन लीजिये। इस घरमें जो दूधका बर्तन रखा हुआ था, उसे सपने अपना जहर उमलकर दूषित कर दिया। यह मैंने अपनी आँखों देखा था। देखकर मेरे मनमें बड़ी चिन्ता हुई। सोचने लगी—इस दूधसे जब भोजन तैयार होगा, उस समय सब ब्राह्मण

इसको खाते ही मर जायेंगे। यो विचारकर मैं स्वयं उस दूधको पीने लगी। इतनेमें बहूकी दृष्टि मुझपर पड़ गयी। उसने मुझे खूब मारा। मैं अङ्ग-भङ्ग हो गया है। इसीसे मैं लड़कझटती हुई चल रही हूँ। क्या करूँ, बहुत दुःखी हूँ।’

कुत्तीयाके दुःस्वप्न अनुभव करके बिलने भी उससे कहा—‘अब मैं अपने दुःस्वप्न कारण बताता हूँ, सुनो; मैं पूर्वजन्ममें इस ब्राह्मणका साक्षात् पिता था। आज इसने ब्राह्मणोंको भोजन कराया और प्रचुर अन्नका दान किया है; किन्तु मेरे अंगे इसने बाँस और जस्तक नहीं रक्ता। इसी दुःस्वप्ने मुझे आज बहुत कष्ट हुआ है।’ उन दोनोंका यह कथनक सुनकर मुझे रातभर नींद नहीं आयी। मुनिबेद ! मुझे तभीसे बड़ी चिन्ता हो रही है। मैं केवल साधन्य करनेवाला हूँ, वैदिक कर्मोंके अनुष्ठानमें कुशल हूँ; फिर भी मेरे माता और पिताको मरान् दुःख सहन करना पड़ रहा है। इनके लिये मैं क्या करूँ ? बड़ी सोचता-विचारता आजके पास आया हूँ। अब ही मैं कष्ट दूर करिजिये।

वसिष्ठ बोले—ब्राह्मन् ! उन दोनोंने पूर्वजन्ममें जो कार्य किया है, उसे सुनो—ये तुम्हारे पिता परम सुन्दर बुद्धिमान्गरीमें श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। एक समय भादोके महीनेमें पञ्चमी तिथि आयी थी, तुम्हारे पिता अपने पिताके श्राद्ध अर्चनमें लगे थे, इसलिये उन्हें पञ्चमीके अन्नका ध्यान न रहा। उनके पिताकी सहाय तिथि थी। उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला हो गयी थी, तो भी उसने ब्राह्मणोंके लिये सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया। रजस्वला रही पहले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन ब्राह्मणतिथि और तीसरे दिन शोचनके सपान अपवित्र कथकी गयी है; चौथे दिन जानके बाद उसकी बुद्धि होती है। तुम्हारी माताने इसका विचार नहीं किया, अतः उसी पक्षसे उसको अपने ही घरकी कुत्तीया होना पड़ा है तथा तुम्हारे पिता भी इसी कर्मसे बिल हुए हैं।

ब्राह्मणने कहा—उत्तम व्रतका पालन करनेवाले पुने ! मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, यज्ञ और तीर्थ कतलहिये, जिसके सेवनसे मेरे माता-पिताकी मुक्ति हो जाय।

श्राद्धि बोले—पादोंके गुणप्रदानों को पढ़नी आती है, उसका नाम श्राद्धिपद्धती है। उस दिन नये, कुरी, पोखरे अथवा जलपत्रके घास काटकर लाने करे। फिर अपने घर आकर पोखरेसे लोफकर मण्डल बनाये; उसमें कलशकी स्थापना करे। कलशके ऊपर एक पात्र रखकर उसे तिथीके जाबलसे भर दे। उस पात्रमें यक्षोपवीत, सुवर्ण तथा पालके साथ ही सुख और सौभाग्य देनेवाले सात श्राद्धियोंकी स्थापना करे। 'श्राद्धि-पद्धती' के अंतर्गत विगत हुए पुत्रोंको उक्त समस्त आवाहन करके पूजन करना चाहिये। शिरीषके चावलपत्र ही नैवेद्य लगाने और उसीका भोजन करे। केवल एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिये। उस दिन परम भक्तिके साथ मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए विधिपूर्वक श्राद्धिपूर्वक पूजन करना उचित है। पूजनके समय जलपत्रकी वक्षिण और बाईके साथ विधिपूर्वक भोजन-सामग्रीका दान देना चाहिये तथा समस्त श्राद्धियोंकी प्रसन्नता ही इस दानका उद्देश्य होना चाहिये। फिर विधिपूर्वक माहात्म्य-कथा सुनकर श्राद्धियोंकी प्रशंसा करे और शिवकी पृथक्-पृथक् धूप-दीप तथा नैवेद्य निवेदन करके अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है—

**श्राद्धः सन्तु मे निम्नं प्रसन्नमूर्तिधरिणः ।
पूजां गृह्णन् भक्षतामृतिभोजनम् नमो नमः ॥**

व्याससंहिता अष्टाध्यायीन नामक स्तोत्र और उसकी महिमा

पार्वती बोली—भगवन् ! सभी प्राणी विष और रोग आदिके उपद्रवसे प्रताप तथा दुःख ग्रहोंसे हर समय पीड़ित रहते हैं। सुरेन्द्र ! जिस उपपन्नका अवलम्बन करनेसे मनुष्योंको अधिकार (समय-उत्थान आदि) तथा कृपा आदिसे उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके भयङ्कर रोगोंका निवारण न होना पड़े, उसका मुझसे वर्णन कीजिये।

महादेवजी बोले—पार्वती ! जिन लोगोंने तब, उपवास और निवर्तके पालनद्वारा भगवान् विष्णुकी

पुस्तकः पुस्तकैव क्रतुः प्रायेतस्तथा ।
वसिष्ठमरिषात्मेया अर्घ्यं गृह्णन्तो नमः ॥
(७८ । ५९-६०)

'श्राद्धिपत्र सदा मेरे व्रतको पूर्ण करनेवाले हो। वे मेरी दो हुई पुत्र स्वीकार करें। इस श्राद्धियोंको मेरा नमस्कार है। पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रायेतस, वसिष्ठ, महर्षि और अर्च्य—वे मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। आप सब श्राद्धियोंको मेरा प्रणाम है।'

इस प्रकार मनोरम धूप-दीप आदिके द्वारा श्राद्धियोंकी पूजा करने चाहिये। इस व्रतके प्रभावसे पितरोंकी मुक्ति होती है। वस ! पूर्वकर्मके परिणामसे अध्यात्म राजके संसारलोचन जो मूढ़ होता है, उससे इस व्रतका अनुष्ठान करनेपर निःसंदेह दृष्टिकरण मिल जाता है।

महादेवजी कहते हैं—यह सुनकर देवशर्मणि विता-महाकवी मुनिके लिये 'श्राद्धिपद्धती' व्रतका अनुष्ठान किया। तब व्रतके प्रभावसे वे दोनों पति-पत्नी पुत्रको अवर्षिकर्त देते हुए मुक्तिमार्गसे चले गये। 'श्राद्धिपद्धती' का यह पवित्र व्रत जलपत्रोंके लिये बताया गया, किन्तु जो नरभंड इसका अनुष्ठान करते हैं, वे सभी पुत्रोंके भाग्य होते हैं। जो श्राद्ध पुरुष इस परम व्रतम श्राद्धि-व्रतका पालन करते हैं, वे इस लोकमें प्रभुर योगैश्वर्य उपभोग करके अन्तमें भगवान् श्रीविष्णुके सखतन लोकमें प्राप्त होते हैं।

संतुष्ट कर लिया है, वे कभी रोगसे पीड़ित नहीं होते। जिन्होंने कभी व्रत, पुत्र, दान, सप, तीर्थ-सेवन, देव-पूजन तथा अधिक मात्रामें अन्न-दान नहीं किया है, उन्हीं लोगोंको सदा रोग और दोषसे पीड़ित समझना चाहिये। मनुष्य अपने मनसे आरोग्य तथा उत्तम समृद्धि आदि जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब भगवान् विष्णुकी सेवासे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। श्रीमधुसूदनके संतुष्ट हो जानेपर न कभी मानसिक चिन्ता सञ्जाती है, न रोग होता है, न विष तथा प्रत्येक कष्टमें

शान्ति करनेवाला पुरुष मूलमण्डित सुद्ध कुण्डोके लेकर एकप्रचित हो रोगीके सब अङ्गोंको उद्धे: विशेषतः विष्णुपूजित पुल्ल रोग, मूत्र और मितसे पीड़ित मनुष्यकी अथवा केवल विषसे हो कष्ट देनेवाले रोगियोंकी इस प्रकार द्रुप शान्ति करे । सर्वज्ञे ! कुपसं द्धकृते समय सब रोगोंका नाश करनेवाले इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये ।

ॐ परमार्थस्वरूप, अकार्षणी, महात्म, कृपाहीन होते हुए भी अनेक रूपधारी तथा च्यवनक परमहन्त्रको नमस्कार है । वाराह, नरसिंह और सुसुताकी धामन भगवान्का ध्यान एवं नमस्कार करके जीविष्णुके उपर्युक्त नामोंसे अपने अङ्गोंमें व्यास करे । नकारके पञ्चम इस प्रकार कहे—'मैं पापके स्पर्शसे रंजित, सुद्ध, कर्षण और पापोंका अपहरण करनेवाले गेहिवन्द, पञ्चभ, वासुदेव और भूधर नामसे प्रसिद्ध भगवान्को नमस्कार करके जो कुछ कहूँ, वह मेरा सदा वचन सिद्ध हो । तीन पर्गोंसे त्रिलोक्यको नापनेवाले भगवान् त्रिविक्रम, सबके हृदयमें रमण करनेवाले राम, वैकुण्ठधामके अधिपति, बदरिकाश्रममें लम्बना करनेवाले भगवान् नर, वाराह, नृसिंह, आपन और उन्मूलक रूपधारी इयस्विकको नमस्कार है । इषीकेस ! आप सारे अमङ्गलको हर लीजिये । सबके हृदयमें निवास करनेवाले भगवान् वासुदेवको नमस्कार है । नन्दक नमक सङ्ग धारण करनेवाले सखिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्णको नमस्कार है । कमलके सभान नेत्रोंवाले आदि चक्रधारी श्रीकेशवको नमस्कार है । कमल-केसरके सम्मन कर्णवाले भगवान्को नमस्कार है । पीले रंगके निर्मल वस्त्र धारण करनेवाले भगवान् विष्णुको नमस्कार है । अपनी एक टाङ्गपर सम्पुष्पी पृथ्वीको उठा लेनेवाले विष्णुपति

भगवान् वाराहको नमस्कार है । जिसके नलोंका स्पर्श वज्रसे भी अधिक तीक्ष्ण और कठोर है, ऐसे दिव्य सिंहका रूप धारण करनेवाले भगवान् नृसिंह । आपको नमस्कार है । ऋषेद, यजुर्वेद और सामवेदसे लक्षित होनेवाले परमार्थम् ! अत्यन्त लघु शरीरवाले कश्यपपुत्र चम्पक रूप धारण करके भी सम्पुष्पी पृथ्वीको एक ही वचने उठा लेनेवाले ! आपको बारम्बार नमस्कार है । बहुत बड़ी टाङ्गवाले भगवान् वाराह ! सम्पूर्ण दुःखों और समस्त पापोंके फलनेको रूढ़ इल्लिये, रूढ़ इल्लिये । पापके फलको नष्ट कर इल्लिये, नष्ट कर इल्लिये । विकराल मुल और दृढीवाले, नखोंसे उदीप्त दिक्कापी देनेवाले, पौष्टभोंके नाशक भगवान् नृसिंह । आप अपनी गर्जनसे इस रोगीके दुःखोंका भजन कीजिये, भजन कीजिये । इच्छानुसार रूप ग्रहण करके पृथ्वी आदिकों धारण करनेवाले भगवान् जनार्दन अपनी शक्त, यजुः और सगम्भीर कर्णोद्धार इस रोगीके सब दुःखोंकी शान्ति कर दें । एक, दो, तीन या चार दिक्का अन्तर देकर देनेवाले हल्के या भारी ज्वारको, सदा बने रहनेवाले ज्वरको, किसी दोषके कारण उत्पन्न हुए ज्वरको, सङ्गीकृतसे होनेवाले तथा अगस्त्यक ज्वरको विदीर्ण कर उसकी वेदनका नाश करके भगवान् गोविन्द उसे सदाके रिज्जे श्रुत कर दें । नेत्रका कष्ट, यस्तकका कष्ट, उदररोगका कष्ट, अनुच्छ्वास (सांसका रुकना), पित्तकास (सांसका तेज चलना—दमा), परिताप, (ज्वर), वेपथु (कम्प या झुझी), गुदादोग, नसिकाररोग, पादरोग, कुष्ठरोग, संशयरोग, कज्जल अद्वि रोग, प्रमेह आदि मयङ्गुर रोग, सातरोग, मकड़ी और चेचक आदि समस्त रोग भगवान् विष्णुके चक्रकी चोट खाकर नष्ट हो जायें । अच्युत, अनन्त और गोविन्द नामोंके उच्चारणरूपी

मेहे धारण देवे गुरे कैव गदाप्रभम् । श्रीकृष्णपरं कठकपुष्पमे मयुधिषम् ॥
 मुद्रियं विष्टकयेर्जनुषुमे मन्दनम् । कर्णोर्जु कुलकैर्नय कम्पके विविधमम् ॥
 पादाङ्गुले श्रीपतिं च पादाङ्गे धारणेकम् । तन्मृतेषु उल्लेखे विष्टकैर्जु न्यसेदुक् ॥
 मस्त्यं मसि तु विनयस्य कृप्यं वेदति विनयसम् । वाराहं तु कम्पमये मयुधिविषु तथाप्युक् ॥
 दिव्यीये तु मज्जायं मुके केतयि वक् । मयुधे कलकुलं पल्लवममममम् ॥
 एते नवसविधिं कृत्वा समस्तभयानके भवेत् । कवत कवदोर्लक्षितार्थविष्टकपुष्पः सिद्धिः ॥ (७८ । २६—३०)

श्रोत्रधिसे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं—यह बात मैं सत्य-सत्य कहता हूँ। स्वप्न, अज्ञान अथवा कुत्रिप्त विष हो या दौलत, नक, आकाश तथा भूत आदिसे प्रकट होनेवाला अत्यन्त दुःसह विष हो; यह साह-का-सह शीतनादनका नामवर्तन करनेपर इस रोगिके शरीरमें प्रकट हो जाय। बाह्यके शरीरमें प्रह, प्रेताह अथवा अन्त्या शक्तिनी-यहोका उपश्रव हो या मुसल चकरो निकल आये हों अथवा रेषनी, कुद रेषती तथा वृद्धिवा नामके मयसुर प्रह, मातृप्रह एवं बालप्रह पीड़ा दे रहे हों; भगवान् श्रीविष्णुका चरित्र उन सम्बन्ध नाश कर देता है। बृद्धों अथवा बालकोपर जो कोई भी प्रह लगे हो, वे श्रीनृसिंहके दर्शनमात्रसे तत्काल स्वस्थ हो जाते हैं। भवान्क दाहिने कण्ठ निवारण मुसलके भगवान् नृसिंह दैत्यको भक्षणीत करनेवाले हैं। उन्हें देखकर सभी प्रह बहुत दूर भग जाते हैं। ज्वरालाओंसे शरीरवाच मुसलके महासिंहकपयारी नृसिंह! सुन्दर मुख और नेत्रोंवाले सर्वेश्वर! आप कबला दुष्ट लोको से दूर कीजिये। जो-जो रोग, महान् वरता, विष, महान् प्रह, कूरत्वभक्तवाले भूत, भयसुर मा-पीड़ा, हृदियारसे बटे हुए दाहोंपर होनेवाले रोग, पेशक अङ्गी फोड़े और शरीरके भीतर निहित रहनेवाले प्रह हों, उन सम्बन्ध हे त्रिभुवनपरी रक्ष करनेवाले! दुष्ट दम्बोंके विनाशक। महामेवस्वी सुदर्शन! आप कष्ट डालिये, कष्ट डालिये। महान् ज्वर, चर्मरोग, लूत रोग तथा मयान्क महाविक्रमो भी आप नष्ट कर दीजिये, नष्ट कर दीजिये। असाध्य अमरचूल विषकी ज्वराल और गर्दभ रोग—ये सम्बन्ध-सम्बन्ध त्रु हैं, 'उहो हूँ हूँ हूँ हूँ' इस बीजमन्त्रके साथ तीली करवाले कुठारसे आप इन शत्रुओंको मार छालें। दूसरीका दुःख दूर करनेके लिये शरीर धारण करनेवाले परमेश्वर! आप भगवान्को नमस्कार है। इनके सिवा और भी जो प्राणिनोंको पीड़ा देनेवाले दुष्ट प्रह और रोग हों, उन सम्बन्ध सम्बन्ध अत्यन्त परमात्मा जनार्दन दूर करें। अमुदेव! आपको नमस्कार है। आप कोई रूप धारण करके ज्वरालोंके कसर अत्यन्त भवान्क सुदर्शन नामक चक्र चलकर सब

दुष्टोंको नष्ट कर दीजिये। देखर! अच्युत! आप दुष्टोंका शत्रु कीजिये।

महाभक्त सुदर्शन! भगवान् गेवन्दके श्रेष्ठ अक्षुध। तीली बार और महान् वेगवाले शस्त्र! कौन सुखिक सम्बन्ध तेज धारण करनेवाले महाज्वालामय सुदर्शन! पक्षी ज्वरालसे सम्बन्ध मयमीत करनेवाले चक्र! आप समस्त दुःखों और सम्पूर्ण राक्षसोंका उच्छेद कर डालिये, उच्छेद कर डालिये। हे सुदर्शनदेव! आप पाशेका नाश और आरोग्य प्रदान कीजिये। माताला नृसिंह अपने गर्जनओंसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर—सब ओर रक्षा करें। अनेक रूप धारण करनेवाले भगवान् जनार्दन भूमिपर और आकाशमें, पीले-लाले तथा पर्वभ्राममें रक्ष करें। देवता, असुर और मनुष्योंके सहित सम्पूर्ण विश्व श्रीविष्णुमय है। योगेश्वर श्रीविष्णु ही सब क्षेत्रोंमें राधे गते हैं, इस सम्बन्ध प्रकटसे इस रोगिक साय दुःख दूर हो जाय। समस्त क्षेत्रोंमें भी परमात्मा श्रीविष्णुका ही गान किया जाता है। इस सम्बन्ध प्रकटसे विधाया केशव इसको सुख देनेवाले हों। भगवान् वामुदेवके शरीरसे प्रकट हुए कुशिके द्वारा मैं इस मनुष्यजन मार्जन किया है; इससे प्राप्ति हो, कल्याण हो और इसके दुःखोंका नाश हो जाय। जिसने गेवन्दके अपायार्जन क्षेत्रसे मार्जन किया है, वह भी कदापि साक्षात् जीनतामयका ही स्वरूप है; क्योंकि सब दुःखोंकी शक्ति श्रीहरिके वचनसे ही होती है। श्रीमधुसूदनका स्मरण करनेपर सम्पूर्ण दोष, सम्बन्ध प्रह, सभी विष और सारे भूत शान्त हो जाते हैं। जब वह श्रीहरिके वचननुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाय। शान्त हो, कल्याण हो और दुःख नष्ट हो जाय। भगवान् हरीकेरके जम-वर्तनके प्रभावसे सदा ही इसके स्वस्थकी रक्षा रहे। जो पाप बर्हासि इसके शरीरमें आये हों, वे वहाँ चले जायें।

यह परम उतम 'अप्यमर्जन' नामक स्तोत्र है। समस्त प्राणिनोंका कल्याण चाहनेवाले श्रीविष्णुभक्त पुरुषोंको रोग और पीड़ाओंके समय इसका प्रयोग करना चाहिये। इससे समस्त दुःखोंका पूर्णतया नाश हो जाता है। यह

सब पापोंकी मुक्तिका साधन है। श्रीविष्णुके 'अपामार्जन' स्तोत्र से आर्द्र-मुष्क^१, लघु-स्फुल (छोटे-बड़े) एवं जड़ाहत्या आदि जितने भी पाप हैं, वे सब उससे प्रक्षर नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे दर्रीनसे अन्धधर दूर हो जाता है। जिस प्रकार सिंहके चमसे छोटे भृगू चमते हैं, उसी प्रकार इस स्तोत्रसे सारे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रावणमात्रसे ही प्रह, भूत और विषाच आदिक सब नाश हो जाता है। लोकभी पुण्य धन कर्मोंके लिये कभी इसका उपयोग न करे। अन्धधरन स्तोत्रका उपयोग करके किसीसे कुछ भी नहीं लेना चाहिये, इसीसे अपन्न वित्त है। अग्नि, मध्य और अन्धधर इन रक्षकवाले प्रस्तावित श्रीविष्णुपत्तोंको निःकार्यभावसे इस स्तोत्रका प्रयोग करना अधिक है; अन्धधर यह सिद्धिदायक नहीं होता। भगवान् विष्णुका जो अपामार्जन भक्त स्तोत्र है, वह मनुष्योंके लिये अनुपम सिद्धि है, रक्षाकर परम साधन है और सर्वोत्तम अन्धधर है। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने अपने पुत्र पुलस्त्य मुनिको इसका उपदेश किया था; फिर पुलस्त्य मुनिने दारुणको सुनाया। दारुणने समस्त ऋषियोंका वित्त करनेके लिये इसे लोकमें प्रचरित किया; तबसे श्रीविष्णुका यह अपामार्जन स्तोत्र तीनों लोकमें प्रसार हो गया। यह सब प्रसङ्ग धर्मपूर्वक श्रवण करनेसे मनुष्य अपने रोग और दोषोंका नाश करता है।

'अपामार्जन' नामक स्तोत्र काय अद्भुत और दिव्य है। मनुष्योंको चाहिये कि पुत्र, धन और सर्वकी सिद्धिके लिये इसका विशेषरूपसे पाठ करे। जो दिन एक या दो समय बराबर इसका पाठ करते हैं, उनकी आयु, लक्ष्मी और बलकी दिन-दिन वृद्धि होती है। ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय राज्य, वैश्य वन-सम्पत्ति और शूद्र भक्ति प्राप्त करता है। दूसरे लोग भी इसके पाठ, श्रवण

और चमसे भक्ति प्राप्त करते हैं। पार्वती ! जो इसका पाठ करता है, उसे सम्पदेका फल होता है; उसकी सारी चम-दान तत्काल नष्ट हो जाती है। देख ! ऐसा जानकर एवमार्जितसे इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये इससे पुत्रकी प्राप्ति होती है और घरमें निश्चय ही लक्ष्मी परिपूर्ण हो जाती है। जो वैष्णव इस स्तोत्रको भोजनपर लिपिकर सदा चरण लिये रहता है, वह इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। जो इसका एक-एक श्लोक पढ़कर भगवान्को तुलसीदल समर्पित करता है, वह तुलसीसे पूजन करके सन्पूर्ण सौख्यिक सेवनका फल पा लेता है। यह भगवान् विष्णुका स्तोत्र परम उत्तम और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। सम्पूर्ण पृथ्वीका दान करनेसे मनुष्य श्रीविष्णुलोकमें जाता है; किन्तु जो ऐसा करनेमें असमर्थ हो, वह श्रीविष्णुलोककी प्राप्ति के लिये विशेषरूपसे इस स्तोत्रका जप करे। यह रोग और प्रदोसे पीड़ित चरुणोंके दुःखकी रक्षित करनेवाला है। इसके पाठमात्रसे भूत, प्रह और विष नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण वासठमें तुलसीकी माला पहनकर इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसे वैष्णव सम्मत्ता चाहिये; वह विष्णु ही श्रीविष्णुचरममें जाता है। इस लोकका परित्याग करनेपर उसे श्रीविष्णुधामकी प्राप्ति होती है। जो मोह-मामासे दूर हो दम्भ और सुम्भका त्याग करके इस दिव्य स्तोत्रका पाठ करता है, वह परम मोक्षको प्राप्त होता है। इस भूमिकालमें जो ब्राह्मण भगवान् विष्णुके भक्त हैं, वे धन्य माने गये हैं; उन्होंने कुलसिद्धि अपने अन्धधरका उद्धार कर लिया—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन्होंने भगवान् नारायणकी शरण ग्रहण कर ली है, संसारमें वे परम धन्य हैं। उनकी सदा भक्ति करनी चाहिये, क्योंकि वे भगवान् (भगवद्भक्त) पुरुष हैं।

श्रीविष्णुकी महिमा—सतनामर पुण्डरीककी कथा

श्रीगोबली बोली—विंध्य ! उन्हे ! भगवान् श्रीविष्णुका महात्म्य अद्भुत है, जिसे सुनकर फिर कभी संसार-कथन नहीं जात होता । आज पुनः इसका वर्णन करिजिये ।

महादेवजीने कहा—सुन्हे ! मैं भगवान् श्रीविष्णुके उत्तम महात्म्यका वर्णन करता हूँ, सुने: इसे सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है और अन्तमें उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । महाप्राज्ञ देवता, जो इन्द्र अर्द्ध देवताओंके लिये भी दुर्धर्ष थे, कुलदेवकी पुण्यकृतिसे भक्तयोगपरमण हो रहे थे । वे सम्पूर्ण जगत्के आश्रय थे । उन्होंने अपनी इन्द्रियोंको बन्धन कर लिया था : उनमें पापकर सेवा भी नहीं था । वे अत्यन्तविशुद्ध थे और मोक्षको पौतरकर समस्तमें प्रसिद्धित हो चुके थे । संसारके स्वामी और सबको दारण देनेवाले सतनामर भगवान् सतनाममें भक्त, खली, शरीर और शिखरके द्वारा वे भक्त भिन्नकी प्राप्त थे । ऐसे शान्तचित्त तथा संभक्त गुणोंके उत्तमवर्णन कुर-पितामह श्रीकृष्णने पृथ्वीपर सतनाम सुनाकर एक श्रीविंध्यने प्रकट किया और इस प्रकार पूछा :

श्रीविंध्य बोले—सम्मत ज्ञान-वेत्ताओंमें श्रेष्ठ, कष्टि ज्ञात पितामह ! कोई तो कर्मको सबसे श्रेष्ठ बताता है और कोई कर्मको । कोई टनकी प्रशंसा करता है, तो कोई संपादके पीत गते हैं । कुछ लोग साधनके समर्थक हैं, तो दूसरे लोग योगके । कोई यथार्थ ज्ञानको उत्तम मानते हैं, तो कोई वैराग्यको । कुछ लोग अभिष्टोम अर्द्ध कर्मको ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, तो कुछ लोग उग्र अत्यन्तकर्मको बड़ा मानते हैं, जिसे पाकर दिव्यके डेले, कष्ट और सुखमें समझौदा हो जाती है । कुछ लोगोंके मतमें मकीरी पुण्येंद्रिय बताने हुए पम और नियम ही सबसे उत्तम है । कुछ लोग दक्षको श्रेष्ठ बताते हैं, तो कुछ मन्वन्ती पञ्चम अर्द्धसत्को ही सर्वोत्तम कहते हैं । कुछ मनुष्य श्रीकाश्वरको श्रेष्ठ बताते हैं, तो कुछ देवार्चनको । इस विषयमें पाप-कर्मोंमें प्रेरित चित्तवाले मानव पाकर का गते हैं—वे कुछ निर्जय नहीं कर पाते । इन सबमें जो सर्वोत्तम कृत्य हो, जिसका महात्मा पुण्य भी अनुमान कर सके, उसे कान्हेजी कुछ बर्णिते ।

श्रीकान्हेजी बोले—वर्णनन्दन ! सुने, वह अत्यन्त नूत विषय है, जो संसारकथनसे बोध दिलानेवाला है । यह विषय तुम्हें मलीभूति सुनना और जानना चाहिये । पुण्डरीक नामके एक परम बुद्धिमान् और वेदविद्यासे सम्पन्न ब्रह्मण्य थे, जो ब्रह्मधर्म-अष्टमममें निवास करते हुए सदा मुम्हजनोंकी आज्ञाके मकीन रहा करते थे । वे शिरोनिष्ठ, श्रीकान्हेजी, सध्वोपसन्ने तत्पर, वेद-केन्द्रोंके ज्ञानमें निपुण और शत्रुओंकी आत्मा करनेमें कुशल थे । शिरोनिष्ठ सध्वोपसन्ने और प्रातःकाल समिष्टाओंसे अङ्गिके प्रवर्जित करने उत्तम हविष्यमें लेम निवास करते थे । सगर्भकी भगवान् विष्णुजय ध्यान करने विधिपूर्वक उनकी अष्टाध्यायमें लगे रहते थे । तपस्वी और शब्दधर्ममें तत्पर रहकर वे सत्तात् सत्ताधीके पुण्यी प्रति जान पड़ते थे । जल, समिष्टा और कुल अर्द्ध लकर निरन्तर गुल्मी पूजामें प्रवृत्त रहते थे । उनके मनमें पतन-पित्तके प्रति भी पूर्ण सेवाका भाव था । वे निरन्तर उत्तम करते और दम्भ-देवसे दूर रहते

थे। ब्रह्मविद्या (उपनिषद्) का सम्बन्धन करते और प्राणायामके अभ्यासमें संलग्न रहते थे। उनके हृदयमें सत्यके प्रति आत्मभाव था। संसारकी ओरसे वे निरतुल्य हो गये थे। एक बार उनके मनमें संसार-सागरसे तारने-वाला विचार उत्पन्न हुआ; फिर तो वे यज्ञ-पितृ, धर्म, सुख, मित्र, सख, सम्बन्धी, यन्त्र-सम्पत्ति, वंश-परम्परासे ज्ञात एवं जन-धन्यसे परिपूर्ण गृह, सब प्रकारके आनन्दों पैदाकारके योग्य यक्षमुत्पन्न होत तथा उनकी लूणा छोड़कर यज्ञन् दीर्घसे ज्ञात और परम सुखी होकर पैदल ही पुष्करिण विचरने लगे। 'सर्व धीमन्, रुप, आयु और धनस्य संस्तुत सर्व अर्चते' — यों विचारकर उनका मन तीव्र लोकोपेक्षी ओरसे फिर गया। पाण्डुनन्दन ! कान्धारी पुष्करिण पुराणोक्त काशीसे महात्मनस समस्त तीर्थोंमें विधिपूर्वक विचरने लगे।

एक समय और तपस्वी महात्मन पुष्करिण अपने पूर्वजन्मके अधीन हो कुम्हरे-घाटों इलाहाबाद-तीर्थमें आ पहुँचे, जो तपस्वीके कर्त्तव्य एवं लोकोपेक्ष मुनिमोक्ष द्वारा सेवित था। उस परम पुण्यस्थ क्षेत्रमें सरस्वती नदीके देवहृद नामक तीर्थमें स्नान करके ज्ञात ज्ञात पालन करनेवाले वे महाभुविष्मन् ब्राह्मण कर्त्तक अतिशयरी, चामुण्ड, चक्र नदीसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य कुण्ड तथा अन्यत्र तीर्थोंमें भी कुम्हरे लगे। तीर्थ-वेक्षणसे उनका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध हो चुका था, अतः उन्होंने ध्यानयोगमें प्रवृत्त होकर कहीं अपना अन्तम मन लिप्य। इसी तीर्थमें अश्वमेध विधि तथा परम धर्मके साथ भगवान् गुरुभक्तकी आराधना करके वे विद्वि पात्र जाते थे; इसलिये सीता, उषा आदि इन्दीसे सीता एवं जितेन्द्रिय हो दीर्घ काल तक अकेले ही कहीं निवास करते रहे। शक, मूल और फल—कहीं उनका खोजन था। वे सदा संतुष्ट रहते और सबमें समान दृष्टि रखते थे। वन, निष्पन्न, आसन, प्राणायाम, प्रत्यक्ष, ध्यान और समाधिके द्वारा अत्यन्तकीर्ति हो सदा विधिपूर्वक योगाभ्यास करते थे। उनके सारे धर्म दूर हो चुके थे; वे वैदिक, तान्त्रिक तथा पौराणिक मन्त्रोंसे सर्वेश्वर भगवान् विष्णुकी आराधना करते थे; अतः

उन्होंने कर्त्तव्यकी शुद्धि प्राप्त कर ली थी। राग-द्वेषसे मुक्त हो पूर्वीकन् लक्ष्यमें प्रति निरतचित्तियोंको भगवान्में लम्बकर वे विनम्र उनकी आराधनामें संलग्न रहते थे।

तदनन्तर किसी समय परमार्थ-तत्त्वके ज्ञात समस्त पूर्वक समस्त धारोदयकी, विष्णु-धर्मसे परिपूर्ण हृदयवाले तथा वैष्णवोंके हितमें तत्पर रहनेवाले देवर्षि नारदजी लोकोपेक्ष पुष्करिणको देवर्षिके लिये उस स्थान पर आये। नारदजीको आकाश देव पुष्करिण प्रसन्न चित्तसे उठे और हाथ छोड़कर उन्हें प्रणाम किया। लम्बकर विधिपूर्वक अर्घ्य निवेदन करके उन्होंने पुनः नारदजीको मस्तक नुवादा। फिर मन-हो-मन विचार

किया—वे मरुपुत्र आश्वर और मनोहर वेच धारण करनेवाले तेजस्वी पुत्र कीर्ति हैं। इनके हाथमें बीणा है तथा मुकुट पर प्रसन्नता सा रही है। यह सोचते हुए वे उन परम तेजस्वी नारदजीसे बोले—महाभूते ! आप कीर्ति हैं ? और कहीं इस आश्रम पर पधारे हैं ? भगवान् ! इस पुष्करिण आश्रम दर्शन तो प्रायः दुर्लभ ही है। मेरे लिये जो उवाच हो, उसे कर्त्तव्यकी कृपा कीजिये।

नारदजीने कहा—ब्रह्मन् ! मैं नारद हूँ। तुम्हें

*****

देखनेकी उत्कण्ठसे यहाँ आया हूँ। हिमालय ! भगवान्का पंक्त यदि चाखात हो तो भी यह स्पष्ट, आर्तार्थ अथवा पूजा करनेपर सकल पक्षों पर देता है* । जो अपने हाथोंमें इहाँ नमक धनुष, पञ्चजन्य शङ्ख, सुदर्शन चक्र और कौमोदकी गदा धारण करते हैं तथा जो विष्णुनके नेत्र हैं, उन देवप्रियेय भगवान्का ये दास हूँ।

पुष्परीक बोले—देवों ! अथवा दर्शन पान मैं देवप्रियोंमें धन्य हो गया, देवताओंके लिये भी प्राय पूजनीय बन गया। मेरे अन्तः-प्रित्त कृतार्थ हो गये और आज मैंने जन्म लेनेका फल पा लिया। मरदजी ! मैं आपका भक्त हूँ, मुझपर अनुग्रह कीजिये। मुझे परम गुरु राक्षसे मेरे हुए कर्मान्तर उद्देश्य दीजिये।

नारदजीने कहा—महान् ! इस पृथ्वीपर अनेक शास्त्र, बहुत-से कर्म और नाम प्रकाशके धर्म हैं, इसीलिये संसारमें ऐसी क्लेशधरता दिखती देखी है। अन्यथा सभी प्राणिमोक्षों पर तो केवल सुख-ही-सुख प्राप्त होता या केवल दुःख-ही-दुःख। [कोई सुखी और कोई दुःखी—ऐसा अन्तर देखनेमें नहीं आता।] कुछ लोगोंने मतमें 'यह जगत् क्लेश, विज्ञानमय, वेदान्तरूपसे रहित तथा बाह्य पदार्थोंकी अपेक्षसे शुद्ध है।' दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि 'यह जगत् सदा मित्र अव्यक्त (मूल प्रकृति) से उत्पन्न होता है तथा ठीकमें रहित होता है, अतः व्यापककी विलक्षण अनुभूति यह भी विल ही है। कुछ लोग तत्त्वके विचारमें प्रवृत्त होकर ऐसा निश्चय करते हैं कि 'अन्तः अनेक, निरूप एवं सर्वगत है।' दूसरे लोग इस निश्चयमें पहुँचे हैं कि 'जितने प्रतीत हैं, उतने ही व्यापक है।' इस मतके अनुसर हाथी और कीड़े अदिके नहिले तथा [महापुरुषों] महान् अन्तर्में भी आत्मकी सत्ता मौजूद है। कुछ लोगोंने कहा है कि 'अब इस जगत्में जैसी अवस्था है, वैसी ही कलमत्तमें चो रहती है। संसारका यह [अन्तर्] प्रकाश विल ही बना रहता है,

परम इसका कर्तव्य है।' कुछ अन्य व्यक्तियोंके अपने 'मे-वो वस्तु प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है, उसके सिद्ध और किसी वस्तुकी सत्ता नहीं है; फिर स्वर्ग आदि कहाँ है।' कुछ लोग जगत्को ईश्वरकी सत्तासे रहित समझते हैं और कुछ लोग इसमें ईश्वरको व्यापक मानते हैं। इस प्रकार एक-दूसरेसे अत्यन्त भिन्न विचार करनेवाले ये सभी लोग अत्यन्त विमुक्त हो रहे हैं। इसी तरह भिन्न-भिन्न मतका भाषाजाल फैलनेवाले दूसरे लोग भी बुद्धि और विचारके अनुसार अपनी-अपनी बुद्धिबलसे स्पष्टित करते हुए वेदपूर्ण विचारोंमें लेकर नीति-धर्मिकी करते करते हैं।

नारदजी ! अब मैं तर्कमें स्थित होकर धार्मिक तत्त्वकी बात कहता हूँ। यह परमार्थ-ज्ञान परम पुण्यमय और परमेश्वर संसारवन्धनका नाश करनेवाला है। वैयता अदिके लेखन मनुष्यपर्यन्त सब लोग इसीको मानाधिक मानते हैं, जो परमार्थज्ञानमूलक प्रतीत होता है। किन्तु जो अज्ञानसे मोहित हो रहे हैं, वे लोग अनागत (भविष्य), अतीत (भूत) और दूरवासी वस्तुको प्रमाण-रूपमें नहीं लीकर करते। उन्हें प्रायः वर्तमान वस्तुकी ही प्रामाणिकता मान्य है। परन्तु धर्ममें प्रत्यक्ष और अनुमानके सिद्ध उस आशयको भी प्रमाण माना है, जो पूर्वपरम्परामें एक ही रूपमें चल आ रहा हो। वास्तवमें ऐसे आशयको ही परमार्थ वस्तुके साधनमें प्रमाण मानना चाहिये। हिमालय ! आगम उस शब्दका नाम है, जिसमें अव्यक्तके चालते धा-द्वेषकी मलका नाश करनेवाला उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता हो। जो कर्म और उसके फलरूपसे त्रिभिन्न है, जिसका तत्त्व ही विज्ञान और दर्शन नाम धारण करता है, जो सर्वत्र व्यापक और वृत्ति अदिकी कल्पनसे रहित है, जिसे आत्मसंकेदन (अवबुध) रूप, निरूप, सनातन, इन्द्रियातीत, विषय, अमृत, ज्ञेय, अन्न, अजन्म, अविनाश, अकारि, व्यक्त और अव्यक्तरूपमें स्थित, निरञ्जन (निर्मल), सर्वव्यापी श्रीविष्णुके नामसे विलक्षण तथा वाणेश्वर वर्णित समस्त

वस्तुओंसे भिन्नरूपमें स्थित माना गया है, वह परमात्म्य ही आगमका दूसरा लक्षण है। तत्पर्य यह कि साधन-भूत ज्ञान और साध्यस्वरूप ज्ञेय दोनों ही अलग हैं। वह ज्ञेय परमात्मा योगियोंद्वारा ध्यान करनेयोग्य है। परमात्मसे विमुक्त मनुष्योंद्वारा उसका ज्ञान होना असम्भव है। भिन्न-भिन्न बुद्धियोंसे वह यद्यपि भिन्न-सा लक्षित होता है, तथापि आत्मसे भिन्न नहीं है। सत्य पुण्यही ! भजन देखर सुनो। सुगत ! पूर्वकालमें ब्रह्मजीने मेरे पूजनेपर जिस लक्ष्य उपदेश किया था, वही तुम्हें बता रहा है। एक समय अज, अधिपति पितामह ब्रह्मजी ब्रह्मलोकमें विराजमान थे। उस समय मैं विधिपूर्वक उनके भरणमें प्रणाम करके पूछा—'ब्रह्मन् ! कौन-सा ज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है ? तथा कौन-सा योग सर्वोत्तम माना गया है ? वह सब यथार्थरूपसे मुझे बताये।' ब्रह्मजीने कहा—सत्य ! तत्पर्य यह ज्ञान उत्तम ज्ञानयोगका ध्यान करो। यह योग्य है क्योंकि यह ज्ञान ही, किन्तु इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसका व्याख्यान कोई ज्ञेय या परिग्रह नहीं है। इसके गुण-परम्परसे पञ्चविंशत्^१ पुण्य बतलाना गया है, ये ही सम्पूर्ण भूतोंके अन्तर्गत हैं। इसीमें नदीमें सम्पूर्ण जगत्के निवासालय समस्त परमात्म्य का प्रकाश जाता है। ये ही संसारकी सृष्टि, विनाश और प्रलयमें लगे रहते हैं। ब्रह्मन् ! ब्रह्मा, शिव और विष्णु—इन तीनों रूपोंमें एक ही देवविदेव मनमान पुण्य विराज गये हैं। अपना हित चाहनेवाले पुरुषोंसे सदा उनकी भी अपराधन करनी चाहिये। जो निःकृत, निष्क संतुष्ट, स्वर्ग, विवेचन, ममता-अहङ्कारसे रहित, राग-द्वेषसे मुक्त, स्वतन्त्र और सब प्रकारकी आसक्तिमें पृथक् हो ध्यानयोगमें प्रवृत्त रहते हैं, ये ही उन अक्षय जगदीश्वरोंसे देखते और प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान् नारायणकी इष्टा प्रार्थना कर चुके हैं तथा जिसके मन-बुद्धि ठीक चिन्तनमें लगे हैं, ये ही ज्ञानद्विष्टसे संसारकी परीक्षा

अवस्थानों, कर्मन्तरमें होनेवाली अवस्थानों, भूत, भविष्य, वर्तमान और दूरको, स्थूल और सूक्ष्मको तथा अन्य ज्ञानय कर्मोंको यथार्थरूपसे देख पाते हैं। इसके विपरीत जिसको बुद्धि मन्द और अज्ञान-कारण दूषित है तथा जिसका लक्ष्य दुर्लभ और अज्ञानसे दूष्ट हो रहा है, ऐसे लोगोंको सब कुछ डलटा ही प्रतीत होता है।

भगवन् जी कहते हैं—पुण्यही ! अब मैं दूसरा प्रश्न सुकता हूँ, इसे भी सुनो। पूर्वकालमें जगत्के कारणभूत ब्रह्मजीने ही इसका भी उपदेश किया था। एक बार इन्द्र भक्ति सम्पूर्ण देवता तथा ऋषियोंके पूजनेपर उत्तम धर्मका प्रकाश करनेवाले ब्रह्मजीने उनके हितमें कहा इस प्रकार बताया था।

ब्रह्मजीने कहा—देवताओं ! भगवान् नारायण ही सबके अन्तर्गत हैं। मनमान लोक, यज्ञ तथा नाना प्रकारके उपलोक भी परविराज भगवान् ही होता है। लोके अज्ञानसे दूष्ट तथा अन्य आगम सर्वव्यापी

१. पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच इन्द्रियोंके विषय, मन, कौन-सा, अहङ्कार, मादक्य और प्रवृत्ति—ये सबीस लक्षण हैं, इनसे भिन्न सर्वज्ञ परमात्म्य परीक्षायोग्य तथा है; इसीमें वह 'पञ्चविंशत्' कहलाता है।

ब्रह्मचारि, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यासी—
कोई भी क्यों न हो, भगवान् केवलसे अशुभकर्मों
छोड़कर परमात्मिकों नहीं प्राप्त हो सकता। इनको जन्म
लेनेके पश्चात् जिसकी ऐसी बुद्धि होती है कि 'मैं भगवान्
विष्णुके भक्तके दस हूँ', वह समस्त पुरुषार्थोंका
साधक होता है। वह पुरुष भी निस्सन्देह श्रीविष्णुधाममें
जाता है। फिर जो कठोर कर्मोंका पालन करनेवाले पुरुष
भगवान् विष्णुमें हो मन-प्राप्त लगाने रहते हैं, उनकी
हृत्तम गतिके विषयमें क्या कहना है। अतः कर्मका
धितान करनेवाले पुरुषोंमें यह ठहरे कि वे नित्य-निरन्तर
अनन्य धितसे विश्वकर्मा स्नातन परमात्मक नारायणका
ध्यान करते रहें।*

भीष्मजी कहते हैं—ये कहकर परेज्वरपरमेश्वर
परमार्थवेत्ता देवर्षि नारद वहीं अकर्मक्षेत्र हो गये।
भारतवर्षकी शरणमें पहुँचे हुए धर्मात्मा पुण्डरीक भी '३०
वर्षों वाराणसी' इस भद्राभरणकर उप करने लगे।
वे अपने हृदयकमलमें अमृतस्वरूप गोविन्दकी स्थापना
करके मुक्तसे सदा यही कला करते थे कि 'हे विश्वकर्मा !
आप मुझपर प्रसन्न होइये।' इन्द्र और परीक्षितसे उद्भूत हो
सुनेशन पुण्डरीकने इस निर्मल उल्लासमतीर्थमें अनेक
ही चिरकालतक निवास किया। स्वर्गमें भी उन्हें केवलके
सिखा और कुछ नहीं दिखायी देता था। उनकी मित्र भी
पुरुषार्थ-सिद्धिमें विरोधिनी नहीं थी। तमस, ब्रह्मचर्य
तथा विरोधतः शौचाचारके पालनसे, जन्म-जन्मन्तरोंके
विशुद्ध संस्कारसे तथा सर्वलोककर्मोंके देवर्षिदेव
श्रीविष्णुके प्रसादसे पापहित पुण्डरीकने परम उत्तम
वैष्णवी सिद्धि प्राप्त कर ली। वे सदा हाथोंमें शङ्ख, चक्र
और गदा लिये कमलके समान नेत्रोंवाले शङ्खसुन्दर
पीताम्बरधारी भगवान् अच्युतकी ही झुँकी किया करते
थे। मृगों और प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले सिंह, जल

तथा अन्यत्र जैव अपन स्वभाविक विरोध छोड़कर
उनके समीप आते और इच्छानुसार विचारा करते थे।
उनकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ प्रसन्न रहती थीं। उनके हृदयमें
एक-दूसरेके हितसाधनका मनोरम भाव भर जाता था।
पर्वत जलप्रपात और नदियोंके जल स्वच्छ हो गये थे
सभी वस्तुओंमें पूर्ण प्रसन्नता छापी रहती थी। सबकी
इन्द्रिय-वर्तियाँ मुग्ध हो गयी थीं। हवा ऐसी चलती थी,
जिसका स्पर्श सुखदायक जान पड़े। वृक्ष फूल और
फलसे लदे रहते थे। परम बुद्धिमान् पृथ्वीके लिये
सभी पदार्थ अनुकूल हो गये थे। देवदेवेश्वर भक्तवत्सल
गोविन्दके प्रसन्न होनेपर उनके लिये प्रत्यक्ष घराघर
जगत् प्रसन्न हो गया था।

उदनस्त एक दिन बुद्धिमान् पुण्डरीकके स्वामने
भगवान् उगच्छाय प्रकट हुए। हाथोंमें शङ्ख, चक्र और

* ब्रह्मचारी गृहस्थे च जन्ममृत्योर्जय विमुक्तः । केवलकर्मण्यने विज्ञा नैव कति पदा नीलम् ॥
जन्मापरमहर्षेण यस्य स्वर्गलोदयोः । दशमं हि विष्णुभक्तवत्सलं सर्वार्थसाधकः ॥
स कति विष्णुसत्त्वस्य पुत्रो नार संदायः । किं पुनस्तदात्मना पुरुषः सर्वज्ञसत्ताः ॥
अनन्यमनसा नित्यं श्रद्धावत्कलत्वंकर्मैः । नारायणं जगत्पतेम परमात्म संकतनः ॥ (८१।११५—११६)

गदा शोभा पा रहे थे। तेजोमयी अङ्गुलि, कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र और चन्द्रमण्डलके समान कानिमान् मुख। कमरमें करकनी, घनमें कुन्डल, गलेमें हार, बाहुओंमें मुकुन्द, वक्षःस्थलमें श्रीचक्रका चिह्न और श्याम शरीरपर पीतवस्त्र शोभा पा रहे थे। भगवान् कौस्तुभमणिसे विभूषित थे। कमलकाण्डसे उनका साथ अङ्ग ध्यात था। मकरजुत कुन्डल जगन्नाथ रहे थे। दमकसे हुए यशोपवीत और नीलेक लटकती हुई मोतियोंकी मालासे उनकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। देव, सिद्ध, देवेन्द्र, गन्धर्व और मुनि वंश तथा ब्रह्म आदिसे भगवान्की सेवा कर रहे थे। पारसीत पुण्डरीकसे स्वयं उन देवदेवेश्वर महात्म्य जनार्दनको कहाँ उपस्थित देवा पशुपति लिख और प्रसाद कितने छाय जेह प्रणम करके श्रुति करवा आरम्भ किया।

पुण्डरीक बोले—सम्पूर्ण जगत्के एकमात्र मेरा भाग्य भगवान् विष्णुको नमस्कार है। अथ निर्द्वन्द्व (निर्मल), नित्य, निर्गुण एवं महत्त्व है; आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं भक्तोंका भय एवं पीड़ा दूर करनेके लिये गोविन्द तथा गुरुध्वज-रूप धारण करते हैं। जीवोंपर अनुग्रह करनेके लिये अनेक आश्रय धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। यह सम्पूर्ण विश्व आपमें ही निहित है। केवल आप ही इसके उपधान कारण हैं। आपने ही जगत्का निर्माण किया है। नाथिसे कमल प्रकट करनेवाले आप भगवान् पद्मनाभको करेबार नमस्कार है। समस्त देवताओंमें जिनकी अलविष्णुत्वा ही श्रवण किया जाता है, उन परमेश्वरको नमस्कार है। नारायण ! आप ही सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी और जगत्के नरपति हैं। मेरे हृदय-मन्दिरमें निवास करनेवाले भगवान् शङ्ख-चक्र-गदाधर। मुझपर प्रसाद होइये। समस्त प्राणियोंके अदिभूत, इस पृथ्वीको धारण करनेवाले, अनेक रूपधारी तथा सन्तकी उत्पत्तिके कारण श्रीविष्णुको नमस्कार है। ब्रह्म यदि देवता और सुरेश्वर भी जिनकी महिमाको नहीं जानते,

जिनकी महिमाका वरसासे ही अनुमान हो सकता है, उन परमेश्वरको नमस्कार है। भगवान् ! आपकी महिमा काकोच विषय नहीं है, उसे कहना असम्भव है। आप जगत् अदिकी कल्पनासे दूर हैं, अतः सदा तत्त्वतः ध्यान करनेके योग्य हैं। पुष्पोत्तम ! आप एक—अद्वितीय होते हुए भी भक्तोंपर कृपा करनेके लिये भेदरूपसे गरल-कूर्म आदि अवतार धारण करके दर्शन देते हैं।

भीष्मजी कहते हैं—इस प्रकार जगत्के स्वामी वीरवर भगवान् पुष्पोत्तमकी श्रुति करके पुण्डरीक उनकीसे निहारने लगे; क्योंकि विश्वाससे वे उनके दर्शनकी व्यवस्था रखते थे। तब तीन पगोंसे त्रिलोकीको अपनेकाले तथा नाथिसे कमल प्रकट करनेवाले भगवान् विष्णुने महाभाग पुण्डरीकसे गम्भीर वाणीमें कहा—“येह पुण्डरीक ! तुम्हारा कल्पाण हो। मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। महामते ! तुम्हारे मनमें जो भी कामना हो, उसे करके अपने लीगो। मैं अवश्य दूँगा।”

पुण्डरीक बोले—देवेश्वर ! कहाँ मैं अत्यन्त कोटी बुद्धिकार्य मनुष्य और कहाँ मेरे परम हितकी अपन। साधन। जिससे मेरा हित हो, उसे आप ही दीजिये।

पुण्डरीकके भी ब्रह्मेश्वर भगवान् अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले—‘सुमत ! तुम्हारा कल्पाण हो। आओ, मेरे ही साथ चलो। तुम मेरे परम वक्ता और सदा मुझमें ही मन लगावे रखनेवाले हो; अतः सर्वदा मेरे साथ ही रहो।’

भीष्मजी कहते हैं—मत्तवत्सल भगवान् श्रीचरने प्रसन्नपूर्वक जब इस प्रकार कहा, उसी समय आकाशमें देवताओंकी दण्डभी बज उठी और आकाशसे फूलोंको वर्ष होने लगे। ब्रह्मा यदि देवता सामुद्रिक देने लगे। सिद्ध, गन्धर्व और किन्नर गान करने लगे। समस्त लोकेश्वर बन्दित देवदेव जगदीश्वरने वहीं पुण्डरीकको अपने साथ ले लिया और गरुड़पर आरुढ़ हो वे परम धामको चले गये; इसलिये राजेन्द्र शुचिष्ठिर !

तुम भी भगवान् विष्णुकी भक्तिमें लग जाओ। उन्हींमें मन, प्राण लगाने लो और सदा उनके भक्तकी हितमें तत्पर लो। यथायोग्य अर्चना करनेके पुरुषोत्तमका भजन करो और सब कष्टोंका नाश करनेवाला भगवान्की पवित्र कथा सुनो। एवम् ! जिस उपपत्तिसे भी भक्तपूजित विशाला भगवान् विष्णु प्रसन्न हो, वह विस्तारके साथ करो। जो मनुष्य भगवान् नारायणसे विमुख होते हैं, वे ही अश्वमेध और सौ चक्रोंका अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा सकते। जिसने एक बार भी 'हरि' इन दो अक्षरोंका उच्चारण कर लिया, उसने योक्षतक पहुँचनेके लिये माने कमर कम ली। जिनके हृदयमें नीलकण्ठके प्रमाण प्रणामानुद्ध भगवान् जनार्दन विराजमान हैं, उन्हींको लाभ है, उन्हींकी विजय है; उनकी पराजय कैसे हो सकती है।* जो एकपक्षीत होकर प्रतिदिन इसे सुनता या पढ़ता है, वह सब कष्टोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके चामरे जाता है।

श्रीगङ्गाजीकी महिमा, वैष्णव पुराणोंके लक्षण तथा श्रीविष्णु-प्रतिमाके पूजनका माहात्म्य

चारुली चोली—महामो ! श्रीगङ्गाजीके महात्म्यका पुनः वर्णन करिअये, जिसे सुनकर सभी मुनि संसारकी ओरसे फिरल हो जाते हैं।

श्रीमद्देवजीने कहा—देवि ! मुझमें कृतस्मृति और पराक्रममें इन्द्रके समान भीष्मजी जब कालप्रकार शयन कर रहे थे, इस समय उन्हें देखनेके लिये अग्नि, बसिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, पुरुष, क्रतु, अश्विनि, भीष्म, अगस्त्य और सुमति आदि बहुत-से ऋषि आये। कर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयोंके साथ वहाँ पहुँच गये। उन्होंने उन परम तेजस्वी, जगत्पूज्य ऋषियोंको प्रणाम करके विधिपूर्वक उनका पूजन किया। पूजा काल करके वे तपोवन महात्मा जब सुप्तपूर्वक आसनपर बैठ गये, तब युधिष्ठिरने भीष्मजीको प्रणाम करके इस प्रश्न पूछा—पितामह ! वर्षावीं पुरुषोंके निम्न सेवन करनेयोग्य परम पुण्याय देव, पवित्र और अजस्र

कौन-कौन-से हैं ?

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास बतलाना जाता है, जिसमें जिल और उम्भवृत्तिसे जीविका चलानेवाले ज्ञानपुत्र किसी सिद्ध पुत्रके साथ हुए संकटका वर्णन है। कोई सिद्ध पुत्र समूची पृथ्वीकी परिक्रमा करके किसी उम्भवृत्तिवाले महात्मा गृहस्थके भ्रम गये। वे आत्मविद्याके तत्त्व सदा अपनी इन्द्रियोंको काबूमें रखनेवाले, रोग-दुःखसे रहित, ज्ञान-कर्ममें कुशल, वैष्णवोंमें श्रेष्ठ, वैष्णव-धर्मके पालनमें तत्पर, वैद्याओंकी निष्ठासे दूर रहनेवाले, योगाभ्यासी, त्रिकालपूजाके तत्पर, वेदविद्यामें निपुण, धर्मधर्मका विचार करनेवाले, निष्ठ नियमपूर्वक वेदपाठ करनेवाले और सदा अतिथिपूजामें तत्पर रहनेवाले थे।

सिद्ध पुत्रको आज देश भ्रमस्थने उनका विधिपूर्वक अतिथि-सत्कार किया। तत्पश्चात् उनसे पूछा—
द्विजवर ! कौन-कौनसे देश, पर्वत और आश्रम पवित्र हैं ? मुझे प्रेमपूर्वक बतानेकी कृपा कीजिये।

सिद्ध पुत्रने कहा—ब्रह्मन् ! जिनके बीच ज़रियोंमें तेह त्रिपत्तया गङ्गाजी सदा बहती रहती है, वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही पर्वत और वे ही आश्रम परम पवित्र हैं। जीव गङ्गाजीका सेवन करके जिस भीमसे प्राप्त करता है, उसे तपस्व, ब्रह्मवर्ष, यज्ञ अभ्यास आदिसे भी नहीं पा सकता।* अपने धनको संपदमें रखनेवाले पुत्रोंको गङ्गाजीके जलमें स्नान करनेसे जो उत्तम होता है, वह सौ यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी नहीं हो सकता। जैसे क्षुद्र उदयभारतमें तीव्र अभ्यन्तरका नाश करके तेजसे उज्ज्वल हो उठता है, उसी प्रकार गङ्गाजीके जलमें डुबकी लगनेवाला मनुष्य पापोंका सारा करके पुण्यसे प्रकाशमान होने लगता है। बिना। जैसे आगका संयोग पकड़ रुईका डेर जल जाता है, उसे प्रकार गङ्गाका स्नान मनुष्यके सारे पापोंको दूर कर देता है।† जो मनुष्य सूर्यकी किरणोंसे तपे हुए गङ्गाजलका पान करता है, वह सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है। जो पुत्र एक पैसे काड़ा होकर एक हजार चान्द्रायण धरोहर अनुष्ठान करता है और जो केवल गङ्गाजीके जलमें डुबकी लगाता है—इन दोनोंमें डुबकी लगाने-वाला मनुष्य ही है। जो दस हजार वर्षोंतक नीचे सिर करके लटका रहता है, उसकी अपेक्षा भी बड़ी मनुष्य श्रेष्ठ है जो एक घण्टा भी गङ्गाजलका सेवन कर लेता है। नमोः ! गङ्गाजीमें स्नान करके मनुष्य देवत्वके पश्चात् तुरंत वैकुण्ठमें चला जाता है। जो सौ योजन दूरसे भी 'गङ्गा-गङ्गा' कह उच्चारण करता है, वह

सकृदुक्तिरितं येन हरिर्हितकण्टकः। यदा श्रीनारदेन प्रोक्तं भक्त्य प्रति ॥

तमस्तोत्रं जयतोत्रं कुसुमोत्रं ताम्रकः। केचिन्मन्त्रोक्तस्यैव इत्यस्यैव कर्तव्यः ॥ (८२।१६३—१६५)

* तपसा ब्रह्मवर्षं यज्ञैश्च भोजनं च पुनः। गतिं तं न लभेन्ननुर्वाणं संशयं चो लभेत् ॥ (८२।२४)

† अक्षय्य तमस्तोत्रं यथा भक्त्युत्तरे लीनः। तत्कण्ठस्थं यज्यते यतिः सकृदक्षय्यपुनः ॥

अतिं प्राप्य यथा विप्र तुल्यमिदं विदुः। तदा गङ्गाजलस्य सर्वार्थं लभेदिति ॥ (८२।२६-२७)

सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको चला जाता है ।*

ब्रह्महत्या, गोघाती, शराधी और बालहत्या करनेवाला मनुष्य भी गङ्गातीरे ठहान करके सब पापोंसे छूट जाता और तत्काल देवलोकमें चला जाता है । माधव तथा अक्षयवृक्ष दर्शन और जिनके समान करनेवाला पुरुष कैकुण्ठमें जाता है । जैसे सूर्यके उदय होनेपर अवसर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गङ्गामें स्नान करनेवालेसे मनुष्यके सारे पाप दूर हो जाते हैं । गङ्गाधर, कुपार्वती, बिल्वक, नील पर्याप्त तथा कनकाल तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता ।†

धीमधी काहो है—देवता जानकर श्रेष्ठ मनुष्यको बारम्बार गङ्गास्नान करना चाहिये । रामन् ! कहां स्नान करनेवालेसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है । जैसे देवताओंमें विष्णु, यज्ञोंमें अश्वमेध और समस्त वृक्षोंमें अश्वत्थ (पीपल) श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नदीयोंमें धौलीधौ गङ्गा सदा श्रेष्ठ मानी गयी है ।

पानीतीने पूजा—विशेष ! वैष्णवोंका लक्ष्य वैष्णव भक्तता गया है तथा उनकी मूर्तिपूजा कैसी है ? प्रश्न । यह मतानेकी कृपा करें ।

महादेवजी बोले—देवि । भक्त पुरुष भगवान् विष्णुकी वस्तु माना गया है, इसीलिये इसे 'वैष्णव' कहते हैं । जो शौच, सत्य और धर्मसे मुक्त हो, राग-द्वेषसे दूर रहता हो, वेद-विद्याके विचारात्मा होता हो, मित्य अभिप्रेत और अतिधियोका सत्कार करता हो तथा पिता-माताका भक्त हो, वह वैष्णव कहलगत है । जो कण्ठमें माला धारण करके मुँहसे सदा श्रीरामनामका उच्चारण करते, धर्मपूर्वक भगवान्की स्तुतिश्लोक गान करते, पुराणोंके स्वाध्यायमें रत रहते और सर्वत्र यज्ञ किया करते हैं, उन मनुष्योंको वैष्णव जानना चाहिये । वे सब धर्मोंमें सम्पन्नित होते हैं । जो पापाच्छी मनुष्य उन वैष्णवोंकी निन्दा करते हैं, वे मरनेपर बारम्बार कुतिसा योनियोंमें पड़ते हैं । जो द्विज वस्तु अथवा शिष्टीकी कनी

हुई चार स्थानोंवाली शोभाययी गोपाल-मूर्तिकर संदा पूजन करते हैं, वे पुण्यके भाग्य होते हैं । जो ब्राह्मण फलस्वी कनी हुई परम सुन्दर रूपवाली श्रीकृष्ण-प्रतिमकी पूजा करते हैं, वे पुण्यस्वरूप हैं । जहाँ शालग्रामस्तम्भ तथा इन्द्राक्षकी गोमती-संश्लिष्ट शिला हो और उन दोनोंका पूजन किया जाता हो, वहाँ निःसन्देह मुक्ति मौजूद रहती है । जहाँ यदि मन्त्रद्वारा मूर्तिकी स्थापना करके पूजन किया जाय तो वह पूजन केटिगुना अधिक पुण्य देनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करनेवाला होता है । कहीं भगवान् जनार्दनकी नवधा प्रतिमा करनी चाहिये । भक्त पुरुषोंको मूर्तिमें भगवान्का ध्यान और पूजन करना चाहिये । सम्भव हो तो भगवान्मूर्तिकी राजेश्वर उपासकोंसे पूजा करे तथा उस मूर्तिमें टीनों और अनाथोंको एकमात्र धारण देनेवाले, सम्पूर्ण लोकोंके कितकारी एवं बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाले सर्वोत्तम भगवान् अधोक्षगजन्त निर्य-निर्यत् स्तुत्य करे । जो मूर्तिकी सम्पत्तिमें 'ये गोपाल हैं', 'मै सार्वभौम श्रीकृष्ण हैं', 'ये श्रीरामचन्द्रजी हैं'—यों कहता है और इसी भावसे विधिपूर्वक पूजा करता है, वह निश्चय ही भगवान्का भक्त है । श्रेष्ठ वैष्णव द्विजोंको चाहिये कि वे परम भक्तोंके साथ सोने, चाँदी, ताम्र अथवा पीतलकी विष्णु-प्रतिमाका निर्माण करावे, जिसके चार भुजा, दो नेत्र, हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा, शरीरपर पीत वस्त्र, गलेमें वन्यामाला, कानोंमें वैदूर्यमणिके भुम्डल, माथेपर मुकुट और कक्षस्थलमें कौस्तुभमणिका दिव्य प्रकाश हो । प्रतिमा भारी और शोभासम्पन्न होनी चाहिये । फिर वेद-श्रवणोक्त मन्त्रोंके द्वारा विशेष सपारोहसे उसकी स्थापना कराकर पीछे प्रत्यक्षके अनुसार चोडशोपचारके मन्त्र आदिद्वारा विधिपूर्वक उसका पूजन करना चाहिये । जबकी स्थापना भगवान् विष्णुके पूजित होनेपर सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा हो जाती है । अतः इस प्रकार आदि-अन्तसे रहित, शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले

* गङ्गा गङ्गाति जो कृष्ण लोकको प्रतीति । मनुष्यो सर्वपापेभ्यो विष्णुयुगे ॥ (८२ । ३४-३५)

† गङ्गातीरे कुपार्वती बिल्वके नीलमयी । इत्यत्र कनकाले काने पुनर्जन्म न विद्यते ॥ (८२ । ३८-३९)

भगवान् श्रीहरिको पूजन करना चाहिये। वे सर्वेश्वर

पुण्यस्वरूप वैष्णवोंको सब कुछ देते हैं। जो निष्कामी हो विष्णु हैं, मैं ही कष्ट हूँ और मैं ही पितामह ब्रह्मा हूँ। पूजा नहीं करता और श्रीविष्णुको निन्दने उत्तर रहता है, मैं ही सब सब भूतोंमें निवास विन्ध करता हूँ।

— ★ —

चैत्र और वैशाख मसमें विशेष उत्सवका वर्णन, वैशाख, ज्येष्ठ और भाद्रपदमें जलस्नान श्रीहरिको पूजनका महत्त्व

पार्वती बोलती—महेश्वर ! सब महीनेकी विधिका वर्णन कीजिये। प्रत्येक मसमें कौन-कौन-से महोत्सव करने चाहिये और उनके लिये तत्तम विधि क्या है ? सुरेश्वर ! किस महीनेका कौन देवता है ? किसकी पूजा करनी चाहिये, उस पूजनकी विधि क्या है और यह किस तिथिमें करना उचित है ?

महादेवजी बोलें—देवि ! मैं प्रत्येक मसमें उत्सवकी विधि बतलाता हूँ। पहले चैत्र मसमें शुक्लपक्षमें विशेषतः एकदशी तिथिमें भगवान्को शूलेश्वर विठाकर पूजा करनी चाहिये। यह दोस्वरोहणका उत्सव बड़ी भक्तिसे साथ और विधिपूर्वक मनाया चाहिये। पार्वती ! जो लोग कलियुगमें पाप-दोषका अपहरण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णको शूलेश्वर विराजमान देखते हैं—उस रूपमें उनकी इच्छा करते हैं, वे सहस्रों अभ्यासोंसे मुक्त हो जाते हैं। कनोई जन्ममें किये हुए पाप तभीतक छोड़ रहते हैं, जन्मक मनुष्य विश्वके स्वामी भगवान् जगन्नाथको शूलेश्वर विठाकर उन्हें अपने हाथसे झूलता नहीं। जो लोग कलियुगमें शूलेश्वर बैठे हुए जनार्दनका दर्शन करते हैं, वे मोहलसे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं; फिर औरोंकी तो बात ही क्या है। दोलैतसकसे प्रसन्न होकर समस्त देवता भगवान् अक्षरको साथ लेकर शूलेश्वर बैठे हुए श्रीविष्णुको इच्छा करनेके लिये आते हैं और अर्चनमें लगे हो हर्षमें मस्कर लय भी नाचते, गाते एवं कर्म बजाते हैं। तस्मिन् अर्चि नमः और इन्द्र अर्चि देवता भी दर्शनके लिये पधारते हैं। भगवान् विष्णुको शूलेश्वर विराजमान देखा तोनों लोकोंमें उत्सव होने लगता है; अतः संकटों काटने छोड़कर दोलैतसकके दिन झूलनका उत्सव करो। जो लोग

शूलेश्वर बैठे हुए भगवान् श्रीकृष्णके सामने रात्रिमें जागरण करते हैं, उन्हें एक निमेषमें ही सब पुण्योंकी प्राप्ति हो जाती है। सुरेश्वर ! शूलेश्वर विराजमान दक्षिणार्धमुख भगवान् गोविन्दका एक बार भी दर्शन करने मनुष्य ब्रह्मरूपके पापसे छूट जाता है।

ॐ लोकमन्त्राय विद्महे धामधातु धीमहि ।
वसो देवः प्रचोदयात् ॥

‘शूलेश्वर बैठे हुए भगवान्को तब जाननेके लिये हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रीमाधवका ध्यान करते हैं। अतः ये देव—भगवान् विष्णु हमलोगोंकी बुद्धिमें प्रेरित करें।’

इस गवक्षी-मन्त्रके हुए भगवान्का पूजन करना चाहिये। ‘माधवाय नमः’, ‘वैष्णवाय नमः’ और ‘श्रीकृष्णाय नमः’ इन मन्त्रोंसे भी पूजन किया जा सकता है। मन्त्रोच्चारणके साथ विधिपूर्वक पूजन करना उचित है। एकाग्रचित्त होकर गुह्यके यथाशक्ति दक्षिणा देने चाहिये तथा निरंतर भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी लीलाओंका गान करते रहना चाहिये। इससे उत्सव पूर्ण होता है। सुसुख ! और अधिक कहनेसे क्या लाभ। शूलेश्वर विराजमान भगवान् विष्णु सब पापोंको हरनेवाले हैं। जहाँ दोलैतसक होता है, जहाँ देवता, गन्धर्व, किन्नर और ऋषि बहुत दर्शनके लिये आते हैं। उस समय ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ इस मन्त्रद्वारा मोहप्रोपचारसे विक्तिवत् पूजा करनी उचित है। इससे सम्पूर्ण कर्मजर्द पूर्ण होती है। सुखो ! अङ्गन्यास, कन्यास तथा शरीर-न्यास—सब कुछ द्वादशाक्ष मन्त्रसे करना चाहिये और इस आगमोक्त मन्त्रसे ही महान् उत्सवका कार्य सम्पन्न करना चाहिये। शूलेश्वर सबसे

कैसे लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुको बैठाने चाहिये। भगवान्के आगे [कुछ नीची सतहमें] वैष्णवोंको,

नरदादि देवर्षियोंको तथा शिशुओंमें अर्चन करनेको स्थापित करना चाहिये। फिर पीछे प्रत्येक कमरेकी भगवाणके साथ विद्वान् पुरुष भगवान्की आरती करें और प्रत्येक पहरेमें रात्रपूर्वक पूजा भी करना रहे। मत्स्यज्ञान् वारिष्ण्य तथा सुन्दर बोलोंके साथ जलमें भगवान्को अर्घ्य दे। अर्घ्यका भन्ना इस प्रकार है—

देवदेव जगन्नाथ कङ्ककङ्कगङ्गाधर।

अर्घ्य गृहाण मे देव कुलो कुल कर्णोपरी ॥

(८-१३२)

‘देवताओंके देवता, जगत्के स्वामी तथा अङ्ग, चक्र और गदा धारण करनेवाले दिव्यस्वरूप नारायण ! यह अर्घ्य ग्रहण करके मुझमें कृपा करोजिये।’

तदनन्तर भगवान्के प्रसन्नपुत्र चरणमृत अर्चन वैष्णवोंको यादि। वैष्णवजनोंको चाहिये कि ये सबसे बड़ाकर भगवान्के सामने नृत्य करें और सभी स्त्रिय चारी-चारीमें भगवान्को झुम्कये। सुन्दर ! पृथ्वीका जो-जो तीर्थ और क्षेत्र है, वे सभी उस दिन भगवान्को

दर्शन करने आते हैं—ऐसा जानकर यह महान् उत्सव अवश्य करना चाहिये।

फर्कते ! वैराग्य प्राप्तकी पूर्विकके दिन वैष्णव मुख्य भक्ति, उत्साह और प्रसन्नताके साथ जगदीश भगवान्को जलमें बध्नाकर उनकी पूजा करें अथवा स्वच्छन्द स्थितिके अत्यन्त हर्षमें भरकर गीत, वाद्य तथा नृत्यके साथ यह पुष्पमय मण्डलसज करें। भक्तिपूर्वक श्रीरवित्री स्तोत्र-कण्ठका गान करते हुए ही यह शुभ उत्सव स्थान उचित है। उस समय भगवान्से प्रार्थना-पूर्वक करें—‘हे देवेश्वर ! इस जलमें शायन करजिये। जो स्त्रिय कर्कशास्त्रके आरम्भमें भगवान् जलार्दनको जलमें शायन करते हैं, उन्हें कभी बरकाभी ज्वाभमें नहीं गपना पड़ता। देवेश्वर ! स्त्रिय, बह्वी, तथा अथवा मिथुनके कर्कशमें श्रीविष्णुपुत्र प्रजन करना उचित है। पहले उस वर्तनमें शीतल एवं सुगन्धित जल रखकर विद्वान् पुरुष उस जलमें भीतर श्रीविष्णुको स्थापित करें। गोवाल का श्रीराम नामक पूर्णिके स्थापना की अथवा शालग्रामशिलाको ही स्थापित करे या और ही कोई प्रतिष्ठा जलमें रखे। उससे सोनेवाले पुष्पकर अना नहीं है। टीण ! इस पृथ्वीपर जगतक परात, लोक और मूर्खकी किरने विद्यमान है, तबतक उसके कुलमें कोई सम्कटाकी नहीं होता। अतः ज्येष्ठ मासमें श्रीरविर्का जलमें पध्नाकर उसकी पूजा करनी चाहिये। इससे मनुष्य प्रत्य-वर्त्मनक निष्काय बना रहता है। ज्येष्ठ और आषाढ़के समय मूलशरीरकमें वासित शीतल जलमें भगवान् लक्ष्मीचरका पूजा करें। जो स्त्रिय ज्येष्ठ और आषाढ़ मासमें नाना प्रकारके पुष्पोंसे जलमें स्थित श्रीकेशवकी पूजा करते हैं, वे बम-बातनासे सुटकारा पा सकते हैं। भगवान् विष्णु जलमें घेरी हैं, उन्हें जल बहुत ही प्रिय है; इसीलिये ये जलमें शायन करते हैं। अतः गर्मोंकी भीमामसे विशेषरूपसे जलमें स्थापित करके श्री श्रीरविर्का पूजन करना चाहिये। जो शालग्रामशिलाको जलमें विराजमान करके परम भक्तिके साथ उसकी पूजा करना है, वह अपने कुलको पवित्र करनेवाला होता है। फर्कते ! मूर्ख विष्णु और कर्कराशिपर स्थित होनेके

समय जिसने भक्तिपूर्वक जलमें श्रीहरिकी पूजा की है, विशेषतः द्वादशी तिथिके जिसने जलराशरी विष्णुका अर्चन किया है, उसने मन्त्रों कोटिपत्रा यज्ञोक्त अनुष्ठान कर लिया। जो वैशाख मासमें भगवान् बाधकको जलपत्रमें स्थापित करके उनका पूजन करते हैं, वे इस पुष्पीपर मनुष्य नहीं, देवता हैं।

जो द्वादशीकी रातमें जलपत्रमें गन्ध अदि आलस्य उसमें भगवान् गरुडपञ्चकी स्थापना और पूजा करता है, वह मोक्षप्राप्त होना होता है। जो ब्रह्मचरित, पापास्त, नास्तिक, संन्यासी और लईमें ही स्थित रहनेवाले हैं, ये पवित्र व्यक्ति पूजाके फलमें भागी नहीं होते।* इसी प्रकार जो जलपत्र में स्वामी मोक्ष श्रीविष्णुको सदा जलमें रखकर उनकी पूजा करता है, वह मनुष्य सदाके लिये महापापोंसे मुक्त हो जाता है। देवेश्वर। 'ॐ ह्रीं ह्रीं रामाय नमः' इस मन्त्रसे सदा पूजा करता गया है। 'ॐ ह्रीं कृष्णाय नमः' इस मन्त्रसे जलमें गोपीजनकलभाय नमः' इस मन्त्रसे जलमें अभिमन्त्रित करना चाहिये। तत्पश्चात् विष्णुसूक्त मन्त्रसे अर्घ्य निवेदन करे—

देवदेव महाभाग श्रीवत्सकुलमन्त्रम् ।

महादेव वनसोऽयं भक्तो विद्वाभक्तम् ॥

अथैव नृपय भो देव भुक्ति मे देहि सर्वदा ।

(८७।२४-२४)

देवदेव । महाभाग । श्रीवत्सके किहोसे युक्त भगवान् देवता । विश्वको उत्पन्न करनेवाले भगवान् नारायण । मेरा अर्घ्य ग्रहण करें और मुझे सदाके लिये मोक्ष प्रदान करें ।

जो नाना प्रकारके पुष्पोंसे गरुडारसन श्रीविष्णुकी पूजा करता है, वह सब बाधकोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके सम्मुखमें प्रथ होता है। द्वादशीको एकाम्रचिन्त हो रातमें जागृत करके अश्विनी एव अश्विनाशी भगवान् विष्णुका भक्तिपूर्वक पूजन करे। इस तरह भक्तिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको भक्तिभावसे तत्पर हो भगवान् विष्णुका वैश्वरूपसम्बन्धी उत्सव करवा चाहिये, तथा उसमें अष्टाश्वोक्त मन्त्रद्वारा समस्त विधिवत् पालन करना चाहिये। महादेवी । ऐसा करनेसे कोटि पत्रोंके समान फल मिलता है। इस उत्सवको करनेवाला पुरुष राग-द्वेषसे मृत हो मातृप्रेतकी निवृत्ति करके इस लोकमें सुख भोगस्त और अन्तमें श्रीविष्णुके सनातन धाममें जाता है। केन्दके अभ्यसनसे रहित तथा शास्त्रके आध्यात्मसे दूर मनुष्य भी श्रीहरिकी भक्ति पाकर वैष्णवपदको प्राप्त होता है।

पवित्रारोपणकी विधि, भक्तिमा तथा भिन्न-भिन्न मासमें श्रीहरिकी पूजामें काम आनेवाले विविध पुष्पोक्त वर्णन

श्रीमहादेवकी कहती है—देवेश्वर ! अन्तम मन्त्र आनेपर पवित्रारोपणका विधान है। इसका फलन करनेपर दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। विष्णु पुष्पको भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुका पवित्रारोपण करना चाहिये। पार्वती । ऐसा करनेसे कर्मभरती पूजा सम्पन्न हो जाती है। श्रीविष्णुके लिये पवित्रारोपण करनेपर अपनेको सुख होता है। कपड़ेका सूत, जो किसी जहरीलाक करता हुआ हो अथवा अपने हाथसे तैयार किया हुआ हो, ले अथवा

और उससे पवित्रक बनाये। उपर्युक्त सूतके अभावमें किसी उत्तम सूत जलिकरी कीले हाथका काता हुआ सूत भी निम्न आ सकता है। यदि ऐसा भी न मिले तो जैसा-तेसत खरीदकर भी ले आना चाहिये। पवित्रारोपणकी विधि देवमन्त्रके सूतसे ही करनी चाहिये अथवा चाँदी या सोनेसे श्रीविष्णु देवताके लिये विधिपूर्वक पवित्रक बनाना चाहिये। सब धातुओंके अभावमें विष्णु पुष्पोंको स्पर्शकर सूत ग्रहण करना चाहिये। सूतको

*****

तिगुना करके उसे जलसे धोना चाहिये। फिर यदि शिवालङ्गणके लिये बनाना हो तो उस लङ्गणके बगल अथवा किसी प्रतिमाके स्थिते बनाना हो तो उस प्रतिमाके सिरसे लेकर पैरतकक या भुटेतकक या जर्मिके कण्ठतकक पवित्रक बनाना चाहिये। इनमें पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु श्रेणीका है। एक सालमें बिताने दिन हो, उसी संख्यामें या उसके आधी संख्यामें अथवा एक सौ आठवीं संख्यामें सूतसे ही उस पवित्रकमें गठि लगानी चाहिये। पार्वती ! चौकन्ती संख्यामें भी गठि लगायी जा सकती है। विष्णुजीकाके लिये जो पवित्रक बने, उसे वनप्रस्थके अश्वत्थ वृक्ष सेना चाहिये। जैसे भी शोधा हो, वह उपवास करना चाहिये। इससे भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। पवित्रक तैयार होनेके पश्चात् भगवान्को अर्पण करना चाहिये।

पार्वती ! कुम्भके लिये पवित्ररोपण करनेकी तिथि प्रतिपदा बतायी गयी है। लक्ष्मीदेवीके लिये द्वितीया सब तिथियोंमें उत्तम है। तुम्हारे लिये तृतीया बतायी गयी है और गणेशके लिये चतुर्थी। चन्द्राके लिये पञ्चमी, कार्तिकेयके लिये षष्ठी, सूर्यके लिये साप्ती, दुर्गाके लिये अष्टमी, महावर्गिके लिये नवमी, चक्राके लिये दशमी, अन्य सब देवताओंके लिये एकदशी, लक्ष्मीपति श्रीविष्णुके लिये द्वादशी, कामदेवके लिये त्रयोदशी, और लिये चतुर्दशी तथा ब्रह्माक्षीके लिये पवित्रकसे पूजन करनेके निमित्त पूर्णिमा तिथि बतायी गयी है। ये निमित्त देवताओंके लिये पवित्रारोपणके योग्य तिथियाँ कही गयी हैं। लघु श्रेणीके पवित्रकमें सरह, मध्यम श्रेणीके पवित्रकमें चौबीस और उत्तम श्रेणीके पवित्रकमें सत्तिस ग्रन्थियाँ कम-से-कम होनी चाहिये। सब पवित्रकमें कपूर और केसर अथवा जन्दन और हस्तीमें रंगकर घोंसके नये फात्रमें रसना चाहिये और जहाँ भगवान्का पूजन हो, वहाँ उन समस्त देवताकी भक्ति स्थापित करना चाहिये। पहले देवताकी पूजा करके फिर उन्हें पवित्रकमें अधिवासित करना चाहिये। पवित्रकमें अधिकार हो जानेपर पुनः पूजन करना उचित है। पवित्रकमें जो देवता अधिवास करते हैं, उनका आगे बतानी जानेवाली

विधिसे संनिधीकरण (समीपप्रस्थापन) करना चाहिये। ब्रह्म, विष्णु और रुद्र—ये तीन सुब्रह्मे देवता हैं तथा शिवा, वैष्णवी, शीत, अपराजिता, जया, विजया, मुक्तिदा, सदाशिव, मनोमनी और सर्वतोमुखी—ये दस प्रसिद्धीकी अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। इन समस्त सुशोभ अन्वहन करना चाहिये। श्रवणोक्त विधिसे मुद्राद्वारा अन्वहन करे। समस्त अन्वहन करके संनिधीकरणकी क्रिया करे।

मुद्राद्वारा समीपता स्थापित करनेका नाम संनिधीकरण है। पहले रत्नमुद्रासे संरक्षण करके धेनुमुद्राके द्वारा उन्हें अमृतस्वरूप बनाये। फिर सबसे पहले भगवान्के आगे कलशका जल लेकर 'ह्रीं कृष्णाय' इस मन्त्रसे उन पवित्रकमें व्रीहण करे। तत्पश्चात् गन्ध, धूप, टीप, नैवेद्य और ताम्बूल आदि निवेदन करके षोडशोपचार अर्थात् पवित्रकके देवताओंका पूजन करे। फिर उन्हें धूप देकर देवताके सम्मुख हो नमस्कारमुद्राके द्वारा देवताको अभिप्रणमित करे। उस समय इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये—

आवर्णिको पञ्चदेव सार्यं देव्या गणतद्विधिः ।

सर्वैर्वा स्नेहायार्थैश्च सज्जितः परिचारकैः ॥

आगत्य भगवन् विष्णो विधेः सम्पूर्तिहस्तैः ।

ज्जातस्वामुख्यं कुर्वः सावित्र्यं निपते कुतः ॥

(८८।१९-३०)

'महन् देवता भगवान् विष्णु ! मन्त्रोद्गारा आवाहन करनेपर आप देवी लक्ष्मी, पार्वती, स्नेहापाल और परिचारकोंके साथ विभिन्नी धूर्तिके लिये यहाँ पधारिये। ज्जातस्वामुख्यं आपकी पूजा करूँगा। यहाँ निश्चितरूपसे स्वीकृतता स्थापित कीजिये।'

तदनन्तर वह गन्ध और पवित्रक भगवान् राखके अथवा श्रीविष्णुके चरणोंके समीप रख दे, फिर प्रातः-काल नित्यकर्म करके पुष्पाह और स्वस्तिवाचन कराये तथा भगवान्को जप-जयमकरके साथ घण्टा आदि बाजे और तुलसी आदि बजते हुए पवित्रकोद्गार पूजन करे।

'ॐ वासुदेवाय विद्महे, विष्णुदेवाय धीमहि, तन्नो देवः प्रचोदयात्।'।

श्रीवासुदेवका तत्त्व जननेके लिये हय ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रीविष्णुदेवके लिये ध्यान करते हैं, वे देव विष्णु हमारी कुँइसके प्रेरित करें।'

इस मन्त्रसे अथवा देवताके नाम-मन्त्रसे पवित्रक अर्पण करना चाहिये। इसके बाद भगवान् विष्णुकी महापूजा करे, जिससे सबके अक्षय श्रीविष्णु प्राप्त होते हैं। चारों ओर विविधपूर्वक दीपमाला जलाकर रखे। चक्षु, श्रोत्र, लेह्य और श्रोत्र—ये चार अवसरके अन्न भैवेदाके लिये प्रस्तुत करे। पूर्वपूर्वक पवित्रक भगवान्को अर्पण कर दे। फिर विदेव भक्तिके साथ श्रीकृष्णकी पूजा करे। गुल महान् देवता है, उन्हें बक और अलङ्कार अर्द्ध अर्पण करके विधिपूर्वक पूजन करना उचित है। गुल-पूजनके पश्चात् पवित्रक धारण करे। इसके बाद छाँड़ जो वैष्णव उपस्थित हों, उन्हें तन्मूल उर्द्ध देकर अश्विमे पूर्णाहुति अर्पण करे। अन्त्ये लक्ष्मीनिवास भगवान् श्रीकृष्णको कर्म समर्पित करे—

भक्त्यङ्गीर्णं विन्याङ्गीर्णं पवित्रङ्गीर्णं तु केदारम् ।

यासुप्तितां मया सम्यक् सम्यक् चक्षु मे हृदयम् ॥

(८८।३९)

'हे केदार। मैं भक्त, विन्या और पवित्रके विना जो पूजन किया हो, वह भी निश्चय ही परिपूर्ण हो जाय।'

तदनन्तर देवताओंका विसर्जन करके वैष्णव ब्रह्मणो तथा ब्रह्म-बन्धुओंके साथ सब भी सुद्ध अन्न भोजन करे। जो उत्तम द्विज इस दिव्य पूजनके प्रसङ्गको सुनते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके परम-पदको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पवित्रारोपण करनेपर इस पृथ्वीपर जितने भी दान और दाय्य लिये जाते हैं, वे सब परिपूर्ण होते हैं। पवित्रारोपणका विधान उत्सवोंका समष्ट है। इससे ब्रह्मवृत्तार भी सुद्ध हो जाता है, इसमें तनिक भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। गिरिगजकुम्भरी ! मैं जो कुछ कहा है, वह सत्य है, सत्य है, सत्य है। पवित्रारोपणमें जो पुण्य है, वहीं उसके दर्शनमें भी है। महाभाग ! यदि सुद्ध भी भक्तिभक्तसे पवित्रारोपणका विधान पूर्ण कर ले तो वे परम धन्य बने जाते हैं। मैं इस कृतलपर धन्य और कृत-कृत्य हूँ; क्योंकि मैंने भगवान् विष्णुकी मोक्षदायिनी प्रतिज्ञा प्राप्त की है।

पार्श्वीने पूज्य—देवेश ! विधनाथ ! जिस भक्तमें किन-किन पूर्वोक्त भगवान्की पूजामें उपयोग करना चाहिये ? यह बतानेकी कृपा करे।

श्रीमहादेवकी ज्ञोले—चैत्र मासमें चम्या और चवैलीके पूर्वोत्तरे जेष्ठशमी केरावका प्रयागपूर्वक पूजा करना चाहिये। दौना, कटारीका और वरुणमुखके पूर्वोत्तरे भी जगत्के स्वामी सर्वेश्वर श्रीविष्णुका पूजन किया जा सकता है। मनुष्य एकप्रतिष्ठा होकर लाल या और किसी रंगके सुन्दर कमलपुष्पोद्धार चैत्र मासमें श्रीहरिका पूजन करे। देख ! वैशाख मासमें जब कि सूर्य कृत्तिपर स्थित हो, केतकी (केयड़े) के पत्ते लेकर महाप्रभु श्रीविष्णुका पूजन करना चाहिये। जिनके निर्विकल्पक भगवत्भक्त्य पूजन कर लिया, उनके ऊपर श्रीहरि संतुष्ट रहते हैं। जेष्ठ मास आनेपर जना प्रवृत्तके पूर्वोत्तरे भगवान्को पूजा करनी चाहिये। देवदेवेश्वर श्रीविष्णुके पूजित होनेपर सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा सम्पन्न हो जाती है। अषाढ़ मासमें कनेरके फूल, माल फूल अथवा कमलके फूलोंसे भगवान्की विशेष पूजा करनी चाहिये। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान् विष्णुकी पूजा करते हैं, वे पुण्यके भागी होते हैं। जो सुवर्णके मध्यम रंगवाले कट्योके फूलोंसे सर्वव्यापी गोविन्दकी पूजा करेंगे, उन्हें कभी बरगजकर भय नहीं होगा। लक्ष्मीपति श्रीविष्णु श्रीलक्ष्मीजीको पाकर जैसे प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार कर्दमकर फूल पाकर भी विधिविधत श्रीहरिको विशेष प्रसन्नता होती है। गुरुजी ! गुलसी, इक्षमा, तुलसी तथा अश्वीके द्वारा सर्वदा पुजित होनेपर श्रीविष्णु निरुपश्रित कहकर निवारण करते हैं। जो लोग सखन माल आनेपर अलम्बीका फूल लेकर अथवा दुर्गादलके द्वारा श्रीजनार्दनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान् प्रत्यक्षकरतक मनोवाञ्छित भोग प्रदान करते रहते हैं। पार्श्वी ! भद्रोंके माहीनेमें चम्प, छोट पुष्प, ललसिंदूरक तथा कट्योके पुष्पोंसे पूजन करके मनुष्य भव कर्मफलको फल प्राप्त कर लेता है। आश्विनके शुभ मसमें तुड़ी, चमेली तथा नाना प्रकारके शुभ पुष्पोंद्वारा प्रत्यक्षपूर्वक भक्तिके साथ सदा श्रीहरिका पूजन करना चाहिये। जो कमलके फूल ले आकर श्रीजनार्दनकी

पूजा करते हैं, वे मान्य इस पुष्पोंपर चर्च, अर्च, कर्म और मोक्ष—जैसे कर्तव्य आदि कर लेते हैं। कर्त्तिक मास अनेक कारणात् लोकाभिमत पूजा करते कहिये। इस प्रथम प्रत्येक अनुकूल विचार भी पुनः उपलब्ध हो वे सभी लोकाभिमत अर्चन करने कहिये। गिरा और तिराके फूल भी चढ़ाने अथवा स्पर्शिक द्वारा पूजन करे। उनके द्वारा देवदेवताके पुजित होनेका मनुष्य अथवा प्राणिक भोगी होता है। जो लोग कर्त्तिकमें शिवरात्रि, गौरीपूजा तथा चण्डिका पूजामें लोकाभिमत पूजा करते हैं, वे मनुष्य नहीं, देवता हैं। मार्गशीर्ष मासमें सब प्रकारके पुष्पों, विशेषतः दिव्य पुष्पों, जल्य देवदेव, भूदे तथा अमरी अदिके द्वारा सब प्रकारका भगवत्पूजा

पूजन करे। मार्गशीर्ष ! येन मासमें सब प्रकारके सुखसौन्दर्य तथा कलुषोन्निवृत्ति करनेके द्वारा पूजन करने अत्यन्तप्रयत्न मान्य तथा है। सब मास अनेक मास प्रकारके फूलोंमें भगवत्पूजा पूजा करे। इस समय कलुषों तथा सब प्रकारके विषय एवं तत्पुत्रोंसे पूजा होने कहिये। इस प्रथम देवदेवताके पुजित होनेका मनुष्य विद्वान् हो प्रत्येककारण करनेको प्राप्त कर लेता है। चण्डिकापूजा भी सभी पुष्पों अथवा सब प्रकारके फूलोंमें लोकाभिमत अर्चन करने कहिये। सब तरहके फूल लेकर वसन्तप्रारम्भ पूजा सम्पादन करे। इस प्रकार लोकाभिमतके पुजित होनेका पुनः लोकाभिमत पूजामें लोकाभिमत पूजा करने अर्थात् लोकाभिमत पूजा करने प्राप्त है।

कर्त्तिक-प्रत्येक मासपूजा—पुष्पपूजाके मासिक-प्रत्येक पुष्पके भगवत्पूजा प्राप्त

पुष्पकी कलमें हैं—एक मासकी कला है, देखिये मास मासपूजाके दिव्य पुष्प लेकर पुष्पपूजा मासमात्र लोकाभिमत दर्शन करनेके दिव्य प्रत्येक, लोकाभिमत प्रत्येक-पुष्पके मासपूजा सम्पादन करने हुए उन्हें पान-अर्च

विशेष करके प्रत्येक लोकाभिमत प्रत्येक दिव्य। मासपूजा में दिव्य पुष्प मासपूजाके भेट कर दिये। मासपूजा अपने लोकाभिमत प्रत्येक लोकाभिमत उन पुष्पोंमें करि दिया।

मार्गशीर्ष एक दिन सम्प्रभामाने पुष्प—'प्रत्येक'।

मैंने पूर्वजन्ममें कौन-सा दान, तप अथवा ज्ञान किया था, जिससे मैं मर्त्यलोकमें जन्म लेकर भी सर्वव्यापसे उत्पन्न ठह गयी, आपकी अङ्गिणी हुई।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिये ! एकचरित होकर सुनो—तुम पूर्वजन्ममें जो कुछ भी और जिस पुण्यकारक कृत्या तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब मैं कहता हूँ। सत्यव्रतके अन्तमें मय्यपुरी (हरद्वार) के भीतर अत्रिकुलमें ठहर एक ब्रह्मण रहते थे, जो देवशर्मा नामसे प्रसिद्ध थे। वे वेद-वेदाङ्गोंके पारंगत विद्वान्, अतिधर्मवी, अग्रिहोत्रपरायण और सूर्यशक्तके पालनमें तत्पर रहनेवाले थे। प्रतिदिन सूर्यकी स्मरण करनेके कारण वे साक्षात् दूसरे सूर्यकी भाँति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अत्यन्त अधिक हो करने की। ब्रह्मणके कोई पुत्र नहीं था; केवल एक पुत्री थी, जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने चन्द्र नामक शिष्यके साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्यको ही पुत्रकी भाँति मानते थे और वह विभिन्न विधियों की ओर पिताके ही तुल्य समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु-शिष्य कुश और समीपा लवनेके लिये गये और हिमालयके शाकाभूत पर्वतके कनमें डगर-डगर भ्रमण करने लगे; इतनेमें ही उन्होंने एक भयङ्कर राक्षसको अपनी ओर आते देखा। उनके सारे भङ्ग धक्के करीने लगे। वे भागनेमें भी असमर्थ हो गये। तबतक उस कालरूपी राक्षसने उन दोनोंको मार डाला। उस क्षणके प्रभावसे तथा स्वयं कर्माङ्ग होनेके कारण उन दोनोंके मेरे पार्श्वोने वैकुण्ठ घाटमें पहुँचा दिया। उन्होंने जो जीवनभर सूर्यपूजन आदि किया था, उस कर्मसे मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्तिके उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षाकाल सब ओरसे समुद्रमें ही जाता है, उसी प्रकार इन पाँचोंके उपासक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक हो हूँ, तथापि लीलाके अनुसार भिन्न-भिन्न नाम धारण करके

पाँच रूपोंमें प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी तरह, जैसे कोई देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र-पिता आदि भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारा जाता है।*

तदनन्तर गुणवतीने जब राक्षसके हावसे उन दोनोंके बारे जानेका हाल सुन, तब वह पिता और पत्निके विवेक-दुःखसे पीड़ित होकर कश्यपस्वामि विलम्ब करने लगी—‘हा नाथ ! हा नाथ ! आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गये ? मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूँगी। अब कौन घरमें बैठी हुई मुझ कुसलहीन दुःखिनी कीकर भोजन और वस्त्र आदिके द्वारा पालन करेगा। इस प्रकार बारबार कलमज्जनक विलम्ब करके वह बहुत दैलेक बाद चुप हुई। गुणवती सुधर्म करनेवाली थी; उसने बारबार सारा ध्यान केवल अपनी शक्तिके अनुसार पिता और पत्निके पारलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात् वह उसी नगरमें निवास करने लगी। शत्रुभावसे सब-श्रीय आदिके फलमें तत्पर हो भगवान् विष्णुके भजनमें समन विद्यमान रहने लगी। उसने अपने जीवनभर दो प्रतीका विधिपूर्वक फलन किया—एक तो एकदशीका उपवास और दूसरा कर्त्तिक मासका पत्नीपति सेवन। प्रिये ! वे दो व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। वे पुण्य उत्पन्न करनेवाले, पुत्र और सम्पत्तिके दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। जो कर्त्तिकके पक्षीमें सूर्यके तुल्य उत्थित रहते समय आतःकाल ज्ञान करते हैं, वे मय्यपुरी होनेपर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कर्त्तिकमें स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसीधनक फलन करते हैं, वे साक्षात् भगवान् विष्णुके स्वरूप हैं। जो श्रेय श्रीविष्णुमन्दिरमें झाड़ू देते, स्वस्तिक आदि निवेदन करते और श्रीविष्णुकी पूजा करते रहते हैं, वे जीवमुक्त हैं। जो कर्त्तिकमें तीन दिन भी इस नियमका फलन करते हैं, वे देवताओंके लिये पन्दीय हो जाते हैं। फिर किन लोगोंने आज्ञा इस कर्त्तिकव्रतका

* सौभाग्य शिव गणेश वैष्णव शक्तिभूजक। प्रत्येक प्रत्युत्तीह कर्त्तिक सागर यथा ॥

एतेषां पञ्चक ज्ञानः त्रैलोक्य कर्त्तिकः किरतः देवदत्ते यथा कर्त्तिकपूजाप्रमाणः ॥ (१०।६३-६४)

अनुष्ठान किया है, उनके लिये तो कहना ही क्या है।

इस प्रकार गुणवती प्रतिपक्ष कर्त्तिकव्रत का किया करती थी। वह श्रीविष्णुकी परीक्षाके लिये निरव-निरतार प्रतिपक्षक मन लगाये रहती थी। एक समय, जब कि जराबल्यसे उसके सारे अङ्ग दुर्बल हो गये थे और वह स्वयं भी प्यारसे पीड़ित थी, किसी तरह धीरे-धीरे चलकर गङ्गाके तटपर खान करनेके लिये गयी। जहाँ ही उसने जलके भीतर पैर रखा, तब ही वह उल्टीसे पीड़ित हो काँपती हुई गिर पड़ी। उस पक्षपातकी दृष्टिसे ही उसने देखा, आकाशसे विमान उतर रहा है, जो उड़ते,

चक्र, गदा और पद धारण करनेवाले श्रीविष्णुरूपधारी पार्षदोंसे सुखेभित है और उसमें गरुड़कासे अङ्कित ध्वजा फहरा रही है। विमानके निकट आनेपर वह

दिव्यरूप धारण करके उसपर बैठ गयी। उसके लिये पैर धुलाया जाने लगा। मेरे पार्षद उसे बैकुण्ठ बने। विमानपर बैठे हुए गुणवती प्रणवित अग्नि-हस्ताके समान तेजस्विनी जान पड़ती थी, कर्त्तिकव्रतके पुण्यसे उसे मेरे निकट स्थान मिला।

तदनन्तर जब मैं बड़ा अग्नि देवताओंकी प्रार्थनासे इस पृथ्वीपर आया, तब मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ ही आये। भूमिनि ! समस्त पादमे मेरे पार्षदगण ही हैं। ये मेरे समान गुणोंसे ओषा पानेवाले और मेरे प्रियतम हैं। ओ तुम्हारे पिता देवशर्मा दे, वे ही अब सशक्ति हुए हैं। तुम ! चन्द्रसूर्य ही अक्षर हैं और तुम गुणवती हो। कर्त्तिकव्रतके पुण्यसे तुम्हें मेरी प्रसन्नताको बहुत बढ़ाया है। पूर्वजन्ममें तुम्हें मेरे मन्दिरके द्वारपर जो तुलसीकी प्रतिमा लगा रखी थी, इसीसे तुम्हारे आँगनमें कल्पवृक्ष रोप पड़ा है। पूर्वजन्ममें तुम्हें जो कर्त्तिकमें दीपदान किया था, उसके प्रभावसे तुम्हारे घरमें यह दिवा लक्ष्मी प्राप्त हुई है तथा तुम्हें जो अपने मत आदि सब कर्मोंके प्रतिपक्षक श्रीविष्णुकी सेवामें निवेदन किया था, इसीलिये तुम मेरी पत्नी हुई हो। मृत्युपर्यन्त जो कर्त्तिकव्रतकन अनुष्ठान किया है, उसके प्रभावसे तुम्हारा मुझसे कभी भी कियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कर्त्तिक मासमें व्रतपरायण होते हैं, वे मेरे समीप आते हैं, जिस प्रकार कि तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आयी हो : केवल यज्ञ, दान, तप और व्रत करनेवाले मनुष्य कर्त्तिकव्रतके पुण्यकी एक कल्प भी नहीं पद सकते।

सुनजी कहते हैं—इस प्रकार जगत्के स्वामी भगवान् श्रीविष्णुके मुखासे अपने पूर्वजन्मके पुण्यमय वैष्णवकी बात सुनकर उस समय मछरानी सत्यभामाको बड़ा हर्ष हुआ।

कार्तिकाजी भेड़ानेके प्रसङ्गमें सङ्गसुरके वध, केदोके डङ्गर तथा 'सीधराज' के अन्तर्धानी कथा

हनुमान्काको पुत्र—देवदेव ! भिक्षुकोयें एकदरी और महीनेके कार्तिक मास अगवो विदेश किन गये हैं ? इसका कारण बताइये ।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—मने ! तुममें बहुत अन्धी बात पूरी है । एकप्रान्त सेकर सुने । भिने ! पूर्वकालमें राजा पृथुने भी देवकी असरमें ऐसा ही वध किया था । इस समय सर्वत्र मृत्युमें हने कार्तिक मासकी

संज्ञाकरन कारण बताव था ।

मरदारी बोले—पूर्वकालमें उलू नामक एक भक्त था, जो विलोकीया राजा करनेमें समर्थ तथा महान् बल एवं पराक्रमसे युक्त था । वह समुद्रका पुत्र था । उस महान् अवतुने समस्त देवताओंको पकड़ करके स्वर्गसे बाहर कर दिया और इन्हें अर्द्ध होकरालोके अधिपति होने लिये । देवता मेरुशिखरी दुर्गम कन्दराओंमें छिपकर रहने लगे । उनको उधौन नहीं हुए । तब दैत्यने सोचा कि 'देवता केदोकोयें

कालमें प्रकल प्रतीत होते हैं । वह बात मेरी समझमें आ गयी है । अब मैं केदोका ही अपहरण करूँगा । इससे समस्त देवता निर्बल हो जावेंगे ।' ऐसा निश्चय करके वह केदोको इस ले आया । इधर राजाजी पुत्रकी सम्पत्ती लेकर देवताओंके साथ वैकुण्ठलोकायें जा भगवान् विष्णुकी आज्ञायें गये । उन्होंने भगवान्को बगानेके लिये नील गाथे और काते बजाये । तब भगवान् विष्णु उनकी भाँकसे सङ्ग हो आग डटे । देवताओंने उनका दर्शन किया । वे सबको सुबोके मन्त्रन कारितान् दिखायी देने लगे । उस समय सोइउपनारसे भगवान्की पूजा करके देवता उनके कार्णोंमें पड़ गये । तब भगवान् लक्ष्मीपतिने स्वर्गें इस प्रकल कहा ।

श्रीविष्णु बोले—देवताओ ! तुममें गीत, वाद्य अर्द्ध मङ्गलमय कार्णोंसे संपुष्ट हो मैं घर देनेको उद्यत हूँ । तुमारी सभी मनोवञ्चित कथनाओंको पूरी करूँगा । कार्तिकके मङ्गलमासे 'अन्तर्धानी' एकदरीके

भाग्य-तमसे-अग्नि-माना-जाने-लगा। तदनन्तर-सब-पुनः-एकत्रित-होकर-प्रयागमें-गये-तथा-ब्रह्मजीसहित-भगवान्-विष्णुको-उन्होंने-प्राप्त-किये-हुए-वेद-आर्पण-कर-दिये। यज्ञसहित-वेदोंको-पावन-ब्रह्मजीको-बड़ा-हर्ष-हुआ-तथा-उन्होंने-देवताओं-और-अग्निदेवके-साथ-प्रयागमें-अध्वयेय-यज्ञ-किया। यज्ञकी-समाप्ति-होनेपर-देवता, गन्धर्व, यक्ष, कित्तर-तथा-गुह्यकीं-पृथ्वीपर-सबलग्न-प्रणम-करके-यह-प्रार्थना-की :

देवता-बोले—देवतादेव-जगन्नाथ ! ब्रह्मे !! हमारा-निवेदन-सुनिये। हमलोगोंके-लिये-यह-बड़े-हर्षका-समय-है, अतः-आप-हमें-करदान-दें। रक्षयते ! इस-स्थानपर-ब्रह्मजीको-बोले-हुए-वेदोंकी-प्राप्ति-हुई-है-तथा-आपकी-कृपासे-हमें-भी-यज्ञभाग-उपलब्ध-हुआ-है; अतः-यह-स्थान-पृथ्वीपर-सबकी-अधिक-श्रेष्ठ-और-पुण्यवर्धक-हो। इतना-ही-बर्ही, आपके-प्रसन्नसे-यह-भोग-और-भोक्षक-भी-दाता-हो। साथ-ही-यह-समय-भी-महान्-पुण्यदायक-और-ब्रह्मत्वप्राप्ति-आदिकी-भी-सृष्टि-करनेवाला-हो। इसमें-दिखा-हुआ-सब-कुछ-अस्मय-हो। भरी-बर-हमें-दीक्षिये।

भगवान्-विष्णुने-कहा—देवताओं ! तुमने-जो-कुछ-कहा-है, उसमें-मेरी-भी-सम्पत्ति-है, अतः-तुम्हारी-इच्छा-पूर्ण-हो, यह-स्थान-आपसे-‘ब्रह्मक्षेत्र’ नाम-धारण-करे। सूर्यवंशमें-उत्पन्न-राजा-भगीरथ-यहाँ-भङ्गलके-ले-आयेंगे-और-वह-सूर्यवंश-यमुनाजीके-साथ-यहाँ-मिलेगी। ब्रह्मजीसहित-तुम-सम्पूर्ण-देवता-भी-मेरे-साथ-यहाँ-निवास-करो। अतः-यह-तीर्थ-‘भगीरथ’ के-नामसे-विख्यात-होगा। यहाँ-लिये-हुए-दान, भत्ता, तन, होम, जप-और-पूजा-आदि-कर्म-अल्प-फलके-दाता-और-सदा-मेरी-सम्पत्तिप्राप्ति-प्राप्ति-करनेवाले-हो। सब-जन्मोंमें-

लिये-हुए-ब्रह्मदायक-आदि-पाप-भी-इस-तीर्थका-दर्शन-करनेसे-तत्काल-नष्ट-हो-जायें। जो-धीर-पुरुष-इस-तीर्थमें-मेरे-समीप-पुरुषको-प्राप्त-होगे, वे-मुझमें-ही-प्रवेश-कर-जायेंगे, उनका-पुनर्जन्म-नहीं-होगा। जो-यहाँ-मेरे-आगे-मित्रोंके-उद्देश्यसे-आज्ञा-करेंगे, उनके-समस्त-पितर-मेरे-लोकमें-चले-जायेंगे। यह-फल-भी-मनुष्योंके-लिये-महान्-पुण्यकर्म-तथा-उत्तम-फल-प्रदान-करनेवाला-होगा। सूर्यके-मकर-राशिपर-स्थित-रहते-हुए-जो-लोग-यहाँ-भत्ता-फल-ज्ञान-करेंगे, उनके-लिये-यह-स्थान-पापनाशक-होगा। मकर-राशिपर-सूर्यके-छाते-समय-माघमें-भत्ता-ज्ञान-करनेवाले-मनुष्योंके-दर्शनमात्रसे-सारे-पाप-उत्ती-प्रकार-भाग-जाते-हैं, जैसे-सूर्योदयसे-अन्धकार। माघमें-जब-सूर्य-मकर-राशिपर-स्थित-हो, उस-समय-यहाँ-भत्ता-ज्ञान-करनेपर-मैं-मनुष्योंको-क्रमशः-सालोक्य, सावीर्य-और-सकल्य—तीनों-प्रकारकी-मुक्ति-दूंगा। मुनीवरों ! तुम-सब-लोग-मेरी-बात-सुनो। यद्यपि-मैं-सर्वत्र-व्यापक-हूँ, तो-भी-बदरीवनमें-सदा-विशेषरूपसे-निवास-करता-हूँ; अन्यत्र-दस-वर्षोंक-तपस्या-करनेसे-बिस-फलकी-प्राप्ति-होती-है, यही-यहाँ-एक-दिनकी-तपस्यासे-सुलभेन-प्राप्त-कर-सकते-हो। जो-नरश्रेष्ठ-उस-स्थानका-दर्शन-करते-हैं, वे-सदाके-लिये-जीवन्मुक्त-हैं। उनके-शरीरमें-पाप-नहीं-रहता।

नारदाजी-कहते-हैं—देवदेव-भगवान्-विष्णु-देवताओंसे-इस-प्रकार-कहकर-ब्रह्मजीके-साथ-बर्ही-अन्तर्धान-हो-गये-तथा-इन्द्र-आदि-सम्पूर्ण-देवता-भी-अपने-अंशोंसे-बर्ही-रहकर-स्वरूपसे-अन्तर्धान-हो-गये। जो-सुद्ध-चित्तवाला-श्रेष्ठ-पुरुष-इस-कथाको-सुनता-या-सुनता-है, वह-तीर्थंदात्र-प्रमाण-और-बदरीवनकी-यात्रा-करनेका-फल-प्राप्त-कर-लैता-है।

कार्तिक मासमें स्नान और पूजनकी विधि

राजा पूजने कहा—सुने ! अपने कार्तिक और माघके स्नानका महान् फल बतलाया; अब उनमें किये जानेवाले स्नानकी विधि और नियमोंका भी वर्णन करीजिये, साथ ही उनकी उद्देश्य-विधियोंके भी टीका-टीका बताइये।

नरदजी बोले—राजन् ! तुम भगवान् विष्णुके अंशसे उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे लिये कोई बात अज्ञात नहीं है। तथापि तुम पूछते हो, इसलिये मैं कार्तिकके प्रथम उत्तम माहात्म्यका वर्णन करता हूँ, सुने। अर्धजन माघके शुक्लपक्षमें जो एकपयसा आती है, उसी दिन अत्यन्त छोड़कर कार्तिकके उत्तम वसोवस नियम ग्रहण करें। वस करनेवाला पुरुष पहलपर रात बाली रहे, तभी ठंड और ऋतुसहित लेटा लेकर गमिसे बाहर फैलाकरलेण्वी ओर जाय। दिन और सन्ध्याके समय उत्तर दिशाकी ओर मुंह करके तथा रात हो तो दक्षिणकी ओर मुंह करके मल-मूत्रका त्याग करें। पहले जनेऊमें दाहिने कानपर कड़ा लें और भूमिको तिनकेसे ठककर अपने मलमूत्रको वक्षसे आच्छादित कर लें। उरिपके समय मुखाको यज्ञपूर्वक मुँदें रखें। न हो चूके और न मुँहसे ऊपरको भ्रमि ही खींचें। मलमूत्रका पश्चात् गुदाका तथा हाथको इस प्रकार धोये, जिससे मलका लेप और दुर्गन्ध दूर हो जाय। इस कार्यमें अलक्ष्य नहीं करना चाहिये। पाँच बार गुहामें, दस बार जंघे हाथमें तथा सप्त-सप्त बार दोनों हाथोंमें मिट्टी लगाकर धोये। फिर एक बार छिन्नमें, तीन बार बायें हाथमें और दो-दो बार दोनों हाथोंमें मिट्टी लगाकर धोये। यह गृहस्थके लिये शौचकी विधि बतायी गयी। ब्रह्मचारीके लिये इससे दूना, वानप्रस्थके लिये तिगुना और संन्यस्तकीके लिये चौगुना करनेका विधान है। रातको दिनकी उपेक्षा आये शौच (मिट्टी लगाकर धोने) का नियम है। रात चलनेवाले व्यक्तिके लिये, स्त्रीके लिये तथा बूढ़ोंके लिये उससे भी आधे शौचका विधान है। शौचकर्मसे होने पुरुषकी समस्त क्रियाएँ निष्फल होती हैं। जो अपने मुँहको

अच्छी तरह साफ नहीं रखता, उसके उच्चारण किये हुए मन्त्र फलशून्यक नहीं होते; इसलिये प्रयत्नपूर्वक दाँत और जीभकी शुद्धि करनी चाहिये। गृहस्थ पुरुष किसी दुर्घवाले वृक्षकी चार अंगुलकी लकड़ी लेकर दाँतुन करे, किन्तु यदि परमेश्वर पितृन्ने क्षमाह विधि या व्रत हो तो दाँतुन न करे। दाँतुन करनेके पहले वनस्पति-देवतासे इस प्रकार प्रार्थना करे—

आयुर्वर्त्तं वज्रो बर्त्तः प्रजाः पशुमसुप्ति च ।

ब्रह्महन्तं च येन कं क त्वं नो देहि वनस्पते ॥

(१४।११)

‘हे वनस्पते ! अन्न भुज्जे आधु, बल, महा, तेज, संतति, पशु, वन, ब्रह्महन्त और स्मरणशक्ति प्रदान करें।’

■ मन्त्रका उच्चारण करके दाँतुनसे दाँत साफ करना चाहिये। प्रातःपत्र, अमावास्या, नवमी, पक्षी, रविवार तथा वनस्पति और सूर्यके ग्रहणके दिन दाँतुन नहीं करना चाहिये। रात और जादूके दिन भी लकड़ीकी दाँतुन करना मग्न है, उन दिनों जलके चार कुल्ले करके मुक्त दूध करनेका विधान है। कटिदार वृक्ष, कपास, सिन्धुवार, ब्रह्मवृक्ष (पल्लव), बरगद, एरण्ड (देड़) और दुर्गन्धयुक्त वृक्षोंकी लकड़ीको दाँतुनके काममें नहीं लेना चाहिये। फिर स्नान करनेके पश्चात् भक्तिकायण एवं प्रसन्नचित्त होकर बन्दन, पूरु और तन्मूल आदि पूजकी समष्टि ■ भगवान् विष्णु अथवा शिवके मन्दिरमें जाय। वहाँ भगवान्के पृथक्-पृथक् पादा-अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करे तथा पुनः नमस्कार करके गीत आदि साङ्गीतिक उत्सवका प्रबन्ध करे। तत्पश्चात् वेणु और मृदङ्ग आदि बाजोंके साथ भगवान्के सम्मने नृत्य और गान करनेवाले लोगोंका भी तन्मूल आदिके द्वारा सत्कार करे। जो भगवान्के मन्दिरमें गान करते हैं, वे साक्षात् विष्णुरूप हैं। कलियुगमें किये हुए यज्ञ, दान और तप भक्तिसे युक्त होनेपर ही जगद्गुरु भगवान्को संतोष देनेवाले होते हैं।

उजन् । एक बार मैं भगवान्से पूछा—‘देवेश ! क्या कहीं निवास करते हैं ?’ तो वे मेरी भक्तिसे संतुष्ट होकर बोले—‘नारद ! न तो मैं वैकुण्ठमें निवास करता हूँ और न योगिपंक्ति इदम्में । मेरे भक्त जहाँ मेरा गुण-गान करते हैं, वही मैं भी रहता हूँ ।’* यदि मनुष्य मन्थ, पुष्प आदिके द्वारा मेरे भक्तोंका पूजन करते हैं तो उससे मुझे जितनी अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी स्वयं मेरी पूजा करनेसे भी नहीं होती । जो पूर्ण भक्त्य मेरी पुराण-कथा और मेरे भक्तोंका गान सुनकर निन्द्य करते हैं, वे मेरे द्वेषके पात्र होते हैं ।

शिरीष, (सिरस), उज्जल (जम्बू), गिरिज (मातुलुङ्गी), मल्लिका (मालती), सेमल, मदार और कनेरके फूलोंसे तथा भक्तोंके द्वारा श्रीविष्णुकी पूजा नहीं करनी चाहिये । जम्बा, कुन्द, सिरस, जूही, मालती और केन्द्रेके फूलोंसे श्रीसङ्करजीका पूजन नहीं करना चाहिये । लक्ष्मी-प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाला पुष्प तुलसीदलसे गणेशका, दूर्वादलसे दुर्गाका तथा भाग्यलोक फूलोंसे सूर्यदेवका पूजन न करे ।† इनके अतिरिक्त जो उन्नत पुष्प हैं, वे सदा सब देवताओंकी पूजाके लिये प्रशस्त माने गये हैं । इस प्रकार पुष्प-विधि पूर्ण करके देवदेव भगवान्से क्षमा-प्रार्थन करे—

मनोहीनं त्रिपाशीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर ।

घातुमिहं यथा केव परिपूर्वं तदस्तु मे ॥

(१४।३०)

‘देवेश ! देव ! मेरे द्वारा किये गये आपके पूजनमें जो मन्त्र, विधि तथा भक्तिकी चूल्हा हुई हो, वह सब आपकी कृपासे पूर्ण हो जाय ।’

तदनन्तर प्रदक्षिणा करके दण्डवत् प्रणाम करे तथा पुनः भगवान्से नृष्टियोगि किये क्षमा-धन्यता करते हुए गायन आदि सम्पन्न करे । जो इस कर्त्तिककी रात्रिमें

भगवान् विष्णु आपका शिष्यकी भलीभाँति पूजा करते हैं, वे मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजोंके साथ श्रीविष्णुके स्वप्ने जाते हैं ।

नारदजी कहते हैं—जब दो बड़ी रात बाकी रहे, तब शिव, कुरु, अक्षय, फूल और चन्दन आदि स्वेज पवित्रतत्त्वोंके जलमयके तटपर जाय । मनुष्योंका सुदृढात्म हुआ पोखरा हो अथवा कोई देवकुण्ड हो या नदी अथवा उसका संगम हो—इन्हीं उत्तरोत्तर दंसर्गने पुण्यकी प्राप्ति होती है तथा यदि तीर्थमें स्नान करे तो उसका अनन्त फल भव्य गण्य है । तत्पश्चात् भगवान् विष्णुका स्मरण करके स्वस्व संस्कार करे तथा तीर्थ आदिके देवताओंको नमः अर्घ्य आदि निवेदन करे । फिर भगवान् विष्णुको अर्घ्य देते हुए निम्नलिखित मन्त्रका पाठ करे—

यमः कर्मण्यभाय यमसौ जलशायिने ।

यमोऽस्तु इषीकेश गुह्यपाथ्यं यमोऽस्तु मे ॥

“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

कर्त्तिकेऽहं कर्त्तव्याधि प्राप्ता/कालं जगदीश ।

श्रीस्वयं मय देवेश दायोदर यथा सह ॥

अस्माकं त्वं च देवेश जलेऽस्मिन् ज्ञातुमुद्यतः ।

तव प्रसादान्तरं मे दायोदर विनयपातु ॥

(१५।४. ७, ८)

‘भगवान् पंचतथको नमस्कार है । जलमें स्नान करनेवाले श्रीनारायणको नमस्कार है । इषीकेश ! आपकी शिरेश्वर नमस्कार है । यह अर्घ्य ग्रहण कीजिये । जगदीश ! देवेश ! लक्ष्मीसहित दायोदर ! मैं आपकी प्रसन्नताके लिये कर्त्तिकमें प्रतःस्नान कर्त्तव्य । देवेश ! आपका ध्यान करके मैं इस जलमें स्नान करनेको उद्यत हूँ । दायोदर ! आपकी कृपासे मेरा पाप नष्ट हो जाय ।’

तत्पश्चात् राक्षसहित भगवान् श्रीकृष्णकी निम्नलिखित मन्त्रसे अर्घ्य दे—

* नहीं बसही वैकुण्ठ योगीन इदम् न वै । मन्दरा या गङ्गाया तत्र स्थितेन नरद ॥ (१४।२३)

† शिरीषोभन्तगिरिजामल्लिकारजमालतीश्रीः । जर्दनी चर्मिणीश्च विष्णुर्दण्डस्तथाश्रीः ॥

जम्बुदण्डशिरीषः दूर्वादलमालती । केन्द्रीकामुनीश्च वैशर्षः प्रभुरस्तथा ॥

गणेश तुलसीपत्रैर्दुर्वा नैव तु दूर्वा । मुनिपुन्येभ्यः सर्वे लक्ष्म्येभ्यो न चाप्येव ॥ (१४।२६—२८)

नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने ।
गुहाणन्तर्ध पथा तत्र राक्षसः सङ्गिणे इरे ॥

(१५.१९)

'श्रीराधासहित भगवन् श्रीकृष्ण ! नित्य और नैमित्तिक कर्मरूप इस पापनाशक कार्तिकपूजनके करनेके निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करे ।'

इसके बाद व्रत करनेवाला पुरुष भागीरथी, श्रीविष्णु, शिव और सूर्यका स्मरण करके नित्यके कष्टकर जलमें स्नान हो विधिपूर्वक कनन करे । गृहस्थ पुष्पको तिल और श्राविलेख्य धूप लगाकर स्नान करना चाहिये । कनवासी संन्यासी तुलसीके मूलकी मिट्टी लगाकर स्नान करे । सप्तमी, अमावास्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशीको श्राविलेख्य फल और तिलके द्वारा स्नान करना विधिबद्ध है । पहले मल-स्नान करे अर्थात् स्त्रीको खूब मल-मलकर उसकी मेल धुकावे । उसके बाद मन्त्र-स्नान करे । स्त्री और शूद्रोंको वेदोक्त मन्त्रोंसे स्नान नहीं करना चाहिये । उनके लिये पौराणिक मन्त्रोंका उपयोग यथाया गया है ।

व्रती पुरुष अपने हाथमें पवित्रक धारण करके निम्नांकित मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए स्नान करे—

विधापूर्विकाद्यार्चनी यः पुरा भक्तिभावितः ।
न विष्णुः सर्वपापघ्नः पुनस्तु कृष्णपन्नवान् ॥
विष्णोरज्ञानमुप्राप्य कार्तिकमासप्रवृत्तः ।
क्षमन्तु देवास्तौ सर्वे मां पुनस्तु सत्कृताः ॥
वेदमन्त्राः स्तोत्राश्च संहिताया मन्त्रात्मिकाः ।
कर्तव्याद्याह्यं मुनयो मां पुनस्तु त्वीध ते ॥
गङ्गाधराः सरितः स्वर्गलोचनानि जलदा नदाः ।
सहास्रसागराः सर्वे मां पुनस्तु सदैव ते ॥
पतिव्रतसंवदित्याद्यः कक्षाः सिद्धाः सन्तानाः ।
ओषधयः पर्वताद्यानि मां पुनस्तु विलेखन्तः ॥

(१५.१४—१८)

'जो पूर्वजन्ममें भक्तिपूर्वक विष्णु करनेवाला देवताओंके कार्यकारी सिद्धिके लिये तीन स्वर्णोंमें प्रकट हुए तथा जो समस्त पापोंका नाश करनेवाले हैं, वे भगवन् विष्णु यहाँ कृपापूर्वक मुझे पवित्र करें।

श्रीविष्णुकी आज्ञा प्राप्त करके कार्तिकका व्रत करनेके कारण यदि मृत्युसे कोई मुक्ति हो जाय तो उसके लिये समस्त देवता मुझे क्षम्य करें तथा इन्द्र आदि देवता मुझे पवित्र करें । नीच, रक्ष्य और यज्ञोपहित वेदमन्त्र और कठिन्य आदि मुझे मुझे सदा ही पवित्र करें । गङ्गा आदि सम्पूर्ण नदियाँ, तीर्थ, मेघ, नद और सात समुद्र—ये सभी मुझे सर्वदा पवित्र करें । अदिति आदि पतिव्रताएँ, कक्ष, सिद्ध, जग तथा त्रिभुवनकी ओषधि और पर्वत भी मुझे पवित्र करें ।'

स्नानके पश्चात् विधिपूर्वक देवता, श्रावि, मनुष्य (सन्तानें) तथा विलोचन तर्पण करे । कार्तिक मासमें पितृ-तर्पणके समय जितने तिलोंका उपयोग किया जाता है, उतने ही वर्षोत्तक पितर श्राविलेख्य निवास करते हैं । तदनन्तर जलसे बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र स्रव धारण करे और भक्तिकालोचित विचार्यक्य पूरा करके श्रीकृष्णका पूजन करे । फिर धातुमें भगवान् के मन लगाकर लीची और देवताओंका स्मरण करते हुए पुनः गन्ध, पुष्प और फलसे युक्त अर्घ्य निवेदन करे । अर्चनार्थक इस प्रकार है—

व्रतिनः कार्तिके चारिष आसन्न विधिबन्धनम् ।

गुहाणन्तर्ध मया तत्र राक्षसाः सङ्गिनी इरे ॥

(१५.२१)

'भगवन् ! मैं कार्तिक मासमें स्नानका व्रत लेकर विधिपूर्वक स्नान कर चुका हूँ । मेरे लिये हुए इस अर्घ्यको अल्प श्रीविष्णुकी लीके स्मरण स्वीकार करे ।'

इसके बाद वेदविधानके परिगत ब्राह्मणोंका गन्ध, पुष्प और ताम्बूलके द्वारा भक्तिपूर्वक पूजन करे और बारम्बार उनके चरणोंमें मलक डुकावे । ब्राह्मणके दक्षिणे पैरमें सम्पूर्ण तीर्थ, मुखमें वेद और समस्त अक्षरोंमें देवता निवास करते हैं; अतः ब्राह्मणके पूजन करनेसे इन सबकी पूजा हो जाती है । इसके पश्चात् हरिप्रिय भगवती तुलसीकी पूजा करे । प्रयागमें स्नान करने, कश्मीरमें मृत्यु होने और वेदोंके स्वाभ्यास करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह सब औत्तुल्यके पूजनसे मिल जाता है; अतः एवमर्चित होकर निम्नांकित मन्त्रसे तुलसीकी प्रदक्षिणा और नमस्कार करे—

देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वमर्निताऽसि मुनिवरैः ।
नमो नमस्तु त्वत्प्रीतिं यत्नं इह इतिष्ठिये ॥

(९५।३०)

'हृदिप्रिया तुलसीदेवी ! पूर्वजन्ममें देवताओंने तुम्हें उपास किया और मुनिवरोंने तुम्हारी पूजा की। तुम्हें बरंबार नमस्कार है। मेरे सारे यत्न इह रहे।'।

कार्तिक-व्रतके नियम और अन्नपनकी विधि

बाख्शी कहते हैं—राज! कार्तिकमास का करनेवाले पुरुषोंके लिये जो नियम बताये गये हैं, उनका मैं संक्षेपसे वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। अन्नदान देना, गौओंको घास भरण करना, वैष्णव पुरुषोंके साथ वार्तालाप करना तथा दूसरेके दीपकको जलाना या अकसरना—इन सब कर्षणोंसे मनोकी पुण्य कर्मकी प्राप्ति कलकलते हैं। बुद्धिमान् पुरुष दूसरेके अन्न, दूसरेकी शय्या, दूसरेकी निद्रा और दूसरेकी खोज सदा ॥ परिष्कार करे तथा कर्षणमें से इन्हे स्वागतेकी विशेषरूपसे चेष्टा करे। इष्ट, मधु, सखीरस तथा राजमास (किरण) आदि अन्न कर्षणकरा व्रत करनेवाले मनुष्यको नहीं खाने चाहिये। दाल, सिलका तेल, भाव-दूषित तथा दूध-दूषित अन्नका भी व्रती मनुष्य परिष्कार करे। कार्तिकमास व्रत करनेवाला पुरुष देकर, वेद, द्विज, गुरु, गौ, ब्रह्मी, स्त्री, राजा तथा मातृपुरुषोंकी निद्रा छोड़ दे। बकरी, गाय और बैसके दुधको छोड़कर अन्य सभी पशुओंका दुध मांसके समान वर्जित है। आह्वानोंके सरीरे हुए सभी प्रजातके रस, सबके पात्रों रसा हुआ गायका दूध, दही और घी, गड़ेका फनी और केवल अपने लिये बनाया हुआ भोजन—इन सबको विद्वान् पुरुषोंने आरम्भके तुल्य मान्य है। व्रती मनुष्यको सदा ही ब्रह्मचर्यका पालन, भूमिपर नयन, पकलमें भोजन और दिनके चौथे पहरमें एक बार अन्न अन्न करना चाहिये। कार्तिकमास व्रत करनेवाला मनुष्य पकल, लहसुन, हिंग, छायाक (गोबर-छाया) गाजर, जलिक (भसीड़), भूसी और साग खान छोड़ दे। लैंकी, भैंस

तुलसी-पुष्पको पञ्चात् व्रत करनेवाला भक्तिमान् पुरुष चित्रको कलकल करके भगवान् विष्णुकी पौराणिक कथा सुने तथा कथा-वाचक विद्वान् ब्राह्मण अथवा मुनिको पूजा करे। जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर पूर्वोक्त सम्पूर्ण विधिओंका पालनपाति पालन करता है, वह अन्तरे भगवान् कलकलके परमधाममें जाता है।

(वैष्णव), कोलका, चनुआ, लसेका और कैथ भी व्याप दे। व्रती पुरुष राजमासका स्पर्श न करे; म्लेच्छ, पतित, ब्रह्महत्या, ब्राह्मणघेरी तथा वैदिक अर्थाधिकारी पुरुषोंसे कभी वार्तालाप न करे। इन लोगोंने जिस अन्नको दान किया हो, उस अन्नको भी न खाये; कौओंका दूध खाया हुआ, सूतककृत चरका बना हुआ, दो बार पकया तथा जल हुआ अन्न भी वैष्णवाव्रतका पालन करनेवाले पुरुषोंके लिये अस्वीकृत है। जो कार्तिकमें तैल लगाया, काटकर सोया, दूसरेका अन्न लेना और कार्तिके व्रतमें भोजन करना छोड़ देता है, उसीका व्रत परिपूर्ण होता है। व्रती पुरुष प्रत्येक व्रतमें सदा ही पूर्वोक्त निषिद्ध वस्तुओंका त्याग करे तथा अपनी इच्छाके अनुसार भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये कृष्ण आदि व्रतोंका अनुष्ठान करता रहे। गृहस्थ पुरुष रविवासीके दिन सदा ही आँखोंके फलक पर त्याग करे।

इसी प्रकार व्रतोंमें भी व्रती पुरुष व्रत नियमोंका पालन करे और श्रौतिके समीप श्रद्धाविहित जागरण भी करे। यथोक्त नियमोंके पालनमें लगे हुए कार्तिकव्रत करनेवाले मनुष्यको देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं, जैसे सिंहसे पोंकित हाथी। भगवान् विष्णुके इस व्रतको सौ यज्ञोंकी अपेक्षा भी ब्रेष्ठ जानना चाहिये; क्योंकि यह करनेवाला पुरुष स्वर्गलोकको पाता है और कार्तिकमास व्रत करनेवाला मनुष्य वैकुण्ठधामको। इस पृथ्वीपर भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले जितने भी क्षेत्र हैं, वे सभी कार्तिकमास व्रत करनेवाले पुरुषके शरीरमें निवास करते हैं। मन, वाणी, शरीर और क्रियद्वारा

होनेवाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुःस्वप्न होता है, वह कर्त्तिक-व्रतमें लगे हुए पुरुषको देखकर तत्काल नष्ट हो जाता है। इन्द्र आदि देवता भगवान् विष्णुकी आज्ञासे प्रेरित होकर कर्त्तिकव्रत व्रत करनेवाले पुरुषकी निरन्तर रक्षा करते रहते हैं—तब उसी तरह, जैसे सेनाक राजाकी रक्षा करते हैं। जहाँ सबके द्वारा सम्पत्ति वैष्णव-व्रतका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष निन्दित निन्दित करता है, वहाँ यह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते।

राजन् ! अब मैं कर्त्तिक-व्रतके अनुष्ठानमें लगे हुए पुरुषके लिये उत्तम उपासन-विधि का संक्षेपसे वर्णन करता हूँ। तुम एकप्रवृत्ति होकर बने। इसी मनुष्य कर्त्तिक शुद्धपक्षकी चतुर्दशीको व्रतकी पूर्ति तथा भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये उपासन करे। तुलसीजीके ऊपर एक सुन्दर मण्डप बनाने, जिसमें कम दरवाजे बने हों, उस मण्डपमें सुन्दर बंदनवार लगाकर तमें पुष्पमय शैलसे सुशोभित करे। जहाँ दरवाजापक्ष पृथक्-पृथक् मिट्टीके चार द्वारपाल—पुष्पशैल, सुदीप्त, जल और बिजलीकी स्थापना करके उन मण्डप पूजन करे। तुलसीके मूलभागमें केटीमर समीपोष्ठ मण्डल बनाये, जो चार रंगोंसे रङ्गित होकर सुन्दर शोभासम्पन्न और अत्यन्त मनोहर प्रकट होत हों। सर्वतोभद्रके ऊपर पञ्चरत्नभूषण करण्डकी स्थापना करे। उसके ऊपर गरिषलम्बक पद्मान् फल रक्त दे। इस प्रकार करण्ड स्थापित करके उसके ऊपर समुद्रकन्य लक्ष्मीजीके साथ शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले पीताम्बरधारी देवेश्वर श्रीविष्णुकी पूजा करे। सर्वतोभद्रके मण्डलमें इन्द्र आदि लोकपालोंका भी पूजन करना चाहिये। भगवान् इन्द्रजीको शम्भुसे ठठे, अश्वेतथोंको देवताओंने उनका दर्शन किया और, चतुर्दशीको सबने उनकी पूजा की; इसीलिये इस समय भी उसी विधिके इनकी पूजा की जाती है। उस दिन दान एवं श्रुद्धि होकर भक्तिपूर्वक उपवास करना चाहिये तथा आचर्यकी आज्ञासे देवदेवेश्वर श्रीविष्णुकी सुकर्ण्यकी प्रतिष्ठाका षोडशोपचारद्वारा नाना प्रकारके भक्ष्य-भोग्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिये। गङ्गामें गीत और

अथ अग्नि महावृत्तिक उत्सवोंके साथ भगवान् के समीप जागरण करना चाहिये। जो भगवान् विष्णुके समीप जागरणकालमें भक्तिपूर्वक गान करते हैं, वे सब जन्मोंकी पापराशिसे मुक्त हो जाते हैं। भगवान् विष्णुके निमित्त जागरणकालमें गीत-वाद्य करनेवाले तथा सहस्र गोदा करनेवालोंको भी सम्मान फलस्वरूप ही प्राप्ति बतलायी गयी है। जो शत्रुमें वायुदेवके समक्ष जागरण करते समय भगवान् विष्णुके चरित्रोंका पाठ करके वैष्णव पुरुषोंका मनोपजान करता है तथा मकानी बातें नहीं करता, उसे अतिदिन बरेंड तीर्थोंके सेवनके समान पुण्य प्राप्त होता है।

रात्रि-जागरणके पश्चात् पूर्णिमाको प्रातःकाल अपनी शक्तिके अनुसार तीस या एक सप्ताहक ब्राह्मणको भोजनके लिये नियमित करे। उस दिन किया हुआ दान, होम और जप असाध्य फल देनेवाला माना गया है; अतः इसी पुरुष और अधिकके द्वारा ब्राह्मणोंको भस्मार्पित भोजन कराये। 'अग्ने देवाः' आदि दो मन्त्रोंसे देवदेव भगवान् विष्णु तथा अन्य देवताओंकी प्रसन्नताके लिये पृथक् पृथक् मंत्र और बौद्धकी आहुति छोड़े। फिर यथाशक्ति दक्षिण दे इनके प्रणाम करे। इसके बाद भगवान् विष्णु, देवता तथा तुलसीका पुनः पूजन करे। कपिला गाथकी विधिपूर्वक पूजा करे और व्रतका उपदेश करनेवाले सप्ताहिक आचार्यका भी तथा तथा आभूषणों आदिके द्वारा पूजन करे। अन्तमें सब ब्राह्मणोंसे क्षमा-प्रार्थना करे—'विप्रवर ! आपलोगोंकी कृपासे देवेश्वर भगवान् विष्णु मुझपर सदा प्रसन्न रहें। मैंने गत सात जन्मोंमें जो पाप किये हों, वे सब इस व्रतके प्रभावसे नष्ट हो जायें। अतिदिन भगवान् के पूजनसे मैं सम्पूर्ण मनोमय सफल हो गया इस देवता अन्त होनेपर मैं अत्यन्त दुर्लभ वैकुण्ठधामका प्राप्त करूँ।'

इस प्रकार क्षमायाचना करके ब्राह्मणोंको प्रसन्न करनेके पश्चात् उन्हें विदा करे और गौसहित भगवान् विष्णुकी सुकर्ण्यकी प्रतिष्ठा आचार्यको दान कर दे। नत्पश्चात् चक्र पुरुष सुहृदों और गुरुजनोंके साथ स्वयं भी भोजन करे। कर्त्तिक हो या माघ, उसके लिये ऐसी ही विधि कतयी गयी है। जो मनुष्य इस प्रकार कर्त्तिकव्रतके

उत्तम व्रतका पालन करता है, यह निष्काम एवं मुक्त होकर भगवान् विष्णुकी समीपता प्राप्त करता है। सम्पूर्ण व्रतों, तीर्थों और दानोंसे जो फल मिलता है, वही इस कर्त्तिक-व्रतका विधिपूर्वक पालन करनेसे करोड़गुण होकर मिलता है। जो कर्त्तिक-व्रतका अनुष्ठान करते हुए भगवान् विष्णुकी चित्तमें तत्पर होते हैं, वे धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं तथा उनके यहाँ सब ब्रह्मके गुणफलके उदय होता है। देहमें स्थित हुए पाप उस मनुष्यके भयसे काँप उठते हैं और आपसमें कहने लगते हैं—'ओ ! यह तो कर्त्तिकका व्रत करने लगा, अब हम कहाँ जायेंगे।' जो कर्त्तिक-व्रतके इन नियमोंको भक्तिपूर्वक सुनता तथा वैष्णव पुरुषके आगे इनका वर्णन करता है, वे दोनों ही उत्तम व्रत करनेका फल पाते हैं और उनका दर्शन करनेसे मनुष्योंके पापोंका नाश हो जाता है।

नारदजी कहते हैं—एकम् । कर्त्तिक-व्रतके उत्थापनमें तुलसीके मूलप्रदेशमें भगवान् विष्णुकी पूजा की जाती है; क्योंकि तुलसी उनके लिये अत्यन्त प्रीतिप्रधानी मानी गयी है। जिसके घरमें तुलसीका बगीचा लगा होता है, उसका वह घर शीर्षकल्प है। वहाँ यमराजके दूत नहीं जाते। तुलसीवन सब फलोंको देनेवाला, पवित्र तथा मनोबाधित चोगेको देनेवाला है। जो ब्रह्म भाग्य तुलसीका वृक्ष लगाते हैं, वे कभी यमराजको नहीं देखते। नर्मदाका दर्शन, गङ्गाका स्नान और तुलसीवनके पास रहना—ये तीनों एक समान माने गये हैं। रोपने, रक्षा करने, सींचने तथा दर्शन और स्पर्श करनेसे तुलसी धन, वाणी और शरीरद्वारा किये हुए समस्त पापोंको भस्म कर डालती है। जो तुलसीकी मज्जरियोंसे भगवान् विष्णु और दिगम्बरी पूजा करता है, वह कभी गर्भमें नहीं जाता तथा निश्चय ही मोक्षका भागी होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गङ्गा आदि नदियाँ तथा वासुदेव आदि देवता—ये सभी तुलसीदलमें निवास करते हैं। नृपब्रह्म । जो तुलसीकी मज्जरोंसे संयुक्त होकर प्राणेश्वर परित्याग करता है, उसे श्रीविष्णुका स्वयुज्य प्राप्त होता है—यह सत्य है, सत्य है। जो

शरीरमें तुलसीकी मिट्टी लगाकर मृत्युको प्राप्त होता है, वह सैकड़ों पापोंसे युक्त हो तो भी उसकी और रक्षार्थ कष्टका भी नहीं देख सकते। जो मनुष्य तुलसीका दृक्चन्दन लगाता है, उसके शरीरको पाप नहीं छू सकते। जहाँ-जहाँ तुलसीवनकी छाया हो, वहाँ श्राद्ध करने चाहिये; क्योंकि वहाँ पितरोंके निमित्त दिया हुआ दान अक्षय होता है।

नृपब्रह्म ! जो आँवलेकी छायामें पिच्छदान करता है, उसके घरमें पढ़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मलकपर, हाथमें, मुखमें तथा शरीरके अन्य किसी अवयवमें आँवलेका फल धारण करता है, उसे साक्षात् श्रीहरिकृष्ण स्वयम् समझना चाहिये। आँवला, तुलसी और छत्रकाकी मिट्टी (गोरीचन्दन)—ये जिसके शरीरमें स्थित हों, वह मनुष्य सदा जीवनमुक्त कहलाता है। जो मनुष्य आँवलेके फल और तुलसीदलमें मिश्रित रूपमें दान दान करता है, उसके लिये गङ्गाधामका फल कदापि कम है। जो आँवलेके पत्ते और फलोंसे देवताकी पूजा करता है, वह भक्ति-भक्तिसे स्वर्गनिप पुण्यसे पूजा करनेका फल पाता है। कर्त्तिकमें जब सूर्य तुलसी राशिपर स्थित होते हैं, इस समय समस्त तीर्थ, मुनि, देवता और यज्ञ—ये सभी आँवलेके वृक्षका आश्रय लेकर रहते हैं। जो छत्रादीको तुलसीदल और कर्त्तिकमें आँवलेका पत्रा तोड़ता है, वह अत्यन्त भिक्षित नरकोंमें पड़ता है। जो कर्त्तिकमें आँवलेकी छायामें बैठकर भोजन करता है, उसका वर्षभरका अन्नसंसर्ग-जनित दोष दूर हो जाता है। जो मनुष्य कर्त्तिकमें आँवलेकी जड़में भगवान् विष्णुकी पूजा करता है, उसके द्वारा सदा सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें श्रीविष्णुका पूजन सम्पन्न हो जाता है। जैसे भगवान् विष्णुकी महिम्नका पूरा-पूरा वर्णन असम्भव है, उसी प्रकार आँवले और तुलसीके महत्त्वका भी वर्णन नहीं हो सकता। जो आँवले और तुलसीकी उत्पत्ति-कथनको भक्तिपूर्वक सुनता और सुनता है, वह पापहीन हो अपने पूर्वजोंके साथ ब्रह्म विष्णुपर बैठकर स्वर्गलोकमें जाता है।

कार्तिक-व्रतके पुण्य-दानसे एक राक्षसीका उद्धार

राजा पृथुने कहा—मुनिश्रेष्ठ ! कार्तिकव्रत व्रत करनेवाले पुरुषके लिये जिस महान् फलको प्राप्ति करनेवाले गयी है, उसका वर्णन कीजिये। किसने इस व्रतका अनुष्ठान किया था ?

नारदजी बोले—एक ! पूर्वजन्मकी बात है, सद्यः पर्वतपर कश्मीरपुरमें धर्मदत्त नामके एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान् विष्णुका व्रत करनेवाले तथा भस्मीभूति श्रीविष्णु-पूजनमें सर्वदा उत्तम रहनेवाले थे। वे द्वादशाक्षर मन्त्रका उप किया करते थे। अतिधनवान् स्वयंसे उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन कार्तिक मासमें श्रीहरिके समीप आगमन करनेके लिये वे भगवान्के मन्दिरकी ओर चले। उस समय एक पक्षी उड़त बाकी थी। भगवान्के पूजनकी सामग्री साथ लिये जाते हुए ब्राह्मणने मार्गमें देखा, एक राक्षसी आ रही है।

उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी। टेढ़ी-मेढ़ी दाढ़ें, लपलपाती हुई जीभ, धीमे हुए लाल-लाल नेत्र, नया शरीर, लम्बे-लम्बे ओठ और चर्चर शब्द—यही उसकी

हुलिया थी। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भयसे धर्य उठे। सारा शरीर काँपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजाकी सामग्री तथा जलसे भी उस राक्षसीके ऊपर रोपपूर्वक प्रहार किया। हरिनाम्नका स्मरण करके तुलसीदलमिश्रित जलसे उसको मारा था, इसीलिये उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्वजन्मके कर्मोंके परिणाम-स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशाका स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मणको दण्डवत् प्रणाम किया और इस प्रकार कहा— 'ब्रह्मन् ! मैं पूर्वजन्मके कर्मोंके कुपरिणामवशात् दशकों पहुँची हूँ। अब कैसे मुझे उन्नाम गति प्राप्त होगी ?'

राक्षसीको अपने अंगे प्रणाम करते तथा पूर्वजन्मके किये हुए कर्मोंका वर्णन करते देख ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ। वे उससे इस प्रकार बोले— 'किस कर्मके फलसे तুম इस दशकमें पहुँची हो ? कहाँसे आयी हो ? तुम्हारा नाम क्या है ? तथा तुम्हारा आचार-व्यवहार कैसा है ? ये सबी कहते मुझे बताओ ।'

ब्रह्मण बोली—ब्रह्मन् ! मैं पूर्वजन्मकी बात है,

सौराष्ट्र नगरमें बिबु नामके एक अछिड़न रहते थे। ये उन्होंने पत्नी थी। मेरा नाम कलदा था। मैं बड़े भयंकर स्वभावकी थी थी। मैंने कबनसे भी कभी अपने पतिपर भय नहीं किया। उन्हें कभी पीटा भोजन नहीं परोसा। मैं सदा उनकी आज्ञाका उल्लंघन किया करती थी। कलदा मुझे विरोध प्रिय था। वे अछिड़न मुझसे सदा अछिड़न रहा करते थे। अन्ततः कलदा मेरे पतिसे दूसरी स्त्रीसे विवाह करनेका विचार कर लिया। तब मैंने फिर कलदा अपने प्राण त्याग दिये। फिर कलदाके दूत आये और मुझे अधिकार पेटते हुए यमलोकमें ले गये। यमलोकमें मुझे उपस्थित देख बिबुगुप्तसे पूछा— बिबुगुप्त ! देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है ? इसे शुभकर्मका फल मिलेगा या अशुभकर्मका ?

बिबुगुप्तने कहा— धर्मराज ! इसने तो कोई भी शुभकर्म नहीं किया है। वह अपने मित्राह्वी उड़ती थी और अपने स्वामीको उसमेंसे कुछ भी नहीं देती थी। अतः बालगुले (चमगादर) की चोंचमें जन्म लेकर वह अपनी विहा खाती हुई जीवन पारण करे। इसने सदा अपने स्वामीसे द्वेष किया है तथा सर्वदा कलदासे ही

इसकी प्रकृति रही है। इसलिये वह शूकरीकी चोंचमें जन्म ले बिबुगुप्त भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। जिस क्षणमें भोजन बन्द हो जाता है, उसीमें वह हमेशा कराह करती थी, अतः उस लोकके ब्रह्मासे यह अपनी ही संतानका भक्षण करनेवाली बिल्ली हो। तथा अपने स्वामीको मित्राण बलवत् इसने आत्मघात किया है, अतः वह अलक्ष्य निन्दनीय की कुछ कालसक प्रेत-शरीरमें भी निवास करे। दुर्लोकके साथ इसको यहाँसे महाप्रदेशमें भेज देना चाहिये। वहाँ विस्मयलक्षक यह प्रेतका शरीर धरम करके रहे। इसके बाद यह पापनी तीन चोचियोंका भी वह भोगेगी।

कलदाका कहानी है— बिबुगुप्त । मैं बड़ी पवित्री काका हूँ, प्रेतके शरीरमें आये मुझे पाँच ही कर्म प्रकृत हो गये। मैं सदा ही अपने कर्मसे दुःखित तथा भूख-प्याससे पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूखसे पीड़ित होकर मैं एक बनिबके शरीरमें प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देशमें कृष्ण और मेरीके सङ्गमपर गयी। जनेपर ज्ये ही सङ्गमके किनारे जाड़ी हुई, त्यों ही उस बनिबके शरीरसे बगवान् निकल और बिबुगुप्त चर्चद निकले और उन्होंने मुझे बालपूर्वक दूर धगा दिया। द्विजरोह ! तबसे मैं भूखका कष्ट महान् करती हुई इधर-उधर घूम रही थी। इतनेमें ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथसे तुलसीमिश्रित जलका संसर्ग पाकर अब मेरे पच यह हो गये। बिबुगुप्त ! मुझपर कृपा करिये और बताइये, मैं इस प्रेत-शरीरसे और भविष्यमें प्राप्त होनेवाली भयंकर तीन चोचियोंसे किस प्रकार मुक्त होऊँगी ?

कलदाकी कहानी है— कलदाको ये भयान सुनकर द्विजरोह चर्चदलको उसके कर्मोंके परिणामका विचार करके बड़ा विस्मय और दुःख हुआ। उसकी गतिनि देखकर उनका हृदय कलदासे इतित हो उठा। वे बहुत देरका सोच-विचारका जोरके साथ बोले—

चर्चदलने कहा— तीर्थ, दान और व्रत आदि शुभ कर्मोंके द्वारा पाप नष्ट होते हैं; किन्तु तुम इस समय प्रेतके शरीरमें स्थित हो, अतः उन शुभ कर्मोंमें तुम्हारा

अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारी गलति देखकर मेरे मनमें बड़ा दुःख हो रहा है। तुम दुःखिनी हो, तुम्हारा उद्धार करने बिना मेरे चित्तको शान्ति नहीं मिलेगी; अतः मैं जयसे लेकर आजतक जो कर्त्तिक-व्रतका अनुष्ठान किया है, उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गतिको प्राप्त होओ।

वे कहकर धर्मरत्ने छन्दश्चक्र मन्त्रका प्रवण करता हुए तुलसीमिश्रित जलसे ज्यों ही उसके अंगोंके किया, त्यों ही वह प्रेत-वाटिसे मुक्त हो दिव्यरूपधारीणी देवी हो गयी। राधिकाजी हुई आगन्धी ज्वालनके समान तेजस्विनी दिखायी देने लगी। लावण्यसे तो वह ऐसी

जान पड़ती थी, माने साक्षात् लक्ष्मी ही। तदनन्तर उसने धूमिपर मास्तक टेककर ब्राह्मणदेवताको प्रणम्य किया और आनन्दविषे हो गद्गदवाणीमें कहा—
‘हिजब्रेह ! आपकी कृपासे मैं नरकसे मुक्तकरा प गयी। मैं आपके समुद्रमें डूब रही थी, अगर मेरे दिव्य नौकाके समान हो गये।’

वह इस प्रकार ब्राह्मणदेवसे वार्त्तिकका कर ही रही थी कि अकालसे एक तेजस्वी विमान ऊपरत दिखानी दिख।

वह श्रीविष्णुके समान रूप धारण करनेवाले पार्वदीसे युक्त था। पास आनेपर विमानके द्वारपर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील नामक पार्वदिने उस देवीको विमानपर चढ़ा लिया। उस समय उस विमानको देखकर धर्मदत्तको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने श्रीविष्णुरूपधारी पार्वदीका दर्शन करके उन्हें सहाय्य प्रणम्य किया। ब्राह्मणको प्रणाम करते देख पुण्यशील और सुशीलने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए यह धर्मयुक्त वचन कहा।

देवी पार्वदी बोले—हिजब्रेह ! तुम्हें धन्यवाद है। क्योंकि तुम सदा भगवान् विष्णुकी आराधनामें संलग्न रहते हो। दीनेपर दया करनेका तुम्हारा स्वभाव है। तुम पार्वती और श्रीविष्णुव्रतका अनुष्ठान करनेवाले हो। तुम्हने वचनसे लेकर अबतक जो कल्याणमय कर्त्तिकव्रत भल किया है, उसके अवशेष दान करके तुना पुण्य प्राप्त कर लिया है। तुम बड़े दयालु हो, तुम्हारे द्वारा दान किये हुए कर्त्तिक-व्रतके अङ्गभूत तुलसीपूजन और तुम कर्त्तिक फलसे यह भी आज भगवान् विष्णुके समीप जा रही है। तुम भी इस शरीरका भक्त होनेका अपनी ऐसी पत्रिकेके साथ भगवान् विष्णुके वैकुण्ठकायमें जाओगे और उन्हींके सभाय रूप भरण करके सदा उनके समीप निवास करोगे। धर्मदत्त ! जिन लोगोंने तुम्हारी ही चर्चित श्रीविष्णुकी भक्तिपूर्वक आराधना की है, वे धन्य और मुक्तकृत्य हैं; तथा संसारमें उन्हींका जन्म लेना स्वर्गक है। जिन्होंने पूर्वकालमें राज उत्तमजटके पुत्र तुम्हारे भुवन्दपर स्थापित किया था, उन श्रीविष्णुकी यदि भलीभांति आराधना की जाय तो वे ब्रह्मिकेको जन्म नहीं दे डालते। भगवान् के नामोंका स्मरण करने मात्रसे देहपापी जीव सद्गतिको प्राप्त हो जाते हैं। पूर्वकालमें जब गजराजको आहने पकड़ लिया था, उस समय उसने श्रीहर्मिके नामस्मरणसे ही संकटसे मुक्तकरा चकर भगवान् की समीपता प्राप्त की थी और वही अब भगवान् का ‘जय’ नामसे प्रसिद्ध पार्वदी है। तुम्हने भी श्रीहरीकी आराधना की है, अतः वे तुम्हें अपने समीप अवश्य स्थान देंगे।

कार्तिक-महात्म्यके प्रसङ्गमें राजा चोल और विष्णुदासकी कथा

भारतजी कहते हैं—इस प्रकार विष्णुदर्शनके वचन सुनकर धर्मदत्तको बड़ा आश्चर्य हुआ, वे उनके आह्वान प्रणाम करके बोले—‘अयः सर्वं लोभ भक्तोऽपि कष्ट दूर करनेवाले श्रीविष्णुकी यात्रा, दान, तप, तीर्थसेवन और तपस्वात्मिके द्वारा विधिपूर्वक आराधन करते हैं; उन समस्त साधनोंमें कौन-सा ऐसा साधन है, जो श्रीविष्णुको प्रीतिपूर्वक तथा उनके सम्बोधनकी प्रति करनेवाला है ? किस साधनका अनुष्ठान करनेसे उपर्युक्त सभी साधनोंका अनुष्ठान स्वतः हो जाता है ?

उन्होंने पाँकेलेने कहा—ब्रह्मन् ! तुमने बहुत उदात्त बात पूछी है; भव्य दशार्चनित होकर सुनो, हम इतिहासमण्डित प्राचीन वृत्तान्तका वर्णन करते हैं। पहले काञ्चीपुरीमें चोल नामक एक कालकवीं राजा हो गये हैं; इनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नामसे ही विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूखण्डलका प्रभुत्व करते थे, उस समय कोई भी कन्युय दंड, दुःखी, अपयश धन लगावैवाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यश किये थे, किन्हीं कोई गमना नहीं हो सकती। उनके घड़ीके सुवर्णमय एवं शोभाशाली चुन्नेसे घरे हुए साम्रण्यी नदीके दोनों किनारे वैकरव वनके समस्त सुशोभित होते थे। एक समयकी बात है, राजा चोल ‘अनन्तशायन’ नामक तीर्थमें गये, जहाँ जगदीश्वर श्रीविष्णु योगनिद्राका आश्रय ले सो रहे थे। वहाँ लक्ष्मीरमण भगवान् श्रीविष्णुके दिव्य चित्ररूपकी राजकी विधिपूर्वक पूजा की। मणि, मोती तथा सुवर्णके बने हुए सुन्दर फूलोंसे पूजन करके उन्होंने भगवान्को साष्टाङ्ग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान्के पास अपने हुए एक ब्राह्मणपर पड़ी, जो उनकी काञ्चीनगरीके निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। वे भगवान्की पूजाके लिये अपने हाथमें तुलसीदल और जल लिये हुए थे। निश्चय अपनेपर उन महाविनि विष्णुसूक्तका पाठ करते हुए देवदेव भगवान्को जान कराया और तुलसीकी मञ्जरी तथा पत्तोंसे विधिकर

पूजा की। उक्त चेष्टने जो पहले राजासे भगवान्की पूजा की थी, वह सब तुलसी-पूजासे उक्त गयी। यह देख राजा दुर्लभ होकर बोले—‘विष्णुदास ! मैंने मणियों

तथा सुवर्णसे भगवान्की पूजा की थी, वह कितनी श्रेष्ठा का रही थी ! किन्तु तुमने तुलसीदल बड़ाकर सब उक्त की। बताओ, ऐसा क्यों किया ? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, तुम बड़े पूर्व हो; भगवान् विष्णुकी भक्तिको विलम्बित नहीं जानते। तभी तो तुम अश्वत्थ सुन्दर मञ्जी-मञ्जी पूजाके पत्तोंसे उक्त आ रहे हो। तुम्हारे इस कार्यपर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है।

विष्णुदास बोले—राजन् ! आपको भक्तिका कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मीके कारण आप फरोह कर रहे हैं। बताइये तो, आपसे पहले आपने कितने वैजय वतोंका फलन किया है ?

राजाने कहा—ब्रह्मन् ! यदि तुम विष्णुभक्तिते अत्यन्त गर्वमें आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ, तुमने कितनी भक्ति है ? तुम तो दंडि हो, निर्धन हो।

तुमने श्रीविष्णुको संसृष्ट करनेवाले बड़ा और दान अर्पित कभी नहीं किये है तथा पहले कहीं कोई देवस्थान भी नहीं बनवाया है। ऐसी दशासे भी तुम्हें अपनी भक्तिप्रति इतना धर्म है ! अच्छा, तो आज कहीं मिलने भी वेद ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सभी यहाँ कोरमर में ही बात सुन लें। देवता है, मैं पहले भगवान् विष्णुका दर्शन करता हूँ या यह; इससे लोगोंको स्वयं ही उता हो जायगा कि हम दोनोंमेंसे किसमें विजयी होती है।

दोनों पक्षों कोले—सबन् ! यह कहकर एक खेल अपने स्वयंभक्तों को ले गये और उन्होंने पहली पुराणको आधार्य करके वैष्णव-वैष्णव अनुष्ठान आरम्भ किया, जिसमें बहुत-से कर्मयोग सम्पन्न

एकत्रित हुआ। बहुत-से अन्न कर्म किए गए और प्रचुर दक्षिणा ली गई। जैसे पूर्वकारणों गवाक्षोंके भीतर ब्रह्मजीने समृद्धिसाथी चक्रवा अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा कोलने भी भगवान् चक्र आरम्भ किया। ठीक विष्णुदास भी कहीं भगवान्को धर्मद्वारे उतर गये और श्रीविष्णुको संसृष्ट करनेवाले शस्त्रोंके निष्कर्षण भलीभाँति पालन करते हुए सब ही बतला अनुष्ठान

करने लगे। सब और कर्मोंको मत, तुलसीके कर्मोंका भलीभाँति पालन, एकदरीका मत, आदर्शकार मन्त्रका अप तथा गीत-मन्त्र आदि साहित्यिक उत्तरोंके साथ कोरमरकराया प्रसिद्ध श्रीविष्णुकी पूजा—यही उनकी जीवनवर्ष थी। वे इन्हीं ब्रह्मोंका पालन करते थे। पहले, करते और सोते समय भी उन्हें निरन्तर श्रीविष्णुका स्मरण बना रहता था। वे सम्पूर्णों के और सम्पूर्ण धर्मोंके भगवान् विष्णुको स्थित देखते थे।

उन्होंने भगवान् विष्णुके सन्तानोंके लिये उद्यान-विधिवत्करण भग्न और कर्मोंको विशेष-विशेष निष्कर्षण भी लब्ध कराने किया। इस प्रकार राजा कोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान् विष्णुकी अराधना करने लगे। दोनों ही अपने-अपने बतलें स्थित रहते थे, दोनोंही लो इन्हीं और दोनोंके ही कर्म भगवान्को ही वेदित थे।

एक दिनकी बात है, विष्णुदासने निष्कर्षण करनेके पक्षान् ध्यान तैयार किया; किन्तु उसे किसीने चुरा लिया। बुद्धिकालपर किसीकी दृष्टि गयी पड़ी। विष्णुदासने देखा, ध्यान गायब है; फिर भी उन्होंने

शोभा पा रहे हैं। अलसीले फूलकी चूँत शकम्भुन्दर भरीर और कौस्तुभमण्डिसे जगमगाते हुए कक्ष-स्वल्की अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभुको प्रत्यक्ष देखकर विजयश्रेष्ठ विष्णुदास सार्विक^१ भावके पसीमृत हो गये। ये स्तुति और नमस्कार करनेमें भी लगन न हो सके। उस समय वहाँ इन्द्र आदि देवता भी आ पहुँचे। गन्धर्व और अम्बरवादी गाने और नाचने लगे। वह स्थान सैकड़ों विष्णुजैसे घर गया और देवर्षिकोंके समुदायसे सुशोभित होने लगा। बाएँ ओर गीत और चढ़ोकी ध्वनि आ गयी। तब भगवान् विष्णुने सार्विक आवाज फैलाने करनेवाले अपने भक्त विष्णुदासको छातीमें लगा लिया और उन्हें अपने-ही-जैसा रूप देकर वे कैकुटधामको ले चले। उस समय यज्ञमें दीक्षित हुए राजा खोलने देका, विष्णुदास एक सुन्दर विमानपर बैठकर भगवान् विष्णुके लक्ष्मीप जा रहे हैं। विष्णुदासको कैकुटधाममें जाते देख राजाने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मूर्गालको

कुरुष्व और इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

रत्न खोलें— जिसके साथ लगन-छाँट होनेके कारण मैंने यह यज्ञ-दान आदि कर्मका अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान् विष्णुका रूप धारण करके मुझसे पहले ही कैकुटधाममें आ रहा है। मैंने इस कैकुटधाममें चली-चूँती दीक्षित होकर अग्निमें हवन किया और उन आदिक द्वारा ब्राह्मणोंका मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अर्धकाल भगवान् मुझपर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मणको केवल भक्तिके ही कारण जीहड़िने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। ज्ञातः जान पड़ता है, भगवान् विष्णु केवल दान और यज्ञोंसे प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभुका दर्शन करनेमें चूँकि ही प्रधान कारण है।

छोपें पार्वद खोलें हैं— यों कहकर राजाने अपने भानजेको राज्यमिहिरासनपर अभिविक्त कर दिया। वे बचपनसे ही यज्ञकी दीक्षा लेकर उसीमें संलग्न रहते थे, इसीलिये उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देशमें अज्ञातक भानजे ही सदा राज्यके उत्तराधिकारी होते हैं। वे सब-के-सब राजा खोलके द्वारा स्थापित आचारधर्म ही चलाने करते हैं। भानजेको राज्य देनेके पक्षान् राजा यज्ञशालमें गये और यज्ञकुण्डके सामने जाके खेकर श्रीविष्णुको सम्बोधित करते हुए तीन बार उच्चकारसे निराश्रित बचन बोले—'भगवान् विष्णु ! अब मुझे मन, चाही, हरीर और क्रियाद्वारा स्थिर भक्ति प्रदान कीजिये।' यों कहकर वे सबके देखते-देखते अधिमें झूट पड़े। उस समय मूर्गाल मुनिने ब्रह्मधर्म आकर अपनी शिक्षा उखाड़ डाली। तभीसे आजतक उस गेहमें उत्पन्न होनेवाले समस्त मूर्गाल ब्राह्मण बिना शिस्तके हो रहते हैं। राजा ज्यों ही अभिमुखमें झूटे, उसी समय कतखत्सल भगवान् विष्णु प्रकट हो गये और उन्होंने राजाको छातीसे लगाकर एक श्रेष्ठ विमानपर बिठाया; फिर अपने ही समान रूप देकर उन देवधरने देवताओंसहित कैकुट-धामको प्रस्थान किया। उक्त

१-श्रेष्ठकी प्रशङ्कालक्ष्यमें होनेवाले अष्ट प्रकारके यज्ञ-विशालोक, जो सत्कर्मकी श्रेष्ठतासे प्रकट होते हैं, सार्विक भाव कहते हैं। उनके नाम ये हैं—लग्न, लेट, रोषका, नरपञ्च, वाय, विजयिण, शीघ्र और वलय।

दोनों घटनोंमें जो विष्णुदास थे, वे तो पुण्यदीप्त नामसे

प्रसिद्ध भगवान्‌के पार्षद हुए तथा जो राजा चेल के, उनका नाम सुनील हुआ। हम ये ही खेनो हैं। लक्ष्मीजीके प्रियतम श्रीहरिने हमें अपने सम्मान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया है।

इसलिये धर्मज्ञ ब्राह्मण ! तुम भी सदा भगवान्‌ विष्णुके व्रतमें निरत रहो। मत्सर्य और दम्भका परित्याग

करके सर्वत्र सम्मान दृष्टि रखो। तुल्य, मकर और मेघकी संशयान्त्रिमें सदा प्रातःस्नान किया करो। एकादशीके व्रतमें लगे रहो और तुलसीमन्त्री रखा करते रहो। ब्राह्मणों, गौओं तथा वैष्णवोंकी सदा ही सेवा करो। मसूर, कांजी और बैंगन खाने छोड़ दो। धर्मदत्त ! ऐसा करनेसे तुम भी जलैक्य अन्त होनेपर श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त करोगे। जैसे हमलोगोंने भगवान्‌की भक्तिसे ही उन्हें पाया है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें प्राप्त कर लोगे। तुमने जन्मसे लेकर अन्ततक जो श्रीविष्णुको संतुष्ट करनेवाला यह व्रत किया है, इससे वज्र, दान और तीर्थ भी बढ़े नहीं हैं। विद्वान् ! तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्रसन्न करनेवाले इस व्रतका अनुष्ठान किया है, जिसके एक भागका पुण्य पाकर ही देवर्षीजिनमें पढ़ी हुई कलहा मुक्त हो गयी। अब हमलोग इसे भगवान्‌ विष्णुके लोचनी ले आ रहे हैं।

कारणकी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार विमानपर बैठे हुए विष्णुके दूतोंने धर्मदत्तको उपदेश देकर कलहाके साथ वैकुण्ठधामकी यात्रा की। तत्पश्चात् धर्मदत्त भी पूर्ण विहासके साथ उस व्रतमें लगे रहे और प्रातरन्ध्र अन्न होनेपर अपनी दोनों पत्नियोंके साथ वे भगवान्‌के परमधामको चले गये। जो पुण्य इस प्राचीन इतिहासकी सुनता और सुनता है, वह जगद्गुरु भगवान्‌की कृपासे उनका स्वर्गभूत प्राप्त करनेवाली उन्नत गति प्राप्त है।

पुण्यात्माओंके संसर्गसे पुण्यकी प्राप्तिके प्रसंगमें धनेश्वर ब्राह्मणकी कथा

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं—प्रिये ! वह कथा सुनकर राजा धृष्टके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भक्तिपूर्वक देवर्षि नारदका पूजन करनेके पश्चात् उन्हें विदा किया। इसलिये माण्डव्यान, कर्त्तिकव्यान तथा एकादशी—ये तीनों व्रत मुझे उन्मत्त प्रिय हैं। वनस्पतियोंमें तुलसी, महीनोंमें कार्तिक, तिथियोंमें एकादशी तथा पुण्य-क्षेत्रोंमें द्वारकापुरी मुझे विशेष प्रिय

हैं।* जो अपनी इन्द्रियोंको संयममें रक्कड़ कर सबका सेवन करता है, वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है। यज्ञ आदिके द्वारा भी कोई मेरा ऐसा प्रिय नहीं हो सकता, जिस कि पुरोहित चरोंके सेवनसे होता है।

सत्त्वग्राम्य बोद्धव्यं—नय ! आपने मुझे जो कथा सुनायी है, वह बढ़े ही आश्चर्यमें डालनेवाली है, क्योंकि कलहा दुसरेके दिने हुए पुण्यसे ही मुक्ति पा गयी। इस

कार्तिक प्रसन्न ऐस प्रभाव है और वह अचानक इतना प्रिय है कि इसमें किये हुए खान-दानसे बलवान् प्रतिशोध आदि पाप भी नष्ट हो गये। प्रभो ! जो दूसरेका किया हुआ पुण्य है, वह उसके देनेसे तो मिल जाता है; किन्तु बिना दिये हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्गसे पा सकता है ?

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिये ! सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमें देना, प्राप्त और कल भी मनुष्यके किये हुए पुण्य और पापके भागी होते हैं, परन्तु कर्मसमुच्चय केवल कर्ताको ही पुण्य और पापका फल प्रदान करता है। पढ़ानेसे, बड़ा करनेसे अथवा एक पक्षमें बैठकर भोजन करनेसे भी मनुष्य दूसरेके पुण्य और पापका चौथाई भाग परोसकपसे लेता है। एक असन्तुष्ट बैठने, एक समीप पर चलने, क्षमक स्पर्श होने और परस्पर अङ्ग सट जानेसे भी निश्चय ही पुण्य-पापके छठे अंशका फलभाग होना पड़ता है। स्वर्ण करनेसे, चातकीत करनेसे तथा दूसरेकी स्तुति करनेसे भी मनुष्य पुण्य-पापके दशमांशको ग्रहण करता है। देखनेसे, नाम सुननेसे तथा मनके द्वारा चिन्तन करनेसे दूसरेके पुण्य-पापका सत्तावा भाग प्राप्त होता है। जो दूसरेकी निन्दा करता, चुगली करता और उसे धिक्कर देता है, वह उसके किये हुए पापको स्वयं लेकर बदलेमें अपने पुण्यको देता है।* एक पक्षीमें बैठकर भोजन करनेवाले लोभोभिसे जो किसीको परोसनेमें छोड़ देता है, उसके पुण्यका छठा भाग उस छोड़े हुए व्यक्तिमें मिल जाता है। जो खान और सन्ध्या अर्चि करते समय किसीको सूता था उससे बातचीत करता है, उसे अपने कर्मजनित पुण्यके छठे अंशको उस व्यक्तिमें लिये निश्चय ही देना पड़ता है।† जो धर्मके उद्देशसे दूसरे मनुष्यसे धनकी माँग करता है, उसके पुण्य-कर्मिक फलको धन देनेवाला व्यक्ति भी पाता है। जो दूसरेका धन चुराकर पुण्य-कर्म करता है, उसका फल धनीको ही

मिलता है, कर्म करनेवालेको नहीं। जो मनुष्य दूसरेका पुण्य चुरावे बिना ही मर जाता है, उसके पुण्यको धनी मनुष्य अपने धनके अनुसार बाँट लेता है। कर्म करनेकी भरमा देनेवाला, अनुपदेन करनेवाला, सामग्री जुटाने वाला तथा बलसे सहायता करनेवाला पुरुष भी पुण्य पापके छठे अंशको पा लेता है। राजा अपनी प्रजासे, गुरु शिष्यसे, पति अपनी पत्नीसे तथा पिता अपने पुत्रसे उसके पुण्य-पापका छठा अंश प्राप्त करता है। स्त्री भी यदि सदा अपने पतिके मनके अनुसार चले और सदा उसे संतोष देनेवाली हो तो वह पतिके पुण्यका अंश भाग प्राप्त करती है। स्वयं धन देकर अपने नौकर या पुत्रके अतिरिक्त किसी भी दूसरेके हाथसे दान करनेवाले पुण्यके पुण्य-कर्मिक छठे भागको कर्ता ले लेता है। कृति देनेवाला पुरुष क्षतिभोगीके पुण्यका छठा अंश ले लेता है; किन्तु यदि उसके बदलेमें उसने अपनी या दूसरेकी सेवा न करायी हो, तभी उसे लेनेका अधिकारी होता है। इस प्रकार दूसरेके किये हुए पुण्य और पाप बिना दिये भी सदा आते रहते हैं। इस विषयमें एक कबील इतिहास है, जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमयी बुद्धि प्रदान करनेवाला है, उसे सुनो।

पूर्वजगत्की बात है, अघनीपुरीमें धर्मेश्वर नामका एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्मसे भ्रष्ट, पापसमय और कोटी बुद्धिवाला था, रस, कामल और चमड़ा अर्चि केवल तथा झूठ बोलकर वह जीविका कमाता था। उसका धन खोरी, बेचमगमन, यदिष्टपान और जूए आदिये सदा आसक्त रहता था। एक बार वह कपट-विराजित ब्रह्मसे देश-देशान्तरमें भ्रमण करता हुआ महेष्वातीपुरीमें जा पहुँचा, जिसकी चण्डीवासीसे सदाकर बहनेवाली जपनशिन्नी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती है। वहाँ कर्तिकका व्रत करनेवाले बहुत-से मनुष्य अनेक गौरीसे खान करनेके लिये आये थे। धनेवाले उन सबको देखा। कितने ही ब्राह्मण खान

* परस्य निन्द्यै कृत्यं विनाशाय च कर्तव्यं च। तस्मै च कृत्यं प्रथमं सन्तुष्यं प्रददति सः॥ (११४।१७)

† खानसन्धादिकं कुर्वन् यः सन्तोषं प्रकल्पते। स कर्मपुण्यकृतं दानमस्मै सुनिश्चितम्॥ (११४।१९)

नारदजीने इस प्रकार कहा ।

मारहवाँ मोले—सुखन्दन ! यह एक योगीश्वर
 योग्य नहीं है; क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कार्य कम गया है,
 जो महात्म्य मात्र करनेवाला है। जो पुण्य पुण्य-कार्य
 करनेवाले लोगोंका दर्शन, स्पर्श और इनके साथ
 वातालाप करता है, यह इनके पुण्यका कुछ अंश प्राप्त
 कर लेता है। यह तो एक प्रसन्नक श्रीशिवके कर्त्तव्य-
 ब्रतका अनुष्ठान करनेवाले असंख्य भक्त्योंके सम्पर्कमें
 रहा है; अतः इन सबके पुण्यका कुछ भाग ही प्राप्त
 हुआ है, अतः इसकी कर्त्तव्य-व्रतसे उत्पन्न होमिलाने
 पुण्यकी कोई गिनती नहीं है। कर्त्तव्य-व्रत करनेवाले
 पुरुषोंके बड़े-से-बड़े पराक्रमोंका भी प्रत्यक्षसह श्रीशिव
 पूर्णतया मात्रा कर डालते हैं। इनका ही नहीं, अनात्मस्थों
 वैष्णव पुरुषोंने तुलसीभक्तिक कर्मोंके जलसे इसको
 नहल दिया है। और श्रीशिवनुके नामका भी प्रयोग करता
 है; इसलिये इसके सबे प्राप्त नष्ट हो गये हैं। अब करनेका
 उत्तम गति प्राप्त करनेका अधिकारी हो गया है। यह
 वैष्णव पुरुषोंका कर्मकाण्ड है, अतः इसे नष्ट होने न

कहाओ। इसको अनिच्छासे चुपचाप सुनना है; इसलिये वह बकबकीनेसे रहे और सम्पूर्ण जलसेके दर्शन मात्रसे अपने पक्षोपर चेतन प्राप्त कर ले।

भयभङ्ग की कृपा काटते हैं—हिने ! ये बहककर
देवर्षि काटती चले गये । फिर बहरण अपने सेवकको
हवा उस आश्रमको सम्पूर्ण नरकोंका दर्शन करनेके लिये
काँति ले गये । इसके बाद यन्त्री आश्रम पालन
करनेवाला बहरण बनेवाले सम्पूर्ण नरकोंके पास ले
गया और उनका अवलोकन करता हुआ इस प्रवेश
काटते गये ।

श्रीमद्भागवतम्—परीक्षित ! ब्रह्मन् मया देवैर्कृतम्
इत एवमवर्णयित्वा अहं दृष्टिं कृतवान् । इत्यर्थे प्राचीं पुरुषं यथा
व्यासमुखात् श्रुत्वा तस्मात्प्राप्तं पश्यामि कृतम् । यथा जो भगवान्
नरक दिक्पाली देता है, इसका नाम ब्रह्मात्मक है । इसमें
ये पापकाशी जीव अपनी देह दग्ध होनेके कारण जन्म
कर रहे हैं । जो मनुष्य अस्तिविशेषके अन्तर्गत् प्रकृति
पुरुष को कारण माने हुए अस्तिविशेषता स्वीकार नहीं
करता, वे अपने पापकारिण कारण इस भगवत् ब्रह्म
भोगते हैं । जो गुरु, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, देवता तथा
मूर्खीभक्तियुक्त पञ्चभूतोंसे तत्त्व मारते हैं, वे ही प्राचीं यहाँ
पुरुषोत्तम हो रहे हैं । यहाँ तभी ब्रह्म ब्रह्मके
कारण इनके फेर डल गये हैं । इस अर्थके कः अन्वय
यह है । नरक ब्रह्मके पापोंके कारण इसमें आता पड़ता
है । इसी प्रकार यह दुःखी ब्रह्मन् नरक अन्वयार्थिक
व्याख्या है । देखो, यहाँ ब्रह्म सम्पूर्ण विश्वको ब्रह्मके
प्राप्त पवित्रोंके अन्तर्गत् निदीर्घ हो रहे हैं । यह नरक
ब्रह्मका पुरुषको अनेक ब्रह्मके ब्रह्मोंसे उत्पन्न या
दुःख है । यह तीसरा ब्रह्मका नामक नरक है । यह भी
ब्रह्म भगवान् दिक्पाली देता है । इसमें वे प्राचीं मनुष्य
अनेक ब्रह्म अनेक कह भोगते हैं । अस्तिपञ्चम अस्ति
भेदोंसे यह नरक कः अन्वयार्थक ब्रह्मका नाम है । जो
दुःखोन्मत्त प्राचीं और पुनः अस्तिसे तथा अन्वयार्थक भिन्न-भिन्न
विशेष कहते हैं, वे ही त्रेक यहाँ कह भोगते हैं ।
तत्त्वब्रह्मके सम्पन्न पदोंसे इनके अङ्ग विभक्त-विभक्त हो रहे हैं
और इसी भयसे वे डर-डर कर भाग रहे हैं । देखो, ये

पापी कितने कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार दुःख-तुल्य क्रन्दन करते फिरते हैं। यह चौथा नरक तो और भी भयानक है। इसका नाम अर्वाक्ष है। देखो, यमराजके दूत नाना प्रकारके पापोंसे बांधकर इन पापियोंको मुद्गर आदिसे पीट रहे हैं और ये जोर-जोरसे चीस रहे हैं। जो सब पुरुषों और स्त्रियों आदिको गन्ध पकड़कर या और किसी उपायसे वहाँ आने-जानेसे रोकते हैं, वे पापी यमराजके सेवकोंद्वारा यहाँ खतनामें डाले जाते हैं। यह और भेदन आदिके द्वारा इस नरकके भी छः भेद हैं। अब पाँचवें नरकपर दृष्टिपात करो। इसका नाम कूटशाल्मलि है। यहाँ जो ये सेमल आदिके वृक्ष रहते हैं, वे सभी चलते हुए जंगलके समान हैं। इसमें पापियोंको चलना ही जाती है। परापी भी और पराये धन्य अकारण करनेवाले तथा दूसरोंसे झगड़ करनेवाले पापी सदा ही यहाँ रह भोगते हैं। यह छठा नरक और भी अद्भुत है। इसे रक्तपुष्प कहते हैं—इसमें रक्त और पीस भरा रहता है। इसकी ओर देखो तो सारी, इसमें कितने ही पापी मनुष्य नीचे मुँह करके लटककर मरे हैं और भयानक कष्ट भोग रहे हैं। ये सब अभक्ष्य-भक्षण और भिन्ना करनेवाले तथा चुगली करनेवाले हैं। कोई कुछ रहे हैं, कोई मरे जा रहे हैं। ये सब-के-सब द्वाराणी अर्वाक्षके साथ पीस

रहे हैं। इस नरकके भी विगन्ध आदि छः भेद हैं। सनेहर ! अब इधर दृष्टि डालो। यह भयङ्कर दिक्पायी देनेवाला सप्तमो नरक कुम्भीपाक है। यह तेल आदि द्रव्योंके भेदसे छः प्रकारका है। यमराजके दूत महापातकी पुस्तकोंसे इसीमें डालकर औंटाते हैं और वे पापी इसमें अनेक हजार वर्षोंतक दूबते-उतरते रहते हैं। देखो, ये भयानक नरक हवा मिलकर बवालीस हैं। बिना इच्छाके किन्हीं हुआ पातक शुष्क कहलता है और इच्छापूर्वक किन्हीं हुए पातकको आई कहा गया है। आई और शुष्क आदि भेदोंसे प्रत्येक नरक दो प्रकारका है। इस प्रकार ये नरक पृथक्-पृथक् चौरासीवें संख्यामें विभक्त हैं। प्रकीर्ण, अपाङ्कतय, मलिनिकरण, अतिप्रदम्ब, उपकलक, अतिपातक और महापातक—ये सप्त प्रकारके पातक माने गये हैं। इनके कारण पापी पुण्य उपर्युक्त सप्त नरकोंमें जलना भोगते हैं। तुम्हें कार्तिक-व्रत करनेवाले पुरुषोंका संसर्ग प्राप्त हो चुका था; इसलिये अधिक पुण्यशक्तिके साक्ष्य ही जानेसे नरकोंके कष्टसे मुक्तपरा मिल गया।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—सत्यभामा ! इस प्रकार भैरवजी सनेहरको नरकोंका दर्शन कराकर उसे बहलोकमें ले गया तथा वहाँ जाकर वह वक्ष दुःख।

अष्टावक्रसंहिता में कार्तिक-व्रतके निर्वाहका उपाय

सूतजी कहते हैं—महर्षिजो ! भगवान् कामुदेव अपनी प्रियतमा सत्यभामाको यह कथा सुनकर सत्यकालका सन्ध्यापात्रम करनेके लिये अपनी मत्त देवकीके भवनमें चले गये। इस पञ्चव्रतक कार्तिक मासका ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है। यह भगवान् विष्णुको सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्षरूपके फल प्रदान करनेवाला है। यद्यपि भगवान् विष्णुके समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसीकी सेवामें संलग्न रहना, उद्यम करने और दान-दान देना—ये कार्तिक

मासके पाँच नियम हैं।* इन पाँचों नियमोंके पालनसे कार्तिकमास व्रत करनेवाला पुरुष पूर्ण फलका भागी होता है। वह फल मोक्ष और मोक्ष देनेवाला बताया गया है।

श्रुति जोले—रोषार्णवमुत्तर सूतजी ! आपने इतिहाससहित कार्तिक मासकी विधि का भलीभाँति वर्णन किया। यह भगवान् विष्णुको प्रिय लगनेवाला तथा अत्यन्त उत्तम फल देनेवाला है। इसका प्रभाव बड़ा ही अद्भुतजनक है। इसलिये इसका अनुष्ठान अवश्य

करना चाहिये। परन्तु यदि कोई बात करनेवाला पुण्य संकटमें पड़ जाय या दुर्गम वनमें स्थित हो अथवा रोगोंसे पीड़ित हो तो उसे इस कठ-श्रममय कार्तिक-व्रतका अनुष्ठान कैसे करना चाहिये ?

सुतजीने कहा—महर्षिभो ! ऐसे मनुष्योंको भगवान् विष्णु अथवा शिवके मन्दिरमें केवल जागृत करना चाहिये। विष्णु और शिवके मन्दिर न मिलें तो किसी भी मन्दिरमें वह जागृत कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वनमें स्थित हो अथवा आपत्तिमें पँस जाय तो वह अथवा वृक्षकी जड़के पास अथवा तुलसीके वृक्षोंके बीच बैठकर जागृत करे। जो पुण्य भगवान् विष्णुके समीप बैठकर श्रीविष्णुके नाम तथा हरिश्चन्द्र गान करता है, उसे सहस्र गो-दानका फल मिलता है। राजा बजानेवाला पुण्य लाजपेय यज्ञका फल प्राप्त है और भगवान्के पास नृत्य करनेवाला पुण्य सम्पूर्ण तीर्थोंमें ज्ञान करनेका फल प्राप्त करता है। जो उक्त नियमोंका पालन करनेवाले मनुष्योंको धन देता है, उसे यह सब पुण्य प्राप्त होता है। उक्त नियमोंका पालन करनेवाले पुरुषोंके दर्शन और नाम सुननेसे भी उनके पुण्यका कटा अंश प्राप्त होता है। जो आपत्तिमें पँस जायेके कारण नष्टानेके लिये जल न पा सके अथवा जो रोगी होनेके कारण ज्ञान न कर सके, वह भगवान् विष्णुका नाम लेकर मार्जन करे। जो कार्तिक-व्रतके पालनमें प्रवृत्त

होकर भी उसका उद्घाटन करनेमें समर्थ न हो, उसे चाहिये कि अपने व्रतकी पूर्तिके लिये यथाशक्ति ब्रह्मण्योको भोजन कराये। ब्राह्मण इस पृथ्वीपर अव्यक्तस्वप्न श्रीविष्णुके व्यक्त स्वरूप हैं। उनके सन्तुष्ट होनेपर भगवान् सदा सन्तुष्ट होते हैं, इसमें तन्त्रिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीपदान करनेमें असमर्थ हो, वह दूसरोंका दीप जलाये अथवा हवा आदिसे उन दीपोंकी यत्पूर्वक रक्षा करे। तुलसी-वृक्षके अभावमें वैष्णव ब्राह्मणका पूजन करे; क्योंकि भगवान् विष्णु अपने धार्मिक हृदयमें सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब संस्कारोंके अभावमें व्रत करनेवाला पुण्य व्रतकी पूर्तिके लिये ब्राह्मणों, गौत्रों तथा पीपल और बड़के वृक्षोंकी सेवा करे।

श्रद्धिचर्जेने पूछा—सुतजी ! आपने पीपल और बड़के गौ तथा ब्राह्मणके सम्मान कैसे बताया ? वे दोनों अन्य सब वृक्षोंकी अपेक्षा अधिक पूज्य कहे जाने लगे ?

सुतजी बोले—महर्षिभो ! पीपलके रूपमें समस्त भगवान् विष्णु ही विराजते हैं। इसी प्रकार बड़ मन्वन् शङ्करका और पल्लव ब्राह्मणोंका स्वरूप है। इन तीनोंका दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। दुःख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टोंके वारामें भी उसको कारण बताया गया है।

कार्तिक मासका महात्म्य और उसमें पालन करने योग्य नियम

सत्यधामाने कहा—प्रभो ! कार्तिक मास सब मासोंमें श्रेष्ठ माना गया है। मैंने उसके महात्म्यको विस्तारपूर्वक नहीं सुना। कृपया उसका वर्णन कीजिये।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—सत्यधाम ! तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। पूर्वकालमें महात्मा सूतने शौन्य मुनिसे आठरपूर्वक कार्तिक-व्रतका वर्णन किया था। वही प्रसङ्ग मैं तुम्हें सुनाता हूँ।

सुतजीने कहा—मुनिश्रेष्ठ शौन्यजी ! पूर्वकालमें कर्त्तविक्रयजीके पूछनेपर महादेवजीने जिसका वर्णन किया था, उसके अल्प प्रवण कीजिये।

कर्त्तविक्रयजी बोले—पिताजी ! आप यत्नाओंमें श्रेष्ठ हैं। मुझे कार्तिक मासके ज्ञानकी विधि बताइये, जिससे मनुष्य दुःस्वप्नो समुद्रसे पार हो जाते हैं। साथ ही तीर्थोंके जलका महात्म्य और यात्राजनका फल भी बताइये।

महादेवजीने कहा—एक ओर सम्पूर्ण तीर्थ, समस्त दान, दक्षिणऔसहिद यज्ञ, पुष्कर, कुम्भोत्थन,

हिमालय, अक्षरतीर्थ, काशी और शुक्रशोधमें विष्णु तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो, तो यही भगवान् केसवको सर्वोत्तम प्रिय है। जिसके हाथ, पैर, छाती और मन बशमें हो तथा जिसमें विद्या, तप और शक्ति विद्यमान हो, वही तीर्थके पूर्ण फलको प्राप्त करता है। श्रद्धारहित, नास्तिक, संन्यासालु और कोई सर्वशुद्धिवा सहाय लेनेवाले मनुष्य तीर्थसेवनके फलभागी नहीं होते। जो बाह्य सभरे उठकर सदा प्रतःस्नान करते हैं, वह सब फलोंमें मुक्त हो परमात्मको प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य, सन्यास, महात्म्य करनेवाले पुरुषोंने चार प्रकारके स्नान बतलाये हैं—वायव्य, पारुण्य, वाय और दिव्य।

यह सुनकर सत्यभामा बोली—ब्रह्मे ! मुझे चारों स्नानोंके लक्षण बतलाइये।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिये ! गोधूलिद्वारा किया हुआ स्नान वायव्य कहलगा है, सागर आदि जलस्रोतोंमें किये हुए स्नानको पारुण्य कहते हैं, 'आपो हि ह्य पयो' आदि जाह्नप-मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक जो स्नान किया जाता है, उसका नाम वाय है तथा बरसते हुए जल और सूर्यकी किरणोंसे शरीरकी शुद्धि करना दिव्य स्नान माना गया है। सब प्रकारके स्नानोंमें पारुण्य-स्नान मोक्ष है। जाह्नप, काश्रप और वैश्य मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्नान करें। पारुण्य सुत और क्षत्रियोंके लिये बिना मन्त्रके ही स्नानका विधान है। बालक, युवा, वृद्ध, पुत्र, स्त्री और कपूतक—सब लोग कार्तिक और माघमें प्रतःस्नानकी प्रशंसा करते हैं। कार्तिकमें प्रतःस्नान स्नान करनेवाले लोग मनोजन्मिल फल प्राप्त करते हैं।

कार्तिकेयजी बोले—पिताजी ! अन्य धर्मोक्त भी स्नान कीजिये, विनम्र अनुष्ठान करनेसे मनुष्य अपने सम्पन्न रूप लेकर देवता बन जाता है।

महादेवजीने कहा—बेटा। कार्तिक मासको ठहरिया देकर जो मनुष्य दूसरेका अन्न त्याग देता है, वह प्रतिदिन कुम्भजलका फल प्राप्त करता है। कार्तिकमें तेल, घघ, कार्तिके वर्तनमें भोजन और वैभुनका विशेषरूपसे परिष्कार करना चाहिये। एक बार भी मांस भक्षण करनेसे मनुष्य स्वर्गसर्वी चोनिमें जन्म पाता है और स्रष्ट हमारा कर्त्तव्य विज्ञाने हलकर सदाय जाता है। उससे कुछकरा करनेपर वह पापी विद्या स्नानेवाला भ्रम-शुकर होता है। कार्तिक मासमें स्वधर्मविक्रित भोजनका निषेध करनेपर अन्नभक्षण ही मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान् विष्णुका परमधर्म ही मोक्ष है। कार्तिकके सम्पन्न कोई मांस नहीं है, श्रीविष्णुसे बढ़कर कोई देवता नहीं है, वेदके तुल्य कोई शास्त्र नहीं है, गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं है, सत्यके समान क्षयान्तर, सत्यधुनके समान युग, रसनाके तुल्य स्वीकृत साधन, उनके सदृश सुख, धर्मके समान मित्र और नेत्रके समान कोई ज्योति नहीं है।*

* ..... । प्रकृतिको तु महात्मा कार्तिक निकले कुते ॥

अन्यत्र प्राप्तसे मोक्षो विष्णुवैराग्यके कर्म । न कार्तिकसमये खाते न देख केसवकारः ॥

ज्ञान करनेवाले पुरुषोंके लिये समुद्रगन्धिनी पवित्र नदी प्रायः दुर्लभ होती है। कुल्लेके अनुस्य उत्तम शीलवाली कन्या, कुलीन और शीलवान् दम्पति, जन्मदायिनी माता, विरोधतः पितृ, साधु पुरुषोंके सम्मानका अवसर, वार्षिक पुत्र, धारणका निवास, भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन, गेम्सतीका स्नान और कार्तिकका व्रत—ये सब मनुष्यके लिये श्रमः दुर्लभ हैं। चन्द्रमा और सूर्यके महान्वयत्वमे बहानोके पृथ्वी दान करनेसे जिस फलपत्नी प्राप्ति होती है, वह कार्तिकमे धूमिपर स्नान करनेवाले पुरुषको स्वतः प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण-दम्पतीको भोजन करावे, चन्दन आदिसे उनकी पूजा करे। कम्बल, नाना प्रकारके रत्न और चक्र टान करे। ओढ़नेके साथ ही विहीन भी दे। तुम्हें कार्तिक मासमें जूते और छातेका भी दान करना चाहिये। कार्तिक मासमें जो मनुष्य प्रतिदिन फलसे स्नान करता है, वह चौदह इन्द्रोष्णी आयुर्वर्षका कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। उसे सम्पूर्ण कामनाओं तथा समस्त लीखीका फल प्राप्त होता है। पल्लवके पत्तेपर भोजन करनेसे मनुष्य कभी नरक नहीं देखाता; किन्तु वह पल्लवके निचले पत्रका अवश्य त्याग कर दे।

कार्तिकमें तिलका दान, नदीका स्नान, सदा साधु-पुरुषोंका सेवन और पल्लवके पत्तेमें भोजन सदा मोक्ष देनेवाला है। कार्तिकके महीनेमें मौन-व्रतका चलन, पल्लवके पत्तेमें भोजन, तिलमिश्रित जलसे स्नान, निरस्त्र क्षयाक्ष आश्रय और पृथ्वीपर स्नान करनेवाला पुण्य दुर्ग-युगके उपार्जित पापोंका नाश कर डालता है। जो कार्तिक मासमें भगवान् विष्णुके सम्मने ठाकुरस्नानक आचरण करता है, उसे सहस्र गोदानोका फल मिलता है।

पितृ-पक्षमें अन्वयन करनेसे तथा ज्येष्ठ और आषाढ़ मासमें जल देनेसे मनुष्योंको जो फल मिलता है, वह कार्तिकमें दूसरोंका दीपक जलाने मात्रसे प्राप्त हो जाता है। जो बृहस्पन् कार्तिकमें मन, वाणी और क्रियाद्वारा पुष्कर तीर्थका स्मरण करता है, उसे स्वर्गो-करोड़ोगुना पुण्य होता है। मन्व पक्षमें प्रयाग, कार्तिकमें पुष्कर और वैजनाल पक्षमें अम्बत्तीपुरी (उज्जैन)—ये एक युगतक उपार्जित किये हुए पापोंका नाश कर डालते हैं। कार्तिक ! मंसामें विरोधतः कलियुगमें वे ही मनुष्य धन्य हैं, जो उदा पितरोंके उच्चारणके लिये श्रीहरिका सेवन करते हैं। भेटा ! बहुत-से पिण्ड देने और गवामें आरु आदि करनेकी क्या आवश्यकता है। वे मनुष्य तो हरिचक्रान्ते ही प्रधातसे पितरोंका नरकमें उद्धार कर देते हैं। यदि पितरोंके अंशसे दूध आदिके द्वारा भगवान् विष्णुको स्नान कराया जाय तो वे पितर स्वर्गमें पहुँचकर कोई कमलतक देवताओंके साथ निवास करते हैं। जो कमलके एक फूलसे भी देवेक्षर भगवान् स्वर्गीयपतिक पूजन करता है, वह एक करोड़ वर्षतकके पापोंका नाश कर देता है। देवताओंके स्वामी भगवान् विष्णु कमलके एक पुष्पसे भी युजित और अभिषिञ्चित होनेपर एक हजार स्वतः सौ अक्षय्य लाभ कर देते हैं। ब्रह्मचर । जो मुक्तमें, मसकम्बर तथा हरीरामे भगवान्की प्रसादपूजा तुलसीकी प्रसन्नतत्पूर्वक धारण करता है, उसे कलियुग नहीं सूता। भगवान् विष्णुको विवेदन किये हुए प्रसादसे जिसके उत्तरका स्पर्श होता है, उसके पाप और व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। इक्ष्वाकु जल, श्रीहरिके भक्तिपूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चन्दन तथा प्रसादस्वरूप धूप—ये ब्रह्महत्याका भी पाप दूर करनेवाले हैं।

न केदम्बुजं शाश्व न तीर्थं गङ्गाया सम्पन्नः न स्वप्नेन सन्ने कृते न कृतेन सन्ने मुक्त्वा ॥

न तुष्टी रस्नाशुक्लं न टन्निन्दुजं सुखम् । न धर्मम्बुजं मित्रं न ज्योतिष्कभूत सम्पन्नम् ॥ (१२०।२२—२५)

प्रसङ्गः माध्वज्ञानकी महिमा, शूकरबोधका माहात्म्य तथा मासोपवास-व्रतकी विधिकी वर्णन

महादेवजी कहते हैं—भक्तप्रवर कार्तिकेय !
अब माध्वज्ञानका माहात्म्य सुने। महाप्रते ! इस संस्कारमें तुम्हारे समान किन्तु-भक्त पुत्र नहीं है। ज्ञातृकी श्रीहरिखि और मधुरमें श्रीकृष्णका दर्शन करनेसे मनुष्यको जो फल मिलता है, वही माध्व-मासमें केवल स्नान करनेसे मिल जाता है। जो जिरेंद्रिय, आर्त्तविता और सदाचारयुक्त होकर माध्व मासमें स्नान करता है, वह फिर कभी संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता।

इसकी कथा सुनाकर भगवान् श्रीकृष्णने कहा—सत्यभामा ! अब मैं तुम्हारे सामने शूकरबोधके माहात्म्यका वर्णन करूँगा, जिसके विज्ञानमन्त्रसे मेरा सन्निध्य प्राप्त होता है। पाँच योजन विस्तृत शूकरबोध मेरा मन्दिर (निवासस्थान) है। देखि ! जो इसमें निवास करता है, वह गरहा हो तो भी चतुर्भुज स्वर्णरत्न प्राप्त होता है। तीन हजार तीन सौ तीन द्वाय मेरे मन्दिरका परिमाण माना गया है। देखि ! जो अन्य स्थानमें सब ठगार चर्चितक तपस्त्र करता है, वह मनुष्य शूकरबोधमें आधे पहरतक तप करनेपर ही उसकी तपस्त्रका फल प्राप्त कर लेता है। शूकरबोधके सन्निधिति^१ नामक तीर्थमें सूर्यग्रहणके समय तुल्य-पुरुषके दानसे जो फल कर्त्तव्य गया है, वह केशीमें दसगुण, त्रिवेणीमें सौगुना और गङ्गा-सागर-संगममें साठसगुना कहा गया है; किन्तु मेरे निवासभूत शूकरबोधमें उसका फल अनन्तगुना सम्पन्न चरहिये। भूमिनि ! अन्य तीर्थमें उत्तम विधानके साथ जो लाखों दान दिये जाते हैं, शूकरबोधमें एक ही दानसे उनके समान फल प्राप्त हो जाता है। शूकर, क्षेत्र, त्रिवेणी और गङ्गा-सागर-संगममें एक बार ही स्नान करनेसे मनुष्यकी ब्राह्मण्य दूर हो जाती है। पूर्ववर्त्यमें राजा अलर्कने शूकरबोधका माहात्म्य अक्षय करके सब

डीपेंसहित पृथ्वीका राज्य प्राप्त किया था।

कार्तिकेयने कहा—भगवन् ! मैं व्रतोंमें उत्तम मासोपवास-व्रतका वर्णन सुनना चाहता हूँ। साथ ही उसकी विधि एवं यथोचित फलको भी ज्ञापन करना चाहता हूँ।

महादेवजी बोले—देह ! तुम्हारा विचार बहुत उत्तम है। तुम्हने जो कुछ पूछा है, वह सब बताया हूँ। जैसे देवताओंमें भगवान् किन्तु, तपनेवालोंमें सूर्य, चर्चोंमें मेरु, पक्षियोंमें गरुड़, लीधोंमें गरुड तथा प्रजाओंमें वैश्य श्रेष्ठ है, इसी प्रकार सब व्रतोंमें मासोपवास-व्रत श्रेष्ठ माना गया है। सम्पूर्ण व्रतोंमें, समस्त तीर्थोंमें तथा सब प्रकारके दानोंमें जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब मासोपवास करनेवालेको मिल जाता है। वैष्णवपक्षके उद्देश्यसे भगवान् जगन्मयी पूजा करनेके पक्षार् गुह्यकी आज्ञा लेकर मासोपवास-व्रत करना चाहिये। दशज्जल जितने भी वैष्णवाव्रत हैं, उन सबको तथा छन्दसोंके पवित्र व्रतको करनेके पक्षार् मासोपवास-व्रत करना उचित है। अतिशुद्ध, पराक और चन्द्रायन-व्रतोंका अनुष्ठान करके गुरु और ब्राह्मणकी आज्ञासे मासोपवास-व्रत करे। आश्विन मासके शुक्लपक्षकी एकदशीको उपवास करके तीस दिनोंके लिये इस व्रतकी ग्रहण करे। जो मनुष्य भगवान् आसुदेवकी पूजा करके कार्तिक मासपर उपवास करता है, वह मोक्षफलका भागी होता है। भगवान्के मन्दिरमें जाकर तीनों समय भक्तिपूर्वक सुन्दर मालती, नील-कमल, पद्म, सुगन्धित कपल, केशर, खस, कपूर, उत्तम चन्दन, नैवेद्य और धूप-दीप आदिसे श्रीजनार्दनका पूजन करे। मन, वचन और क्रियाद्वारा श्रीगुरुध्वजकी आराधनामें लग्न रहे। स्त्री, पुरुष, विधवा—जो कोई भी

इस व्रतको करे, पूर्ण भक्तिके साथ ईन्द्रियोंको कसूमें रखते हुए दिन-रात श्रीविष्णुके नामोंका कीर्तन करता रहे। भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी स्तुति करे। झूठ न बोले। सम्पूर्ण जीवोंपर दया करे। अन्न-करणकी वृत्तियोंको अशक्त न होने दे। हिंसा त्याग दे। सोया डोय बैठा, शंखसुदेवका कीर्तन किया करे। अभक्ता स्मरण, अवलोकन, स्तूपन, स्वाद लेना, चर्चा करना तथा प्रसन्नो मूढमें लेना—ये सभी निषिद्ध हैं। व्रतमें स्थित मनुष्य शरीरमें उमड़न लगाना, सिरमें तेलकी मालिश करना, पान खान और चन्दन लगाना छोड़ दे तथा अन्याय निषिद्ध वस्तुओंका भी त्याग करे। व्रत करनेवाला पुरुष शास्त्रविस्तृत कार्य करनेवाले व्यक्तिका स्पर्श न करे। उससे वार्तालाप भी न करे। पुरुष, सीमाप्यवर्ती कोई अशक्त विधवा नहीं शास्त्रोक्त विधिसे एक मासका उपवास करके भगवान् वासुदेवका पूजन करे। वह व्रत गिके-गिके तीन दिनोंका होता है, इससे अधिक या कम दिनोंका नहीं। मनको संयममें रखनेवाला अतिश्रित पुरुष एक मासका

उपवासके नियमको पूरा करके द्वादशी तिथिमें भगवान् गुरुप्रभवका पूजन करे। फूल, माला, गन्ध, धूप, चन्दन, कसा, अभूषण और वाद्य आदिके द्वारा भगवान् विष्णुको संतुष्ट करे। चन्दनमिश्रित तीर्थके जलसे भक्तिपूर्वक भगवान्को स्नान करे। फिर उनके अङ्गोंमें चन्दनका लेप करके गन्ध और पुष्पोंसे भूषण करे। फिर वस्त्र आदिकर धन करके उत्तम बाह्योंको भोजन कराये, उन्हें दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे वृत्तियोंके लिये क्षमा-याचना करे। इस प्रकार भासौपसासपूर्वक जन्मदैनकी पूजा करके बाह्योंको भोजन करानेसे मनुष्य श्रीविष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। भगवत्पदमें उपस्थित आत्मोंसे बरबरा इस प्रकार कहना चाहिये—
‘दिव्यकरो ! इस व्रतमें जो कोई भी कार्य प्रवर्तान, निष्कामी और सब प्रकारके साधनों एवं विधियोंसे हीन हुआ तो, वह सब आपत्तियोंके घन और प्रसन्नसे परिपूर्ण हो जाय।’ ब्रह्मसिद्धिः । इस प्रकार मैंने तुमसे वासुदेवकी विधिका पद्यावत् वर्णन किया है।

शालग्रामशिलाके पूजनका माहात्म्य

ब्रह्मसिद्धिने कहा—भगवान् ! आप योगियोंमें श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुखसे सब भयोंका भक्षण किया। प्रभो ! अब शालग्राम-पूजाकी विधिका विस्तारके साथ वर्णन कीजिये।

भगवद्भक्तजी बोले—महामते ! तुमने बहुत उत्तम बात पृथ्वी है। वस्तु ! तुम जो कुछ पूछ रहे हो, उसका उत्तर देता हूँ; सुनो। शालग्रामशिलामें सदा बराबर प्राणियोंसहित समस्त मिलेकी लीन रहती है। जो शालग्रामशिलाका दर्शन करता, उसे मस्तक झुकाकर, स्नान करता और पूजन करता है, वह कोई यज्ञोंके समान पुण्य तथा कोई गोदानोंका फल पाता है। केटा ! जो पुरुष सर्वदा भगवान् विष्णुकी शालग्रामशिलामें चरणामृत पान करता है, उसने गर्भकासके भयभूत कष्टका नाश कर दिया। जो सदा जेगोमें आसक्त और भक्तिभावसे हीन है, वह भी शालग्रामशिलामें पूजन

करके भगवत्स्वरूप हो जाता है। शालग्रामशिलाका स्पर्श, कीर्तन, ध्यान, पूजन और मन्त्रोच्चारण करनेपर कोई-कोई ब्रह्मरूपोंका पाप नष्ट हो जाता है। शालग्रामशिलामें दर्शन करनेसे अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालग्रामशिलाकी पूजा करता है, उसे न तो समराजका भय होता है और न मरने या जन्म लेनेका छि। जिन मनुष्योंमें भक्तिभावसे शालग्रामको नमस्कार मात्र कर लिया, उनके तथा मेरे भक्तोंको फिर मनुष्य-बोनिर्वा प्रति बैसे हो सकती है। वे तो मुक्तिके अधिकारी हैं। जो मेरी भक्तिके चमंडमें आकर मेरी प्रभु भगवान् वासुदेवको नमस्कार नहीं करते, वे पापसे घेरित हैं, उन्हें वेद भक्त नहीं सम्मानना चाहिये।

करोड़ों कमल-पुष्पोंसे मेरी पूजा करनेपर जो फल होता है, वही शालग्रामशिलाके पूजनसे कोईगुना होकर मिलता है, जिन लोकोमें मर्त्यलोकमें आकर शालग्राम-

शिल्लका पूजन नहीं किया, उन्होंने न तो कभी मेरा पूजन किया और न नमस्कार ही किया। जो शालग्रामशिल्लके आम्रभागमें मेरा पूजन करता है, उसने पहले लगभग इक्कीस युगोत्तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुषका पूजन नहीं करता वह मुझसे द्वेष रखनेवाला है। उसे तबतकके लिये जकमें रहना पड़ता है, जबतक कि चौदह इन्द्रोष्ठी आयु सम्पन्न नहीं हो जाती।

जिसके घरमें कोई वामग्रस्थी, वैष्णव अथवा संन्यासी दो बड़ी भी विश्राम करता है, उसके चित्तमग्न आठ युगोत्तक अमृत भोजन करते हैं। शालग्रामशिल्लसे प्रकट हुए लिङ्गोंका एक बार भी पूजन करनेपर मनुष्य योग और सांख्यसे रहित होनेपर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरे कोटि-कोटि लिङ्गोंका दर्शन, पूजन और स्तवन करनेसे जो फल मिलता है, वह एक ही शालग्रामशिल्लके पूजनसे प्राप्त हो जाता है।

जो वैष्णव प्रतिदिन बारह शालग्रामशिल्लकोंका पूजन करता है, उसके पुण्यका वर्णन मुने। गङ्गाजीके तटपर करोड़ों शिवलिङ्गोंका पूजन करनेसे तथा लगभग आठ युगोत्तक कदापीपुरीमें रहनेसे जो पुण्य होता है, वह उस वैष्णवकी एक ही दिनमें प्राप्त हो जाता है। अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता—जो वैष्णव मनुष्य शालग्रामशिल्लका पूजन करता है, उसके पुण्यकी गणना करनेमें मैं तथा ब्राह्मण भी समर्थ नहीं हैं; इसलिये केवल ! मेरे भक्तोंको उचित है कि वे मेरी प्रशस्तताके लिये धर्मपूर्वक शालग्रामशिल्लका भी पूजन करें। जहाँ शालग्रामशिल्लरूपी भगवान् केशव विराजमान हैं, वहाँ सम्पूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा जौदहों भुक्त मौजूद हैं। अन्य देवताओंका करोड़ों बार कीर्तन करनेसे जो फल होता है, वह भगवान् केशवका एक बार कीर्तन करनेसे ही मिल जाता है। अतः कलियुगमें श्रीहरिक्रम कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है।* श्रीहरिका चरणोदक पान करनेसे ही समस्त पापोंका प्रायश्चित्त हो जाता है। फिर उनके लिये दान, उपवास और चान्द्रायण-व्रत करनेकी क्या आवश्यकता है।

केवल खन्द ! अन्य सभी शुभकार्यके फलोंका माप है; किन्तु शालग्रामशिल्लके पूजनसे जो फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं। जो विष्णुभक्त ब्राह्मणको शालग्रामशिल्लका दान करता है, उसने मानो सौ यज्ञों-द्वारा भगवान्का भजन कर लिया। जो शालग्रामशिल्लके जलसे अपना अभिषेक करता है, उसने सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान कर लिया और समस्त यज्ञोंकी दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन धर्मपूर्वक एक-एक सेर तिलका दान करता है, वह शालग्रामशिल्लके पूजन-मात्रसे उस फलकी प्राप्ति कर लेता है। शालग्रामशिल्लको अर्पण किया हुआ थोड़ा-सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दुर्बादल भी मेरे पर्याप्तके समान महान् फल देनेवाला होता है।

जहाँ शालग्रामशिल्ल होती है, वहाँ भगवान् श्रीहरि विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान कदाभीमें सौभाग्य अधिक फल देनेवाला है। प्रयाग, कुशलोत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य—ये सभी तीर्थ वहाँ मौजूद रहते हैं, अतः वहाँ उप तीर्थोंकी अपेक्षा कोटिगुण अधिक पुण्य होता है। कदाभीमें मिलनेवाला मोक्षकपी महान् फल भी वहाँ सुलभ होता है। वहाँ शालग्राम-शिल्लसे प्रकट होनेवाले भगवान् शालग्राम तथा द्वारकासे प्रकट होनेवाले भगवान् गोमतीनाथ ही तथा जहाँ इन दोनोंका संगम हो गया हो वहाँ निःसन्देह मोक्षकी प्राप्ति होती है। शालग्रामशिल्लके पूजनमें मन्त्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकारके अक्षरारका बन्धन नहीं हैं। शालग्रामशिल्लके सम्मुख विशेषतः कर्तिक मासमें अक्षरपूर्वक स्तुतिबन्धन बिड़ बनावर मनुष्य अपनी सात पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। जो भगवान् केशवके समक्ष मिट्टी अथवा गेरु आदिसे छेदा-सा भी पण्डल (चौक) बनावता है, वह कोटि कल्पोत्तक दिव्यलोकमें निवास करता है। श्रीहरिके मन्दिरको सजानेसे अगम्यगमन तथा अभक्ष्यभक्षण-जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान् विष्णुके सामने चौक पूरती है, वह सब जन्मोत्तक कभी विधवा नहीं होती।

* शुशुभ कीर्तन: सर्व: कोटिभिन्न फलं कृतम्। तत्फलं सर्वभूतैश्च केनचि सुकृतं कर्तुम् ॥ (१२२। ३६-३७)

भगवत्पूजन, दीपदान, यमस्तर्पण, लीलावली-कृत्य, गोवर्धन-पूजा और यमद्वितीयाके दिन करने योग्य कृत्योंका वर्णन

महादेवजी कहते हैं—जो प्रतिदिन मालतीसे भगवान् गङ्गाध्वजका पूजन करता है, वह जन्मके दुःखों और मुझापेके रोगोंसे छुटकरा पाकर मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिकमें मालतीकी मातृसे भगवान् विष्णुकी पूजा की है, उसके पापोंको भगवान् श्रीकृष्ण धो छलते हैं। चन्दन, कपूर, अरगजा, केसर, केनका और टीपदान भगवान् केशवको सदा ही प्रिय है। कमलका पुष्प, तुलसीदल, मालती, अगस्त्यका फूल और दीपदान—ये पाँच वस्तुएँ कार्तिकमें भगवान्के लिये परम प्रिय पानी गयी हैं। कार्तिकेय । केनकेके कुत्तेसे भगवान् हवीकेशका पूजन करके मनुष्य उनके घर में पवित्र एवं कल्याणमय धामको प्राप्त होता है। जो अगस्त्यके फूलोंसे जनार्दनका पूजन करता है, उसके दर्शनसे नरकको आग बुझ जाती है। जैसे कौस्तुभजी और वनमालासे भगवान्को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कार्तिकमें तुलसीदलसे वे अधिक संतुष्ट होते हैं।

कार्तिकेय । अथ कार्तिकमें दिये जानेवाले दीपका महात्म्य सुनो। मनुष्यके पितर अन्य विष्णुजीके साथ सदा इस बातकी अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुलमें भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा, जो कार्तिकमें दीपदान करके श्रीकेशवकी संतुष्टि कर सके। स्वर्ग । कार्तिकमें भी अथवा तिलके तेलसे जिसका दीपक जलता रहता है, उसे अन्धमेघ पड़से बच लेना है। जिसने कार्तिकमें भगवान् केशवके समक्ष दीपदान किया है, उसने सम्पूर्ण यज्ञोपवीत अनुष्ठान वन सिन्ध और समस्त तीर्थोंमें गेता लगा लिया। केटा ! विशेषतः कृष्णपक्षमें पाँच दिन बड़े पवित्र हैं। (कार्तिक कृष्ण १३ से कार्तिक शुक्ल २ तक) उनमें जो कुछ भी दान किया जाता है, वह सब अक्षय एवं सम्पूर्ण वनमन्त्रोंको

पूर्ण करनेवाला होता है। लीलावली वेदया दूसरेके रसे हुए दीपको ही जलाकर शुद्ध हो अक्षय स्वर्गको चली गयी। इसलिये रात्रिमें खुर्यात हो जानेपर घरमें, गेताखत्ममें, देवकुलके नीचे तथा मन्दिरोंमें दीपक जलाकर रखना चाहिये। देवताओंके मन्दिरोंमें, हमशानोंमें और नदिबेहोंके तटपर भी अपने कल्याणोंके लिये धृत आदिसे पाँच दिनोंतक दीपक जलाने चाहिये। ऐसा करनेसे जिनके धर्म और तर्पण नहीं हुए हैं, वे प्राची पितर भी दीपदानके पुण्यसे बच पोकलके प्राप्त हो जाते हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—धामिनि ! कार्तिकके कृष्णपक्षकी त्रयोदशीको घरसे बाहर यमराजके लिये दीप देना चाहिये। इससे दुर्मुखता नाश होता है। दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिये—‘मृत्यु’, पातकघरी कल और अपनी पत्नीके साथ सूर्यनन्दन यमराज त्रयोदशीको दीप देनेसे प्रसन्न हो।’* कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीको चन्द्रोदयके समय नरकमें डरनेवाले मनुष्योंको अवश्य आन करना चाहिये। जो चतुर्दशीको ज्ञातःकाल जान करता है, उसे यमलोकका दर्शन नहीं करना पड़ता। अपामार्ग (ओगा या चिचड़ा), तुम्बी (लैकी), प्रभुभट (चक्रवर्द्ध) और कट्फल (कमफल) —इनको जानके बीचमें मस्तकपर धुमाना चाहिये। इससे नरकके भयका नाश होता है। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे—‘हे अकामार्ग ! मैं इराईके डेले, कटि और पत्तोंपरहित तुम्हें धार-धार मस्तकपर धुमा रहा हूँ। मेरे पाप हर ले।’† यौ कटकर अपामार्ग और चक्रवर्द्धको मस्तकपर धुमाये। तत्पश्चात् यमराजके नर्भेका ठाकरण करके तर्पण करे। वे नाम-मन्त्र इस प्रकार हैं—कृष्ण नमः, धर्मराजाय नमः, सूर्यवे नमः, अन्तकनय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय

* मृत्युता पादाहलेन कलेन धर्मव्य सह। त्रयोदश्यो दीपदानमूर्त्युतः। प्रोक्तमिति ॥ (१२४।५)

† लीलावलीसमायुक्तः सकलकटवर्धकः। इत पातकघर्षणं कृष्णपक्षः पुनः पुनः ॥ (१२४।११)

नमः, सर्वभूतहृदाय नमः, औषुधराय नमः, दानाय
नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, कुम्भेश्वराय नमः,
विभ्राय नमः, विभ्रगुप्ताय नमः ।

देवताओंका पूजन करके दीपदान करना चाहिये ।
इसके बाद रात्रिके अन्तर्यामि भिन्न-भिन्न स्थानोंपर मनोहर
दीप देने चाहिये । ब्रह्म, विष्णु और शिव अर्द्धिके
मन्दिरमें, गुप्त गृहोंमें, देवकुलोंके नीचे, सम्प्रदायमें,
नदियोंके किनारे, चटारदीकरीपर, बगीचेमें, बागरीकके
तटपर, गल्ली-कुचोंमें, गृहोद्यानमें तथा ह्मन्त्र
अवधालाओं एवं राजशालाओंमें भी दीप जलाने
चाहिये । इस प्रकार रात व्यतीत होनेका अवसरस्त्रय
प्रातःकाल ज्ञान कर और धर्मपूर्वक देखनेमें तथा
पिसरोका पूजन और उन्हें प्रणाम करने के पर्वण आहूत करे;
निर दही, दूध, घी आदि नाना प्रकारके भोग्य पदार्थों-
द्वारा ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उनसे क्षमा-प्रार्थन करे ।
तदनन्तर भगवान्को जगनेसे पहले शिवके द्वारा
लक्ष्मीजीको जगाये । जो प्रबोधकाल (सद्यमुत्पत्ति)में
लक्ष्मीजीको जगाकर इनका पूजन करता है, उसे धन-
सम्पत्तिकरी कभी नहीं होती । तत्काल प्रान्तःकाल
(कर्त्तिकशुक्ल प्रतिपदाको) गोवर्धनपूजा करना
चाहिये । उस समय गौओं तथा बैलोंको आभूषणोंसे
सजाना चाहिये । उस दिन उनसे सवारीका काम नहीं
लेना चाहिये तथा गावोंको दुग्धना भी नहीं चाहिये ।
पूजनके पश्चात् गोवर्धनमें इस प्रकार प्रार्थन करे—

गोवर्धन भराभार श्रीकुरुक्षेत्रकाकरक ॥
विष्णुबाहुकुलोद्भव गच्छ कवेरिप्रदो जय ।
या लक्ष्मीलोकप्रदायनी धेनुकर्मण इक्षिता ॥
धूमं वहति यशार्धं माम पाथं कपोलान् ।
अप्रतः सन्तु मे गवो गवो मे सन्तु वृद्धाः ।
गवो मे हृदये सन्तु गवो मध्ये कस्तुर्यङ्गम् ॥

(१४४। ३९—३३)

‘पृथ्वीको चरान करनेवाले गोवर्धन ! आप
गोचरके रक्षक हैं । भगवान् श्रीकृष्णने आपको अपनी
मुखाब्जोंपर उठाया था । आप मुझे कोटि-कोटि गौएँ
प्रदान करें । लोकात्तलोंकी जो लक्ष्मी धेनुरूपमें स्थित है
और यज्ञके लिये धृत प्रदान करती है, वह मेरे पापको
दूर करे । मेरे आगे गौएँ रहे, मेरे पीछे भी गौएँ रहे, मेरे
हृदयमें गौओंका निवास हो तथा मैं भी गौओंके बीचमें
निवास करूँ ।’

कर्त्तिक शुक्लपक्षकी द्वितीयाको पूर्वाह्णमें घण्टी
पूजा करे । यमुनामें स्नान करके यमुन्य घमलोकाको नहीं
देकर । कर्त्तिक शुक्ल द्वितीयाको पूर्वकालमें यमुनाने
यमराजको अपने घरपर सात्वरपूर्वक भोजन कराया था ।
उस दिन नरकी जीवोंको घातनासे छुटकारा मिला और
उन्हें गुप्त किया गया । वे पाप-मुक्त होकर सब बन्धनोंसे
छुटकारा पा गये और सब-के-सब यहाँ अपनी इच्छाके
अनुसार संतोषपूर्वक रहे । उन सबने मिलकर एक महान्
उत्सव मनाया, जो घमलोकाके राज्यको सुरु पहुँचाने-
काल था । इसीलिये यह तिथि तीनों लोकोंमें
कर्त्तिकदिनके नामसे विख्यात हुई; अतः विद्वान् पुरुषोंको
उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिये । वे
बहिर्नरक पर जाकर उसीके हाथसे मिले हुए अन्नको, जो
पुष्टिपूर्वक है, स्नानपूर्वक भोजन करें तथा बितनी धनिनें
हों, उन सबको पूजा और सात्वरके साथ विधिपूर्वक
भुक्त्वा, दशभूषण एवं वस्त्र दें । सगी बहिर्नरके हाथका
वस्त्र भोजन करना उचित समझा गया है । उसके अभावमें
किसी भी बहिर्नरके हाथका अन्न भोजन करना चाहिये ।
यह बलवान् ब्रह्मणेयकर्म है । जो स्नेह उस दिन सुवासिनी
बहिर्नरको वस्त्र-दान आदिसे सन्तुष्ट करते हैं, उन्हें एक
सहस्रत्रय कल्प एवं शत्रुके भयका खमन नहीं करना
पड़ता । यह प्रसन्न धन, यज्ञ, आयु, धर्म, काम एवं
अर्धकी सिद्धि करनेवाला है ।

*****

प्रबोधिनी एकादशी और उसके जागरणका महत्त्व तथा भीष्मपञ्चक-व्रतकी विधि एवं महिमा

यज्ञदेवकी कहरी है—सुरवेष्ट कर्त्तव्य ! अब प्रबोधिनी एकादशीका महात्म्य सुने । यह पाण्डव नाराज, पुण्यकी वृद्धि करनेवाला तथा सत्कर्मजनपतयका पुरोणको मोक्ष देनेवाला है । समुद्रसे लेकर सरोवरोत्तक जितने तीर्थ हैं, वे भी तभीतक गुरुते हैं जबतक कि कर्त्तिकमें श्रीहरिकी प्रबोधिनी तिथि नहीं आती । प्रबोधिनीको एक ही उपासामे सबका आश्रय और लौ रात्रिसुख यज्ञोत्सा फल मिल जाता है । इस कारण त्रिलोकमें जो बहुत अत्यन्त दुर्लभ माने गये हैं, उसे भी मीनगेवर हरिबोधिनी एकादशी प्रदान करती है । यदि हरिबोधिनी एकादशीको उपवास किया जाय तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, सन्तान, ज्ञान, राज्य और सुख-सम्पत्ति प्रदान करती है । मनुष्योंके बिम्बे हुए पैरुपर्वतके समान बड़े-बड़े पापोंको भी हरिबोधिनी एकादशी एक ही उपवाससे भस्म कर दालती है । जो प्रबोधिनी एकादशीको स्वभाषमें ही विधिपूर्वक उपवास करता है, वह इच्छोक्त फलका भागी होता है । प्रबोधिनी एकादशीको रात्रिमें जागरण करनेसे पहलेके इजरायेलियोंकी की हुई कन्यादि स्थिति केरवी भक्ति भस्म हो जाती है ।

रात्रिमें जागरण करते समय भगवत्सम्बन्धी नीत, वाद्य, नृत्य और पुराणोंके पाठकी भी व्यवस्था करनी चाहिये । धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गन्ध, चन्दन, फल और अर्घ्य आदिके भगवान्की पूजा करनी चाहिये । भस्ममें ब्रह्म रत्नकर दान देना और इन्द्रियोंको संयममें रक्कन चाहिये । सत्यभाषण, निद्राका अन्धकार, प्रसक्तता, शुभकर्ममें प्रवृत्ति, मनमें आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदिका त्याग, भगवान्की परिकल्पना तथा सम्प्रसार—इन बातोंका यत्नपूर्वक पालन करना चाहिये । महाभाग ! प्रत्येक पहरेमें उत्साह और उमङ्गके साथ भक्तिपूर्वक भगवान्की आरती उतारनी चाहिये । जो पुरुष भगवान्के समीप एकाग्रचित्त होकर उपर्युक्त गुणोंसे युक्त जागरण करता है, वह पुनः इस पृथ्वीपर जन्म नहीं लेता । जो धनकी कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्तिभावसे

एकादशीको जागरण करता है, वह परमात्मासे स्वीन हो जाता है । जो कर्त्तिकमें पुण्यसूक्तके द्वारा प्रतिदिन श्रीहरिका पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षोंतक भगवान्की पूजा सम्पन्न हो जाती है । जो मनुष्य पाञ्चरात्रमें ब्रह्मकी हुई स्थायी विधिके अनुसार कर्त्तिकमें भगवान्का पूजन करता है, वह मोक्षका भागी होता है । जो कर्त्तिकमें 'इति नवमे नारायणाय' इस मन्त्रके द्वारा श्रीहरिकी अर्चना करता है, वह मरकके दुःखोंसे छुटकर पाकर अनामय पदको प्राप्त होता है । जो कर्त्तिकमें श्रीविष्णुसहस्रनाम तथा गजेन्द्र-वेधका पाठ करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता । उसके कुलमें जो रीकड़ों, हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं, वे सभी श्रीविष्णुभाषको प्राप्त होते हैं । अतः एकादशीको जागरण अवश्य करना चाहिये । जो कर्त्तिकमें रात्रिके निछले पहरेमें भगवान्के सामने स्तोत्रगान करता है, वह अपने पितरोंके साथ क्षेत्रीयमें निवास करता है । जो मनुष्य कर्त्तिक-श्राद्धपक्षमें एकादशीका व्रत पूर्ण करके प्रातःकाल सुन्दर कलश दान करता है, वह श्रीहरिके परमभाषको प्राप्त होता है ।

व्रतधारियोंमें श्रेष्ठ कर्त्तव्य ! अब मैं सुनें महापुण्यका व्रत कहता हूँ । यह व्रत कर्त्तिकके अन्तिम पाँच दिनोंमें किया जाता है । इसे भीष्मजीने भगवान् कर्मुदेवसे प्राप्त किया था, इसलिये यह व्रत भीष्मपञ्चक नामसे प्रसिद्ध है । भगवान् केदावके सिवा दूसरा कौन ऐसा है, जो इस व्रतके गुणोंका यथावत् वर्णन कर सके । कनिष्ठा, भृगु और गार्ग आदि मुनीश्वरोंने सत्ययुगके आदिमें कर्त्तिकके श्राद्धपक्षमें इस पुरातन धर्मका अनुष्ठान किया था । एका अम्बरीषने भी त्रेता आदि युगोंमें इस व्रतका पालन किया था । ऋषिगोत्रे ब्रह्मचर्यब्रतने, जप तथा हवन कर्म आदिके द्वारा और क्षत्रियों एवं वैश्योंने सत्य-शौच आदिके पालनपूर्वक इस व्रतका अनुष्ठान किया है । सत्यहीन मूढ़ मनुष्योंके लिये इस व्रतका अनुष्ठान असम्भव है । जो इस व्रतको पूर्ण कर लेता है, उसने माने सब कुछ कर लिया ।

कार्तिकके शुद्धपक्षमें एकरदशीको विधिपूर्वक स्नान करके पाँच दिनोंका व्रत ग्रहण करे। इसी पुरुष व्रत-स्नानके बाद मध्याह्नके समय भी नदी, झरने या खेतकेसर जाकर शरीरमें गोबर लगाकर विशेषरूपसे स्नान करे। फिर चावल, जौ और तिलके द्वारा अभ्यङ्ग देकर अन्न, श्रवियों और फिरोक्य तर्पण करे। मौनचरसे स्नान करके धुसे हुए वस्त्र पहन दुर्गात्पूर्वक व्रतका पालन करे। साहजिकसे पञ्चरत्न दान दे। लक्ष्मीरक्षित भगवान् विष्णुका प्रतिदिन पूजन करे। इस पञ्चमस्तके अनुष्ठानसे मनुष्य वर्षभरके सम्पूर्ण बर्तनका फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य विद्रोहित मनोसे श्रीमन्को जलस्थान देता और अर्घ्यके द्वारा उनका पूजन (सत्कार) करता है, वह मोक्षका भागी होता है। मन्त्र इस प्रकार है—

वैधास्यपद्यगोवाय श्रीकृष्णप्रवराय नमः।

अनपराधाय श्रीधाय इत्यं श्रीमन्कर्तव्ये ॥

बभ्रुनामवताराय कृष्णनोरालम्बाय नमः।

अर्घ्यं क्वापि श्रीधाय आरुण्यपञ्चमासीके ॥

(१२५।४३-४४)

‘जिनका गोत्र वैधास्यपद्य और प्रवर सौकुल्य है, उन मन्त्रावरहित राजर्षि श्रीमन्के लिये यह जल समर्पित है। जो बसुओंके अवातर तथा एका शतनुके पुत्र हैं, उन आजन्म ब्रह्मचारी श्रीमन्को मैं अर्घ्य दे रहा हूँ।’

तत्पश्चात् सब पापोंका हरण करनेवाले श्रीहरिको पूजन करे। उसके बाद प्रथमपूर्वक श्रीमन्पञ्चक-व्रतका पालन करना चाहिये। भगवान्को भक्तिपूर्वक जलसे स्नान कराने। फिर मधु, दूध, घी, पञ्चगव्य, गन्ध और चन्दनमिश्रित जलसे उनका अभ्येक्षक करे। तदनन्तर सुगन्धित चन्दन और केदारमें कनूर और जस धिलकर भगवान्को श्रीविग्रहपर उसका लेप करे। फिर गन्ध और धूपके साथ सुन्दर फूलोंसे श्रीहरिको पूजा करे तथा उनकी प्रसन्नताके लिये भक्तिपूर्वक घी मिलाया हुआ मूगल जलाये। लगातार पाँच दिनोंतक भगवान्को समीप दिन-रात दीपक जलाये रखे। देवविदेव श्रीविष्णुको नैवेद्यके रूपमें उत्तम अन्न निवेदन करे। इस प्रकार भगवान्को स्मरण और उन्हें प्रणम करके उनकी अर्चना

करे। फिर ‘ॐ नमो वासुदेवाय’ इस मन्त्रका एक सौ अष्ट बार जप करे तथा उस ब्रह्मकार मन्त्रके अन्तमें ‘स्वाहा’ पद जोड़कर उसके उच्चारणपूर्वक भूतस्त्रीमिश्रित तिल, चावल और जौ आदिसे अर्घ्यमें ज्वन करे। स्वर्गलोकमें सन्तोषकरना करके भगवान् गृहध्वजको प्रणम करे और पूर्ववत् ब्रह्मकार मन्त्रका जप करके जल-पालनपूर्वक पृथ्वीपर शयन करे। इन सब विधियोंका पाँच दिनोंतक पालन करते रहना चाहिये।

एकरदशीको लगान भगवान् इषिकेशका पूजन करके मोड़ा-स गोबर खाकर उपवास करे। फिर एकरदशेको इसी पुरुष पूर्विक बैठकर मन्त्रोच्चारणके साथ नोपूत पन करे। त्रयोदशीको दूध पीकर रहे। चतुर्दशीको दही भोजन करे। इस प्रकार शरीरकी शुद्धिके लिये चार दिनोंका लगान करके पाँचवें दिन स्नानके पश्चात् विधिपूर्वक भगवान् केशवकी पूजा करे और बिलके साथ साहजिकसे भोजन करके उन्हें दक्षिण दे। जपशुद्धिकर परित्याग करके बुद्धिमान् पुरुष जलार्चनका पालन करे। शाश्वतारसे भवया मुनियेके भग्न (शिखीके चारल) से इस प्रकार निर्वाह करते हुए मनुष्य श्रीकृष्णके पूजनमें संलग्न रहे। उसके बाद रात्रिमें पहले पञ्चगव्य पान करके पीछे अन्न भोजन करे। इस प्रकार भलीभाँति ब्रतकी पूर्ति करनेसे मनुष्य शास्त्रोक्त फलका भागी होता है। इस भीष्म-व्रतका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य परमपदको प्राप्त करता है। शिवोको भी अपने स्वामीकी आज्ञा लेकर इस धर्मवर्षक व्रतका अनुष्ठान करना चाहिये। विधवाएँ भी भीष्म-सुलकी कटि, सम्पूर्ण व्रतमन्त्रोंकी पूर्ति तथा पुण्यकी प्राप्तिके लिये इस व्रतका पालन करें। भगवान् विष्णुके चिन्तनमें लगे रहकर प्रतिदिन बलिबैष्णव भी करना चाहिये। यह अङ्गोष्ण और पुत्र प्रदान करनेवाला तथा महापातकोंका नाश करनेवाला है। एकरदशीसे लेकर पूर्णिमातकका जो व्रत है, वह इस पृथ्वीपर भीष्मपञ्चकके नामसे विख्यात है। भोजनपसवण पुरुषके लिये इस व्रतका निवेध है। इस व्रतका पालन करनेपर भगवान् विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं।

महादेवजी कहते हैं—यह मोक्षदायक इस अनाधिकारी पुरुषोंके सामने प्रदर्शित करनेयोग्य नहीं है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है, वह मोक्षको प्राप्त होता है। कर्तिकेय । इस बातको कर्मपूर्वक गुप्त रखना चाहिये। जो स्वामी मनुष्य है, वे भी यदि इस बातका अनुमान करें तो उनके पुण्यको बलस्त्रमेसे मैं कमपाई हूँ। इस प्रकार कर्तिकेय मासका जो कुछ भी फल है, वह सब मैं बतला दिस।

— ★ —

भक्तिकार स्वामी, शालग्रामशिलालयी भक्ति तथा वैष्णवपुरुषोंका माहात्म्य

श्रीपार्श्वतीजीने पूछा—प्रभो ! त्रिकेश्वर ! वेद भक्तिकार क्या स्वरूप है, जिसके जाननेवाले मनुष्योंको भूषण प्राप्त होता है ?

महादेवजी बोले—देवि । भक्ति तीन प्रकारकी बतायी गयी है—सात्विकी, राजसी और तामसी । इनमें सात्विकी उत्तम, राजसी मध्यम और तामसी कनिष्ठ है। मोक्षकर्म फलस्वी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको श्रीहरिकी उत्तम भक्ति करनी चाहिये। अहङ्कारको लेकर या दूसरोंको दिखानेके लिये अथवा ईर्ष्याया या दूसरोंका संहार करनेकी इच्छासे जो किसी देवताकी भक्ति करे जाती है, वह तामसी बतायी गयी है। जो विषयोकी इच्छा रखकर अथवा यश और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये भगवान्की पूजा करता है, उसकी भक्ति राजसी मानी गयी है। ज्ञान-परमार्थ ज्ञानोंको कर्म-कर्मफल प्राप्त करनेके लिये श्रीविष्णुके प्रति आत्मसमर्पणकी बुद्धि करनी चाहिये। यही सात्विकी भक्ति है। अतः देवि । सदा सब प्रकारसे श्रीहरिकी सेवन करना चाहिये। तापसभावसे तपस, राजससे राजस और सात्विकसे सात्विक गति प्राप्त होती है। भगवान् गोविन्दमें भक्ति रखनेवाले पुरुषोंको समस्त देवता प्रसन्नतापूर्वक स्तुति देते हैं, ब्रह्मा आदि देवदेव उनका मङ्गल करते हैं और

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—देवदेव भगवान् मङ्गलसे पुकारी मङ्गल-कामनासे यह बात उसे बताया था। जिसके चरित्र सुन्दर कर्तिकेय आनन्दमय हो गये। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कर्तिकमाहात्म्यका पाठ करता, सुनता और सुनकर हृदयमें धारण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। इस माहात्म्यका श्रवण करनेवाले ही धन, धान्य, यश, पुत्र, अमृत और असौम्यकी प्राप्ति हो जाती है।

प्रधान-प्रधान पुनश्च उन्हें कल्याण प्रदान करते हैं। जो भगवान् गोविन्दमें भक्ति रखते हैं, उनके लिये भूत-पिशाचोंसेहित समस्त ग्रह शुभ हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता उनका प्रसन्न होते हैं तथा उनके घरोंमें लक्ष्मी सदा स्थिर रहती है। भगवान् गोविन्दमें भक्ति रखनेवाले मानवोंके शरीरमें सदा गङ्गा, गंगा, नैमिषारण्य, कश्यप, प्रलय और कुक्षेत्र आदि तीर्थ निवास करते हैं।*

इस प्रकार विद्वान् पुरुष भगवती लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुकी अराधना करें। जो ऐसा करता है, वह ज्ञान सदा कृतकृत्य होता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। पार्श्वती ! क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र ही क्यों न हो—जो भगवान् विष्णुकी विशेषरूपसे भक्ति करता है, वह निःसन्देह मुक्त हो जाता है।†

पार्श्वतीजीने पूछा—सुरेश्वर ! इस पृथ्वीपर शालग्रामशिलालयी विशुद्ध मूर्तियाँ बहुत-सी हैं, उनमेंसे कितनी मूर्तियोंको पूजनेमें प्रयत्न करना चाहिये।

महादेवजी बोले—देवि । जहाँ शालग्राम-शिलालयी कल्याणायनी मूर्ति सदा विराजमान रहती है, उस घरको केन्द्रमें सब तीर्थोंसे श्रेष्ठ बताया गया है। ज्ञानियोंको पवित्र, शक्तियोंको शक्ति, वैश्योंको तीन और शूद्रोंको एक ही शालग्राममूर्तिकी कर्मपूर्वक पूजा करना

* गङ्गाकावैष्णवपुष्कराणि कश्यपः कुक्षेत्राणि । विद्वान् देवे कृतकृत्यन्ते गोविन्दभक्तिं कृतं नरानाम् ॥ (१२६। १७)

† क्षत्रियो याज्य वैश्यो या शूद्रो या सुनतम्ये । भक्तिं कुर्वन् विशेषेण मुक्तिं कर्ति न संशयः ॥ (१२६। १९)

चाहिये। ऐसा करनेसे वे इस लोकमें समस्त भोगोंका उपभोग करके अन्तमें भगवान् विष्णुके सन्तान बनकर जाते हैं। यह शालग्रामशिला भगवान्की सम्पत्ति बड़ी मूर्ति है, जो पूजन करनेपर सदा फलोंका अन्वयण करनेवाली और भोक्त्रकय फल देनेवाली है। जहाँ शालग्रामशिला विराजती है, वहाँ गङ्गा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती—सभी तीर्थ निवास करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः सुनिश्चयी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको इसका परीक्षाएँ पूजन करना चाहिये। देवेष्टरि। जो पश्चिमायसे अर्चनका पूजन करते हैं, इनके दर्शनमात्रसे ब्रह्महत्या भी क्षुद्र हो जाता है। फिर सदा यही जातचित्त किया करते हैं कि हमारे कुलमें वैष्णव पुत्र उत्पन्न हों, जो हमारा उद्धार करके हमें विष्णुधाममें पहुँचा सके। यही दिवस धन्य है। जिसमें भगवान् विष्णुका पूजन किया जाय और उसी पुण्यकी मारता, बन्धु-बान्धव तथा पिता धन्य है, जो श्रीविष्णुकी अर्चना करता है। जो लोग भगवान् विष्णुकी भक्तिमें तत्पर रहते हैं, उन सबको फल धन्य सम्मान चाहिये।^{*} वैष्णव पुरुषोंके दर्शनमात्रसे जिसमें भी उपजातक और महापातक हैं, उन सबका नाश हो जाता है। भगवान् विष्णुकी पूजामें संलग्न रहनेवाले मनुष्य अश्विनी भक्ति सेवक प्रतीत होते हैं। वे मेघोंके अवतरणसे तन्मुख चन्द्रमाकी भक्ति सब पदोंसे मुक्त हो जाते हैं। वैष्णवोंके भूजनसे बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्द्ध (लेखकसे किया हुआ पाप), पाक (अग्निहोत्रसे किया हुआ पाप), लघु और स्थूल, मन, वाणी तथा शरीरद्वारा किया हुआ, प्रमादसे होनेवाला तथा अनजान और अनजानमें

किया हुआ जो पाप है, वह सब वैष्णवोंके साथ कार्यरूप करनेसे नष्ट हो जाता है। साधु पुरुषोंके दर्शनसे पापहीन पुरुष स्वर्गको जाते हैं और पापिष्ठ मनुष्य पापसे रहित—मुक्त हो जाते हैं। यह बिलकुल सत्य बात है। भगवान् विष्णुका भक्त पवित्रको भी पवित्र बनानेवाला तथा संस्काररूपी ब्रह्मदेवका दागको धो देनेवाला होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।†

जो विष्णुभक्त त्रिदिन भगवान् मधुसूदनका स्मरण करते हैं, उन्हें विष्णुभक्त सम्मान चाहिये। उनके विष्णुरूप होनेमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान्की श्रीविष्णुका वर्ष नूतन मेघोंकी नील घटाके समान इयाव एवं सुन्दर है। नेत्र कमलके समान विकसित एवं विरजल है। वे अपने हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हुए हैं। शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा है। कण्ठ-माला कवीश्वरमणिसे ढेरीपरमाणु है। श्रीहरि गलेमें कमलका धातु बिन्दु हुए हैं। कुम्हलकी दिव्य प्रतीतिसे उनके कानों और मुखकी कानि बहुत बढ़ गयी है। शिरोंसे मलक सुरभीभर है। कलत्रयोंमें कंगन, बाँहोंमें मुक्कट और कानोंमें नूपुर शोभा दे रहे हैं। मुक-कमल प्रसन्नतासे खिल रहे हैं। चार भुजाएँ हैं और साथमें भगवती लक्ष्मीकी विराजमान है। पार्वती ! जो ब्राह्मण भक्तिकयसे मुक्त हो हम प्रथम श्रीविष्णुका ध्यान करते हैं, वे स्वधत्त विष्णुके स्वामी हैं। वे ही वास्तवमें वैष्णव हैं—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवेष्टरि ! उनका दर्शनमात्र करनेसे, उनमें भक्ति रखनेसे, उन्हें भोजन करनेसे तथा उनकी पूजा करनेसे विद्वान् ही वैकुण्ठधामकी प्रति होती है।‡

* पितरः सेवदत्तैस्तत्पुत्रोऽस्यकं तु वैष्णवः ॥
ये सुतोऽयमन्मधुसूतय नयते विष्णुभक्तिरन् । तस्य दिवसो यन्मे कथं पातयय कथयः ॥
पिता तस्य च ये धन्ये यस्तु विष्णु समर्चयेत् । सर्वे कथयन्ते देव विष्णुभक्तिपरमकाः ॥ (१२७।१४—१६)
† संस्कारवर्द्धनस्येष्टाचारसंविधानः ॥ पावनः पावनो य विष्णुभक्तो न संशयः । (१२७।१२-१३)
‡ वेदा दर्शनमन्त्रेण भक्त्या च भोक्तव्यं च । पूजनेन च देवेति वैकुण्ठे रूपेण पुनः ॥ (१२७।१८)

भगवत्स्मरणका प्रकार, भक्तिकर्मका प्रकृत, भगवत्स्मरणका हान, प्रारब्धकर्मकी प्रकृति तथा भक्तियोगका उत्कर्ष

श्रीपार्षदीजीने पूछा—प्रश्न १: अर्धमल

भगवान् वासुदेवका स्मरण कैसे करना चाहिये ?

श्रीविष्णुदेवजी बोले—देवेभ्यः ! मैं चाहता हूँ—

रूपसे भगवान् के स्वरूपका साक्षात्कार करके निरार

तनका स्मरण करता रहता हूँ। जैसे पक्षी मनुष्य की

व्याकुलताके साथ पानीकी याद करता है, उसी प्रकार मैं

भी आकुल होकर श्रीविष्णुका स्मरण करता हूँ। जिस

प्रकार सर्पिका सततपु हुआ संसार अधिका स्मरण करता

है, वैसे ही देवता, पितर, ऋषि और मनुष्य निरार

भगवान् विष्णुका विचार करते रहते हैं। जैसे पक्षीका

परी सदा पक्षीकी याद किया करती है, भयसे अकुल

मनुष्य किसी निर्भय अवस्थामें कोकिल फिरता है, भयका

लोभी जैसे घनका विचार करता है और पुष्पकी इच्छा

रकनेकाल मनुष्य जैसे पुष्पके लिये स्वाधीन रहता है,

इसी प्रकार मैं भी श्रीविष्णुका स्मरण करता हूँ। जैसे इस

मानसरोवरको, ऋषि भगवान् के स्मरणको, वैष्णव

भक्तिको, वन, हरी-हरी पासको और साधु पुण्य कर्मको

चाहते हैं, वैसे ही मैं श्रीविष्णुका विचार करता हूँ।*

जैसे समस्त प्राणिमोको अवलम्ब आश्रयभूत करीब दिव

है, जिस प्रकार जीव अधिक आपसी अधिभारक रहते

हैं, जैसे भय भुम्भको, चक्रवाक सूर्यको और परभयको

प्रेमीजन भक्तिको चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी

श्रीविष्णुका स्मरण करता हूँ। जैसे अन्धकारसे घबराये

हुए लोग दीपक चाहते हैं, उसी प्रकार साधु पुण्य इस

जगत्में केवल भगवान् के स्मरणकी इच्छा रहते हैं। जैसे

कके-मछी मनुष्य विश्राम, रोगी निद्रा और आरुह्यहीन

पुष्प निद्रा चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्रीविष्णुका

स्मरण करता हूँ। जैसे सूर्यकात्तमणि और सूर्यकी

निरलोका संयोग होवेपर आग बकट हो जाती है, उसी

प्रकार साधु पुण्यको संयोगसे श्रीहरिके प्रति परित

होती है। जैसे चन्द्रकात्तमणि चन्द्रकिरणोंके संयोगसे

इसीभूत होने लगती है, उसी प्रकार वैष्णव पुण्यको

संयोगसे स्थिर भक्तिजन प्रदुर्भाव होता है। जैसे कुम्भदिनी

कायकावे देखकर मिल जाती है, उसी प्रकार भगवान् के

प्रति की हुई परित मनुष्योंको सदा मोक्ष प्रदान करनेवाली

है।† भक्तिके, मोहके, द्वेषभावसे, स्वामि-सेवक-भावसे

अथवा विचारपूर्वक बुद्धिके द्वारा जिस किसी भावसे भी

जो भगवान् कर्तव्यका विचार करते हैं, वे इस लोकमें

सुख योगकर अगमों श्रीविष्णुके स्मरणन प्राप्तको पाते

हैं।‡ अहो ! भगवान् विष्णुका प्रह्लाद अन्तु है।

उसका विचार करनेसे रोषाह हो जाता है। भगवान् का

जैसे-तैसे किन्ना हुआ स्मरण भी मोक्ष देनेवाला है। जैसे

हुए मनसे और विपुल बुद्धिके भगवान् की प्राप्ति नहीं

होती; केवल भक्तियोगसे ही कृपामें भगवान् का अपने

* ऐसा मानसविचारित प्रकृत रूपमें हो। भगवान् भक्तिविचारित तथा विष्णु स्मरणका हूँ (१२८।७)

† सूर्यकात्तमणिमोक्षमार्गिकात्तमणि प्रकृतको है।

‡ एवं वे साधुमोक्षमार्गिकात्तमणि भक्ति प्रकृतको है। अर्धमलमार्गिकात्तमणि प्रकृतको है।

एवं वैष्णवमोक्षमार्गिकात्तमणि प्रकृतको है। कुम्भदिनी तथा लोभी पुष्प विचारको है।

तद्वैष्णव कृपा भक्तिमार्गिकात्तमणि प्रकृतको है।

(१२८।१४—१७)

‡ भगवान् का स्मरणकर द्वेषभावसे या पुण्य।

केवल भक्तिमार्गिके कुम्भदिनी या बुद्धिपूर्वक। येन केनचित् पक्षेन विचारित कर्तव्यम्।

इसलिये सुख पुण्यका भक्ति विचारको स्मरणम्।

(१२८।२०—२२)

उसी प्रकार बहिर्मुख (विषयासक्त) मानव अपने
मनःकरणों द्वारा अज्ञान श्रौण्णिकों को नहीं देखते।

वक्ष्य रहता है, उसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण इस उद्देशके नीतर स्थित हुए हैं। गिरिवज्रकुम्भी ! जैसे दूधने की लकड़ तिलमें तेल सदा मौजूद रहता है, वैसे ही इस चरणपर जगत्में भगवान् विष्णु सर्वत्र व्यापक देसे जाते हैं। जैसे एक ही भाग्यमें बहुत-से सुतके मन्त्रके सिरो दिये जाते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण विश्वके प्राणी विष्णु श्रीविष्णुमें पितोये हुए हैं। जिस प्रकार बालमें निहित अक्षिपत्रे मन्त्रनसे ही प्रत्यक्ष विद्यमान जाता है, वैसे ही सर्वत्र व्यापक विष्णुका व्यापकसे ही साक्षात्कार होता है। जैसे पुष्पी जलके सयोगसे तन्म प्रकारके पुष्पोंमें जन्म देती है, उसी प्रकार ब्रह्मा प्रभृतीके गुणोंके संयोगसे माना योगियोंमें जन्म ग्रहण करता है। हाथी या मच्छरमें, बैलगा अथवा मनुष्यमें वह आत्मा न अधिक है न कम। वह प्रत्येक उद्देशमें स्थित भावसे स्थित देख गन्ध है। वह आत्मा ही सच्चिदानन्दस्वरूप, कल्याणमय एवं महेश्वरके रूपमें उपलब्ध होता है। उस परमात्मको ही विष्णु कहा गया है। वह सर्वगत श्रीहरि मैं ही हूँ। मैं वेदान्तके विष्णु, सर्वेश्वर, कल्याणतीता और अनन्तमय परमात्म हूँ। देख। जो इस प्रकार मुझे जानता है, वह निस्सन्देह भक्त है।

यह एक ही परमात्मक नाम रूपोंमें प्रतीत होता है और नाम रूपोंमें प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें यह एक ही है—ऐसा ज्ञान प्राप्त चाहिये। नाम-रूपोंके वेदमें ही उसकी इस पृथ्वीपर नाम रूपोंमें बनावटका ज्ञान है। जैसे आकाश प्रत्येक बटमें पृथक्-पृथक् स्थित जान पड़ता है किन्तु बड़ा घूंट जानेपर यह एक अकण्टकरूपमें ही उपलब्ध होता है, उसी प्रकार प्रत्येक स्तरमें पृथक्-पृथक् आत्म प्रतीत होता है परन्तु उस शरीररूप उपस्थिते भाग होनेपर यह एकमात्र सुखी सिद्ध होता है। सूर्य जब बादलोंसे ढक जाते हैं, तब मूर्त भगवत् उन्हें तेजोहीन मानने लगता है; उसी प्रकार जिनकी बुद्धि अज्ञानसे आवृत है, वे मूर्त परमेश्वरको नहीं जानते।

परमात्मा विष्णुरूपसे रहित और निराकार है। उपनिषदोंमें उसके स्वरूपका वर्णन किया गया है। वह अपने इच्छासे निराकारसे सबकारणमें प्रकट होता है। उस परमात्मसे ही आकाश प्रकट हुआ, जो शब्दरहित था। उस आकाशसे वायुकी उत्पत्ति हुई। तबसे आकाशमें शब्द होने लगा। वायुसे तेज और तेजसे जलका प्रदुर्लभ हुआ। जलमें विष्णुरूपधारी विनाद हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। इसकी नभिसे उत्पन्न हुए कमलमें बोट-बोट महाप्रबोधि सृष्टि हुई। प्रकृति और पुरुषसे ही छिन्ने स्तम्भोन्नि उत्पत्ति हुई तथा उनकी दोनोंके संयोगसे पौष्टी मल्लोत्पन्न परस्पर योग हुआ। भगवान् श्रीविष्णुका अविर्भाव सत्त्वगुणोंसे युक्त माना जाता है। अविनाशी मणवान् विष्णु इस संसारमें सदा प्रजापत्यरूपसे विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सर्वागत विष्णु इसके अर्द्ध, पञ्च और अन्त्यमें स्थित रहते हैं। कर्मोंमें ही अत्यन्त रक्षणकारी अत्रार्थीय अविद्याके कारण मणवान्को नहीं आते। जो निश्चय समयपर कर्तव्य-सुद्धिसे वर्णोक्त कर्मोंका पालन करता है, उसका कर्म विष्णुदेवतासे अर्पित हुंकार गर्ववासका कारण नहीं बनता। मुनिगण सदा ही वेदान्त-शास्त्रका विचार किया करते हैं। यह ज्ञानज्ञान ही है, जिसका मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ। सुख और अशुभकी प्रकृतिमें मनको ही कारण मानना चाहिये। मनके क्षुब्ध होनेपर सब भ्रष्ट सुदृष्ट हो जाता है और तभी सनातन ब्रह्मका साक्षात्कार होता है। मन ही सदा अन्धकाम्य है और मन ही शत्रु है। मनसे ही कितने तर गये और कितने गिर गये। बाहरसे कर्तव्य अवधारण करते हुए भी भीतरसे सबका त्याग करे। इस प्रकार कर्म करके भी मनुष्य उससे स्थित नहीं होता, जैसे कमलका पत्र पानीमें रहकर भी उससे लेटावारा भी स्थित नहीं होता। जब भक्तिरसका ज्ञान हो जाता है, उस समय शक्ति अन्धी नहीं लगती। भक्तिसे चणकान् विष्णुकी प्रति होती है। ये सदाके लिये सुलभ हो जाते हैं। वेदान्त-विचारसे तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है और अन्यसे प्रेय।

सम्पूर्ण कलाओंमें ध्यान-शक्तिवश ही प्रशंसा की

जाती है। जैसा फल रहता है वैसा ही फल होता है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है, वह जगत्को वैसा ही समझता है।

वैकुण्ठनाथको छोड़कर भक्त पुरुष दूसरे मार्गमें कैसे रम सकेंगे ? भक्तिहीन होकर क्यों केटीके पड़नेसे क्या लाभ ? भक्तिमुक्त बाष्पाक्षर ही क्यों न हो, वह शेषाश्रीद्वारा भी पूजित होता है।* जिस समय औद्योगिक स्मरणजनित प्रसन्नतासे शरीरमें रोमांच हो जाय और नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहने लगें, उस समय मुक्ति दायी बन जाती है। बाष्पीद्वारा किये हुए पञ्चम पञ्चकालके कीर्तनसे और मन्त्रद्वारा किये हुए पञ्चम कालके स्मरणसे भावा हो जाता है।

भक्तानीने सम्पूर्ण कर्णोंको उत्तर दिक्क और उन्हें अपने-अपने धर्ममें लगा दिया। अपने धर्मिक पालनसे प्राप्त हुआ धन कुछ इन्ध अर्थात् विमुक्त पत्र कलत्रपत्र है। गुरु धनसे भक्त्यापूर्वक जो दान दिया जाता है, उसमें थोड़े दानसे भी महान् पुण्य होता है। उस पुण्यकी कोई गणना नहीं हो सकती। यौव पूज्यके सङ्गसे जो धन प्राप्त हो, उस धनसे मनुष्यके द्वारा जो दान किया जाता है, उसका कुछ फल नहीं होता। उस दानसे वे भक्त्य पुण्यके भागी नहीं होते। जो इन्द्रियोको सुख देनेकी इच्छासे ही कर्म करता है, वह ज्ञान-दुर्बल मूढ़ पुरुष अपने कर्मिक अनुसार योगमें जय लेता है। मनुष्य इस लोकमें जो कर्म करता है, उसे परलोकमें भोग्य पड़ता है। पुण्यकर्म करनेवाले पुरुषको निश्चय ही कभी दुःख नहीं होता। यदि पुण्य करते समय शरीरमें कोई कष्ट हो तो उसे पूर्व-जन्ममें किये हुए कर्मका फल समझकर दुःख नहीं मानना चाहिये। पञ्चकाले पुण्यको सदा दुःख-ही-दुःख मिलता है। यदि उस समय उसे कुछ सुख प्राप्त हुआ हो तो उसे पूर्व-कर्मका फल समझना चाहिये और उसपर हर्षसे फूल नहीं उठना चाहिये। जैसे स्वामी रस्तीमें बैचे हुए पशुको अपनी इच्छाके अनुसार इधर-उधर ले जाता करता है, उसी प्रकार कर्मबन्धनमें

बैधा हुआ जीव सुख और दुःखकी अवस्थाओंमें ले जाता जाता है। प्रारब्ध-कर्मसे बंध हुआ जीव अपने बन्धनको दूर करनेमें समर्थ नहीं होता। देवता और प्राणि भी कर्मोंसे बंधे हुए हैं। कैलास-पर्वतपर मुक्त महादेवके शरीरमें स्थित सर्व भी बन्धके ही भागी होते हैं; क्योंकि कर्मनुसार प्राप्त हुई योगि बड़ी ही प्रबल है। विद्वान् पुरुष कहते हैं कि सूर्य सुन्दर शरीर प्रदान करनेवाले हैं, परन्तु उनके ही रचका समर्थ पशु है। काश्यामें कर्मयोगि बड़ी ही प्रबल है। पूर्वकालमें पापान् विष्णुद्वारा निर्मित सम्पूर्ण जगत् कर्मिक अधीन है और वह कर्म श्रीकेशवके अधीन है। श्रीरामस्वयंवर जयसे प्रबल माना होता है। कोई देवताओंकी प्रशंसा करते हैं, कोई भोवधिषोंकी प्रशंसाके बातें गाते हैं, कोई यन्त्र और उसके द्वारा प्राप्त सिद्धिोंकी प्रशंसा करतावने हैं और कोई बुद्धि, पराक्रम, उद्यम, साहस, धैर्य, नीति और बलवान् बखान करते हैं; परन्तु ये कर्मकी प्रशंसा करता हैं; क्योंकि सब लोग कर्मिक ही पड़े चलनेवाले हैं—यह मेरा निश्चित विचार है तथा पूर्वकालके विद्वानोंने भी इसका समर्थन किया है।

कुछ लोग ज्ञेयके अन्तर सर्वज्ञ त्याग देते हैं, कोई-कोई अभयवास सब कुछ छोड़ते हैं तथा कुछ लोग बड़े कष्टसे सबका त्याग करते हैं। ये सभी त्याग मध्यम श्रेणीके हैं। अपनी बुद्धिसे खूब सोच-विचारकर और ज्ञेय आदिके बड़ीभूत न होकर भक्त्यापूर्वक त्याग करना चाहिये। जो लोग इस प्रकार सर्वज्ञत्व त्याग करते हैं, उनकी त्याग उत्तम माना गया है। योगशास्त्रमें उत्तर हुआ मनुष्य यदि उसमें पूर्णतः न प्राप्त कर सके, अथवा प्रारब्ध-कर्मकी श्रेणामें वह साधनसे विचरित हो जाय तो भी वह उत्तम गतिके ही प्राप्त होता है। योगशास्त्र पुरुष पवित्र आचरणवाले श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है अथवा ज्ञानवान् योगियोंके वहाँ प्रियकुलमें जन्म ग्रहण करता है तथा वहाँ थोड़े-ही समयमें पूर्ण योगसिद्धि प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात् वह योग एवं

भक्तिके प्रसादसे चिदानन्दमय पदको प्राप्त होता है। जैसे कीचड़से कीचड़ तथा रक्तसे रक्तको नहीं घोंघा जा सकता, उसी प्रकार हिसाप्रधान यज्ञ-कर्मसे कर्मजनित मल कैसे घोंघा जा सकता है। हिसापूर्वक कर्ममय यज्ञ कर्म-बन्धनका नाश करनेमें कैसे समर्थ हो सकता है। स्वर्गमें कामनासे किये हुए यज्ञ स्वर्गलोकेमें अल्प सुख प्रदान करनेवाले होते हैं। कर्मजनित सुख अधिक मात्रामें हो तो भी वे अनित्य ही होते हैं; उनमें नित्य सुख है ही नहीं। भगवान् श्रीहरिवीर भक्तिके विना कहीं भी नित्य सुख नहीं मिलता।

जो भगवान् सृष्टि करते हैं, वे ही संसारकाही और फलक कहलाते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण ! ये ईश्वरों

अपराधोंसे मुक्त हैं। मुझे चाहिये अपने परमधाममें ले चरिये। मुझे अपराधोंपर कृपा करीजिये। आपने व्याधको मोक्ष दिया है, कुम्भकाको तारा है [मुझपर भी कृपादृष्टि करीजिये]। योगीजन सदा आपकी महिमाका गान करते हैं। जगत् परमात्म, जनार्दन, अधिनाशी पुरुष और लक्ष्मणसे सम्पन्न हैं। आनन्द दर्शन करके मित्राने ही भक्त आपके परमपदको प्राप्त हो गये। जो लोग इस दिव्य विष्णुस्मरणका प्रतिदिन पाठ करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके सन्तान धाममें जाते हैं। जो भगवान् विष्णुके समीप भक्तिभावसे भावित बुद्धिद्वारा इसका पाठ करते हैं, वे इस लोकमें सुख भोगकर उत्तम परमपदको प्राप्त होते हैं।

पुष्कर आदि तीर्थोंका वर्णन

श्रीपार्वतीजीने कहा—सुता ! इस द्वीपमें जो-जो तीर्थ हैं, उनमें गणना करके मुझे बताइये।

श्रीमहादेवजी बोले—सुन्दर ! इस द्वीपमें सबके ज्ञेयोंका ज्ञान करनेवाले महान् देवता भगवान् केशव ही तीर्थरूपमें विराजमान हैं। देवि ! जब ये पुष्कर लिये इन तीर्थोंका वर्णन करता है। परम पुष्कर तीर्थ है, जो सब तीर्थोंमें श्रेष्ठ और शुभकरक है। दूसरा क्षेत्र काशीपुरी है, जो मुक्ति प्रदान करनेवाली है। तीसरा मैथिल क्षेत्र है, जिसे ऋषियोंने परम फल प्राप्त है। चौथा प्रयाग तीर्थ है, जो सब तीर्थोंमें उत्तम माना गया है। पाँचवाँ कापुक तीर्थ है, जिसकी उपरि गम्भीरतन पर्वतपर बसायी गयी है। छठा मानसरोवर तीर्थ है, जो देवताओंको भी अत्यन्त रमणीय प्रमित होता है। सातवाँ विश्वकाश तीर्थ है, उसकी स्थिति कल्याणप्रान्त जम्बर पर्वतपर बसायी गयी है। आठवाँ गौतम नगर तीर्थ है, जिसकी स्थापना पूर्वजन्तुमें मन्दराक्षस पर्वतपर हुई थी। नववाँ मंदोदक और दसवाँ रघुवीरक तीर्थ है। ग्यारहवाँ कापुकुब्ज तीर्थ है, जहाँ भगवान् यमन विराज रहे हैं। बारहवाँ मलयज तीर्थ है। इसके बाद कुम्भकाक, विधेधर, गिरिकर्ण, केदार और गङ्गातमक तीर्थ हैं।

हिमालयके पृथ्वीरामें काश तीर्थ, गोवर्णमें गोवला, हिमालयपर स्थानेश्वर, विश्वकर्में विश्वपत्रक, श्रीशैलमें माधव तीर्थ, भद्रेश्वरमें भद्र तीर्थ, वाराणसीमें विजय तीर्थ, वैजानागिरिपर वैजान तीर्थ, रुद्राक्षेत्रमें रुद्र तीर्थ, कालज्ज्वर पर्वतपर विष्णुतीर्थ, कामिलमें कामिल तीर्थ, मुकुटमें कर्कोटक, गण्डकीमें हालामागोदव तीर्थ, कर्मठमें शिवकीर्ण, मायापुरीमें विश्वरूप तीर्थ, उत्पलक्षमें सहस्राल तीर्थ, वैतक पर्वतपर ज्ञान तीर्थ, गंधामें विष्णुतीर्थ और विष्णुपादोदव तीर्थ, विपाश (ध्यास)में विषय, पुण्ड्र-वर्धनमें पाटल, सुषार्धमें नारायण, त्रिकूटमें विष्णुमन्दिर, विपुलमें विपुल, मलयान्तर्गमें कल्याण, कनेटितीर्थमें कौरव, गन्धमादनमें सुगन्ध, कुम्भकाकमें विसम्भ, गङ्गाक्षेत्रमें हरिप्रिय, विश्वप्रदेशमें शैल तीर्थ, कदरिबज्रक्षेत्रमें शुभ सारस्वत तीर्थ, कालिन्दीमें कालकप, सङ्ग-पर्वतपर साङ्गक और चन्द्रप्रदेशमें चन्द्र तीर्थ हैं।

पल्लवक्षेत्रमें महेधर तीर्थ, विन्ध्य-पर्वतकी कन्दरामें अभयद और अमृत नामक तीर्थ, मण्डपमें विश्वरूप तीर्थ, ईश्वरपुरमें स्वाहा तीर्थ, प्रचण्डामें वैगलेय तीर्थ, अमरकण्टकमें कम्भी तीर्थ, प्रभासक्षेत्रमें सोमेश्वर तीर्थ, खरसतीमें पाशुवत नटपर देवप्रान्त तीर्थ, महापदामें

महालय तीर्थ, पञ्चोत्थमे पित्रलेख, मित्रिका तथा सौरवर्मे रवि तीर्थ, कृत्तिकाशेखमे कर्तिक तीर्थ, शङ्खगिरिपर भस्कर तीर्थ, सुभद्रा और सम्पुत्रके संगमपर दिव्य उत्पल तीर्थ, विष्णुपर्जनपर गन्धर्पति तीर्थ, जालन्धरमे विष्णुमुख तीर्थ, तार एवं विष्णुपर्जनपर तारक तीर्थ, देवदारुवनमे पौष्प तीर्थ, कपशोरमन्दलमे पौष्प तीर्थ, हिमालयपर भीम, विष्णु, तुल्लक और पौल्लिक तीर्थ, मायापुरमे कपालशेखन तीर्थ, शङ्खोत्थरमे शङ्खधरकन्देख, पिण्डमे पिण्डन, सिद्धिमे वैष्णवस और अच्युतेश्वरसोवरपर विष्णुशाय तीर्थ है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको देनेवाला है। उत्तरकुलमे औषध तीर्थ, कुशाग्रमे कुशोदक तीर्थ, हेम्बूटमे मन्मथ तीर्थ, कुम्भमे सत्त्वपादन तीर्थ, बदलीमे आश्रमक तीर्थ, विजय-पर्वतपर कैवल्यक तीर्थ और विलमे ज्ञापय तीर्थ है, जो सब तीर्थमें प्रथम माना गया है। सुन्दर ! इन सब तीर्थमें उत्तम तीर्थका वर्णन सुनो। भगवान् विष्णुके नामकी स्मृता करनेवाला कोई तीर्थ न तो दुर्लभ है और न होगा। भगवान् केवलकी ध्वनिसे उत्पन्न काम लीलाप्रसे ब्रह्महत्या, सुपर्व पुराणवाला, कलमकी

और गोलका करनेवाला पुरुष भी पापमुक्त हो जाता है। कलिगुणमे श्रवणपुरी परम रमणीय है और वहकि देवता भगवान् श्रीकृष्ण परम धन्य हैं। जो मनुष्य वहाँ जाकर उत्कृष्ट दर्शन करते हैं, उन्हें अविचल मुक्ति प्राप्त होती है। महादेवि ! ऐसे परम धन्य देवता सर्वेश्वर प्रभु श्रीविष्णु भगवान् सब मैं भिन्नतर चिन्तन करता रहता हूँ। इस प्रकार कई अनेक तीर्थोंका नामोल्लेख किया गया है। जो इनका रूप करता अथवा इन्हें सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो इन तीर्थोंमें स्नान करके पापहारी भगवान् नरतयगन दर्शन करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके अनात्म धामको जाता है। जगत्प्रभुसे प्रभान् तीर्थ है। वह सब लोकोंको पवित्र करनेवाला माने गये हैं। जो श्रेष्ठ भवन कर्माकी यात्रा करते वे परम गतिको प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्म-कर्ममें इन समय पवित्र तीर्थोंके नाम सुनाता है, वह इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें भगवान् विष्णुके ज्ञानम धामको जाता है। गेदाम, ब्राह्मदाम अथवा देवपुराके समय प्रीतिर जो विष्णु इसका पाठ करता है, वह कलमको प्राप्त होता है।

वेदावली और संप्रदायी (सत्तारपरी) नदीका माहात्म्य

श्रीमहादेवकी कहानी है—सुन्दर ! अब मैं वेदावली (वेतवा) नदीका माहात्म्य वर्णन करता हूँ, सुनो। वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है। पूर्वजन्ममे वृत्रसुते एक बहुत ही गहरा कुआँ खुदका था, जिसका नाम महागम्भीर था। उसीसे यह दिव्य नदी प्रकट हुई है। वेदावली नदी बड़े-बड़े पाषाणोंके खसका विनाश करनेवाली है। गङ्गाजीके समान ही इस वेद नदीका भी माहात्म्य है। इसके दर्शन करनेवालोंसे पापपाश ज्ञान हो जाती है। पहलेकी बात है, चम्पक नगरमे एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दुष्ट और प्रवाचने पीड़ा देनेवाला था। वह नीच अधर्मीका भूमिग्न स्वरूप था। निरन्तर भगवान् विष्णुकी निन्दा करता, देवताओं और ब्रह्मणोंकी शक्तमें सन्देह रहता तथा

आत्मको कलङ्कित किया करता था। वह मूर्ख वैदोंकी निन्दामें ही प्रवृत्त रहनेवाला, निर्दयी, शठ, असत् प्रसङ्गमे अनुराग रखनेवाला और परम्य स्त्रियोंको वृषित करनेवाला था। उसका नाम था विदरुण। वह अत्यन्त पापी था। भगवान् पाप और ब्रह्मणोंकी निन्दा करनेके कारण राजा विदरुण कोढ़ी हो गया। एक दिन देवकोसे वह दिव्य सेलत हुआ उस नदीके किनारे जा निकल। उस समय उसे बड़े जोरकी प्यस सगा रही थी। सोड़ेसे उसका उसने नदीका जल पीया और पुनः अपनी राजधानीको लौट गया। उस जलके पीनेपात्रसे राजकी कोढ़ दूर हो गयी और बुद्धिमें भी निर्यलता आ गयी। तबसे उसके हृदयमें भगवान् विष्णुके प्रति भक्ति उत्पन्न हो गयी। अब वह सदा ही समय-समयपर वहाँ

आपका खान करने लगा। इससे वह असह्य रूपका

और निर्मल हो गया। इस लोकमें सुख भोगते हुए उसने अनेकों वस्त्र किये, आभूषणोंको दक्षिण की तथा अन्धोंके श्रीविष्णुके वैकुण्ठधामको प्राप्त किया।

पारसी ! ऐसा जलकर जो बहाना, क्षीय, वैद्य आदिवादी गुरु वैद्यवादी नदीमें खान करने है, वे पञ्चमन्त्रसे मुक्त हो जाते हैं। कार्मिक, मध्य अन्धकार वैद्यवादी से लोग आरम्भ करवाँ जान करते हैं, वे भी कार्मिक अन्धकार से मुक्तपथ पर जाते हैं। ब्रह्मचर्य, मोक्ष, कर्मचर्य और वेद-विष्णु करनेवाला पुण्य भी नदीधाराके संगमसे खान करके पापसे मुक्त हो जाते हैं। जिस तन्त्रधर और विष्णु नदीका साधनारी (साधनारी) नदीके समान संगम दिखानी दे, वहाँ खान करनेपर ब्रह्मचर्य भी पञ्चपुत्र हो जाता है। सेटक (सेट) तन्त्रक दिव्य गुरु इस धरातलका स्वर्ग है। वहाँ बहुत-से ब्रह्मचर्यने अनेक प्रकारके योगोंका साधन किया है। वहाँ खान और भोजन करनेसे मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता। पारसी ! वर्तमानमें वैद्यवादी नदी दूसरी गङ्गाके समान बहने लगे हैं। जो लोग सत्य धर्म और स्वर्ग चाहते हैं, वे उस

नदीमें खानकर खान करनेसे इस लोकमें सुख भोगकर अन्धोंके विष्णुके सन्तान भगवान् जाते हैं। सूर्यवंश और सोमवंशमें उत्पन्न क्षत्रिय वैद्यवादी नदीके तटपर आकर उसमें खान करके काम सफल हो चुके हैं। यह नदी दर्शनसे हुआ और स्वर्गसे मन्त्रिक पञ्चपुत्र नादा करती है। इसमें खान और जलखान करनेवाला मनुष्य निरालोक्य भोगका नहीं होता है। वहाँ खान, जब तथा लेन करनेसे आकाश परलोक प्रप्ति होती है। आर्यवादी तोर्षमें जलकर जो परितोषक आकाश-भक्त अनुदान करता है, और वहाँ इस विष्णु पुण्यकी प्राप्ति होती है, उसे वह वैद्यवादी नदीमें खान करनेवाला हो पा जाता है। यदि वैद्यवादी नदीमें विष्णुकी मृग्य हो जाती है तो वह पञ्चपुत्रधर होकर विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। पृथ्वीपर जो-जो लोक, देवता और विष्णु हैं, वे सब वैद्यवादी नदीमें खान करते हैं। ब्रह्मचर्य ! मैं, विष्णु, ब्रह्म, देवता तथा पारसी—वे सब-के-सब वैद्यवादी नदीमें विष्णुका खान करते हैं। जो एक, दो अथवा तीनों समय वैद्यवादी नदीमें खान करते हैं, वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं।

देख ! अब मैं वैद्यवादी नदीके महात्म्यका पञ्चपुत्र वर्णन करता हूँ। मुनिवैद्य कथनसे इसके लिये बहुत बड़ी तस्वीर की थी। एक दिनकी बात है, महर्षि कथन वैद्यवादीका गाये। वहाँ ब्रह्मचर्यके साथ उन्होंने बहुत सचवाताका परीक्षण किया। उस समय ब्रह्मचर्यने कहा—'कथनवादी ! आप हमलोगोंकी प्रसन्नताके लिये वहाँ ब्रह्मचर्यके ले आइये। हमें ! वह स्त्रीताजीमें वैद्यवादी अन्धकार की लम्पे अधिक होती।'।

उन पारसीवादी कात सुनकर कथनवादीने उन्हें ब्रह्मचर्य किया और वहाँसे चलकर वे आत्मीके जंगलमें सरलवादी नदीके समीप आये। वहाँ उन्होंने अपना दुःख तपस्या की। वे मेरी ही आश्रयामें सेलन थे, उस समय मैंने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा—'विष्णु ! तुम्हारा कथनवादी हो। तुम मुझसे मनोव्यक्ति कर माँगो।'

ब्रह्मचर्यने कहा—देवदेव ! ब्रह्मचर्य ! महर्षि !

आप वर देनेमें समर्थ हैं। आपके महाकर जो वे परम पवित्र प्रपत्तारिणी गङ्गा स्थित हैं, इन्हें विनोद कृपा करने मुझे दीजिये। आपका नमस्कार है।

पार्वती ! तब समय मैं बहिन कश्यपसे कहा—
‘हियभेद ! तू अपना वर।’ जो कहकर मैंने अपने महाकरों एक जटा उखाड़कर उसीके साथ उन्हें गङ्गाधर

दिया। श्रीगङ्गाजीको लेकर हिमालय कश्यप बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने स्वामीको चले गये। गिरिवे ! धूर्तकरलमें विष्णुलोककी इच्छा रखनेवाले राजा भीमरत्नने मुझसे गङ्गाजीके लिये कथन की थी, अब समय उन्हें भी मैं गङ्गाको समर्पित किया था। तबकाय पुनः अधिपति के कहनेसे कश्यपजीको गङ्गा प्रदान की। यह कश्यपजी गङ्गा समस्त देग और दोहोका व्यवहार करनेवाली है। सुन्दर ! मित्र-मित्र कुलमें यह गङ्गा संसारमें जिन-जिन जगहोंसे विध्वस्त होती है, उसका यथार्थ वर्णन करता है। सुते। सत्यकुलमें कुलकी, ब्रह्ममें गिरिकर्षिक, इन्द्रमें जन्म और कश्यपकुलमें इनका नाम सधनमती (सधनमती) होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन यहाँ विधोत्तरूपसे स्नान करनेके लिये आते हैं,

वे सब पाछेसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके सन्तान धामको आते हैं। प्रभाकरराज तीर्थमें, सरस्वती नदीमें, वेदाराधनमें तथा कुलदेवमें स्नान करनेसे जो फल होता है, वह फल साधवती नदीमें निश्चय स्नान करनेसे प्रतिदिन प्राप्त होता है। यद्यपि यहाँ अनेक प्रकार तीर्थमें श्रावःस्नान करनेसे जो फल होता है, अधीककी पूर्तिभावे कुलिकाय प्रोग अनेक शीतलमें भगवान् पाचनके समस्त जिस कालमें खाती होती है, वह साधवती नदीमें कुलकी लगानेवाले प्राप्त हो जाता है। देख ! वह नदी सबसे बड़ा और सम्पूर्ण जगत्में पावन है। इसका ही नहीं, यह पवित्र और पारमार्थिक होनेके कारण परम धन्य है।

देवधर ! विष्णुजी, सब तीर्थोंकी प्रथा, व्यवस्थागत भगवान् देवधर, दशरथजी तीर्थ तथा गङ्गाधर—वे सब पैर आकासे साधवती नदीमें निवास करते हैं। यन्त्र, मन्त्र, सन्तान, मित्र, भगवान् गङ्गाधर निवासपूत वेदाराधन, सर्वतीर्थमय गङ्गासागर, सन्तान (सन्तान) के जलसे भरे हुए कुलमें महासर तीर्थ, तथा निवासतीर्थ भी वेर आकासे तथा साधवती नदीके जलमें निवास करते हैं। श्वेत, कलशिलनी, किरणमयी, ललितमयी तथा सागराश्रमिनी नदी जलमें—वे सब पितृलोक अथवा त्रिप तथा आकाश कोटिमुक्त फल देनेवाली हैं। यहाँ पुरोको पितृलोक हितके लिये विष्णु-दान करने काविधे। जो मनुष्य यहाँ जाय और दान करते हैं, वे इस लोकमें सुख भोगकर उत्तम भगवान् विष्णुके सन्तान धामको आते हैं। नीलकण्ठ तीर्थ, नन्दन तीर्थ, वरुण तीर्थ, पुण्यमय वरुणालय तीर्थ, परम पुण्यमयी धन्वनीनी तथा महानदी जलमें—वे सब तीर्थ और नदीयाँ अथवा लक्षणसे साधवती नदीमें काती रहती हैं। कुलतीर्थ, मित्रपद, वैजनाय, दुमहर, विष्णु नदी, महासागर तीर्थ, कालाधार पर्वत, गङ्गाधर तीर्थ, हरोदेव तीर्थ, जम्बू नदी तथा जम्बू तीर्थ—वे गङ्गाके विष्णुदान करनेके समान फल देनेवाले हैं, ऐसा मनीषी पुरुषको कथन है। उक्त सभी तीर्थ साधवती कहलते हैं। साध आदि देवताओंमें इन सभी तीर्थोंके साधवती नदीके उत्तर तटपर गुप्तरूपसे

स्थापित कर रखा है। योद्धर ! ये तीर्थ स्थापन करने से लोगों के पापों का नाश करनेवाले हैं। फिर जो यहाँ आइए करते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है। ओङ्कार तीर्थ, पितृतीर्थ, कश्यपी नदी, कपिलकाश जल, चण्डवेगजल साधर्मती के साथ संगम तथा अम्बरकण्ठक—इन तीर्थों में स्नान आदि करने से कुछ संशय की अपेक्षा सौगुण पुण्य होता है। साधर्मती और यार्जवे नदीका जहाँ संगम हुआ है, वहाँ गणेश आदि देवताओं के तीर्थसंघों की स्थापना की है। इस प्रकार मैंने यहाँ संशय से साधर्मती नदी में तीर्थों के संगम का वर्णन किया है। जिस प्रकार के स्वयं उनका वर्णन करने में बृहस्पति भी समर्थ नहीं हैं।

अतः इस तीर्थ में प्रयत्नपूर्वक स्नान करना चाहिये। सबसे तीन मुहूर्तका समय श्रेष्ठ कहा जाता है। उसके बाद तीन मुहूर्तका पूजाई या स्नानाचार्य होता है। इन दोनों कालों में तीर्थ के भीतर बिना कुछ खाने आदि देवताओं के श्रुतिदायक होता है। लम्बकान् तीन मुहूर्तका मन्त्राह है और उसके बाद का तीन मुहूर्त अपराह कहा जाता है। इसमें बिना कुछ खाने, पिबने और तर्पण पितृकी प्रसन्नता का कारण होता है। तदनंतर तीन मुहूर्तका समय सायंक माना गया है। उसमें तीर्थस्नान नहीं करना चाहिये। यह राक्षसी काल है, जो सभी कर्मों में निषिद्ध है। दिन-भर में कुल षडह मुहूर्त बताये गये हैं। उनमें जो अष्टम्या मुहूर्त है, वह कुल-क्षाल माना गया है। उस समय पितृको पिबे देना करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मन्त्राचार्य, मैमालाचार्य कम्बल, चण्डी, कुश, गौ, दक्षिण (पुष्कर पुत्र) और तिल—ये कुल कहे जाते हैं। 'कु' नाम है पापका, उसका सन्ताप देनेवाले होने के कारण ये कुल के नामों से विख्यात हैं। कुल मुहूर्त के बाद चार मुहूर्तका कुल पाँच मुहूर्तका समय ब्राह्मण के लिये उत्तम समय माना गया है। कुश और काले तिल ब्राह्मण के लिये भगवान् विष्णु के शरीर से प्रकट हुए हैं—ऐसा देवताओं का कथन है। तीर्थवासी पुण्य जल में खड़े हो हाथ में कुश लेकर तिलमिश्रित जल की अक्षति पितृको दें। ऐसा करने से ब्राह्मण मन्त्र नहीं आती।

पार्वती ! इस प्रकार मैंने साधर्मती नदी में नवोत्पन्नपूर्वक तीर्थों पर प्रवेश करके उसे महर्षि कश्यप से दिया था। कश्यप मेरे प्रिय भक्त हैं, इसलिये उन्हें मैंने यह धर्म एवं आपनाशनी गङ्गा प्रदान की थी महाभाग ! साधर्मती के तट पर ब्राह्मण तीर्थ है। यहाँ उसी नाम से मैंने अपने को स्थापित कर रखा है। सम्पूर्ण जगत् स्तुति करने के लिये मैं यहाँ ब्राह्मण तीर्थ नाम से विख्यात करता हूँ। साधर्मती नदी के किनारे ब्राह्मण तीर्थ किनारे पास आकर एक पुण्य यदि कलिमुग में विशेष रूप से पूजा करे तो इस लोक में सुख भोग का अपना भोग दिव्य रूप से प्राप्त होता है। इनके स्थान पर आकर जो विवेकि-पात्र उसे उपवास करता और रात्रि में स्मरण करने से छत्र पूर्वक उनकी पूजा करता है, उसे मैं योगीश्वर से दर्शन देता हूँ तथा उसकी समस्त मनोगत कामनाओं को भी पूर्ण करता हूँ—यह बिलम्बित सबी बात है। पार्वती ! यहाँ भेरा कोई शिल्प नहीं है, मेरा स्नानाचार्य है। जो विद्वान् यहाँ फूल, धूप तथा माता प्रसन्नकर नेत्र अर्पण करता है, उसे विद्वान् ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो मेरे स्नान पर आकर बिलम्बित, पुण्य तथा चन्दन आदि से यहाँ पूजा करते हैं, उन्हें मैं सब कुछ देता हूँ। दर्शन से योग मह होता है, पूजा करने से आमु प्राप्त होती है तथा यहाँ स्नान करने से मनुष्य विद्वान् ही मोक्ष का प्राप्ति होता है।

सुन्दरि ! सुने, अब मैं राजसङ्ग नामक परम अद्भुत तीर्थ का वर्णन करता हूँ, जो साधर्मती नदी के तीर्थों में विशेष विख्यात है। सूर्यवंश में उत्पन्न एक कैकट नामक राजा था, जो दुर्गाचरी, पापात्मा, ब्राह्मण-निन्दक, गुफरीवी, सदा असन्तुष्ट रहनेवाला, समस्त कर्मों की निन्दा करनेवाला, सदा पापी स्त्रियों की श्रुति रखनेवाला और निरन्तर श्रीविष्णु की निन्दा करनेवाला था। वह बहुत-से प्राणियों का घातक था और अपनी प्रजा को सदा पीड़ा दिया करता था। इस प्रकार दुष्टत्वा राजा कैकट इस पृथ्वी पर राज्य करता था। कुछ काल के पश्चात् दैवयोग से अपने पापों के कारण वह कोढ़ी हो गया। अपने अंगों की दुर्दशा देखकर वह बार-बार

सोचने लगा—‘अब क्या करना चाहिये?’ यह निश्चय इसी चिन्तामें डूब रहा था। एक दिन दैवयोगसे त्रिहृदके लिये राजा बनने गया। वहाँ साधमती नदीके

तीरेपर जाकर सदा हुआ। फिर उसने यहाँ स्नान किया और वहाँका उत्तम जल पीया। इससे उसका शरीर दिव्य हो गया। परकीर्ति! जैसे सोनेकी प्रतिमा दीदीप्यमान दिव्यही होती है, उसी प्रकार राजा वैकर्तन भी परम कर्त्तव्यज्ञ हो गया। उस दिव्य रूपको पाकर राजने कुछ कालतक अन्य-भोग किया। इसके बाद वह परमपदको प्राप्त हुआ। सबसे यह तीर्थ राजाका नामसे सुप्रसिद्ध हो गया। जो लोग यहाँ स्नान और दान करते हैं, वे इस लोकमें सुख भोगकर पण्डित विष्णुके सनातन धामको प्राप्त होते हैं। उन्हें कभी रोग और शोक नहीं होता। जो प्रतिदिन राजका तीर्थमें स्नान और ब्रह्मापूर्यक पितरोंका दर्शन करते हैं, वे प्रभु इस पृथ्वीपर पुण्यकर्मा कइलाते हैं। राजाओं और कर्त्तव्योंकी इच्छा करनेवाले पुरुष भी यदि यहाँ स्नान करते हैं तो वे पापीसे रहित हो भगवान् विष्णुके सखीय करते हैं। जो मनुष्य साधमती नदीके तटपर नील कुम्भ उतार करेगा, उनके विचार प्रलय कालतक तृप्त रहेंगे। राजका तीर्थका यह दिव्य उपाख्यान जो सुनते हैं, उन्हें कभी शय नहीं प्राप्त होता इसके सुनने और करनेसे अमल्य रोग-शोक प्राप्त हो जाते हैं।

साधमती नदीके अन्तर्गत तीर्थोंका वर्णन

श्रीपासीतीर्थने पूजा—भगवान्। नन्दकुम्भसे निकलकर बहती हुई साधमती नदीने किन-किन देवीदेवों पवित्र किया है, यह बतानेकी कृपा करे।

श्रीमहामेकजी कोले—देवि। परम पावन नन्द-कुम्भ नामक तीर्थसे निकलनेपर पहले मुनिबेदराय प्रवर्षित कपालमेघन नामक तीर्थ पड़ता है। यह तीर्थ पावनसे भी अत्यन्त पावन और सबसे अधिक तेजस्वी है। परकीर्ति। यहाँ मैंने ब्रह्मकपालम्भ परित्याग किया है, अतः मुझसे ही कपालमेघन तीर्थकी उपासना हुई है। यह सम्पूर्ण भूतोंको पवित्र करनेवाला विश्वविशुद्ध तीर्थ प्रकट हुआ है। इसे कपालकुम्भ तीर्थ भी कहते हैं। यह तीर्थका राजा है। इस शुभ एवं निर्मल तीर्थमें देवता, नग, गन्धर्व, किन्नर आदि तथा मखरुद्र पुरुष निवास करते हैं। यह

तीर्थ लोकमें विख्यात, स्नानदायक एवं मोक्षदायक तीर्थ है। यहाँ स्नान करके पवित्र हो मेरा पुत्र्य करना चाहिये। एक रत उपवास करके ब्राह्मण-भोजन करे। यहाँ ब्रह्म दान करनेसे अमल्य अक्षितोत्पन्न फल पाता है। जो कोई तीर्थमें दर्शन-प्रसादन अवलम्बन करके रहता है। वह देवताओंके अनन्तर निम्न ही शिवलोकमें जाता है।

भञ्जोरधके कुलमें सुदास नामक एक महामहली राजा हुए थे। उनके पुत्रका नाम मित्रसह था। राजा मित्रसह सुदास नामसे भी विख्यात थे। सुदास महर्षि वसिष्ठके उत्तमसे उत्तम हो गये थे। उन्होंने साधमती नदीमें स्नान किया। इससे वे शम्भुनिर्गत रूपसे मुक्त हो गये। यहाँ नन्दतीर्थमें कृत्त, यमुना, गोदावरी और सरस्वती आदि पुण्यतीर्थोंकी पवित्र नदियाँ निवास करती हैं। पृथ्वीके

समस्त पतित प्राणी सार्वभौमिके कष्टमय तपसा करनेवालेसे भुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कहीं भक्तिपूर्वक आहुति करता है, उसके पितर दुस होकर परमपदको प्राप्त होते हैं।

तदनन्तर महर्षि कश्यपके उपदेशसे सार्वभौम नदी ब्रह्मर्षियोगद्वारा सेवित विष्णुर्धन नामसे अक्षरी। उसका प्रसर वेगसे बहता उस पर्वतोंसे टकरकर सदा पानीमें विभक्त हो गया। उन सभी पारतोंसे कुछ सार्वभौम नदी दक्षिण-समुद्रमें मिली हैं। पश्चिम भाग परम पवित्र सार्वभौम नामसे ही विख्यात हुई। दूसरीका नाम सेत है, तीसरी बकुल या बालक्य और चौथी हिरण्यवी कहालती है। पाँचवीं धाराका नाम हरितमयी है, जो सब पार्ष्णीय भाग करनेवाली बतायी गयी है। छठी काग वैष्णवीके नामसे विख्यात है, जिसे पूर्वकायसे कुशकुने उत्पन्न किया था। यह ब्रह्म देवी कुशकुनेसे निकली थी, इसीलिये इसका नाम वैष्णवी हुआ। यह कोई-कोई पार्ष्णीय नारा करनेवाली है। सातवीं धाराका नाम भद्रामुखी तथा सुभद्रा है। यह सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करनेवाली है। इन सातों धाराओंसे पितृ-पितृ देवोंको पवित्र करती हुई एक ही सार्वभौम नदी 'सार्वभौम' के रूपमें प्रतिष्ठित हुई है। जो विष्णुर्धन तीर्थमें पितृोंके उद्धारके आहुति एवं दान करता है, उसे स्वर्गमें पिण्डदान करनेका फल प्राप्त होता है। जो धर्मधर देवोंके करण सद्गतिसे वञ्चित हैं, जिनको पिण्ड और अलम्बन किया लुप्त हो गयी है, वे भी विष्णुर्धन तीर्थमें पिण्डदान और अलम्बन करनेपर मुक्त हो जाते हैं। अतः केदारजीकी विधिके अनुसार यहाँ ब्रह्मपूर्वक आहुति अनुष्ठान करना चाहिये। इस तीर्थमें कश्यपजीने ब्रह्मदेवोंको संबोधित करके कहा था—'द्विजवर ! यदि तुम्हें अश्विलोक प्राप्त करनेकी इच्छा है तो इस विष्णुर्धन तीर्थमें, जहाँ सात नदियोंका उद्गम हुआ है, विशेष रूपसे स्नान करो।' यदि यहाँ स्नान किया जाय तो सब दुःखोंका नाश हो जाता है। यह विष्णुर्धन तीर्थ सब तीर्थोंमें श्रेष्ठ तथा योगोंमें परम उत्तम है। यह शुभाशुभ प्रधान करनेवाला तथा रोग और दोषका निवारण करनेवाला है।

विष्णुर्धन तीर्थके बाद सेतोद्वय नामक उत्तम तीर्थ है,

जहाँ सब पार्ष्णीय नारा करनेवाली त्रिलोकविख्यात सेता नदी प्रवर्धित होती है। यह नदी में अग्निमें लगे हुए पत्थरके सेतोंसे प्रकट हुई थी, इसीलिये देवताओंद्वारा सम्मानित हुई। उसमें स्नान करके पवित्र और जितेन्द्रिय मनसे कहीं तीन रात निवास करनेवाला पुण्य प्राप्तकरेकाम्य दर्शन करनेसे रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो केदारके तटपर कुश और हिरण्यके साथ पितृोंको पिण्डदान करता है, उसके पितर पूर्ण सुख हो जाते हैं। सेतगङ्गा परम पुण्यमयी और दुःख एवं दक्षिणको दूर करनेवाली है। चर्चती : मैं इसके पवित्र संगममें विलय निवास करता हूँ। उसमें जो स्नान और दान करते हैं, उन्हें उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। जो नरसेह यहाँ धूप, फूल, घास और अक्षरी निवेदन करते हैं, वे पुण्यवान् हैं। जो शिवपत्र लेकर सेताके किनारे शिवके ऊपर अर्पण है, वह परैवर्षाभिस फल प्राप्त करता है।

चर्चति तीर्थ-यानी पुरुष गणतीर्थको जय : यह तीर्थ चन्दना नदीके तटपर है। शिवगणोंने इसका नाम विविध रूप दिया है। पूर्विकको एकप्रचित हो विविध तीर्थमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्मदेव-देवों परसे मुक्त हो जाता है। जो चर्चके चार महीनेमें यहाँ निवास करता है, वह महान् जीवन्मुक्तवाली एवं पवित्र होकर रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। कुशाग्रजकी अष्टमीको गणतीर्थमें स्नान करके जो उत्तम करता है तथा बकुलसंगममें गीता लगाता है, वह मानव स्वर्गलोकमें जाता है। उस तीर्थमें स्नान करके बकुलेश्वरका दर्शन करनेसे मनुष्य गणेशजीके प्रसन्नसे वन्दनितपदको प्राप्त होता है। यहाँ परम पराक्रमी चन्द्रवंशी राजा विष्णुदेवने दीर्घकालक बड़ी भारी तपस्वा की थी और श्रीगणेशजीके प्रसन्नसे गणपतिपदको प्राप्त किया था। महेश्वर ! पतिह, कामदेव, कलौह, कौपीत्यक, धरद्वय, अक्षिण, विष्णुपति तथा वायु—ये पुण्यात्मा मुनि श्रीगणेशजीकी कृपासे सदा ही इस तीर्थका सेवन करते हैं। इसके सेवनसे पुत्रहीनको पुत्र, धनहीनको धन, विद्याहीनको विद्या और मोक्षार्थीको मोक्ष प्राप्त होता है। जो यहाँ स्नान अथवा पूजन करता है, वह सब पार्ष्णीय मुक्त हो विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है।

अमिलीय, हिरण्यवसनमयरीय, कर्मरीय आदिपरी पद्धति

महादेवजी कहते हैं—पार्वती ! साधनमयी पद सौ ईशान-कोणमें फलेश्वर नामक तीर्थ है, जहाँ चण्डीदेवी प्रतिष्ठित हैं। यह योगमन्त्रश्लोक पीठ है, जो समस्त सिद्धियोंका साधक है। जहाँ जगत्पर अनुकूल करने और सब देवताओंका कार्य भिन्न करनेके लिये प्रताप परम बलपूर्वक स्थित है। उस तीर्थमें दृढ़तत्पूर्वक क्रिया पालन करते हुए तीन रात निवास करके मनुष्य चण्डीदेवी परमात्मा स्वरूपके समीप जा उनका दर्शन करे और उनके निज साधनमयी नदीमें स्नान करके सन्तोष-विधिले युक्त हो मातृ-वन्दनके दर्शनके लिये काम, देवताओंसे मनुष्य सबका गोचरोंका परत प्राप्त है। अमिलीयमें स्नान करके चण्डीदेवीका दर्शन करनेपर मनुष्यको राक्षस, भूत और विराट्कोषा भय नहीं रहता। पार्वती ! साधनमयी जहाँ मोक्षदात्री की मिली है, जहाँ सहजो तीर्थ है। जहाँ तिलके पुर्णसे प्राप्त करके चण्डीदेवी। उस तीर्थमें निवास करने के लक्षणोंको भोजन करनेसे अत्यन्त पदवी प्राप्त होती है।

पूर्वकारणों के अनुसार एक पद्धति एवं दुर्गम राजा रहता था, जो बहुत ही बल, मूल, अलङ्कार, आभूषणोंका निवास, गोदानकार, कलशमयी और सदा उपरत रहनेवाला था। पिछले नामक नामसे वह राज्य करता था। एक समय अचानक ही योगमें उसकी मृत्यु हो गयी। मरनेपर वह ऐसा हुआ। उसे हवातक चीनेको नहीं मिलती थी; अतः वह अनेक प्रयोगोंके साथ करणस्वरूपे रेत और हाथकर बलवान् हुआ इधर-उधर भटकता फिरता था। एक समय देवयोगसे वह अपने गुलके आश्रमपर जा पहुँचा। पूर्वजन्मों उसने कुछ पुण्य किया था, जिसके योगसे उसे गुप्तत्व प्राप्त हुआ।

पार्वती ! पूर्वजन्मों वह वेदपत्री महाराज का और प्रतिदिन महादेवजीकी पूजा तथा अतिथिओंका स्वागत-सत्कार करने ही भोजन करता था। उस पुण्यके प्रभावसे वह श्रेष्ठ महाराज पिछलेपुण्यमें उस कुलदेविके

अपने उत्पन्न हुआ। जबतक उसने राज्य किया, कभी मन और निजकाया भी कुछ कर्म नहीं किया था, इसलिए देवता मृत्यु होनेपर वह प्रेतपुत्र हुआ। सुका हुआ मूढ़, कष्टालु शरीर, जोला रंग, विकल रूप और चण्डी अर्चने—यही उसकी अवस्था थी। वह महापत्नी के भय दृढ़ प्रेतेके साथ रहता था। उसके रोएँ उपरको डटे हुए थे। जटाओंमें युक्त होनेके कारण वह पगबुर जान पड़ता था। उसे [ ] रूपमें देवताका आश्रमवासी महाराज कलेश्वर नामक हो डटे।

कलेश्वर बोले—उज्ज्व ! वह अमिलालेश्वर तीर्थ है। मैं इस परम अद्भुत, मनोरम एवं रमणीय स्थानमें प्रतिदिन निवास करता हूँ। तुम तो मेरे बचपान हो। फिर मैं प्रथम प्रेतपुत्र कैसे हो गये ?

प्रेत बोले—देव ! मैं पत्नी पिछलेपुत्रका कुलदर्शन कर रहा हूँ। जहाँ रहकर मैंने जो कुछ किया है, उसे सुनिये। चण्डीदेवी हिंस्र, असत्यभावण, ब्रजाओंका उत्पीड़न, जीवोंकी हत्या, गैरोंको दुःख देना, सदा बिना स्नान

किये ही रहना, सज्जन पुरुषोंको कलङ्क लगाया, मक्खान् विष्णु और वैष्णवोंकी सर्वदा निन्दा करना—यही मेरा काम था। मैं दुराचारी और दुरात्म था। जहाँ जौमें आता, वहाँ सा लेता। कभी भी शौचकारका पहरन नहीं करता था। द्विजराज ! उसी अप्रकल्पित योगसे मैं मृत्युके बादसे प्रेतलोनिमें पड़ा हूँ। जहाँ नन्द प्रकारके दुःख सहन करने पड़ते हैं। जिसके फल, मित्र, स्वजन एवं मनु-बन्धव नहीं हैं। उसके लिये गुरु ही शरण हैं और गुरु ही उत्तम गति हैं। ब्रह्मन् ! ऐसा जानकर मुझे ब्रह्म प्रदान कीजिये।

ब्रह्मदेवने कहा—राजन् ! मैं तुम्हारी शर्धेन पूर्ण करीगा। तुम्हारे साथ जो प्यार है और है, इन्हीं की इस तीर्थमें मुक्ति दिलाऊँगा।

पार्वती ! वो कहकर ब्रह्मदेव ब्रह्मदेवने उसके साथ तीर्थमें जाकर तिलमहित पिच्छदान एवं जलपानका कार्य किया। तीर्थमें मांस और तिथिकर कोई विकार नहीं है। जहाँ जानकर तदा ही श्राद्धदि कर्म करने चाहिये। वह बात पूर्वकालमें ब्रह्मदेवने मुझसे कही थी। ब्रह्मदेवके द्वारा आज्ञाकी शिष्या पूर्ण होनेपर उस क्षेत्र तीर्थमें वे सभी

उक्त मुक्त हो गये और अल्प विमानपर बैठकर मेरे धामको चले गये। सुरेश्वर ! जहाँ साधमतीके साथ गोमुख नदीका संगम हुआ है, जहाँ ज्ञान और दान करनेसे करोड़ पदोंका फल होता है। कपिलेश्वर क्षेत्रमें जहाँ अतितीर्थ है, जहाँ साधमती नदी पुक्ति देनेवाली कहाली गयी है।

देखि ! अब मैं दूसरे तीर्थ हिरण्यसंगमका वर्णन करता हूँ। वह महान् तीर्थ है। पूर्वकालमें जब साधमती गङ्गा सात धारोंमें विभक्त हुई, उस समय वह ब्रह्मदेवका सङ्कलितके नामसे विख्यात हुई। उसके स्वतन्त्र क्षेत्रको ही हिरण्य कहाते हैं। जहाँ और मनुष्यके बीचमें सत्काम् नवक पर्यंत है। उससे पूर्व विश्वमें हिरण्य-संगम नामक पद्मतीर्थ है, जिसमें ज्ञान और जलपान करनेसे मनुष्य मधुरागतिको प्राप्त होता है। जहाँसे कनकालीने जल और पपहाटी मगधन् मधुरागमका दर्शन करे। वह सही स्थान है, जहाँ भगवान् नर और नाचकाने उत्तम तपस्व भी थे। एक हजार कपिल गौओंके दानसे जो फल मिलता है, दशहजारीर्थमें कनकब्रह्म और सूर्यब्रह्मके साथ ज्ञानसे जो पुण्य होता है तथा तुल्यपुण्यके दानसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, इसी पुण्यकालमें मनुष्य हिरण्यसंगममें स्नान करके प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मन्, शत्रिप, वैश्य भगवा मुन—जो भी हिरण्यसंगममें ज्ञान करती है, वे निश्चयान्वये जाते हैं।

देखि ! अब मैं हिरण्यसंगमके बाद आनेवाले धर्मतीर्थका वर्णन करता हूँ, जहाँ साधमती गङ्गाके साथ कर्मवती नदीका संगम हुआ है। जहाँ ज्ञान करके मनुष्य धन्य हो जाता है और निश्चय ही स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। जो जहाँ धर्मद्वय स्थापित तीर्थका दर्शन करता है, वह पुण्यका भागी होता है। जो लोग वहाँ श्राद्ध करते हैं, वे निश्चयान्वये मुक्त हो जाते हैं। जहाँसे मधुरातीर्थकी यात्रा करे, जहाँ सब फलका नाश हो जाता है। मधुरातीर्थमें स्नान करके मधुर संज्ञक श्रीहरिका दर्शन करना चाहिये। कनकसुरका वध हो जानेके पश्चात् जब भगवान् श्रीकृष्ण इन्द्रकपुर्षको जाने लगे, उस समय

अनारकल ३. साध्वती-सत्य के कपीधर, एकधर, सप्तधर और ब्रह्मचर्य आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन ॥ ७९९

उन्होंने बगदा नदी के तट पर सप्त सत्य के निवास किया। उनके बाद भोज, कृष्ण और अम्बक-वर्षिणों से विरे हुए वे समस्त यादव-वीरों के साथ मधुरतीर्थ में गये और वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके ब्रह्मचर्य के गये। जो

— ★ —

साध्वती-सत्य के कपीधर, एकधर, सप्तधर और ब्रह्मचर्य आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन

महादेवजी : कहते हैं—पर्वती ! मनुष्य कर्मसुतीर्थ में स्नान और निरुत्पन्न करके रोम-जोतने रहित देवदेवेश्वर भगवान् नारायण का पूजन करे। फिर ब्रह्मचर्य के विधिपूर्वक दान दे। ऐसा करने पर वह उस तीर्थ के प्रभाव से श्रीविष्णु नाम की प्राप्ति होता है। उसके बाद कपीधर नामक तीर्थ की यात्रा करे। वह रात्रि के समीप है और महाप्रलय के नाश करने वाला है। पूर्वकाल में श्रीराम-राजन-मुद्रा के प्रारम्भ में जब समुद्र का पुल बौधा जा रहा था, उस समय इस पर्वत पर विष्णु देव की कविपत्नी इसका विरोध करने लगे किन्तु उन्होंने वहाँ कपीधरदत्त नामक उग्र तीर्थ की स्थापना की। इस तीर्थ में स्नान और निरुत्पन्न करके कपीधर-दत्त नाम दर्शन करने पर मनुष्य ब्रह्मचर्य से मुक्त हो जाता है। कपीधरतीर्थ के विशेषता : कपीधर अष्टमी के स्नान करना चाहिये। मनुष्य नजी आदि प्रभु की बीरों ने इस तीर्थ में तीन दिनों तक स्नान किया था। पर्वती ! इस प्रकार मैं तुम्हारे लिये कपीधर के प्रभाव का वर्णन किया है। वह भी धर्मपुत्र एकधर तीर्थ की यात्रा चाहिये। जो एकधर में स्नान करके एक रात्रि उपवास करता और स्वामिदेवेश्वर का पूजन करता है, वह अपनी ली पीड़ियों का उद्धार कर देता है। वहाँ स्नान और उत्पन्न करने से मनुष्य महाप्रलय में जाता है। तत्पश्चात् तीर्थ की पूजा सप्तधर नामक तीर्थ की यात्रा करे। वह सब तीर्थों उग्र तीर्थ है। उस तीर्थ के मुनिपति सप्त-सत्य का नाम दिया है। वेतापुर में महर्षि मन्त्रि ने वहाँ मन्त्रितीर्थ का निर्माण किया था। फिर दूसरे में कपीधर सप्तधर तीर्थ की प्रभु किन्तु। भगवान् शङ्कर की आज्ञा से निकल हुआ गङ्गा नदी यहाँ सात धाराओं के रूप में प्रकट हुआ,

इसलिये यह सप्तधर तीर्थ कहलाता है। सात लोकों में जो गङ्गा नदी के साथ रूप होने जाते हैं, वे सभी इस सप्तधर नामक तीर्थ में अपने पवित्र प्रलय के प्रवाहित करते हैं। सप्तधर तीर्थ में किन्तु हुआ बड़ा पितरों की तृप्ति प्रदान करने वाला होता है।

देवकी ! वह भी ब्रह्मचर्य नामक महान् तीर्थ की यात्रा करे। उस तीर्थ के स्नान का वर्णन मुझे। वहाँ साध्वती मदीय जल ब्रह्मचर्य के जल से मिला है, वह स्नान ब्रह्मतीर्थ कहलाता है। इसका महान् प्रयाग के समान माना गया है। ब्रह्मजीव कहते हैं कि वहाँ पिण्डदान करने से पिण्डों को बड़ा धर्मोत्पन्न तृप्ति बनी रहती है। विरोधतः ब्रह्मचर्य के पिण्डदान का गया-ब्रह्म के समान पुण्य माना गया है। पुण्य, गङ्गा नदी और अम्बरकान्त क्षेत्र में जाने से जो फल मिलता है, वह ब्रह्मचर्य के विशेषण से प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य और सूर्यप्रभात के समय जो स्नान दान करते हैं, उन्हें मिलने वाला फल ब्रह्मचर्य में स्नान प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य में स्नान करके गले में तुलसी की माला धारण करने भगवान् नारायण की स्मरण करता हुआ मनुष्य दिव्य कैकुप्थक में जाता है, जो आनन्दस्वरूप एवं अविनाशी पद है।

तत्पश्चात् कपीधर तीर्थ में जाय, जो सप्तधर तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। पूर्वकाल में गौरी वहाँ स्नान करके दिव्य गोलोकधाम में प्राप्त हुई थीं। उस तीर्थ में निरुत्पन्न रहकर जो गौरी के लिये पिण्डदान करता है, वह चौदह इन्द्रों की आज्ञापूर्वक सुख एवं अभ्युदयशाली होता है, करोड़ बौद्धों के दान से मनुष्य की जिस फलप्राप्ति होती है, वह ब्रह्मतीर्थ में निरुत्पन्न प्राप्त हो जाता है। जो

॥ अक्षरानन्द प्रदीपिका प्रदीपिका प्रदीपिका ॥

सम्बन्धीयमें बैलगात मूख लेकर चले करता है, उसकी तबलाल सुनि हो जाती है। सम्बन्धीयसे बहुत दूर। कोई तीर्थ न हुआ है और न होगा। जहाँसे ! जो मनुष्य यहाँकी यात्रा करते हैं, वे पुण्यके भागी होते हैं। यहाँ जाकर गौओंका पूजन करना चाहिये। उसके बाद कृष्णजी पूजा करने पलायनपूर्वक पुनः जान करना चाहिये। गो-पूजनसे मनुष्य मोक्षोन्मुख बन जाता है, इसमें तर्क भी संदेह नहीं है। जो यहाँ बीच बीचसेके चौड़े लगते हैं, वे इस लोकमें सुख योगदान करनेमें श्रीहरिके परमप्राप्त होते हैं।

तदनुसार संगमेश्वर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे। यह बहुत बड़ा तीर्थ है। यहाँ पुण्यकी हस्तिमयी नदी भोजमयीसे मिलती है। यह नदी क्रीडान्वयी मुनिके रूपमें प्रवाहित होती है। तबसे लोकमें रहितप्राप्त करनेमें उसकी प्रशंसा हुई। यह विलोक-विशाल तीर्थ परमेश्वर और सब धर्मोक्तों परमेश्वर है। मनुष्य उस तीर्थमें स्नान तथा मोक्षदायक दर्शन करके सब पापोंसे मुक्त होता और उसके लोकमें जाता है। देखि। जिस प्रकार जल मिलनेके कारण उस नदीका जल शुद्ध गला वह, वह प्रसन्न प्रकटता है, सुनो। यहाँ परमेश्वर महानदी सङ्गमयी गङ्गा और हस्तिमयी मदीका संगम हुआ है, यहाँ मुनिके क्रीडान्वयी बड़ी भारी प्रशंसा आगम्य की। इस प्रकार बहुत मनमोहक नदीमें समस्त इन्द्रियोंके लक्ष्मी सुन्द-सुन्द भगवान् मारुतकी आगम्य की। एक समय दैवयोगसे धर्मव्यास उपस्थित हुआ। नदी जलसे भर गयी। तब क्रीडान्वयी मुनिके उस स्थानमें छोड़ दिया। किन्तु रातमें नदीकी बाढ़के कारण उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। वे चिन्तित होकर सोचने लगे—'अब क्या करना चाहिये?' उनका आश्रय दिव्य शक्तिसे सम्पन्न और महान् था। किन्तु जलके वेगसे वह हस्तिमयी नदीमें बह गया। उसके पास जो बहुत-से कष्ट-मूल और पुण्यके बी, वे भी नदीमें बह गये। तब मुनिके क्रीडान्वयी उस नदीको 'शाय' दिया—'अनी ! तू कलियुगमें भिन्न अलम्बनी हो जायगी।' जहाँसे ! इस प्रकार हस्तिमयीको शाय देकर विप्रवर क्रीडान्वयी रत्नमयी विष्णुप्राप्त करने

गये। आज भी वह संगमेश्वर नामक तीर्थ मौजूद है, जिसका दर्शन करने पायी मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है।

देवेन्द्र ! कलसे तीर्थयात्री मनुष्य ब्रह्महत्या नामक तीर्थकी यात्रा करे। वह केदार तीर्थके समान अनुपम है। साक्षात् सद्मे इसका निर्माण किया है। यहाँ अत्यन्त आनन्द करने चाहिये; क्योंकि वह पितरोंकी पूर्ण सुखिता करता है। इस तीर्थमें आनन्द करनेसे पितर और पितृमय तृप्त हो उनके परमपदको प्राप्त होते हैं। जो सदाशिव तीर्थमें कर्तिक एवं वैशाखकी पूर्णिमाको कृत्तिका करता है, वह उसके साथ आनन्दका भागी होता है। केदार तीर्थमें जलपाय करनेमें मनुष्यका पुण्य नहीं होता। यहाँ जान करनेवालेसे वह मोक्षका भागी हो जाता है। देखि ! एक समय मैं जाधमयी नामक ब्रह्महत्या परम आनन्द कैलास छोड़ यहाँ आया था और लोकेश्वरके लिये यहाँ स्नान तथा जलपाय करने इसे परम उत्तम तीर्थ मानकर पुनः अपने कैलासधामको लौट गया। तबसे महात्म्य परम पुण्यमय तीर्थ हो गया। इसका नाम इसकी ब्रह्महत्याके नामसे रखा हुआ है। देखि। जो कर्तिक और वैशाखकी पूर्णिमाको यहाँकी यात्रा करते हैं, उनके फिर कभी संसार-जगत दुःखकी प्राप्ति नहीं होती।

जहाँसे ! अब देवताओंके लिये भी दुर्लभ उत्तम तीर्थका दर्शन सुनो। यह सङ्गतीर्थके नामसे विख्यात और स्वयं पावन था। करनेवाला है। सङ्गतीर्थमें स्नान करके सङ्गति दिव्य दर्शन करनेसे मनुष्य कभी दुर्लभ नहीं पड़ता और अपने स्वर्गलोकमें जाता है। जो सङ्गतीर्थ परमेश्वर दर्शन करता और कर्तिककी पूर्णिमाको उसकी विशेषरूपसे पूजा करता है, उसको वे सर्वेश्वर भगवान् विश्वनाथ सदा इस पृथ्वीपर सब प्रकारका सुख देते हैं; क्योंकि वे मनोवाञ्छित फल देनेवाले हैं।

सङ्गतीर्थके तटपर विशालपट्टन नामक एक तीर्थ है, जो गङ्गामें भी प्रसिद्ध है। उस शुभकर तीर्थके अधिवासी देवता मालिक नामके सुख हैं। जिससे कोय हो गयी हो,

वह मनुष्य यदि उस तीर्थमें जाय तो भगवान् मारुतकी उसकी कोढ़को दूर कर देते हैं। जो यही स्वस्वोत्पत्तिधर्मो यहाँ अभिवेक करती है, वह मृत्युवत् हो या मरण, शीघ्र ही पुत्र प्राप्त करती है। उस तीर्थमें रविवारके दिन यदि स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय और देवपूजन किये जायें तो वे अक्षय हो जाते हैं। देवेन्द्र ! यहाँ आकर श्रीभूर्वक्त्र पल करना चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्य इस लोकमें सुख भोगकर स्वर्गलोकमें जाता है। जो उस तीर्थमें जाकर विशेषरूपसे उपासना करता और इन्द्रियोंको बन्धनमें करके भगवान् मारुतकी पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्षका भागी होता है।

इस तीर्थके बाद दूसरे तीर्थमें जाय, जो मारुतकी उत्तरमें स्थित है। इसका नाम है—चन्दनेश्वर तीर्थ। यह उत्तर में स्थान सदा चन्दनकी सुगन्धसे सुसज्जित रहता है। यहाँ स्नान, जलपान और विद्वत्पूजा करनेसे मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता और उन्नत्येकमें प्राप्त होता है। यहाँ जगत्का कल्याण करनेवाले विश्वके स्वामी भगवान् चन्दनेश्वरका दर्शन करके भक्तलेखनी इच्छा रखनेवाला पुरुष पञ्चाशति उपाय पूजन करे। उस तीर्थमें कल्याण प्रदान करनेवाले साक्षात् परमात्मा श्रीविष्णु मिल मिश्रण करते हैं। धन्य है साधमशी नदी और धन्य है विश्वके स्वामी भगवान् विश्व एवं विष्णु।

यहाँसे पापनाशक सम्पूर्णतीर्थमें स्नान करनेके लिये जाय। कलिगुफा में वह तीर्थ मनुष्योंके लिये स्वर्गकी सीढ़ीके समान स्थित है। पूर्ववत्त्वमें जन्मजन्मे यहाँ दशहजार पर्वतपर अपने नामसे एक शिवलिंगकी स्थापना की थी। यहाँ स्नान करके मनुष्य तत्काल श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणका स्मरण करे तब जन्ममोक्षकर शिवको मस्तक हुकमसे तो वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। देखि ! यहाँ-अहाँ श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया जाता है, यहाँ-यहाँ सम्पूर्ण चराचर भगवत्मे भव-बन्धनसे मुक्तकर देख जाता है। मुझे ही श्रीराम जानना चाहिये और श्रीराम ही रहूँ—जो जानकर यहाँ भेटदृष्टि नहीं रखने चाहिये। जो मन-ही-मन 'राम ! राम ! राम !' इस प्रकार जप किया करते हैं, उनके समस्त मनोरथोंकी

प्रत्येक बुझने सिद्धि हुआ करती है। देखि ! मैं सदा श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया करता हूँ। श्रीरामचन्द्रजीका नाम जपन करनेसे कभी भव-बन्धनकी प्राप्ति नहीं होती। चर्यते ! मैं यज्ञीयें रहकर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक कमल-पवन श्रीरामचन्द्रजीका निरंतर स्मरण किया करता हूँ। जन्मजन्मे पूर्ववत्त्वमें भय सुन्दर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके सम्पूर्णतीर्थमें जायजय नामसे प्रसिद्ध शिवलिंगको स्थापित किया था। यहाँ स्नान, देवपूजन तथा भोजन करके मनुष्य शिवलोकमें प्राप्त होता है और यहाँ चोटी इन्द्रोक्त आचमनका निष्कास करता है। यहाँसे इन्द्राय नमः जप्य तीर्थमें जाना चाहिये, यहाँ पूर्ववत्त्वमें स्नान करके इन्द्र घोर पापसे मुक्त हुए थे।

श्रीरामचन्द्रजीने पुत्र—भगवान्। इनको किस कामसे घोर पाप लग्य था और किस प्रकार वे 'त्रयारहित हुए ! उस प्रसङ्गको विस्तारके साथ सुनाइये।

श्रीरामचन्द्रजीको बोले—देखि ! पूर्ववत्त्वमें देवराज इन्द्र और असुरोंके स्वामी नमुचिने परस्पर पल प्रतिज्ञा की कि हम दोनों एक-दूसरेका बिना किसी हाककी सहायता लिये वध करें; परन्तु इन्द्रने भगवत्प्राप्तिके कथनानुसार अस्वयं पैदा लेकर उसीसे नमुचिको मार डाला। तब इन्द्रको ज्ञातहवा लगी। उन्होंने गुह्यके पास जाकर अपने पापकी स्वीकृति तथा पूजा। फिर बृहस्पतिजीके आज्ञानुसार वे सप्तमती नदीके उत्तर तटपर आये और यहाँ उन्होंने स्नान किया। इससे उनका सारा पाप तत्काल दूर हो गया। अतएव पूर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कान्ति का मनी। तब इन्द्रने यहाँ धवलेश्वर नामक शिवकी स्थापना की।

यह शिवलिंग इस बुद्धीकर इन्द्रके ही नामसे प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पूर्णमा, अमवास्या, संक्रान्ति और ग्रहणके दिन श्रद्धा करनेपर पितृलोकमें चरह चर्वाक वृषि बनी रहती है। जो धवलेश्वरके पास जाकर ज्ञान-भोजन करता है, उसके एक ज्ञानमन्त्रे भोजन करनेपर सहस्र ज्ञानमन्त्रे भोजन करनेका फल होता है। यहाँ अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्ण, भूमि और चक्रका दान करना चाहिये। ज्ञानमन्त्रे केत रागी दूध देनेवाली गौ

मछड़ेमहित दान करनी चाहिये। जो अन्नमय यहाँ अन्नकर
रश्मिप्रकाश जप आदि करता है, उसका शुभ कर्म यहाँ
भगवान् शङ्करजीके प्रसादसे कोटिगुण फल देनेका
होता है। जो मनुष्य उस तीर्थमें अन्नकर उपवास आदि
करता है, वह अपनी सम्पूर्ण कर्मबन्धनोंसे निस्सन्देह मुक्त
कर लेता है। जो विरुक्पत्र लम्बर भगवान् भवलेखरकी
पूजा करता है, वह मानव इस पृथ्वीपर कर्म, अर्थ और
काम—तीनों प्राप्ति करता है, विशेषतः सोमवारको जो
श्रेष्ठ मनुष्य यहाँकी यात्रा करते हैं, उनके रोग-दोषको
भगवान् भवलेखर उन्नात कर देते हैं। जो सदा रविवारको
अन्नकर विशेषरूपसे पूजन करता है, उसकी मर्त्यमय
ज्ञान मुझे कभी नहीं हुआ। जो दूर्ध्वदल, मटरके फूल,
कद्धार-पुष्प तथा सोमल पत्तियोंसे श्रीभवलेखरका पूजन
करते हैं, वे मनुष्य पुण्यका भागी होते हैं। वेत मटरका

फूल लम्बर उसके द्वारा भवलेखरकी पूजा करके उनकी
प्रसादसे मनुष्य सदा मनोवाञ्छित फल प्राप्त है।
सत्ययुगमें भगवान् नीलकण्ठके नामसे प्रसिद्ध होकर
सम्पन्न कल्याण करते थे। फिर त्रेतायुगमें वे भगवान्
हरके नामसे विख्यात हुए, द्वापरमें उनके अर्थ संज्ञा होती
है और कलियुगमें वे भवलेखर नामसे प्रसिद्ध होते हैं।
जो श्रेष्ठ मनुष्य यहाँ अन्न और दान करते हैं, वे धर्म,
अर्थ और कामका उपभोग करके शिवधामको जाते हैं।
चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण तथा पित्तकी वार्षिक तिथिमें
अन्न करनेसे जो फल मिलता है, उसे भवलेखर तीर्थमें
मनुष्य अन्नकाश ही प्राप्त कर लेता है। देखि।
भवलेखरमें कालसे प्रेरित होकर सदा ही जो प्राणी
कृत्तुको प्राप्त होते हैं, वे जगत्क सूर्य और चन्द्रमा हैं
तकक शिवधाममें निवास करते हैं।

साधमती-तटके बालार्क, दुर्लभेश्वर तथा लङ्काकार आदि तीर्थोंकी महिमाका वर्णन

भीमहोत्रकी कहानी है—सब्रमणीके तटपर
बालार्क नामका श्रेष्ठ तीर्थ है, जो भोग और मोक्ष प्रदान
करनेवाला है। मनुष्य उस बालार्कतीर्थमें स्नान करके
पवित्रतापूर्वक तीन रात निवास करे और सूर्योदयके
समय बाल-सूर्यके मुखका दर्शन करे। ऐसा करनेसे वह
विश्व ही सूर्यलेखको प्राप्त होता है। रविवार, संक्रान्ति,
सप्तमी तिथि, विजुव योग, अमनके अग्रिम-दिवस,
चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहणके दिन स्नान करके देवताओं,
पितरों और पितामहोंका तर्पण करे। फिर बालार्कको
गुह्यनी घेनु और गुह-पात दान करे। सत्ययुग के
और जपके फलसे बाल-सूर्यका पूजन करना चाहिये।
जो मनुष्य ऐसा करते हैं, वे सूर्यलेखमें निवास करते हैं।
जो धन्य वहाँ दूध देनेवाली स्त्राल गै तथा कोश होनेमें
समर्थ एक बैल दान करता है, वह अन्नका फल प्राप्त है
और कर्षण भी नालमें नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, यदि
वह योगी हो तो योगसे और कैटी हो तो बन्धनसे मुक्त
हो जाता है। इस तीर्थमें सिन्धुद्वन्द्व करनेसे पितामहयुग
पूर्ण भूत होते हैं।

पूर्वकारकी कत है, एक कुम्भ वैसा, जो बृहदाबध्याके
काल सूर्य हो रहा था, कोश होनेमें असमर्थ हो गया।
वह देव लङ्काकीने उसको रातोंमें ही त्याग दिया।
गर्भिका भरीका था, वह पानी पीनेके लिये महानदी
सब्रमणीके तटपर आया। देवधरा वह वैसा कीचड़में
पैस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। कटीके पवित्र
जलमें उसकी इन्द्रियें बह गयीं। उस तीर्थके प्रभावसे
वह वैसा बन्धकुकुम्भ देशके राजाका पुत्र हुआ। जन्मशः
बड़े होनेपर उसे उन्मत्तिहासनपर बिठाया गया। उसे
अपने पूर्वजन्मका स्मरण बना रहा। वहाँ अपने पूर्व
कृतकर्मको याद करके उस तीर्थके प्रभावका विचार कर
वा रहा उक्त तीर्थमें आया और वहूँकि जलमें स्नान
करके उसने अनेक प्रश्नके दान किये। साथ ही उस
तीर्थमें रहने देवधिदेव मोक्षरकी स्थापना की। वहाँ
स्नान करके भवलेखरका पूजन तथा बाल-सूर्यके मुखका
दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। यों तो
समुन्नी सब्रमणी नदी ही परम पवित्र है, किन्तु
बालार्कक्षेत्रमें उसकी प्रयत्नता विशेष बड़ गयी है।

उसका नामाचारणमात्रसे मनुष्य बड़े-बड़े फलसे भी छुटकारा पा जाता है। साक्षरसी कटिब कल जहाँ पूर्वसे पश्चिमकी ओर बहता है, वह स्थान प्रवाहसे भी अधिक पवित्र, समस्त कर्ममन्त्रोंको पूर्व करनेकार्य और मङ्गल है। जहाँ बाह्यणोंको दिया हुआ गौ, पशु, शिल्प, सुवर्ण, चक्र, आत्र, शस्त्र, मोहन, वाहन और हस्त आदिभय दान, अग्निमें दिया हुआ लवण, पितरोके लिये दिया गया आहुत तथा जप आदि कर्म अक्षय हो जाता है। इस तीर्थमें मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी भाजना करता है, वह-वह उसे मनेश्वरकी कृप तथा तीर्थीक प्रभावसे प्राप्त होती है।

अब दुर्बिंदर नामक एक दूसरे उग्रम तीर्थका
वर्णन करता है। उसके समय कावेरिनामसे काशी भी
पुण्यवान् हो जाता है। देवासुर-संघर्षकी समाप्ति और
दैत्योंका संहार हो जानेपर भृगुनाम्न तुल्यकायि कई
फटोर ब्रह्मचरि पालन करने लगे-सृष्टिके कामचक्र
दुर्बल देवता महादेवजीकी समक्षायक भी और उनसे
दैत्योंके जीवनके विषये मृतमौलिकी विद्या प्राप्त की।
तबसे यह तीर्थ भूमिवासीमें उत्तीर्ण भ्रमपर विरक्त
हुआ। कण्ठसीधमें काम करने दुर्बिंदर नामक
महादेवका पूजन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्तपद पा
जाता है।

साप्रमती नदीके तटपर सङ्गमर मयसे विख्यात एक पथ प्रथम तीर्थ है, जो अथ भुज हो गया है और जहाँ प्रसङ्गवश भी कभी अचानक सन और असमन कर लेनेपर भगुल सब पापोंसे मुक्त हो उड़लोकमें प्रतिष्ठित होता है। जहाँ कर्मयुक्तों पीले जाते हुई पवित्र साप्रमती नदीको पताएलसी ओर जलो देव रुदने उसे अपने जटायुटने धारण कर लिया तथा वे स्र सङ्गमर नामसे विख्यात होकर वहीं रहने लगे। देवेवरि। जहाँ स्नान करनेसे पापी भी स्वर्गमें चले जाते हैं। पर्वती। प्रायमें, वैश्वकमें तथा विनेकाः कर्त्तिककी पूर्विकाको जो जहाँ स्नान करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। वसिष्ठ, वायदेव, धारद्वज और गौतम ऋषि जिन जहाँ स्नान तथा भगवान् शिवका दर्शन करनेके लिये आया करते

हैं। यदि मनुष्य में स्वात्मरूप ज्ञान विशेषरूपसे मेरा प्रकाश करता है तो उसका साथ प्राप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो इस तीर्थमें मेरी मिट्टीकी मूर्ति बनाकर पूजते हैं, वे मेरे परमकाममें निरस्त करते हैं। मेरा विग्रह कलियुगमें लङ्काकोरुखके जम्बे विख्यात होता है। सत्कलुगमें मैं 'मन्दिर' कहलाता हूँ और प्रेतामें 'गौरव'। इन्द्रमें मेरा 'विश्वविजयता' नाम होता है और कलियुगमें 'कलेश्वर' या 'लङ्काकोरुख'। इस तीर्थके दक्षिण भागमें मेरा स्थान है—यह ज्ञानर जो विद्वान् यहाँ मेरी मूर्ति बनाता और फिर उसकी पूजा करता है, उसे मनोवाम्निता प्राप्त होती है। यह योग्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंको प्राप्त कर लेता है। देवेश्वर। जो लोग लोकत्रय में मोक्षको धूप, दीप, वैभवा हाथ बाँध कर अर्पण करते हैं, उन्हें कभी दुःख नहीं होता।

सङ्गमर तीर्थमे अधिकगती और परम पावन दुधेश्वर तीर्थ कहाव गयो है, जो सब पापोंका नश करेकराव है। उस तीर्थमे जाव करके दुधेश्वर विष्णुका दर्शन करेपर बहुत पावकावित दुःखसे तत्काल मुक्तवरा पा सका है। सभ्यसभ्य सुन्दर तटपर जहाँ परम पूज्यगती जङ्गमगात्र नदी अकार मिली है, महर्षि दधीचिमे बड़ी तपस्व बने बी। वहाँ किये हुए जान, दान, जप, पूजा और तप आदि समस्त शुभ कर्म दुधेश्वरतीर्थमे प्रभावसे अवश्य होते हैं।

दुन्देकर तीर्थसे पूर्वकी ओर एक परम पावन तीर्थ है, जहाँ स्वप्नस्थानीय चन्द्रपाना नदी मिलती है। वहाँ पुष्पजल चन्देकर नामक महादेवकी शिव विराजमान रहते हैं। जो सम्पूर्ण लोकोंको सुख देनेवाले, परम महान् और सर्वत्र व्यापक हैं, वे ही भगवान् 'हर' वहाँ निवास करते हैं। उस तीर्थमें चन्द्रमने दीर्घकाल तक तप किया था और उन्होंने ही चन्देकर नामक महादेवकी स्थापना की थी। वहाँ छान, जलपान और शिवकी पूजा करनेवाले अनुस्य धर्म और अर्थ प्राप्त करते हैं। जो लोग वहाँ शिवोत्सवमें कुक्कुटार्ग आदि कर्म करते हैं, वे पहले स्वर्ग योगकर पीछे शिवनाथको जाते हैं। जो दूसरे तटपर जाकर समस्त पापोंका नाश करनेवाले चन्देकर नामक

शिवजी अर्चना करते हैं तथा विशेषतः करके मन्त्रोंका जप करते हैं, उन्हें शिवका स्वरूप समझना चाहिये। देखि ! जो यहाँ सर्वदा स्नान करते हैं, उन मनुष्योंको निःसन्देह विष्णुस्वरूप जानना चाहिये। जो शिवविन्दोको यहाँ आदर करते हैं, वे भी उसके प्रभावसे विष्णुका रूप जानते हैं। यहाँ विधिपूर्वक स्नान और दान करना चाहिये। स्नान करनेपर ब्रह्मरूप आदि फलसे भी सुटकार मिल जाता है। इस तटपर जो विशेषकरसे घटका कुछ लगाने हैं, वे मनुष्योंके पक्षान् शिवपदको प्राप्त होते हैं।

दुग्धेश्वरके समीप एक अमरपत्र पान तथा रत्नवीर्य तीर्थ है, जो इस पृथ्वीपर विष्णुका करके समझे प्रसिद्ध है। देवेश्वर ! यहाँ स्नान और जलपान करनेसे ब्रह्मरूपका प्राप दूर हो जाता है। साधनमतिके तटपर विष्णुका तीर्थ गुप्त है। यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य मोक्षका प्राप्ति होता है। यहाँ विधिपूर्वक पीकरका कुछ लगाना चाहिये। ऐसा करनेपर मनुष्य कर्म-कण्डसे मुक्त हो जाता है। विष्णुका तीर्थसे आगे साधनमतिके तटपर निम्बार्क नामक उत्तम तीर्थ है, जो कर्माणि तथा दुर्गन्धका नाश करनेवाला है। पूर्ववत्समे बोलचाल टालके साथ कुछसे दानोंके द्वारा परमात्मने देवतासे सुख-सुख प्राप्त करके जगत्समे रहने यहाँ ब्रह्ममें समा गये थे। यहाँ जानेपर विशेषकरसे भागवान् सुर्वका पूजन करना चाहिये। पार्वती ! सुर्विक पूजनसे मन्त्रकर्मिणा फलप्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस तीर्थमें जाकर सुर्विक स्नान नामोक्ता पाठ करते हैं, वे जीवनपर पुण्यका भी रहते हैं। वे नाम इस प्रकार हैं—आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, विश्वव्रजेश्वर, तीर्थगान्, भर्तृन्, सूर्य, प्रकाश, विश्वेश्वर, सहस्रनाम तथा पूजा।* पार्वती ! जो विष्णु एकाग्रचित्त होकर इन बारह नामोंका पाठ करता है, वह धन, पुत्र और पौत्र प्राप्त करता है। जो मनुष्य इनमेंसे एक-एक नामका उच्चारण करके सुर्विक पूजन करता है, वह ब्राह्मण हो तो सत्त जन्मोंका पदप्राप्त एवं वेदोंका

प्राप्तप्राप्ति होता है। कनिय हो तो राज्य, वैश्य हो तो धन और शूद्र हो तो शक्ति प्राप्ति है। इसलिये उपर्युक्त नामका उच्चारण सुर्विक जप करना चाहिये।

पार्वती ! निम्बार्क तीर्थसे बहुत दूर जानेपर परम उत्तम सिद्धेश्वर प्राप्त है।

उपर्युक्त तीर्थके बाद तीर्थारण्य नामसे विष्णुका एक उत्तम तीर्थ है, यहाँ स्नान नदियों कहती हैं। अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा यहाँ स्नानसे ही शीघ्र मोक्ष प्राप्त है। यहाँ देवताओंके साथ साक्षात् भगवान् वासन विराजमान हैं। जो पाप पात्रको इन्द्रजीके शिवजी धेनुका दान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो अपनी सौ पत्नियोंका उत्तम कर देता है। यदि मनुष्य सुदुष्टचित्त होकर यहाँ देवता शिवजीके जल भी पीनेको अर्पण करे तो उसके द्वारा हजार जन्मोंको लिये ब्राह्मण-कर्म सम्पन्न हो जाता है। इस रत्नका साथ ही साक्षात् विष्णु भी प्राप्त होता है। जो इस तीर्थमें स्नानको गुरु और शीघ्र मोक्ष करता है, जन्मों एक-एक ब्राह्मणोंके भोजन करनेपर सहस्र-सहस्र ब्राह्मणोंके भोजन करनेका फल मिलता है।

उत्तमार्क, साधनमतिके तटपर गुप्तका शिवता सोमतीर्थको प्राप्त करे, यहाँ ब्रह्मविष्णुका भगवान् शिव साक्षात्समे निकलकर प्रकट हुए थे। सोमतीर्थमें स्नान करके सोमेश्वर शिवका दर्शन करनेसे निःसन्देह सोमका फल प्राप्त होता है। यहाँ स्नान करनेवाला पुण्य परलोकमें कल्याण प्राप्त करता है। जो सोमवारके दिन भगवान् सोमेश्वरके मन्दिरमें दर्शनके लिये जाता है, वह सोमेश्वरकी कृपासे मन्त्रकर्मिणा फल प्राप्त करता है। जो छोट रंगके मूलोंसे, कनेरके पुष्पोंसे तथा पवित्रकाके प्रसूनोसे विनाकण्ठी श्रीमहादेवजीकी पूजा करते हैं, वे काम उत्तम शिवका फल प्राप्त होते हैं।

पार्वती कर्पूरिक तीर्थकी यात्रा करे, यहाँ साधनमतिके जल पश्चिमसे पूर्वकी ओर बहता है। जो मनुष्य शिव-तर्पणपूर्वक यहाँ पिबेदान करता है तथा

* आदित्य भस्कर भानु रवि विश्वव्रजेश्वर। तीर्थगान् रवि भर्तृन् सूर्य रवि प्रकाश।

प्रत्येक वर्षपर उनके कुलों और वंशोंसे कीये तथा कुल आदिको बलि करने करता है, वह वर्षाओंके भर्त्सने सुकपूर्वक लीये जाता है। जो वैशाखमें पूर्णिमासे अश्वि तीर्थमें जान करके पीली सरसोंसे फल उत्पन्न करनेकर नामक शिवजी पूजा करता है, वह अपनेको तो तारत ही है, अपने मित्रों और मित्रमण्डल भी उद्धार कर देता है। वह बड़ी स्वाम है, जहाँ एक ब्रह्मरूपे अपने अतिथिको प्रसन्नपूर्वक अपना शरीर दे दिव्य यह और विमानपर बैठकर सम्पूर्ण देवताओंके मुखसे अपनी प्रशंसा सुनता हुआ वह स्वर्गलोको गन्त है। तभीसे वह तीर्थ संप्रोत तीर्थके नामसे विख्यात हुआ। यहाँ ज्ञान और जलपान करनेसे मनुष्यकी अक्षयता दूर हो जाती है।

अतः देखिए। इस तीर्थमें जानेपर सदा ही उत्तीर्णका पूजन करना चाहिये। अतिथिको पूजन करनेसे यहाँ निश्चय ही सब कुछ प्राप्त होता है।

यहाँ आगे कावचपत्र इसके समीप गेतीर्थ है, जो सब तीर्थमें श्रेष्ठ और महापातकोषका नाश करनेवाला है। महाहरणके समान भी जो कोई पाप है, ये गेतीर्थमें जान करनेसे निस्तब्ध नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य यहाँ जान करके गौओंको एक दिव्य भोजन देता है, वह गे-मन्ताओंके प्रसादसे मृत-जानसे मुक्त हो जाता है। जो गेतीर्थमें जानेपर जान करके श्रेष्ठ महापातकोष दूध देनेवाली गौ दान करता है, वह महापातको प्रशस्त होता है।

यहाँ एक दूसरा भी महान् तीर्थ है, जो कावचपत्र पुष्पाके नामसे प्रसिद्ध है। यहाँ कुटीर नामक महादेवजी विराजते हैं। उनके पास ही कावचपत्रका बनवास हुआ सुन्दर कुण्ड है। उसमें स्नान करनेसे मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता। महादेवि ! कावचपत्रके तटपर निरुप अग्निहोत्र करनेवाले तथा वेदोंके स्तुत्यको तत्पर रहनेवाले अनेक ब्रह्मोंके प्राप्त महापात निवृत्त करते हैं। जैसा ब्रह्मविद्या महात्म्य है, वैसा ही इस प्रतिनिर्मित नगरीका भी है। यहाँ कावचपत्रे यहाँ रहकर बड़ी भारी तपस्या की है तथा वे ब्रह्मन् शंकरकी उपासे प्रसन्न होनेवाली गङ्गाको यहाँ ले आये हैं। यह कावचपत्र

महा दे-दे-पातकोषका नाश करनेवाला है। उसके दर्शनवासे मनुष्य चोर चपरो कुटिलता में जाते हैं। यहाँ गे-दान और रथ-दानकी प्रशंसा की जाती है। उस तीर्थमें कावच करने ब्रह्मपूर्वक दान देना चाहिये। सर्वकर्मविशुद्धि यह तीर्थ महापातकोषका नाश करनेवाला है। यहाँ महापात तीर्थमें जाना चाहिये, जो पापोंका महाहरण करनेवाला और उत्तम तीर्थ है। यहाँ भूतोंका निवासपुत्र पटका वृक्ष है और पूर्ववाहिनी चन्दना नदी है। महापातमें स्नान करके भूतोंके निवासपुत्र पटका दान करने पर भयान् भूतोंके प्रसादसे मनुष्यको कभी पाप नहीं प्राप्त होता। यहाँ आगे घटेश्वर नामका उत्तम तीर्थ है, यहाँ ज्ञान और दर्शन करनेसे मनस निश्चय ही मोक्षका प्राप्ति होता है। यहाँ जाकर जो विवेकमयसे चक्रकी पूजा करता है, वह इस पृथ्वीपर सर्वोच्चतम कामनाओंको प्राप्त करता है।

यहाँ मनुष्य भक्तिपूर्वक वैष्णव नामक तीर्थमें जान और उत्तम जान करके शिवजीकी पूजा करे। यहाँ भक्तिपूर्वक शिवजीकी तर्जन करनेसे सम्पूर्ण पापोंका नाश प्राप्त होता है। यहाँ देवताओंके प्रसन्न हुआ विजय तीर्थ है, जिसका दर्शन करनेसे मनुष्य सदा धर्म-धर्मिके महापातकोषका नाश करता है। वैष्णव तीर्थमें आगे तीर्थमें उत्तम देवतीर्थ है, जो सब प्रसन्नकी सिद्धिपूर्वक देवताका है। यहाँ चर्मपुत्र पुष्पिणीरने राक्षसराज विभीषणको मर लेकर राक्षसों नामक महान् यज्ञ आरम्भ किया था। पाचपुत्र मरुतने दक्षिण दिशपर विजय करने के बाद साधनाती नदीके तटपर बड़ी भक्तिसे साथ पाचपुत्रों नामसे विख्यात देवीकी स्थापना की थी, जो योग और मोक्ष प्राप्त करनेवाली है। साधनातीके जलमें स्नान करके पाचपुत्रोंको नमस्कार करनेवाला मनुष्य उत्तीर्ण अर्द्ध अर्द्ध सिद्धिों तथा प्रचुर वैष्णवोंको प्राप्त करता है। यदि मानव मुद्राकासे पाचपुत्रोंको नमस्कार कर ले तो उसके द्वारा एक वर्षकावच पूजा सम्पन्न हो जाती—ऐसा ज्ञान चाहिये। देवतीर्थमें पाचपुत्रोंके समीप शिवजी मृत्यु होती है, वह कैलास-शिखरपर पहुँचकर ब्रह्मन् चन्देकरका मन होता है।

उस तीर्थसे आगे चण्डेश नामक उत्तम तीर्थ है, जहाँ सबको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले भगवान् चण्डेश्वर नित्य निवास करते हैं। उनका दर्शन करनेसे मनुष्य अनजानमें अपना ज्ञान-बुद्धि बढ़ाकर किये हुए पापों से मुक्त हो पा जाता है। सम्पूर्ण देवताओं में मिलकर एक नगरका निर्माण किया, जो भगवान् चण्डेश्वरके नामसे ही विख्यात है। वहाँसे आगे गणपति-तीर्थ है, जो बहुत ही उत्तम है। यह साधनातीर्थके समीप ही विख्यात है। वहाँ

ज्ञान करनेसे मनुष्य निःसन्देह मुक्त हो जाता है। साधनातीर्थके पास तटपर लोणैकी कल्याण-वर्मन्नासे पृथ्वीके अन्य सब तीर्थोंका परित्याग करके जो भगवान् हमें रक्षित रखता हुआ चित्तोन्मिष भावसे आह्वय करता है वह सुखदिव्य होकर सब यत्नेका फल पाता है। उस तीर्थमें स्नान करके ब्राह्मणको वृषभ दान करना चाहिये। ऐसा करनेवाला पुनः सब लोकोंको लक्ष्मीकर परम गतिको प्राप्त होता है।

आर्याभट्टा अर्द्ध तीर्थोंकी महिमा

श्रीकृष्णदेवकी कहानी है—महादेवि ! तदनन्तर उस तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ परम सत्यो निरिच्छा आर्याभट्टाके साथ इन्द्रका सङ्गम हुआ था। जो मनुष्य अपने मनको संयममें रखते हुए वहाँ स्नान करते हैं, उन्हें उस अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है। जो पुनः वहाँ शिल्पके पूर्णसे विद्या बनाकर आह्वय करता है, वह अपनेसे पहलेकी सात और बादकी सात पीढ़ियोंका बन्धन कर देता है। संगममें निविष्टपूर्वक स्नान करके गणेशजीका भलीभाँति पूजन करनेवाला मनुष्य कभी विघ्न-बाधाओंसे अलग नहीं होता और लक्ष्मी भी कभी उसका त्याग नहीं करती।

पूर्वजन्तुमें कृष्णसुर और इन्द्रमें ऐन्द्राक्षरकी युद्ध हुआ था, जो लगातार प्यारा हुआ जब तक चलता रहा। उसमें इन्द्रकी पराजय हुई और वे कृष्णसुरसे पुनः लौटनेकी शर्त करके युद्ध छोड़कर मेरी नारणमें आये। उन्होंने आर्याभट्टाके पवित्र संगमपर आर्याभट्टाके द्वारा मुझे सन्तुष्ट किया। तब मैंने आर्याभट्टाके प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। उस समय काष्मयी गङ्गाके तटपर मेरी नदीसे कुछ पत्तन बढ़कर गिरा, जिससे एक बरिय लिङ्ग प्रकट हो गया। उस शिवलिङ्गकी 'चमत्कार' नामसे प्रसिद्धि हुई। तब मैंने प्रसन्न होकर महात्म्य इन्द्रसे कहा—'देव ! तुम जो-जो चाहते हो, वह सब तुम्हें दूँगा। इस वरदायी महायन्त्रसे तुम शीघ्र ही कृष्णसुरका वध करोगे।'।

इन्द्रने कहा—'वाक्यन् ! आपकी कृपासे उस दुर्धर्ष इन्द्रको आपके देवता-देवता ही इस जगत्से धरौंगे।

जयंती ! ये कहकर इन्द्र पुनः कृष्णसुरके पास गये। उस समय देवताओंकी सेनामें दुन्दुभि बल उठी। एक ही क्षणमें इन्द्र प्रबल शक्तिसे सम्पन्न हो गये। युद्धकी इच्छासे कृष्णसुरके पास जाते हुए इन्द्रका रूप अत्यन्त तेजस्वी दिखायी देता था। महाविष्णु उनकी

ब्रह्मजी बोले—जो मनुष्य अज्ञानसे मोहित होकर तुम्हारे भीतर झुक ॥ मर-मृत होतेगा, उसीके भीतर यह शीघ्र चली जायगी और वहाँ निवास करेगी। इससे तुम्हें सुटकारा मिल जायगा।

श्रीमहादेवजी कहते हैं—भुरेछरी ! इस प्रकार ब्रह्माजीकी आज्ञासे यह ब्रह्महत्या देवराज इन्द्रको छोड़कर चली गयी। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। पूर्वकालमें इन्द्रको इसी प्रकार ब्रह्महत्या प्राप्त हुई थी। इस चरित्रही तीर्थमें लपटा करके 'मुद्राङ्गिका' होकर वे स्वर्गमें गये थे। चरित्रही ! साधनमयीके तीर्थमें 'चरित्रही' का ऐसा ही पाठालाप है।

चरित्रही-संगमसे आगे जानेका देखनटी साधनमयी भगवतीके साथ-साथ चलनेके निवासभूत समुद्रमें जा मिली है। समुद्र भी साधनमयीके अनुरागसे उसका शिष्य करनेके लिये आगे बढ़ आया है और उसके शिष्य-मिलनको उसने अङ्गीकार किया है। चरित्रही पूर्वकालमें सुभद्राजीकी सखी थी। उसने स्वर्गमें मूर्तिमयी सचकार लक्ष्मीकी भर्त्ति प्रकट होकर साधनमयी गङ्गाजी सहचरता है। उन दोनों नदियोंका पवित्र संगम समुद्रके उत्तर-तटपर हुआ है। उस तीर्थमें स्नान करके जो भगवान् महाबराहजी कमलान करत और लच्छा जलका दान करता है, वह चरणलब्धकामसे प्राप्त होता है। इसी मार्गसे वराहकम्पभारी भगवान् विष्णुने साङ्गमें प्रवेश करके देवताओंके वीरि सम्पूर्ण दानवीर्य विभक्त पायी थी। भगवान्ने जो बाराहका रूप धारण किया था, उसका उद्देश्य देवताओंका कर्म सिद्ध करना ही था। वह रूप धारण करके वे समुद्रमें जा मुले और पृथ्वीदेवीको अपनी दाढ़ीपर रखकर बर्दभारणमें आ निकले, इससे वहाँ वाराहतीर्थके नामसे एक महान् तीर्थ बन गया। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है, वह निश्चय ही मोक्षका भगी होता है। वहाँ पितरोंकी मुर्तियोंके लिये श्राद्ध करना चाहिये। ऐश्वर्य करनेवाला पुण्य पितरोंके साथ ही पुक होकर अत्यन्त सुखद लोभमें जाता है।

चरित्रहीमें आगे संगम नामक तीर्थ है, वहाँ साधनमयी गङ्गा समुद्रसे मिली है। वहाँ शिष्यपूर्वक स्नान

और दान करना चाहिये। इस तीर्थमें स्नान करनेसे महाशक्तकी भी मुक्त हो जाते हैं। स्वर्गमेंका हित चाहनेवाले पुण्योंको वहाँ श्राद्धका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये। वहाँ श्राद्ध करनेसे मनुष्य निश्चय ही पितरोंको निवास करता है। वहाँ समुद्रसे साधनमयी गङ्गाका मिल संगम हुआ है, उस स्थानपर ब्रह्महत्या भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापोंसे मुक्त मनुष्योंके लिये तो कहना ही क्या है। मन्दबुद्धि लोग वहाँ तीर्थ नहीं जानते, वहाँ घेर करके उत्तम तीर्थकी स्थापना कर लेनी चाहिये।

संगमके पास ही अद्वैत नामक उत्तम तीर्थ है, जो सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात है। उसका दर्शन अवश्य करना चाहिये। वहाँ स्नान करनेसे पुण्यमें स्नान करनेका फल होता है। मदार और कनेरके फूलोंसे भगवान् सुर्वका पूजन, श्राद्ध तथा दान करना चाहिये। यह आदित्यतीर्थ पवित्र और पापोंका नाशक है। महापातकी मनुष्योंको भी यह पुण्य प्रदान करनेवाला है। उस तीर्थके बाद नीलकण्ठ नामक एक उत्तम तीर्थ है। मुर्तियोंकी इच्छा करनेवाले पुण्योंके उसका दर्शन अवश्य करना चाहिये। चरित्रही ! जो मनुष्य विष्णुपत्र तथा भूप-दीपसे नीलकण्ठका पूजन करता है, उसे मन्त्रोच्चारित फलकी प्राप्ति होती है। जो निर्वीर्य स्वप्नमें रहकर वहाँ उपवास करते हैं, वे लोग किस-किस मनुष्यकी इच्छा करते हैं, उसे वह तीर्थ प्रदान करता है।

चरित्रही ! वहाँ साधनमयी नदी दुर्गासे मिली है तथा वहाँ उसका समुद्रसे संगम हुआ है, वहाँ स्नान करना चाहिये। जो कलिवुगमें वहाँ स्नान करेगा, वे निश्चय ही निश्चय हो जायेंगे। दुर्गा-संगमपर श्राद्ध करना चाहिये। वहाँ जानेका विद्वेककामसे ब्रह्मणोंको मोक्ष करना और शिष्यपूर्वक गन्ध-पैसका दान देना उचित है। यह साधनमयी नदी पवित्र, पापोंका नाश करनेवाली और परम धन्य है। इसका दर्शन करके मनुष्य पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। चरित्रही ! साधनमयी नदीको गङ्गाके सम्मेलन ही जानना चाहिये। कलिवुगमें यह विरोधरूपसे प्रचुर फल देनेवाली है।

श्रीनृसिंहमूर्तिसौके ज्ञात तन्मा श्रीनृसिंहतीर्थवर्षी मन्त्रिभ्यः

श्रीभगवन्मयी कहते हैं—देवि ! सुने, अब मैं तुम्हें दिलोकदुर्लभ ज्ञातका वर्णन सुनता हूँ, जिसके सुननेसे मनुष्य ब्रह्मरूप और परमात्मेसे मुक्त हो जाता है। सर्वप्रथम परमात्मा जब भक्तोंको सुख देनेके लिये भगवत्परायण करते हैं, वह सिद्धि और ज्ञात भी पुण्यके कारण बन जाते हैं। देवि ! जिसके मनीषा उपकरण करनेवाला पुण्य सम्मान मोक्षको प्राप्त होता है, वे परमात्मा कारणोंके भी कारण हैं। वे सम्पूर्ण विश्वके आत्मा, विश्वस्वरूप और सबके प्रभु हैं। जिसोंने कदा सुखोंको धारण कर रखा है, वे ही भगवान् भक्तोंको अभीष्ट सिद्ध करनेके लिये महात्म्य नृसिंहके उपाय प्रकट हुए थे।

देवि ! जब हिरण्यकशिपु भगवान् नृसिंह सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब उनकी गोदमें बैठे हुए जिनकेमें से ब्रह्मरूपीने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया—‘सर्वभूतकी भगवान् मन्त्रिभ्यः। नृसिंहका अद्भुत रूप धारण करनेवाले

आपको नमस्कार है। सुरसेह । मैं आपका भक्त हूँ, अतः यथार्थ बात जाननेके लिये आपसे पूछता हूँ। स्वामिन् ! आपके प्रति मेरी अर्पण-भक्ति अनेक प्रकारसे स्थिर हुई है। प्रभो ! मैं आपको इसका विषय कैसे हुआ ? इसका कारण बताइये।’

भगवान् नृसिंह बोले—कदा ! त्वम् पूर्वजन्ममें विन्दी ब्राह्मणके पुत्र थे। फिर भी तुमने वैदिक अध्ययन नहीं किया। उस समय तुम्हारा नाम बभ्रुदेव था। उस जन्ममें तुमसे कुछ भी पुण्य नहीं बन पड़ा। केवल मेरे ज्ञातके प्रभावसे मेरे ज्ञात तुम्हारी भक्ति हुई। पूर्वजन्ममें ब्रह्मजीने पूर्ण-रक्षणके लिये इस जन्म ज्ञातका अनुष्ठान किया था। मेरे ज्ञातके प्रभावसे ही उन्होंने परापर जगत्की रचना की है। और भी बहुत-से देवताओं, प्राचीन ऋषियों तथा परम बुद्धिमान् राजाओंने मेरे ज्ञात ज्ञातका परमात्म विज्ञात है और उसके प्रभावसे उन्हें सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। जो वह पुण्य, जो कोई भी इस ज्ञात ज्ञातका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें मैं लोक, योग और मोक्षकारी प्राप्त प्रदान करता हूँ।

ब्रह्मजीने पूछा—देवि ! अब मैं इस ज्ञातकी उपाय विधिको सुनना चाहता हूँ। प्रभो ! किस महीनेमें और किस दिनको यह ज्ञात ज्ञात है ? वह विस्तारके साथ बताइयेगी कृपया श्रीशिवे।

भगवान् नृसिंह बोले—केदा ! ब्रह्मदेव । तुम्हारा कल्याण हो। एकादशीका होकर इस ज्ञातके जपण करो। वह ज्ञात मेरे प्रभुत्वसे सम्बन्ध रखता है, अतः वैशाखके शुक्लपक्षकी चतुर्थीकी तिथिको इसका अनुष्ठान करना चाहिये। इससे मुझे बड़ा सन्तोष होता है। पुत्र ! भक्तोंको सुख देनेके लिये जिस प्रकार मेरा आविर्भाव हुआ, वह प्रसन्न सुने। पश्चिम दिशामें एक विशेष कारणसे मैं प्रकट हुआ था। वह स्थान अब मूलस्थान (मूलतान) क्षेत्रके जन्मसे अस्तित्व है, जो परम पवित्र और समस्त पापोंका नाशक है। उस क्षेत्रमें स्थायी रूपसे एक अस्तित्व ब्राह्मण रहते थे, जो वेदोंके पारंगमी विद्वान् और ज्ञान-ध्यानमें

इस गुरुदेवकी सेवा और सब श्रीगुरुदेवकी मूर्ति

तयार रहनेवाले थे। उनकी स्त्रीका नाम लीलावती था। वह भी परम पुण्यमयी, सतीकृत तथा सत्कर्मकी भवनी रहनेवाली थी। उन दोनोंने बहुत सम्पत्तिके बड़ी बड़ी तपस्त्र की। तपस्यामें ही उनके इच्छित सुख कीत गये। तब उस क्षेत्रमें प्रकट होकर मैं उन दोनोंको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उन्होंने मुझसे कहा— 'भगवन् ! यदि आप मुझे घर देना चाहते हैं तो इसी समय आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो।' वेदा ब्रह्म ! उनकी बात सुनकर मैं उत्तर दिया— 'कहन् ! निस्तदेह मैं आप दोनोंका पुत्र हूँ। किन्तु मैं सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करनेवाला साक्षात् परात्मा परमेश्वर हूँ, सदा रहनेवाला सनातन पुत्र हूँ। अतः गर्भमें नहीं निवास करूँगा।' तब इरावती बोली— 'अच्छ, ऐसा ही हो।' तबसे मैं भक्तके कारण इस क्षेत्रमें निवास करता हूँ। मेरे श्रेष्ठ भक्तको चाहिये कि इस तीर्थमें आकर मेरा दर्शन करे। इससे उसकी सारी कष्टमोक्ष भी निरन्तर प्राप्त करता रहता हूँ। जो इरावती और लीलावतीके साथ मेरे वात्सल्यका ध्यान करके रात्रिमें मेरा पूजन करता है, वह नरसे नारायण हो जाता है।

वेदा ! मेरे प्रातःकाल दिन अनेक भक्त भुक्त सबीरे दक्षधामन करके इन्द्रियोंके बन्धनों से मुक्त हुए मेरे सम्मुख प्रतीका सङ्कल्प करे— 'भगवन् ! आज मैं आपका भक्त करूँगा। इसे निर्बिघ्नपूर्वक पूर्ण कराइये।' रात्रिमें शिवा होकर दुह पुलोसे वार्त्तलप आदि नहीं करना चाहिये। फिर मध्याह्नकालमें नदी आदिके निर्मल जलमें, घरपर, देवसम्बन्धी कुण्डमें अथवा किसी सुन्दर नल्लकके पीर वैदिक मन्त्रोंसे स्नान करे। मिट्टी, गोबर, औरिल्लका फल और तिल लेकर उनसे सब फलोंकी शक्तिके लिये विधिपूर्वक स्नान करे। तत्पश्चात् दो सुन्दर सस धारण करके सन्या-तर्पण आदि नित्यकर्मका अनुष्ठान करना चाहिये। उसके बाद घर लीपकर उसमें सुन्दर अष्टदल कमल बनाये। कमलके ऊपर पद्मलसहित ठण्डा कलश स्थापित करे। कलशके ऊपर चाकलेसे गण हुआ पात्र रखे और पात्रमें अपनी शक्तिके अनुसार सोनेकी लक्ष्मीसहित मेरी प्रतिमा बनवाकर स्थापित करे।

तत्पश्चात् उसे पञ्चमृतसे स्नान करायें। इसके बाद उसके ऊपर और लेपहीन ब्राह्मणको बुलाकर आचार्य बनने और उसे आगे रखकर चावान्की अर्चना करे। पूजाके स्नानपर एक मण्डप बनवाकर उसे फूलके गुच्छोंसे सजा दे। फिर वर्तमान क्षणमें मुलम्ब होनेवाले फूलोंसे और चोहरापोषणकी सामग्रियोंसे विधिपूर्वक मेरा पूजन करे। पूजामें निमग्नपूर्वक रहकर मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले वैरागिक मन्त्रोंका उपयोग करे। जो चन्दन, कपूर, रोली, सामयिक पुष्प तथा तुलसीदल मुझे अर्पण करता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। समस्त कामनकोई शिष्टिके लिये जगद्गुरु श्रीगुरुको सदा कुम्भकनलका बना हुआ धूप निवेदन करना चाहिये, क्योंकि वह उन्हें बहुत ही प्रिय है। एक भक्तान् दीप जलाकर रक्ताव चढ़िये, जो अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करनेवाला है। फिर पण्डितों आचार्योंके साथ बड़े रूपमें आरती उठाने चाहिये। तदनन्तर नैवेद्य निवेदन करे, जिसका मन्त्र इस प्रकार है—

नैवेद्यं सर्वलोकं चाति भक्ष्यभोग्यसमन्वितम्।

अस्मिन् ते रत्नमयं सर्वपापहृत् पुनः॥

(१७०।६२)

लक्ष्मीवन्त ! मैं आपके लिये भक्ष्य-भोग्यसहित नैवेद्य तथा रत्नमय नैवेदन करता हूँ। आप मेरे सब कष्टोंका नाश करिये।

तत्पश्चात् भगवन्से इस प्रकार प्रार्थना करे— 'गुरुदेव ! अन्तु ! दैविक ! आपकी शुभ अष्टदिनको मैं सब भोगोंका परिच्छाद करके उपवास करूँगा। स्वामिन् ! मैं इससे प्रसन्न हो तथा मेरे पाप और जन्मके बन्धनोंसे दूर करे।' यों कहकर भक्तका भालन करे। रात्रिमें गीत और वाद्योंकी शक्तिके साथ जागरण करना चाहिये। भगवन् गुरुदेवकी कृपासे सम्बन्ध रखनेवाले वैरागिक प्रसङ्गका पाठ भी करना उचित है। फिर प्रातःकाल होनेपर स्नानके अनन्तर पूर्वोक्त विधिसे यन्पूर्वक मेरा पूजन करे। उसके बाद स्वयंचित होकर मेरे आगे वैष्णव ब्रह्म करे। तदनन्तर इस लोक और परलोक दोनोंपर विजय पानेकी इच्छासे सुपात्र

*****

ब्राह्मणोंको नीचे लिखी वस्तुओंका दान करना चाहिये । गो, धूम्रि, तिल, सुवर्ण, गेहूँ-बिलौने आदिसे संहित चारपाई, स्थापत्य तथा अन्यत्र वस्तुएँ भी अथनी इतिके अनुसार दान करनी चाहिये । राजकोट फल पानेकी इच्छा हो तो घनघटी कुम्भगत नहीं करनी चाहिये । अकामे ब्राह्मणोंको भोजन कराये और उन्हें उत्तम दक्षिणा दे । शनहीन व्यक्तियोंको भी चाहिये कि वे इस वक्तव्य अनुष्ठान करें और इतिके अनुसार दान दें । मेरे मतमें सभी वर्णोंके मनुष्योंका अधिकार है । मेरी शरणमें आवे हुए भक्तोंको विशेषरूपसे इसका अनुष्ठान करना चाहिये ।*

श्रीमद्देवकी जी बोले—हे पार्वती ! इसके बाद ब्रत करनेवाले पुरुषको इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये । विषाल रूप धारण करनेवाले भगवान् नमो ! करोड़ों कालोंके लिये भी आपका पराकाष्ठ करना कठिन है । बालरूपधारी प्रभो ! आपका नमस्कार है । आप अवस्था तथा बालरूप धारण करनेवाले श्रीनृसिंह भगवान्को नमस्कार है । जो सर्वत्र व्यापक, सबको आनन्दित करनेवाले, कलः प्रकट होनेवाले, सर्वजीव-स्वरूप, विश्वके स्वामी, देवस्वरूप और सूर्यमण्डलमें स्थित रहनेवाले हैं, उन भगवान्को प्रणम्य है । दयासिन्धो ! आपका नमस्कार है । आज तैमसा तालोंके साथी चौबीसवें तालरूप हैं । बाल, उग्र और अश्रि आपके ही स्वरूप हैं । यह जगत् भी आपसे पित नहीं है । नर और सिंहरूप रूप काल करनेवाले आज भगवान्को नमस्कार है ।

देवेश ! मेरे बंसमें जो मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होनेवाले हैं, उन सबका दुःखदानी भवसागरसे उद्धार करिये । जगत्को । मैं परलोकके समुद्रमें डूबा हूँ । नामा प्रकाशकी व्याधिराई ही इस समुद्रकी जल-राशि है । इसमें रहनेवाले जीव मेरा तिरस्कार करते हैं । इस वनमें मैं महान् दुःखमें यह बसा हूँ । प्रेक्षणीय देवेश ! मुझे अपने हाथोंका सहारा

दीजिये और इस घरासे प्रसन्न हो मुझे भोग और मोक्ष प्रदान करिये ।

इस प्रकार प्रार्थना करके विधिपूर्वक देवताका विसर्जन करे । उसपर आदिकी सभी वस्तुएँ आचार्यको निवेदन करे । ब्राह्मणोंको दक्षिणासे सन्तुष्ट करके विदा करे । फिर भगवान्का चिन्तन करते हुए पाई-मनुष्योंके साथ भोजन करे । जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा परिद मनुष्य भी यदि नियमपूर्वक नृसिंहचतुर्दशीको उपवास करता है तो वह निःसन्देह सात जन्मके पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो पतिपूर्वक इस पापनाशक कृत्यका प्रमाण करता है, उसकी ब्राह्मणता दूर हो जाती है । जो पान्थ इस परम पवित्र एवं गोपनीय ब्रतका वर्णन करता है, वह धर्मपूर्ण मन्त्रार्थोंके भाष्य ही इस ब्रतके फलको भी पा लेता है । जो मध्याह्नकालमें ब्रतारंभित इस ब्रतको अनुष्ठान करता और हस्तेलावती देवीके साथ हरित मुनि एवं भगवान् नृसिंहका पूजन करता है, उसे सन्नतन मोक्षकी प्राप्ति होती है । इतना ही नहीं, वह श्रीनृसिंहके प्रसादसे सदा मनोवामिष्ठता वस्तुओंको प्राप्त करता रहता है ।

उस तीर्थमें परम पुण्यमयी सिन्धु नदी बहुत ही लम्बी है । उसके समीप मूलस्थान नामक नगर आज भी पर्यटन है । उस नगरका निर्माण देवताओंने किया था । वहीं महात्म्य हरितकन निवासस्थान है और उसीमें हस्तेलावती देवी भी रहती है । सिन्धु नदीके निकट होनेसे वहाँ निरन्तर बलके प्रबल मेगधी प्रतिध्वनि सुनायी पड़ती है । कलिभुग अनेक वहाँ बहुत-से पाषाणारी भलेका निवास करने लगते हैं । पार्वती । भगवान् नृसिंहके प्रदुर्धन-कालमें जैसा अद्भुत शब्द हुआ था, उसीके समान प्रतिध्वनि वहाँ आज भी सुनयी देती है । ब्राह्मण, सुवर्ण कुपनेवाला, शराही और गुल्फजीके साथ समागम करनेवाला ही कवी न हो, जो मनुष्य सिन्धु नदीके तटपर जाकर विशेषरूपसे स्नान करता है, वह निश्चय ही श्रीनृसिंहके प्रसादसे मुक्त हो जाता है । जो

मनस यहाँ दस रात निवास करते हैं, उन्हें पुण्यकर्म जन्मन चाहिये। जो यहाँ मोस रहते और इसका पीते हैं, वे अधर्मके मूर्तिमान् स्वरूप और महादुःखी हैं। भगवान्

नृसिंहके नामसे प्रसिद्ध एक ही तीर्थ है, जो बहुत ही उग्र और विस्तृत है। उसका भजन करनेवालेसे मनुष्य तत्काल पापमुक्त हो जाता है।

श्रीमद्भगवद्गीताके पहले अष्टाध्यायका माहात्म्य

श्रीपादोत्तरीने कहा—भगवान् ! आप सब तत्वोंके ज्ञाता हैं। आपकी कृपासे मुझे श्रीविष्णु-सम्बन्धी नाना प्रकारके धर्म सुननेको मिले, जो समस्त लोकस्य उत्थार करनेवाले हैं। देवेन्द्र ! अब मैं गौतमका माहात्म्य सुनना चाहती हूँ। जिसका ज्ञान करनेसे श्रीहरिमें प्रतिबद्धता है।

श्रीमहादेवजी बोले—मित्रका श्रीविराट आत्मसीके फुलवरी भक्ति इत्यन्तमर्णका है, पवित्रतम गङ्गा ही भिन्नके वाहन है, जो अपनी पवित्रतासे कभी च्युत नहीं होते तथा दोषनाशकी शक्त्यापर प्रयत्न करते हैं, उन भगवान् महाविष्णुकी हम उपासना करने हैं। एक समयकी बात है, मुर देशके नगरक भगवान् विष्णु दोषनाशके रमणीय आसनपर सुकपूर्वक विश्राम करने थे।

उस समय समस्त लोकोंके आनन्द देवताली भगवती लक्ष्मीने अद्वैतपूर्वक प्रथम किया।

श्रीलक्ष्मीने पूछा—भगवान् ! उग्र सम्पूर्ण जगत्का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्यके प्रति अटनीनसे होकर जो इस क्षीरसागरमें नौद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्रीभगवान् बोले—सुशुभ ! मैं नौद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्काल अनुसारण करनेवाली अम्नादीष्टिके द्वारा अपने ही महेश्वर तेजका साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवि ! वह वही तेज है, जिसका योगी पुरुष कुरागम बुद्धिके द्वारा अपने अन्तःकरणमें दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान् वेदोंका सार-तत्त्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक, अजर, प्रकाशस्वरूप, आत्मरूप, नेम-त्रेकामे रहित, अकाल अकन्दका पुत्र, निष्पन्द (निर्वह) तथा ईशरहित है। इस जगत्का जीवन उसीके अधीन है। मैं उसीका अनुभव करता हूँ। देवेन्द्र ! यही कारण है कि मैं तुम्हें नौद लेता-सम प्रतीत हो रहा हूँ।

श्रीलक्ष्मीने कहा—इषीकेश ! आप ही योगी पुरुषोंके प्रिय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई उपास करनेकोय तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कीचड़ल हो रहा है। इस चरचर जगत्की सृष्टि और संशार करनेवाले स्वयं उग्र ही हैं। अतः सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकारकी स्थितिमें होकर भी यदि आप उस परम तत्वसे भिन्न हैं, तो मुझे उग्रका बोध कराइये।

श्रीभगवान् बोले—प्रिये ! आत्मका स्वरूप वैत और अद्वैतसे पृथक्, भय और अपावसे मुक्त तथा अदि और अन्तसे रहित है। शुद्ध ज्ञानके प्रकाशसे व्यस्त होनेवाला तथा भ्रमानन्दस्वरूप होनेके कारण एकेश्वर सुन्दर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मका

*****

एकल ही सबके द्वारा जाननेयोग्य है। गीतज्ञानमें इसीका प्रतिपादन हुआ है।

अमितोजलसी भगवान् विष्णुके ये वचन सुनकर लक्ष्मीदेवीने श्रद्धा उत्पन्न करके हुए कहा— 'भगवान् ! यदि आपका स्वरूप स्वयं परमब्रह्म और मन-वाणीकी पहुँचके बाहर है तो गीत कैसे उसका ज्ञान करती है ? मेरे इस सन्देहका उचित निवारण कीजिये ।'

श्रीभगवान् बोले—सुन्दरि ! सुने, मैं गीतमें अपनी स्थितिका वर्णन करता हूँ। तबतः पाँच अध्यायोंके शुभ पाँच पुष्प बनें, दस अध्यायोंके दस भुजारी समझे तथा एक अध्यायके ऊपर और दो अध्यायोंके दोनो चरणकमल जाने। इस प्रकार यह अठारह अध्यायोंकी साङ्गती ईश्वरीय मूर्ति ही सम्पन्न कीजिये।* यह ज्ञानमात्रसे ही मन्त्र पाठयोग्य बना करनेवाली है। जो इतना बुद्धिमान पुष्प गीतके एक या आधे अध्यायका अपना एक, आधे या चौथाई धूलोत्पन्न भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुसम्पन्न समाप्त भुक्त हो जाता है।

श्रीलक्ष्मीजीने पूछा—देव ! सुसम्पन्न कौन था ? किस जातिक का ? और किस कारणसे उसकी मूर्ति हुई ?

श्रीभगवान् बोले—जिने ! सुसम्पन्न बड़ी खोटी बुद्धिमान मनुष्य था। पवित्रीय तो वह कियोगिनी ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञानसे दूर एवं झूठापूर्ण कर्म करनेवाले ब्राह्मणोंके कुलमें हुआ था। वह न ध्यान करता था न जप; न होम करता था न उचितविशेष सत्कार। वह लम्पट होनेके कारण सदा विधियोंके सेवनमें ही आसक्त रहता था। इतल जोरता और पठे बैठकर जीवित चलता था। उसे यदिश पीनेका व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवनका दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मृतबुद्धि सुसम्पन्न पठे अपनेके लिये किसी श्रमिणी

व्यतिक्रममें भूमि रहा था। इसी बीचमें कालरूपधारी काले सौमने उसे डँस लिया। सुसम्पन्नकी मृत्यु हो गयी। तदनन्तर वह अनेक नरकोंमें जा बहिरि घटनाई भोगकर मरकत्वेकमें लौट आया और यहाँ बौद्ध होनेवाला बैल हुआ। उस समय किसी पशुने अपने जीवनको आत्मसे व्यतीत करनेके लिये उसे खरीद लिया। बैलने अपनी पीठपर पशुका थर डोले हुए बड़े काहले सत-अठार वर्ष बिताये। एक दिन पशुने किसी ऊँचे स्थानपर बहुत देरतक बड़ी तेजीके साथ उस बैलको बुलाया। इससे वह थकाकर बड़े वेगसे पृथिवी पर गिरा और मूर्च्छित हो गया। उस समय वहाँ कुतूहलकरा भक्त हो बहुत-से लोग एकत्रित हो गये। इस जनसमुदायमेंसे किसी पुण्यवान् व्यक्तिने इस बैलका कल्याण करनेके लिये उसे अपना पुष्प दान किया। तत्पश्चात् कुछ दूसरे लोगोंने भी अपने-अपने पुष्पोंको दान करके उन्हें उसके लिये दान किया। उस मीढ़में एक वेदका भी काढ़ी की। उसे अपने पुष्पका पत्र नहीं था, तो भी उसने लोगोंकी देका-देकी उस बैलको लिये कुछ त्याग किया।

तदनन्तर वनवासके दूत इस घरे हुए घाणीकी पहले समुपरी ले गये। वहाँ वह विचारकर कि वह वैश्याके दिये हुए पुष्पसे पुष्पवान् हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह धूलोत्पन्न आकर उत्तम कुल और ईश्वरवाले ब्राह्मणोंके घरमें उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्वजन्मकी कर्तव्य स्मरण बना रहा। बहुत दिनोंके बाद अपने अज्ञानको दूर करनेवाले कल्याण-तत्त्वका विज्ञान होकर वह उस वैश्याके पास गया और उसके दानकी बात बताते हुए उसने पूछा—'तुम्हारे जैन-सब पुष्प दान किया था ?' वैश्याने उत्तर दिया—'वह पिछरेमें बैठा हुआ होता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है। उससे ये अन्तःकरण पवित्र हो गया है। उसीका पुष्प मैं तुम्हारे लिये दान किया था।' इसके बाद उन दोनोंने

* अनु सुश्रौणि कश्चमि गेहेतु लिङ्गिजनः । कश्चमि पद्म कर्षी पद्मभजनमुत्तमम् ॥

दशाध्यायपुष्पकीकामुदर श्री पद्मपुष्प । एकवर्षावर्षावर्षा पद्मकी मूर्तिवती ॥ (१५१। २३-२८)

तोतेसे पूछा। तब उस तोतेने अपने पूर्वजन्मका स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरम्भ किया।

सुक बोला—पूर्वजन्ममें मैं विद्वान् लेकर जो विद्वत्ताके अभिमानसे मोहित रहता था। मेरा उग-देव इतना बड़ गया था कि मैं गुप्तकान् विद्वत्के प्रति भी ईर्ष्या-भाव रखने लगा। फिर सम्प्रभुस्वर मेरी मृत्यु हो गयी और मैं अनेकों धूमिल लोकमें घटकरा पड़ा। उसके बाद इस लोकमें आया। सद्गुरुकी अवकाश निन्द करनेके कारण तोतेके कुलमें मेरा जन्म हुआ। कभी होके कारण छोटी भयङ्करायें ही मेरा यत्न-विकसे विधोम हो गयी। एक दिन मैं शीघ्र चलते-चले हुए मार्गमें पड़ा था। घातसे कुछ ब्रेड मुझे मुझे उठा लिये और मलालाओंके आश्रयमें आश्रयके भीतर एक स्थानमें उन्होंने मुझे झल दिया। वहीं मुझे पड़ाया गया। श्रमियोंके कालक बड़े आदरके साथ गीताके प्रथम अध्यायकी अवृत्ति करते थे। उन्होंने मुझसे मैं भी बारम्बार पठ करने लगा। इसी बीचमें एक चोरी करनेवाले बहैरिज्येने मुझे बहमि चुरा लिया। सत्पञ्चात् इस देखीने मुझे करीद लिया। यही मेरा धृतात्त है, जिसे मैंने आपलोगोंसे कहा दिया। पूर्वजन्ममें मैंने इस प्रथम अध्यायका अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापको दूर किया है। फिर उसीसे इस वेदपात्रका भी अन्तःकरण शुद्ध हुआ है और उसीके पुण्यसे ये द्विजप्रेत सुरार्थी भी पापमुक्त हुए हैं।

श्रीमद्भगवद्गीताके दूसरे अध्यायका माहात्म्य

श्रीभगवान् कहते हैं—स्वामी! प्रथम अध्यायके माहात्म्यका उत्तम उपरक्षण मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायोंके माहात्म्य कथन करो। दक्षिण-दिशामें वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके पुरन्दरपुर नामक नगरमें श्रीधन् देवार्मा नामक एक विद्वान् ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियोंके पूजक, स्वाध्यायशील, वेद-उक्तियोंके विद्वान्, यज्ञोक्त अनुष्ठान करनेवाले और तपस्वियोंके सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्योंके द्वारा अग्निमें हवन करके दीर्घकालतक देवताओंके वास किया, किन्तु

इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीताके प्रथम

अध्यायके माहात्म्यकी प्रशंसा करके वे तीनों निरन्तर अपने-अपने घरपर गीताका अध्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गये। इसलिये जो गीताके प्रथम अध्यायको पढ़ते, सुनते तथा अध्यास करते हैं, उसे इस पयसागरको पार करनेमें कोई कठिनाई नहीं होती।

उन धर्मार्थ ब्राह्मणकी कभी सदा रहनेवाली शान्ति न मिली। वे श्रम करनेका समय तत्काल ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रतिदिन प्रचुर स्वर्गधियोंके द्वारा सत्य-सङ्गुस्मयाने तपस्वियोंकी सेवा करने लगे। इस प्रकार ज्ञान अवधारण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदनन्तर एक दिन पृथ्वीपर उनके समक्ष एक त्यागी महाकाय प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आत्मज्ञानरहित, नरिस्वयके अप्रभङ्गपर दृष्टि रखनेवाले तथा शान्तचित्त थे। निरन्तर परमेश्वरके चिन्तनमें संलग्न हो वे सदा

आप-जैसे महापुरुषने मुझपर अनुग्रह किया है।'

सुकर्मकि ये मधुर वचन सुनकर तपस्विके धनी महात्मा अतिथिको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखण्डपर गीताका दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मणको उसके पाठ एवं अभ्यासके लिये आज्ञा देते हुए कहा—'महान् ! इससे तुम्हारा अभ्यासन-सम्बन्धी

यनोरध अपने-आप सफल हो सका।' धीं कककर ये भुविमान् तपस्वी सुकर्मकि साथने ही उनके देखते-देखो मन्तर्धान हो गये। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेशके अनुसार निरन्तर गीताके द्वितीय अध्यायका

अध्ययन करने लगे। तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् अन्त-करण सुदृढ़ होकर उन्हें आत्मज्ञानकी प्राप्ति हुई। फिर ये जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वहाँका तपोवन शान्त हो गया। उनमें प्रीति-उत्पन्न और राग-द्वेष आदिकी बाधाएँ दूर हो गईं। इतना ही नहीं, उन स्वतन्त्रोंमें मूल-प्यासका कष्ट भी जात रहा तथा भयका सर्वथा अन्त हो गया। वह सब द्वितीय अध्यायका उप करनेवाले सुकर्मा ब्राह्मणकी तपस्विका ही प्रशंसा सम्पन्न।

विश्वामान् कहता है—'यन्मरुतज्जके धीं कककेपर धीं प्रसन्नतत्पूर्वक बचनो और ज्वात्रके साथ इस मन्दिरकी ओर गया। वहाँ जाकर शिलाखण्डपर लिखे हुए गीताके द्वितीय अध्यायको धीं देखा और पढ़ा। उसीकी आवृत्ति करनेसे धीं तपस्विका पर का लिखा है, अन्तः महापुरुष ! तुम भी सदा द्वितीय अध्यायकी ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करनेपर मुक्ति तुमसे नहीं रहेगी।

श्रीभगवान् कहते हैं—'धिये ! निश्चयान्के इस प्रकार अन्तर्देश देनेपर देवदाम्नि उसका पूजन किया और उसे प्रणम्य करके पुरन्दरपुरकी राह ली। वहाँ किसी देवदाम्निके पुत्रोंका आत्मज्ञानी महात्माके पाकर उन्होंने यह सग वृत्तान्त निवेदन किया और सबसे पहले उन्होंने द्वितीय अध्यायको पढ़ा। उनसे उपदेशा फकर मुक्त अन्तःकरणवाले देवदाम्नि प्रातिदिन बड़ी ब्रह्माके साथ द्वितीय अध्यायका पाठ करने लगे। सबसे उन्होंने अन्तर्देश (प्रश्नके शेष) परम्पदके प्राप्त कर लिया। तबही ! वह द्वितीय अध्यायका उपाख्यान कहा गया। अब तृतीय अध्यायका पश्चात्तव्य बतलावटीगा।

श्रीमद्भागवतगीताके तीसरे अध्यायका भाष्य

श्रीभगवान् कहते हैं—'धिये ! यन्मरुतज्जके एक जह नमक ब्राह्मण था, जो कौशिक-वंशमें उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिनेकी वृत्तिमें मन लगाया। उसे पराधी किन्तुके साथ ज्वात्रिकार करनेका व्यसन पड़ गया था। वह सदा जूआ लेसना, शरण पीता और शिवर सेल्फर जीवोंकी हिरा किया

करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जानेपर वह ज्वात्रिके लिये बहुत दूर उत्तर दिशामें चला गया। वहाँसे धन कमाकर घरकी ओर लौटा। बहुत दूरतकका पला उसने तै कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जानेपर जब दसों दिशाओंमें अन्धकार फैल गया, तब एक वृक्षके नीचे उसे लुटेरोंने

धर दबाया और शीतल ■ उसके ऊपर ले लिखे। उसके धर्मका लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ।

उसका पुत्र बड़ा धार्मिक और कठोर विद्वान् था। उसने अवतक पिताके लौट आनेकी राह देखी। जब वे नहीं आये, तब उनका पत्र लगानेके लिये वह स्वयं भी घर छोड़कर बल दिया। वह इतिहास खोज करके, गंगा खगोलसे पूछनेपर भी उसे उनका कुछ समझकर नहीं मिलता था। तदनन्तर एक दिन एक मनुष्यसे उसकी भेंट हुई, जो उसके पिताका सहायक था। उससे सारा सारा जानकर उसने पिताकी मृत्युपर बहुत रोकर किया। वह बड़ा बुद्धिमान् था। बहुत कुछ सोच-विचार कर पिताका पारलौकिक कर्म करनेकी इच्छासे अन्धधन्य साराही साथ ले उसने कष्टी करनेका विचार किया। उसके सात-आठ मुन्हास डालकर वह नौ दिन उसी कुत्तेके पीछे पहुँच, वहीं उसके पित्त को ले ले। उस तबान्धा उसने सम्बोधनासक्त की और नीलाके तीसरे अध्यात्मका पाठ किया। इसी समय अन्धधन्य बड़ी भयानक अन्धता हुई। उसने अपने पिताकी भयंकर अवधारणें देख, फिर मुरत ही अपने सामने अवधारणें उसे एक सुन्दर विमान दिखायी दिया, जो महान् तेजसे क्रांत था। उसने अनेकसे बड़ा पण्डितवाँटें लगी थीं। उसके तेजसे सज्जता दिखाई आलोकिता हो रही थीं। वह दुःख देखकर उसके पिताकी भयानता दूर हो गयी। उसने विमानपर अपने पिताको दिव्यरूप धारण लिये विमानवाहन देखा। उसके उत्तरिण पीताम्बर शोभा का रहा वह और मुनिमान उसकी लुगी का रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्रने प्रणाम किया। तब पिताने भी उसे आशीर्वाद दिया।

तत्पश्चात् उसने पितासे वह सारा कृतज्ञ पूछा। उसके उत्तरमें पिताने सब कलें करकर इस प्रकार कहना आरम्भ किया—'भेटा। देखकरा मेरे निवृत्त पीताके तृतीय मध्यात्मका पठ करके तुमने इस सरीरके द्वारा किये हुए दुस्तकर्म कर्म-बन्धनसे मुझे मुक्त किया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिये तुम कष्टी जा रहे थे, वह प्रयोजन इस समय तृतीय मध्यात्मके

पठसे ही मिट हो गया है।' पिताके ये कहनेपर पुत्रने पूछा—'तब। मेरे हितका उद्देश्य दीजिये तथा और

कोई कार्य जो मेरे लिये उपयोग हो बातलाव्ये।' तब पिताने उसके कान—'अन्ध। तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैं जो कर्म किया है, यही मेरे माँझ भी किया था। इससे वे और नरकमें पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिये तथा मेरे कुलके और भी जितने लोग नरकमें पड़े हैं, उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिये, यही मेरा मनोरथ है। भेटा। जिस सबके द्वारा तुमने मुझे संसारसे मुक्त किया है। उसीका अनुष्ठान औरतके लिये भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करते वकसे होनेवाला पुण्य उन नारकी जीवोंको रक्षित करने दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह भयानकसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें ही श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त हो जायेंगे।

पिताका वह संदेश सुनकर पुत्रने कहा—'तब। यदि ऐसा करत है और अध्वनी भी ऐसी ही स्त्री है तो मैं समस्त नारकी जीवोंका नरकसे उद्धार कर दूँगा।' वह सुनकर उसके पित्त कोले—'भेटा। एकमात्र, तुम्हारा

कल्याण हो; मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य सम्पन्न हो गया !” इस प्रकार पुत्रको आश्वासन देकर उसके मित्र भगवान् विष्णुके परमधामको चले गये। तत्पश्चात् वह भी लौटकर जनस्थानमें आया और परम सुन्दर भगवान् श्रीकृष्णके धर्मिण्ये उनके समक्ष बैठकर विष्णुके आदेशानुसार गीताके तीसरे अध्यायका पठ करने लगा। उसने नारकी जीवोंका उद्धार करनेकी इच्छासे गीताप्रवर्तनित सारा पुण्य सम्कल्प करके दे दिया।

इसी बीचमें भगवान् विष्णुके दूत यामल भोक्ते-वाले नारकी जीवोंको कुशलेके स्थिती ब्रह्मलोकके पास भये। यामलजने नाना प्रकारके सन्देशोंसे उनका पुनः किया और कुशल पूछी। वे बोले—“यमलज ! हमलोगोंके स्थिती सब ओर अन्नन्द-ही-अन्नन्द है।” इस प्रकार सत्कार करके विष्णुलोकके सत्पद परम बुद्धिमान् यामने विष्णुदूतोंसे यामलोकमें आनेका करण पूछा।

तब विष्णुदूतोंने कहा—यमलज ! जेवन्तकाकर शयन करनेवाले भगवान् विष्णुने हमलोगोंको अपने पास कृष्ण मन्दिर देनेके स्थिती भेजा है। भगवान् हमलोगोंके मन्त्रसे आपका कुशल पूछने हैं और वह

उद्धार देते हैं कि ‘आप नरकमें पड़े हुए समस्त प्राणियोंको उद्धार दें।’

अधिरतोबसों भगवान् विष्णुका वह आदेश धुनकर यामने सत्पद हृदयपर उसे स्वीकार किया और मन-ही-मन कुछ सोचा। तत्पश्चात् मद्योन्मत्त नारकी जीवोंका नाकसे मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान् विष्णुके पास-स्थानको चले। यमराज गेह विमानके द्वारा जहाँ औरतगार है, वहाँ जा पहुँचे। उसके पीछे बोटि-बोटि कुर्सीके समान पार्श्विकान् नील कमल-दलके समान रत्नमयसुन्दर लोकनाथ जगद्गुरु श्रीहरिकृष्ण उन्होंने दर्शन किया। भगवान्का तेज उनकी छाया बने हुए रोचनागर्भके फनोंकी मणिचोंके प्रकाशसे दुगुना हो रहा था। वे अन्नन्दपुत्र दिव्यको दे रहे थे। उनका तदप्य प्रसन्नतासे परिपूर्ण था। यमराजी लक्ष्मी अपनी सरल चित्तवनसे प्रेमपूर्वक उन्हें चरमकर निहार रही थीं। बाएँ ओर योगीजन भगवान्की प्रेम्णा बड़े थे। उन योगियोंकी अक्षियोंके तारे ध्यानस्थ होनेके कारण विह्वल प्रतीत होते थे। देवराज इन्द्र अपने विरोधियोंको धरातल करनेके उद्देश्यसे भगवान्की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मजीके मुखसे निकले हुए वेदान्त-वाक्य मूर्तिमान् होकर भगवान्के गुणोत्तर गाय कर रहे थे। भगवान् पूर्णतः सम्पुष्ट होनेके साथ ही समस्त योगियोंकी ओरसे उदासीन प्रतीत होते थे। जीवोंसे निर्धने योग-साधनके द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टिसे निहार रहे थे। भगवान् अपने स्वकल्पित अक्षरल चतुर्भुज जगत्कृष्ण अन्नन्दपूर्ण दृष्टिसे ग्रामोदित कर रहे थे। रोचनागर्भके प्रकाशसे उद्दीप्त एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विज्ञान कारण स्थिती नील कमलके सद्गुरु श्याम-वर्णवाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे, माने चाँदनीसे घिरा हुआ अक्षरज सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान्की श्रुति करके यमराज अपनी विशाल बुद्धिके द्वारा उनकी स्तुति करने लगे।

यमराज बोले—सम्पूर्ण जगत्कृष्ण निर्माण करनेवाले परमेश्वर ! आपका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल है। आपके मुखसे ही वेदोंका प्रादुर्भाव हुआ है। आप

*****

ही विश्वस्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा है। आपकी नमस्कार है। अपने बल और वेगके कारण ओ अमन्त दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेन्द्रोच्च अभिमान चूर्ण करनेवाले भगवान् विश्वभूषे नमस्कार है। पालनके समय सत्त्वमय शरीर धारण करनेवाले, विश्वके आचरभूत, सर्वव्यापी श्रीहरिको नमस्कार है। समस्त देहधारियोंकी पाताक-राशिके दूर करनेवाले परमात्मको प्रणम्य है। जिनके लक्षणद्वयों नेत्रके तन्मि-स्र सुलनेपर भी असागरी लपटें निकलने लगती हैं, उन वरकरूपको प्रणम परमेश्वरको नमस्कार है। आप सम्पूर्ण विश्वके गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं; अतः समस्त वैष्णवज्ञेयोंके समूहसे मुक्त करके इनपर अनुग्रह करते हैं। आप मायासे मिलापको प्राप्त हुए अक्षित विश्वमें कथा होकर भी कभी माया भवका उससे उत्पन्न होनेवाले गुणोंसे प्रेरित नहीं होते। माया तथा मायाजनित गुणोंके बीचमें स्थित होनेपर भी आपपर इनमेंसे किसीका प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमापर अन्त नहीं है; क्योंकि आप

अक्षित हैं। फिर उक्त कथीके विषय कैसे हो सकते हैं। अतः मेरा मौन रहना ही उचित है।

इस प्रकार स्तुति करके यमराजने हाथ जोड़कर कहा—‘जगद्गुरु ! आपके आदेशसे इन जीवोंको गुमराहित होनेपर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और ओ कार्य हो, उसे करता हूँ।’ उनके यों कहनेपर भगवान् मधुसूदन मेघके समान गम्भीर माणोद्गम करने अमृत-रससे सींचते हुए बोले—‘धर्मराज ! तुम सबके प्रति सत्पन्न भाव रखते हुए लोकसेवा पापसे उद्धार कर रहे हो। तुमपर देहधारियोंका भार रखकर मैं निश्चिन्ता हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोकको त्रैट जाओ।’

ये कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये। यमराज भी अपनी पुरीको त्रैट आये। तथा वह ब्राह्मण अपनी नौतिके और समस्त नरकी जीवोंका नरकमें उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमानद्वारा श्रीविष्णुधामको चला गया।

श्रीमद्भगवद्गीताके चौथे अध्यायका महासारा

श्रीभगवान् कहते हैं—विष्णु !। अब मैं चौथे अध्यायका महासारा बतलाता हूँ, सुनो। पन्नीरकीके तटपर बाराणसी (बनारस) नामकी एक पुरी है। वहाँ विद्वानाधजीके मन्दिरमें भरत नामके एक खेजनिष्ठ मन्त्रालय रहते थे, जो प्रतिदिन अर्धरात्रिमें तत्पर हो आदरपूर्णक गीताके चतुर्थ अध्यायका पठ किया करते थे। उसके अभ्याससे उनका अन्तःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत-उष्ण आदि इन्द्रोंसे कभी व्यभिचर नहीं होते थे। एक समयकी बात है, वे तपोवन नगरको सीढ़ीमें स्थित देवताओंका दर्शन करके श्री कृष्णसे प्रणम करते हुए नगरसे बाहर निकल गये। वहाँ केरके दो वृक्ष थे। उन्होंने जड़में वे विज्राप्त करने लगे। एक वृक्षकी जड़में उन्होंने अपना परतक रखा था और दूसरे वृक्षके मूलमें उनका एक पैर टिका हुआ था। खेड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गये, तब केरके वे दोनों वृक्ष धीव-ही-धः

दिनेके भीतर सुख गये। उन्हें पते और छालियाँ भी नहीं रह गयीं। तत्पश्चात् वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणोंके पवित्र गृहमें दो कन्दाओंके रूपमें उत्पन्न हुए।

वे दोनों कन्दाएँ जब बहुतकर सात वर्षकी हो गयीं, तब एक दिन तन्नेने दूर देशोंसे भूमकर आते हुए परतभुनिके देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणोंमें पड़ गयीं और सीटी वगैरोंमें बोलीं—‘मुने ! आपकी ही कृपासे हम दोनोंका उद्धार हुआ है। हमने बेरकी योनि स्थापकर पानप-शरीर प्राप्त किया है।’ उनके इस प्रकार कहनेपर भुनिके बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा—‘भुनिके ! मैंने कब और किस स्रधनसे तुम्हें मुक्त किया था ? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे केरके वृक्ष होनेमें क्या कारण था ? क्योंकि इस विषयमें मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है।’

तब वे कन्दाएँ पड़ते उन्हें अपने घेर हो जानेका

श्रीमद्भगवद्गीताके पाँचवें अध्यायका महात्म्य

श्रीभगवान् कहते हैं—देख ! अब सब लोगे-
झूठ सम्मानित पाँचवें अध्यायका महात्म्य संक्षेपसे
बताता हूँ, सावधान होकर सुने। मत्स्यदेशमें पुरुकुत्तपुर
नामक एक नगर है। उसमें पिङ्गल नामका एक ब्राह्मण
रहा था। वह वेदपाठी ब्राह्मणोंके विष्णुमत पेशमें, जो
सर्वथा निष्कलङ्क था, उनपर कुछ कह, किन्तु अपने
कुलके लिये उचित वेद-शास्त्रोंके स्थापत्यको छोड़कर
बौल आदि बजाते हुए उसने जाच-गानमें मन लगाया।
गीत, नृत्य और बाजा बजानेकी कलामें परिश्रम करके
पिङ्गलने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसीसे उसका
राजमहत्त्वमें भी प्रवेश हो गया। अब वह राजके साथ
रहने लग्य और पतनी विधियोंको बुरा-बुराकर उनका
उपभोग करने लगा। विधियोंके विना और कहीं इतना
मन नहीं लगाता था। धीरे-धीरे अभिमान बढ़ जानेसे
अच्छाचार होकर वह एकजन्तमें राजसे दूसरोंके दोष
बतायने लगा। पिङ्गलकी एक स्त्री थी, जिसका नाम था
अरुणा। वह नीच कुलमें उत्पन्न हुई थी और अपनी
पुत्रियोंके साथ विहाय करनेकी इच्छासे मरु उन्नीची
सोजमें घूमा करती थी। उसमें पतिको अपने मार्गका
काष्ठक समझकर एक दिन आधी रातमें करके पीछा ही
उसका फिर काटकर मर डाल्य और उसकी मृदाको
जमीनमें गाड़ दिया। इस प्रकार प्रभुसे विभुक्त होनेपर
वह पमलोकमें पहुँच और पीछा करकेका उपभोग
करके निर्जन बनने गिद्ध हुआ।

अरुणा भी भगवद् रोगसे अपने सुन्दर स्त्रीको
त्याग कर और नरक भोगनेके पक्षार्थ उसी बनमें चुकी
हुई। एक दिन वह वना चुगनेकी इच्छासे इधर-उधर
फुटक रही थी, इतनेमें ही उस गिद्धने पूर्वजन्मके वैराग्य
स्मरण करके उसे अपने तीखे नखोंसे फट्ट डाल्य। चुकी
घायल होकर पानीसे भरी हुई मनुष्यकी खोपड़ीमें गिरी।
गिद्ध पुनः उसकी ओर झपट्य। इतनेमें ही जल फैलने-
वाले कौलियोंने उसे भी कण्ठोंका निशाना बनाया।
उसकी पूर्वजन्मसे पड़ी चुकी उस खोपड़ीके अलम्बे

झुंकार श्रवण स्वर्ण चुकी थी। फिर वह दूर पड़ी भी
उसीमें गिरकर डूब गया। तब कश्यपके दूत उन दोनोंको
कण्ठजके लोकमें ले गये। वहाँ अपने पूर्वकृत पाप
कर्मको यद्द करके दोनों ही चयनीत हो रहे थे। तदनन्तर
कश्यपने जब उनके धृतिगत कर्मोंपर दृष्टिपात किया, तब
उन्हें यादगम्य हुआ कि मृत्युके समय अकस्मात् खोपड़ीके
अलम्बे छान करनेसे ■ दोनोका पाप नष्ट हो चुका है।
तब उन्होंने उन दोनोंको मनोव्यामिश्रित लोकमें जानेकी
आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापको पाह करते हुए वे
दोनों बड़े विश्वरामे पहुँच और प्रसन्न होकर धर्मराजके
चरणोंमें प्रणाम करके पुनः लगे—'भगवन् ! हम
दोनोंने पूर्वजन्ममें अत्यन्त धृतिगत पापका साक्ष्य किया
है। फिर हमें मनोव्यामिश्रित लोकोंमें भेजनेका क्या कारण
है ? कहतूये।'

धर्मराजने कहा—गन्तार के किनारे बट नामक एक
उत्तम ब्राह्मणजी रहते थे। वे एकजन्तसेभी, ममतारहित,
श्रेष्ठ, शिष्ट और किस्तीमें भी ■ न रखनेवाले थे।

प्रतिदिन गीताके पाँचवें अध्यायका जप करना उनका सदाका नियम । पाँचवें अध्यायको ब्रह्मण कर लेनेपर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त कर लेता है । उसी पुण्यके प्रभावसे शुद्धचित्त होकर उन्होंने अपने शरीरका परित्याग किया था । गीताके पाठसे जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो अध्यवसान प्राप्त कर चुके थे, उन्हें महात्माभी कोपड़िका जल पकड़ कर तुम दोनों

पवित्र हो गये हो । अतः अब तुम दोनों मनोव्यवस्थित लोकोंको जाओ, क्योंकि गीताके पाँचवें अध्यायके पाठान्तरसे तुम दोनों शुद्ध हो गये हो ।

श्रीभगवान् कहते हैं—सबके प्रति समान भाव रखनेवाले धर्मियोंके द्वारा इस प्रकार सम्पन्नाये जानेपर ये दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमानपर बैठकर वैकुण्ठ-धामको चले गये ।

श्रीमद्भगवद्गीताके छठे अध्यायका भाष्यस्य

श्रीभगवान् कहते हैं—सुशुभ ! अब मैं छठे अध्यायका भाष्यस्य करता हूँ, जिसे दुग्धेकाले मनुष्योंके लिये मुक्ति कर्तव्यता हो जाती है । गोदावरी नदीके तटपर धर्माज्ञानपुर (पैठण) नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिप्पलेवाक नामसे विख्यात होकर रहता हूँ । उस नगरमें जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमण्डलकी प्रथाको अत्यन्त प्रिय थे । उनका प्रजापति-मण्डलके प्रजापति सेवके समान ज्ञान पड़ता था । प्रतिदिन होनेवाले उनके यज्ञके कुर्से नन्दनकाके कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गये थे, यन्ने राजाकी असाधारण दानवीर्यता देखकर वे लज्जित हो गये हों । उनके यज्ञमें प्रातः पुरोडासके रसास्नानमें सदा असल होनेके कारण देवतालोक कभी धर्माज्ञानपुरको छोड़कर बाहर नहीं जाते थे । उनके दानके स्मरण छोड़े हुए जलकी धारा, प्रजापतिजी तेज और चन्द्रके प्रकाशसे पुष्ट होकर येष ठीक समयपर वर्ष करते थे । उस राजाके शासनकालमें हितियों (जोतीमें होनेवाले छः प्रजापति उपद्रवों) के लिये कहीं मोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियोंका सर्वत्र प्रसार होता था । ये सबकी, कुर्र और पोखरे खुदबानेके बहाने माने प्रतिदिन पृथ्वीके भीतरकी निधियोंका अवलोकन करते थे । एक समय राजाके दान, तप, यज्ञ और प्रजापतिसे सन्तुष्ट होकर स्वर्ग देवता उन्हें वर देनेके लिये आये । वे कमलजलके समान दम्बल हँसके रूप धारण कर अपनी पाँचों द्विजते हुए आकाशमार्गसे चलने लगे ।

कभी उल्लासके साथ ठड़ते हुए वे सभी हँस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे । उनमेंसे प्रजापति यदि हो-गिन हँस वेबसे ठड़कर आगे निकल गये । तब पीलेवाले हँसने आगे जानेवालेको संबोधित करके कहा—‘ओरे भाई प्रजापति ! तुमलोग वेगसे चलकर आये क्यों हो गये ? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है; इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिये । क्या तुमने दिशाहीन नहीं देखा, वह समझे ही पुण्यमूर्ति महाराज जानश्रुतिका तेजःपुत्र अत्यन्त स्पष्ट रूपसे प्रकाशमान हो रहा है । [उस तेजसे मत्स्य होनेकी आशङ्का है, अतः सावधान होकर चलना चाहिये ।]’

पीलेवाले हँसके वचन सुनकर आगेवाले हँस हँस पड़े और उल्लाससे उनकी बातचीत कमजोर हो गयी । बोले—‘ओरे भाई ! क्या इस राजा जानश्रुतिका तेज उल्लासकी महत्वाकांक्षी राजाके तेजसे भी अधिक तीव्र है ?’

हँसनेकी ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊँचे महलकी छतसे उतर गये और सुषुप्तपूर्वक अवसनपर विश्राममान हो अपने सारथिकों बुलभकर बोले—‘जाओ, महत्वाकांक्षी राजाके वहाँ ले जाओ ।’ राजाका यह अप्रत्याशित सन्देश सुनकर वह नामक सारथि प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगरसे बाहर निकलता । सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरीको यात्रा की, जहाँ जगत्के स्वामी भगवान् विश्वनाथ मनुष्योंको उपदेश दिया करते हैं । उसके बाद वह गङ्गाक्षेत्रमें पहुँचा, जहाँ अफुल्ल नेत्रोंवाले भगवान् बराबर सम्पूर्ण लोकोंका दर्शन करनेके लिये

निष्काश करते हैं। तदनन्तर ज्ञान तीर्थोंमें प्रवेश करना हुआ सारथि पापनाशिवी मधुरापुरीमें गया; वह गगनान् श्रीकृष्णका अर्चि स्थान है, जो परम माधव् एवं योग प्रधान करनेवाला है। वेद और उपनिषद् का तीर्थ त्रिभुवनकी गगनान् गोविन्दके अमलारत्नके समान प्रसिद्ध है। ज्ञान देवता और साक्षात् उपास्य भोजन करते हैं। मधुरा नगर काशील्लो (गङ्गा) के किनारे प्रोच्य पात्र है। उपास्य अर्द्धार्ति अर्द्धचन्द्रके समान प्रतीत होते हैं। वह सब तीर्थोंके विष्णुसमे परिपूर्ण है। परम आनन्द प्रदाय करनेके कारण सुन्दर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वतके झेनेसे मधुरागङ्गाज्यो प्रोच्य और भी बड़ गयी है। वह पवित्र कुशं और लज्जामेले अद्भुत है। उसके वारह वन हैं। वह परम पुण्यस्थल तथा सबको विहाय देवताके क्षीणोंके सर्वभूत गगनान् श्रीकृष्णकी आकाश-भूमि है।

तत्पश्चात् मधुरासे पश्चिम और ठाक दिशाकी ओर बहुत दूरतक आगेकर सारथिकों काउसीर नामक नगर दिखायी दिया, जहाँ राज्ञेके समान उज्ज्वल गगनकुशी महामोक्षी पद्मसिन्धु गगनान् सङ्मुखके अद्भुतप्रसव्ये प्रति शोभा पाती हैं। जहाँ ब्रह्मर्षिकेके प्रसवीय भ्रातर सुमुख मूक मनुज भी सुन्दर गायी और परोक्ष उद्धारण करने हुए देवताके समान हो पाते हैं। जहाँ विष्णुस गोविन्दके पञ्च-धर्मसे ज्ञात होनेके कारण अमलारत्न-मधुरा मेलेसे मुल्ले रात्रेपर भी अपनी सारिण्य नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्यायके पास ब्रह्मर काय जगन्मन्त्रिण अमलारत्ने ही सम्पूर्ण कलशों वस्तु: पड़ लेते हैं तथा जहाँ मन्त्रिणकेकर नेमसे प्रसिद्ध गगनान् चन्द्रोकर देवप्रदिकोंको बरदान देनेके लिये निर्य निष्काश करते हैं। कन्दर्भीके ठाक मन्त्रिणकेप्राने दिग्विजयके समस्त राजाओंको जीतकर गगनान् विजय पुत्र्य विजय वा, तभीमे उज्ज्वल नाम मन्त्रिणकेकर हो गया था। उनकी पत्निके सरकाकेकर महामल रैक एक छोटी-नी नदीका बेटे अपने अङ्गोंको सुजलसे हुए वक्षकी सङ्काश सेवन कर रहे थे। इसी अवस्थामे सारथिने उन्हें देखा। उनके मतमे हुए मित्र-मित्र बिहोमे डरने प्रीति ही रैकको पहचान लिया

और उनके चरणोंमे लज्ज करके कहा—‘सहन् ! आप किस स्थानपर रहते हैं ? अवश्य पूरा नाम क्या है ? आप से सदा सम्बन्ध विचारकरने हैं, फिर यहाँ विजयलिये ठाकें हैं ? इस समय सम्भव क्या करनेका विचार है ?’

सारथिके ये वचन सुनकर परम आनन्दमें विभक्त ब्रह्मर रैकने कुछ लोचनपर उल्लेख कहा—‘यद्यपि हम पूर्णकाम हैं—इमें किसी वस्तुको आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी ब्रह्मरी मनोवर्तिके अनुसर परिधर्मा कर सम्पन्न है।’ रैकके सार्थिक अधिवासको आनन्दपूर्णक प्रमाण करके सारथि भीमे उल्लेख पत्र पत्र दिया। वहाँ पहुँचकर राजाको प्रणाम करके उभये साथ जोड़ वारा सम्बन्ध विवेदन किया। इस समय ब्रह्मर्षिके दर्शनमे उनके मनमे बड़ी प्रसन्नता थी। सारथिके वचन सुनकर राजाके नेत्र आनन्दमें ललित हो उठे। उनके हृदयमे रैकका नामकर करनेकी प्रवृत्ति जाग्रत हुई। तभीमे दो कालीकोमे चुले हुई एक गायी लेकर जाता की। साथ ही मोलिके तार, अच्छे-अच्छे वस्त्र और एक सहस्र गीएँ भी ले लीं। काउसीरगङ्गाज्यो ब्रह्मर रैक जहाँ रहते थे,

उस स्थानपर पहुँचकर राजने सबी बसुरें उनके आगे निवेदन कर दीं और पृथ्वीपर पड़कर सबहु प्रणम किया। महात्मा रैक अत्यन्त भक्तिसे साथ चलनेमें पड़े हुए राजा जानश्रुतिपर कुपित हो उठे और बोले—‘तू दुष्ट ! तू दुष्ट राजा है। क्या तू मेरा पुत्रान्त नहीं करना ? यह सचरियोसे जुड़ी हुई अपनी कंठी गड़दी ले जा। ये बख, ये मोतियोंके हार और ये दूध देनेवाली गौर भी स्वयं ही ले जा।’ इस तरह जवाब देकर रैकने राजाके धनमें धन उत्पन्न कर दिया। तब राजने राजाके घरसे महात्मा रैकके दोनों करण पकड़ लिये और अतिमूर्खक कहा—‘भगवन् ! मुझपर प्रसन्न होइये। भगवन् ! आपमें यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया ? प्रसन्न होकर मुझे ठीक-ठीक बताइये।’

श्रीमद्भगवद्गीताके सप्तमों तथा आठवों अध्यायोंका पाहलपत्र

भगवान् शिव कहते हैं—‘जयन्ती। जब मैं स्वतन्त्र अध्यात्मका साक्षात्पत्र कहता हूँ, जिसे सुनकर काममें अमृत-प्राप्ति भर जाती है। परलियुक्त नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर (द्वार) बहुत ही ऊँचा है। उस नगरमें शङ्खकर्ण नामक एक अश्वारोही रात का; उसमें वैद्य-वृत्तिक आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किन्तु न तो कभी पितरोंपर तर्पण किया और न देवताओंका पूजन ही। वह धर्मोपार्जनमें तत्पर होकर राजाओंको ही सेवा दिया करता था। एक समयकी बात है, उस राजाजने अपना चौथा विवाह करनेके लिये पुत्री और बन्धुओंके साथ यात्रा की। मार्गमें जायी रातके समय जब वह सो रहा था, एक सर्पने कहींसे आकर उसकी बाँहमें काट लिया। उसके कटते ही ऐसी अवस्था हो गयी कि मणि, मन्त्र और ओषधि आदिसे भी उसके शरीरकी रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात् कुछ ही क्षणोंमें उसके प्राण-पक्षेक उड़ गये। फिर बहुत समयके बाद वह प्रेत सर्पयोगिमें उत्पन्न हुआ। उसका पितृ धनही वासनामें बैठा था। उसने पूर्व वृत्तांतको स्मरण करके सोचा—‘मैं जो बस्ते बाहर करोड़ोंकी संख्यामें अपना धन गँव

रैकने कहा—‘राजन् ! मैं प्रतिदिन गीताके छठे अध्यायका जप करता हूँ, इसीसे मेरी तेजोप्राप्ति देवताओंके लिये भी दुःसाह है।’

तदनन्तर परम बुद्धिमान् राजा जानश्रुतिने वसपूर्वक महात्म्य रैकसे गीताके छठे अध्यायका अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्षकी प्राप्ति हुई। इस रैक भी भगवान् शिवकोबोलेके समान मोक्षदायक गीताके छठे अध्यायका जप करते हुए सुखसे रहने लगे। इसका रूप चारण करनेके परदान देनेके लिये आये हुए देवता भी विस्मित होकर स्तब्धनुसार चले गये। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्यायका जप करता है, वह भी भगवान् शिवको ही समकक्ष हो जाता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

रका है, उससे इन पुत्रोंको बलिष्ठ करके स्वयं ही इसकी रक्षा करूँगा।’ एक दिन साँपकी चोरीसे पीड़ित होकर पिताने स्वयं अपने पुत्रोंके समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया, तब उसके निरङ्कुश पुत्रोंने सबी उठकर बड़े विस्मयके साथ एक-दूसरेसे स्वागती बातें कहीं। उनमेंसे महात्म्य पुत्र कुटाल छावने लिये घरसे निकलन और जहाँ उसके पितृ सर्पयोगि भरण करके रहने थे, उस स्थानपर गया। वरपि उसे धनके स्थानका ठीक-ठीक पता नहीं था तो भी उसने चिह्नोंसे उसका ठीक निश्चय कर लिया और स्तेपबुद्धिसे जहाँ पहुँचकर बाँधीको कोदन आरम्भ किया। तब उस बाँधीसे बहुत प्रशन्नक साथ प्रकट हुआ और बोला—‘ओ मूढ़ ! तू क्यों है, किस्मिन्ने आया है, क्यों मिल खेद रहा है, अथवा किस्मिन्ने तुझे भेजा है ? ये सबी कते मेरे सामने बता।’

पुत्र बोला—‘मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रक्षकों देसे हुए स्वयंसे विस्मित होकर यहाँका सुवर्ण लेनेके कौतूहलसे आया हूँ।’

बुद्धी यह स्तेपबुद्धिवादी का भी सुनकर वह खीप हैरत हुआ उसखरसे इस प्रकार स्पष्ट कथन

श्रीला—“यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही कंधामसे मुक्त कर। मैं पूर्वजन्मके गढ़े हुए धनके ही लिये सर्वयोनियों उत्पन्न हुआ हूँ।”

पुत्रने पूछा—पिताजी ! आपकी मूर्ति कैसे होगी ? इसका उपाय मुझे बताइये; क्योंकि मैं इस सत्यसे सब लोगोंको छोड़कर आपके पास आया हूँ।

पिताने कहा—बेटा ! गीतके अमृतमय सस्य अमृतको छोड़कर मुझे मुक्त करनेमें तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सार्थक समर्थ नहीं हैं। केवल गीतका सातवाँ अध्याय ही प्राणिकोंके जरा-मृत्यु आदि दुःखको दूर करनेवाला है। पुत्र ! ये श्राद्धके दिन सस्य अध्यायका पाठ करनेवाले ब्राह्मणको ब्रह्मापूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्तरेह मूर्ति हो जायगी। बस ! अपनी शक्तिके अनुसार पूर्ण श्राद्धके साथ वेद-विद्यामें प्रवीण अन्य ब्राह्मणोंको भी भोजन कराव।

सर्वयोनियों पड़े हुए पिताके ये वचन सुनकर सभी यूनोंने उसकी आज्ञाके अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। सब शम्भुकर्णन अपने सर्वशरीरको त्यागकर दिव्य देह धारण किया और साथ धन पुत्रोंके अधीन कर

दिया। पिताने करोड़ोंकी संख्यामें जो धन बाँटकर दिया था, उससे ये सदाचरी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्ममें लगी हुई थी; इसलिये उन्होंने बावली, कुआँ, पोखरा, बड़ा तथा देवमन्दिरके लिये उस धनका उपयोग किया और उत्तरशाला भी बनवायी। तत्पश्चात् सस्यमें अध्यायका सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती ! यह तुम्हें सातवें अध्यायका माहात्म्य बतलाया गया है; जिसके श्रवणमात्रसे मानव सब कलमोंसे मुक्त हो जाता है।

भगवान् शिष्य कहते हैं—देवि ! अब अठवें अध्यायका माहात्म्य सुनो ! उसके सुननेसे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। [लक्ष्मीजीके पूछनेपर भगवान् विष्णुने उन्हे इस प्रकार अष्टम अध्यायका माहात्म्य बतलाया था।] दक्षिणमें आम्पईकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ श्रीब्रह्मजी नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्वको फली बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, साधुओंका धन चुराता, परपी कीसे व्याधिचार करता और शिवका सोलनेमें दिलचस्पी रखता था। वह बड़े बंधकक सम्बंधक था और मगधे बड़े-बड़े हाँसले रखता था। एक दिन भदिरा पीनेवालोंका समाज जुटा था। उसमें महात्मनी भर पेट ताड़ी पी—खूब गलेतक इसे चढ़ाया; अतः अजीर्णसे अत्यन्त पीड़ित होकर वह पचकाय कलत्रधर धर गया और बहुत बड़ा ताड़का वृक्ष हुआ। उसकी धनी और ठण्डी छायाका आश्रय लेकर जल-राक्षसजन्मको प्राप्त हुए कोई पति-पत्नी वहाँ रहा करते थे।

उन्के पूर्वजन्मकी घटना इस प्रकार है। एक कुलीनक नामक ब्राह्मण था, जो वेद-वेदाङ्गके तत्त्वका ज्ञाता, सम्पूर्ण शास्त्रोंके अर्थका विशेषज्ञ और सदाचरी था। उसकी स्त्रीका नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचारकी थी। वह ब्राह्मण विद्वान् होनेपर भी अत्यन्त लोभवश अपनी स्त्रीके साथ प्रतिदिन पैंस, कालभुस्य और छोड़े आदि बड़े दानोंको ग्रहण किया करता था; परन्तु दूसरे ब्राह्मणोंको दानमें मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। ये ही दोनों पति-पत्नी कालवश

मृत्युको प्राप्त होकर बहाराकस हुए। वे मूल और प्यारसे पीड़ित हो इस पृथ्वीपर घूमते हुए उसी ताड़-वृक्षके पास आये और उसके मूल भागमें विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नीने पतिसे पूछा—‘नथ ! हमलोगोंका यह महान् दुःख कैसे दूर होगा तथा इस व्यापारधर्मसेमिले किस प्रकार हम दोनोंकी मुक्ति होगी ?’ तब उस ब्राह्मणने कहा—‘महाविद्याके उपदेश, अध्यात्म-तत्त्वके विचार और कर्मविधिके ज्ञान बिना किस प्रकार समुद्रसे छुटकारा मिल सकता है।’

यह सुनकर पत्नीने पूछा—‘जि बहुत विमर्शध्यातमें तिम कर्म पुनरोत्पत्त’ (पुनरोत्पत्त ! यह क्या क्या है ? अध्यात्म क्या है और कर्म कौन-सा है ?) उसकी पत्नीके इतना कहते ही जो आश्चर्यकी घटना घटित हुई, इससे सुने। उपर्युक्त कथन गौतमके आठवें अध्यायका आधा इलेक था। उसके अन्त्यसे वह उस उस समय ताड़के ऊपरी स्तम्भपर भावदर्शनी नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होनेसे तिसुद्धचित्त होकर वह पापके चोलेमें मुक्त हो गया। तथा उस आधे इलेकके ही महात्म्यसे वे पति-पत्नी भी मुक्त हो गये। उनके मुखसे दैवात् ही आठवें अध्यायका आधा इलेक निकल पड़ा था। तदनन्तर आकाशमें एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति-पत्नी उस विमानपर आकर होकर स्वर्गलोकमें चले गये। वहीँका यह सारा भूतलाल अत्यन्त आश्चर्यजनक था।

उसके बाद उस बुद्धिमान् ब्राह्मण भावदर्शनी आदरपूर्वक उस आधे इलेकको लिखा और देवदेव जनार्दनकी आराधना करनेकी इच्छासे वह मुक्तिदायिनी काशीपुरीमें चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धिवाले ब्राह्मणने भारी तपस्या आरम्भ की। उसी समय श्रीरत्नकरी कन्या भगवती लक्ष्मीने ज्ञान जोड़कर देवताओंके भी देवता जगत्पति जनार्दनसे पूछा—‘नथ ! अन्य सहस्र नीद त्यागकर खड़े क्यों हो गये ?’

भगवतीके उत्तर बुद्धिमान् ब्राह्मण भावदर्शनी मेरे भक्तिरससे परिपूर्ण होकर अत्यन्त कठोर तपस्या कर रहा

है। वह अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके गीताके आठवें अध्यायके आधे इलेकका अप करता है। मैं उसकी तपस्यासे बहुत समुद्र हूँ। बहुत देरसे उसकी तपस्याके अनुकूल करुण विचार कर रहा था। प्रिये ! इस समय वह फल देनेको मैं उत्सहित हूँ।

पार्वतीजीने पूछा—‘भगवन् ! श्रीहरी सदा प्रसन्न होनेपर भी जिसके लिये चिन्तित हो उठे थे, उस भगवद्भक्त भावदर्शनी कौन-सा फल प्राप्त किया ?’

श्रीमद्भगवती बोले—‘देवि ! हिमश्रेष्ठ भावदर्शनी प्रसन्न हुए भगवान् विष्णुके प्रसादको पाकर आस्थितिक सुख (मोक्ष) को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी, जो नरक-कलत्रमें पड़े थे, उसके शुभकर्मसे भगवद्भक्त्यो प्राप्त हुए। पार्वती ! यह आठवें अध्यायका महात्म्य बोलेंगे हो तुम्हें बताया है। इसपर सदा विचार करते रहना चाहिये।’

श्रीभगवान् बोले—‘देवि ! काशीपुरीमें

भीमदत्तगवर्दीराजे के नवें और दसवें अध्यायोंका माहात्म्य

महादेवजी कहते हैं—यवर्त ! अब मैं अन्दर-पूर्वक गवम अध्यायके माहात्म्यका वर्णन करूँगा, तुम स्थिर होकर सुनो : नर्मदाके तटपर पश्चिमी तटवर्ती एक नगरी है। वहाँ माधव नामके एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद-वेदाङ्गोंके तत्त्वज्ञ और समय-समयपर अनेकाले अतिथियोंके प्रेमी थे। उन्होंने विद्याके द्वारा बहुत बन् कमाल एक महान् पुरुषका अनुष्ठान आरम्भ किया। उस पुरुषमें बलि देनेके लिये एक बकरा चयन्य गया। उस ब्रह्मके शरीरकी पूजा हो गयी, तब उसके आङ्गुलीयें डालते हुए उस बकरेने ईश्वरका स्मरण करने कहा— 'ब्रह्मन् ! इन बहुत-से यज्ञोद्धारक सब लाभ है। इनका फल तो नष्ट हो जानेवाला है तथा वे क्षण, अन्त और मृत्युके भी कारण हैं। यह सब करनेपर भी मेरी जो वर्तमान दश है, इसे देख लो।' बकरेके इस अवगत वीरगुणवशक बचनको सुनकर यज्ञपथपर रहनेवाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यज्ञदान ब्राह्मण हाथ जोड़ अगलक नेत्रोंसे देखते हुए बकरेको प्रणाम करके श्रद्धा और आदरके साथ पूजने लगे।

ब्राह्मण बोले—आप किस जड़ोंके थे ? आपका उपाय और आचरण कैसा था ? तथा किस रूपसे आपको बकरेकी योगि प्राप्त हुई ? यह सब मुझे बताइये।

बकरा बोले—ब्रह्मन् ! मैं पूर्वजन्ममें ब्राह्मणोंके अत्यन्त निर्मल कुलमें उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञोक्त अनुष्ठान करनेवाला और वेद-विद्यामें प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्रीने भागवती दुर्गाकी मूर्तिमें विनाश होकर अपने बाल्यके रोगवती शक्तिके लिये बलि देनेके निमित्त मुझसे एक बकरा माँगा। तत्पश्चात् जब शक्तिवशके मन्दिरमें वह बकरा मरा जाने लगा, उस समय उसकी मातने मुझे पाप दिव्य—'ओ ब्राह्मणोंमें नीच, जापी ! तू मेरे बसेका वध करके खाइता है, इसलिये तू भी बकरेकी योगिमें जन्म लेगा।' द्विजश्रेष्ठ ! तब कालवशा मृत्युको प्राप्त होकर मैं बकट हुआ। कदापि

मैं पशु-योगिमें पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्वजन्मोंका स्मरण बन् हुआ है। ब्रह्मन् ! यदि आपको सुननेकी उत्सुकता हो, तो मैं एक और भी आश्चर्यकी बात बतलाता हूँ। मुम्बदेव नामका एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करनेवाला है। वहाँ बन्दरामा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब कि सूर्यग्रहण लगा था, राजाने कड़ी श्रद्धाके साथ कालपुरुषका दान करनेकी ऐकरी की। उन्होंने वेद-वेदाङ्गोंके पत्रागामी एक विद्वान् ब्राह्मणको बुलवाया और पुरोहितके साथ वे तीर्थके पवन जलसे स्नान करनेके चले। तीर्थके पास पहुँचकर राजाने स्नान किया और दो बक बाराण किए। फिर शक्ति एवं प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चन्दन लगाया और बगलमें बड़े हुए पुरोहितका हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्योंसे भिरे हुए अपने स्थानपर लौट आये। अनेक राजाने पक्षोचित विधियों भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको कालपुरुषका दान किया।

तब कालपुरुषका हृदय भीरकर उसमेंसे एक पात्रका बाष्पदाल धकट हुआ। फिर जोड़ी दैर्घ्य बाद निश्चय ही बाष्पदालीका रूप धारण करके कालपुरुषके शरीरसे निकली और ब्राह्मणके पास आ गयी। इस प्रकार बाष्पदालीकी वह जोड़ी अर्धसे लाल किये निकली और ब्राह्मणके शरीरमें इतनी प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण धन-ही-धन नीलाके नवम अध्यायकर जप करते थे और सभी पुरुषका वह सब वीर्युक देखने लगे। ब्राह्मणके अन्तःकरणमें ब्रह्मन् गोविन्द स्तवन करते थे। वे उन्नीस छान करने लगे। ब्राह्मणने [जब गीताके नवम अध्यायका जप करते हुए] अपने आभयभूत भगवान्का ध्यान किया, उस समय गीताके अक्षरोंसे प्रकट हुए विष्णुदुर्गेद्धार चोदित होकर वे दोनों बाष्पदाल भाग चले। उनका उल्लेख निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटनाको ज्ञाप्य देखकर राजाके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मणसे पूछा—'विश्वर ! इस महाभयङ्कर व्यापकको आपने कैसे पार किया ? आप किस मन्त्रका

जप तथा किस देवताका स्मरण कर रहे थे ? वह पुरुष
तथा वह स्त्री कौन थी ? वे दोनों कैसे उद्भिक्त हुए ?
फिर वे शान्त कैसे हो गये ? वह सब कुछे ज्ञात करने ।

ब्राह्मणने कहा—एकम् ! चण्डालका जप
धारण करके सबद्वार पार हो प्रकट हुआ था तथा वह
स्त्री निष्काम साक्षात् मूर्ति थी । मैं इन दोनोंको देख ही
समझता हूँ । उस समय मैं गीताके नये अध्यायके
मन्त्रोंकी पालन करता था । उसीका यादगार्य है कि सारा
सङ्कट दूर हो गया । महीपते ! मैं तब ही गीताके नवम
अध्यायका जप करता हूँ । उसीके प्रभावसे उद्भिक्तचित्त
अनर्तियोंके घर हो सक्ता हूँ ।

यह सुनकर एकने उसी ब्राह्मणसे गीताके नाम
अध्यायका अभ्यास किया, फिर वे दोनों ही परमशक्ति
(मोक्ष) को प्राप्त हो गये ।

[यह कथा सुनकर ब्राह्मणने कन्दोके कथनसे
मुक्त कर दिया और गीताके अध्यायसे परमशक्तिको
प्राप्त किया ।]

ब्रह्मण् शिष्य कहते हैं—सुन्दर ! अब तुम
दशम अध्यायके माहात्म्यकी परम ध्यान कथा सुने,

जो सर्वस्वही दुर्गमें जानेके लिये सुन्दर सोपान और
ब्रह्मचर्यी करम सौख्य है । पारसीपुरीमें धीरजिद नामसे
विकसित एक ब्राह्मण था, जो मुझमें नन्दीके समान भक्ति
रक्ता था । वह ध्यान कीर्तिका अर्जनमें तत्पर रहनेवाला,
शक्तचित्त और हिस, कठोरता एवं दुःसहससे दूर
रहनेवाला था । विशेषतः होनेके कारण वह नियतिमार्गमें
ही स्थित रहता था । उसने वेदरूपी सम्प्रकाश पर था
लिया था । वह सम्पूर्ण शक्तोंके तात्पर्यका ज्ञाता था ।
उसका चित्त सदा नैरे ध्यानमें संलग्न रहता था । वह
मन्त्रों अनात्मको स्मरणकर सदा अस्मत्तत्वाका
साक्षात्कार किया करता था; अतः अब वह करने लगा
तो मैं प्रेम्बर इसके पीछे दौड़-दौड़कर उसे हाथका
सङ्कट देता रहता था ।

यह देख कर पार्थिव भृङ्गिरिठिने पूछा—
ब्रह्मण् ! इस प्रकार भक्त, किसने आपका दर्शन किया
होगा ? इस यात्राके कौन-सा तप, होम अथवा जप
विशेष है कि स्वयं कथन हो पद-पदकर इसे हाथका सङ्कट
देते चलते हैं ?

भृङ्गिरिठिना यह प्रश्न सुनकर मैं इस प्रकार उत्तर

देन आरम्भ किया। एक सम्पन्न की बात है, कैलास-पर्वतके पार्श्वभागमें पुष्पाग वनके पीछर चन्द्रमाकी अमृतमयी किरणोंसे धुली हुई भूमिमें एक केटीका आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठनेके क्षणपर वह ही सहसा बड़े जोरकी आँधी उठी, वहकि पृथ्वीकी प्राकारें नीचे-ऊपर होकर आपसमें टकराने लगीं, कितनी ही टहनियाँ टूट-टूटकर बिखर गयीं। पर्वतकी अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ यम-ध्वजुर उभर हुआ। जिससे पर्वतकी कन्दलें प्रतिध्वनित हो उठीं। तदनन्तर आकाशमें कोई विराट पक्षी उठा, जिसकी अक्षि बगले पैरोंके सम्पर्क की। वह कज्जलकी राशि, अश्विनजलेक समूह अथवा पैर बड़े हुए बगले पर्वत-सा जान पड़ता था। पैरोंसे पृथ्वीका सारा लेकर उस पक्षीने मुझे प्रणाम किया और एक सुन्दर नवीन कमल मेरे चरणोंमें रखकर श्वेत कालीने क्षुब्ध करनी आरम्भ की।

पक्षी बोला—देव ! अपनी जग हो। आप विमानवमयी सुधासे सागर तथा जगत्के चरमक हैं। सदा सजावनासे युक्त एवं अमरसिखी लक्ष्मीसे उल्लसित हैं। आपके वैभवका कहीं अन्त नहीं है। आपकी जग हो। जड़त्वसम्पन्ने परिपूर्ण बुद्धिके द्वारा आप विविध मन्त्रोंसे रहित हैं। आप विवेकियन भक्तोंके अधीन रहते हैं तथा घटनमें आपके सकल साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपधिसे रहित, निरामृत, निरुक्त, निरामय, असीम, अक्षुण्ण, अचरणाहित और निर्गुण हैं। आपके चरणकमल शरणगत भक्तोंकी रक्त करनेमें प्रवीण हैं। अपने भयङ्कर लक्ष्मणरूपी महाभयंकर विष-ज्वालसे अपने कान्तेकको भस्म किया है। आपकी जग हो। आप प्रपन्न उन्मिद प्रमाणासे दूर होते हुए भी प्रामाण्यसम्पन्न हैं। आपको मरणान्न भयंकर है। चैतन्यके जामी तथा विभुवनव्य-धारी आपको प्रणम है। मैं श्रेष्ठ योगियोंद्वारा बुद्धित आपके उन चरण-कमलोंकी कन्दन करता हूँ, जो अन्त भव-पापके समुद्रसे पर उतारनेमें अद्भुत शक्तिवन्त हैं। महादेव ! साक्षात् ब्रह्मपति भी उन्मिदों क्षुब्ध करनेकी

बृहत्ता नहीं कर सकते। सहस्र मुखोंवाले जगत्पति स्वयं भी इतनी बलुरी नहीं हैं कि वे आपके गुणोंका वर्णन कर सकें। फिर मेरे-जैसे छोटी बुद्धिवाले पक्षीकी तो विराट ही क्या है।

उस पक्षीके द्वारा किये हुए इस लोकाके सुन्दर मैं उससे पूछा—‘विश्वम्भ ! तुम कौन हो और कहाँसे आने हो ? तुम्हारी अवस्था तो इस-जैसी है, मगर रंग बरैक्य भिन्न है। तुम किस प्रयोजनके लेकर यहाँ आये हो, इसे बताओ।’

पक्षी बोला—देवेन्द्र ! मुझे ब्रह्मासीन इस जगत्में। पृथ्वी। जिस कर्मसे मेरे शरीरमें इस समय कलिंगक आ गयी है, इसे सुनिये। प्रभो ! यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं [उक्त : आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है] तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलता हूँ। सौराष्ट्र (सूत) नगरके पास एक सुन्दर सरोवर है, जिसमें कमल लललसते रहते थे। उसीमेंसे बालचन्द्रमके दुकाड़े-जैसे केत मृगालोंके प्राप्त लेकर मैं कड़ी तीक्ष्ण पतिले अन्धकारमें उड़ रहा था। उड़ते-उड़ते सबस कहाँसे पृथ्वीपर फिर पड़ा। जब होशमें आया और अपने गिरनेका कोई कारण न देस सका तो मन-ही-मन सोचने लग्य—‘अहो ! वह मुझपर क्या आ पड़ा ? आज मेरा फल कैसे हो गया ? पके हुए कपूरके समान मेरे केत शरीरमें यह कलिंगक कैसे आ गयी ?’ इस प्रश्न पर विराम होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस फेबरीके कमलमेंसे मुझे ऐसी घापी सुगंधी दी—‘हंस ! उठो, मैं तुम्हारे गिरने और बगले होनेका कारण बताती हूँ।’ तब मैं उठकर सरोवरके बीचमें गया और वहाँ पाँच कमलोंसे युक्त एक सुन्दर कमलिनीको देस। उसको प्रणम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने फलका सारा कारण पूछा।

कमलिनी बोली—कल्लोस ! तुम आकाश-मार्गसे मुझे लौकिक गये हो, उसी पक्षकके परिणामवश तुम्हें पृथ्वीपर गिरना पड़ा है तथा उसीके कारण तुम्हारे शरीरमें कलिंगक दिखायी देती है। तुम्हें गिर देस मेरे हृदयमें दया पर आधी और जब मैं इस घटनका कमलके

झग झेलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुझसे निकली हुई सुगन्धको सूँघकर सदा हजार मैत्रे स्वर्गलोकाको प्राप्त हो गये हैं। पशिराज ! जिस कारण मुझसे इतना वैषम्य— ऐसा प्रभाव आया है, उसे कलस्त्री हूँ, मुझे ! इस जन्मसे पहले तीसरे जन्मसे मैं इस पृथ्वीपर एक ब्राह्मणकी कन्याके रूपमें उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोजवदना था। मैं गुप्तकालके सेवा करती हुई सदा एकमात्र पातिशालके पासमें तन्मय रहती थी। एक दिनकी बात है, मैं एक मैत्रके पक्ष रही थी। इससे पतिसेवामें कुछ बिलम्ब हो गया। इससे पतिसेवामें कुपित हो गये और उन्होंने राजा दिक—'पतिनी ! तू मैत्रा हो जा।' घरेलूक बाद पतिपि मैं मैत्र हो गई, तत्पश्चात् पातिशालके प्रसादसे मुझकोके ही घरमें मुझे अवसर मिला। किसी मुनिव्यक्तके मेरा पालन-पोषण किया। मैं जिनके घरमें थी, वे ब्राह्मण ब्रह्मचर्य प्राप्त करके विष्णुविष्णु नामसे प्रसिद्ध गौतमके दसवें अध्यायका पाठ करते थे और मैं इस पाठकारी अध्यायको सुन करती थी। विद्वत्पुत्र, बाल अनेक मैं मैत्रका लीन होकर दशम अध्यायके माहात्म्यको स्वर्गलोकामें अपसरा हुई।

मेरा नाम पद्मवती हुआ और मैं पद्मवती प्यारी सबों हो गयी। एक दिन मैं विष्णुवन्दने आकाशमें विचार रही थी। उस समय सुन्दर कमलसेसे मुखोपेत इस रमणीय सरोवरपर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उत्पन्न पयो हो मैं जलमयिमा आरम्भ की, तब ही दुर्वास मुनि आ कानके। उन्होंने पल्लवीन अवलम्बने मुझे देखा लिया। उनके पक्षसे मैं जन्म हो वह कालिलम्बित रूप धारण कर लिया। मैं टोनों पैर से कपल हुए। टोनों हाथ भी से कपल हो गये और तैम अङ्गोंके साथ मेरा मुझ भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं पौष कमलसेसे मुक्त हुई। मुनिवर दुर्वासने मुझे देखा। उनके मेरा प्रोचामिने जल रहे थे। वे बोले—'पतिनी ! तू इसी रूपमें ही बर्धोत्तक पड़ी रह।' वह जल देकर वे क्षमकरने अन्तर्धान हो गये। कालिलम्बी होनेपर भी विष्णुविष्णु-योगध्यायके माहात्म्यसे मेरी बाजी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लम्बनेकालके अपराधसे तुम पृथ्वीपर फिर हो। पशिराज ! यहाँ बड़े हुए तुम्हारे सामने ही जन्म मेरे सचकी निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज तू सब पूरे हो गये। मेरे द्वारा गाये जाते हुए उस उत्तम अध्यायको तुम भी सुन लो। उसके अवलम्बनसे तुम भी भाग्य हो मुक्त हो जाओगे।

वे कहकर पतिनीने वह एवं सुन्दर कालीने दसवें अध्यायका पाठ किया और वह मुक्त हो गयी। उसे सुननेके बाद उसके दिले हुए इस उत्तम कमलको स्मरण में आनन्द अर्पण किया है।

इतनी कथा सुनकर उस पक्षीने अपना शरीर त्याग दिया। वह एक अदभुत-सी घटना हुई। यही पक्षी अब दसवें अध्यायके प्रथमसे ब्राह्मणपुराणमें उल्लेख हुआ है। जन्मसे ही आनन्द होनेके कारण शीतलानस्थानसे ही इसके मुझसे सदा गौतमके दसवें अध्यायका उल्लेख हुआ करता है। दसवें अध्यायके अर्थ-विस्तारका यह परिचय हुआ है कि वह सदा पृथ्वीमें स्थित सङ्ग-पाठकारी भगवान् विष्णुका सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी सेवापूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारीके शरीरपर पड़ जाती है, तो वह चाहे शरीर और अवलम्बन ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है। तथा

पूर्वजन्ममें अभ्यास मिले हुए दूसरे अध्यायके महात्म्यसे इससे दुर्लभ तत्त्वज्ञान प्राप्त है तथा इसमें जीवधर्म भी पा ली है। अतः अब यह रहस्य करने समर्थ है जो मैं इसे साक्ष्य सहाय दिये रहता हूँ। भूमिद्विष्टि। यह सब दूसरे अध्यायकी ही महत्त्वपूर्ण है।

कहाँ! इस प्रकार मैं भूमिद्विष्टिके सामने जो फलपत्रक कम्ब कही थी, वही वहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नर, अध्याय कोई भी क्यों न हो, इस दूसरे अध्यायके लक्ष्यप्रकारसे उसे सब आध्यात्मिक पाठ्यप्रकार फल प्राप्त होता है।

श्रीमद्भगवद्गीताके आधारमें अध्यात्मिक महात्म्य

श्रीमद्भगवद्गीताके आधारमें अध्यात्मिक महात्म्य—प्रिये ! गीताके अन्तर्गत सम्पूर्ण रहस्योक्तियों का एक एवं विशाल अध्यात्मिक पाठ्य महात्म्यको ग्रहण करो। विशाल नेत्रोक्तियों परकी। इस अध्यात्मिक महात्म्यका पुरा-पुरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें सम्पूर्णमें सबको कहाँ हैं। उनमेंसे एक यहाँ कही जाती है। प्रतीति नदीके ऊपर मेघदूत नामसे विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके आकर और गोपुर बहुत ऊँचे हैं। यहाँ बड़ी-बड़ी विद्यामण्डलें हैं, विनय सेनेके बीच शोभा दे रहे हैं। उस नगरमें श्रीमान्, सुखी, शांत, सदाचार तथा विशेषतः मनुष्योक्त विद्यामण्डल है। यहाँ इन्धन शक्ति-कर्मका बहुत बड़ा कार्य करनेवाले जगदीश्वर भगवान् विष्णु विद्यमान हैं। वे परमात्मके साकार स्वरूप हैं। संसारके नेत्रोक्तों के बीच प्रधान करनेवाले हैं। अन्तर्गत गौरवपूर्ण श्रीमान् भगवत्की लक्ष्योक्तों के बीच-कर्मलोकात् पृथिवी होता है। भगवत्की यह शक्ति धामन-अवतारकी है। मेघके समान उनका शक्तिसम्पन्न तथा बलवान् अवस्था है। यह सम्पूर्ण अध्यात्मिक विद्या शोभा पाता है। वे कर्मल और धर्मप्राप्तसे विभूति हैं। अनेक-प्रकारके लक्ष्यप्रकारोंसे सुशोभित हो भगवान् नामन सत्पुत्र समुद्रके समुद्र का पड़ते हैं। पीताम्बरसे उनके शरीर विभूति कीति ऐसी प्रतीत होती है, मानो कर्मल की बड़ी-बड़ी विद्यामण्डलें मिल चुकें। विश्व मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवत्की सम्पूर्ण दर्शन करने जीव जन्म एवं संसारके कर्मसे मुक्त हो जाता है। उस नगरमें मेघदूत नामक महान् तीर्थ है, जिसमें जान करके मनुष्य-प्राज्ञता वैकुण्ठप्राप्तसे प्राप्त होता है। यहाँ जगत्के सभी कर्मप्रकार भगवान्

श्रीमद्भगवद्गीताके आधारमें अध्यात्मिक महात्म्य—प्रिये ! गीताके अन्तर्गत सम्पूर्ण रहस्योक्तियों का एक एवं विशाल अध्यात्मिक पाठ्य महात्म्यको ग्रहण करो। विशाल नेत्रोक्तियों परकी। इस अध्यात्मिक महात्म्यका पुरा-पुरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें सम्पूर्णमें सबको कहाँ हैं। उनमेंसे एक यहाँ कही जाती है। प्रतीति नदीके ऊपर मेघदूत नामसे विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके आकर और गोपुर बहुत ऊँचे हैं। यहाँ बड़ी-बड़ी विद्यामण्डलें हैं, विनय सेनेके बीच शोभा दे रहे हैं। उस नगरमें श्रीमान्, सुखी, शांत, सदाचार तथा विशेषतः मनुष्योक्त विद्यामण्डल है। यहाँ इन्धन शक्ति-कर्मका बहुत बड़ा कार्य करनेवाले जगदीश्वर भगवान् विष्णु विद्यमान हैं। वे परमात्मके साकार स्वरूप हैं। संसारके नेत्रोक्तों के बीच प्रधान करनेवाले हैं। अन्तर्गत गौरवपूर्ण श्रीमान् भगवत्की लक्ष्योक्तों के बीच-कर्मलोकात् पृथिवी होता है। भगवत्की यह शक्ति धामन-अवतारकी है। मेघके समान उनका शक्तिसम्पन्न तथा बलवान् अवस्था है। यह सम्पूर्ण अध्यात्मिक विद्या शोभा पाता है। वे कर्मल और धर्मप्राप्तसे विभूति हैं। अनेक-प्रकारके लक्ष्यप्रकारोंसे सुशोभित हो भगवान् नामन सत्पुत्र समुद्रके समुद्र का पड़ते हैं। पीताम्बरसे उनके शरीर विभूति कीति ऐसी प्रतीत होती है, मानो कर्मल की बड़ी-बड़ी विद्यामण्डलें मिल चुकें। विश्व मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवत्की सम्पूर्ण दर्शन करने जीव जन्म एवं संसारके कर्मसे मुक्त हो जाता है। उस नगरमें मेघदूत नामक महान् तीर्थ है, जिसमें जान करके मनुष्य-प्राज्ञता वैकुण्ठप्राप्तसे प्राप्त होता है। यहाँ जगत्के सभी कर्मप्रकार भगवान्

श्रीमद्भगवद्गीताके आधारमें अध्यात्मिक महात्म्य—प्रिये ! गीताके अन्तर्गत सम्पूर्ण रहस्योक्तियों का एक एवं विशाल अध्यात्मिक पाठ्य महात्म्यको ग्रहण करो। विशाल नेत्रोक्तियों परकी। इस अध्यात्मिक महात्म्यका पुरा-पुरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें सम्पूर्णमें सबको कहाँ हैं। उनमेंसे एक यहाँ कही जाती है। प्रतीति नदीके ऊपर मेघदूत नामसे विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके आकर और गोपुर बहुत ऊँचे हैं। यहाँ बड़ी-बड़ी विद्यामण्डलें हैं, विनय सेनेके बीच शोभा दे रहे हैं। उस नगरमें श्रीमान्, सुखी, शांत, सदाचार तथा विशेषतः मनुष्योक्त विद्यामण्डल है। यहाँ इन्धन शक्ति-कर्मका बहुत बड़ा कार्य करनेवाले जगदीश्वर भगवान् विष्णु विद्यमान हैं। वे परमात्मके साकार स्वरूप हैं। संसारके नेत्रोक्तों के बीच प्रधान करनेवाले हैं। अन्तर्गत गौरवपूर्ण श्रीमान् भगवत्की लक्ष्योक्तों के बीच-कर्मलोकात् पृथिवी होता है। भगवत्की यह शक्ति धामन-अवतारकी है। मेघके समान उनका शक्तिसम्पन्न तथा बलवान् अवस्था है। यह सम्पूर्ण अध्यात्मिक विद्या शोभा पाता है। वे कर्मल और धर्मप्राप्तसे विभूति हैं। अनेक-प्रकारके लक्ष्यप्रकारोंसे सुशोभित हो भगवान् नामन सत्पुत्र समुद्रके समुद्र का पड़ते हैं। पीताम्बरसे उनके शरीर विभूति कीति ऐसी प्रतीत होती है, मानो कर्मल की बड़ी-बड़ी विद्यामण्डलें मिल चुकें। विश्व मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवत्की सम्पूर्ण दर्शन करने जीव जन्म एवं संसारके कर्मसे मुक्त हो जाता है। उस नगरमें मेघदूत नामक महान् तीर्थ है, जिसमें जान करके मनुष्य-प्राज्ञता वैकुण्ठप्राप्तसे प्राप्त होता है। यहाँ जगत्के सभी कर्मप्रकार भगवान्

ब्राम्हण (मुनिये) से उनकी घेंट हो गयी। ब्राम्हणने कहा—‘मुनिव्रत ! तुम सब प्रकारसे दीर्घायु और पढ़ते हो। सौधाम्यशाली तथा पुण्यवान् पुरुषोंमें तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे पीछर कोई लोकेश्वर प्रपाद सिद्धिपान है। तुम्हारे सबी कहीं गये ? और कैसे इस जगत्से बाहर हुए ? इसका पता लगओ। मैं तुम्हारे रहने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे-केवल तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखायी देता। निश्चय ! तुम्हें किस महामन्त्रका ज्ञान है ? किस विद्वान् अग्रज लेने हो तथा किस देवताकी दयासे तुम्हें अस्मदिक गतिक का गयी है ? भगवन् ! कृप्य करके इस गीतमें रही। मैं तुम्हारी सब सेवा-वाक्य करूँगा।’

यों कहकर ब्राम्हणने मुनीवर सुनन्दके अपने गीतमें उड़ार लिया। वह दिन-रात कड़ी नीतमें उनकी सेवा-दहल करने लगा। जब सप्त-अष्ट दिन बीत गये, तब एक दिन ब्रह्म-काल अचरत वह बहुत दुःखी हो महात्मके सामने देने लगा और बोला—‘हय ! अज रातमें राक्षसने मुझ भगवद्गीतके केटके चला लिया है। मैं पुत्र बड़ा ही गुणवान् और भीष्मन् का।’ ब्राम्हणके इस प्रकार कहनेपर योगी सुनन्दने पूछा—‘कहाँ है वह राक्षस ? और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्रका प्रक्षय किया है ?’

ब्राम्हण बोला—‘अहन् ! इस नगरमें एक बड़ा भयङ्कर नरपक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन अचरत इस नगरके मनुष्योंको खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियोंने मिलकर उससे प्रार्थना की—‘राक्षस ! तू हम सब लोगोंकी रक्षा करो। हम तुम्हारे लिये भोजनकी व्यवस्था करने देते हैं। कहीं बाहरके जो अधिक रातमें आकर नींद लेने लगे, उनको खा जाना।’ इस प्रकार नागरिक मनुष्योंने गीतके (मुझ) मुनिय-द्वारा इस धर्मशास्त्रमें भेजे हुए पंथियोंको ही राक्षसका आहार निश्चित किया। अपने जानोंकी रक्षाके लिये ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तू भी अन्य राक्षसीके साथ इस घरमें आकर सोये थे; किन्तु राक्षसने उन सबोंको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। दिव्योत्तम ! तुम्हें ऐसा

काम प्रभाव है, इस बातको तुम्हीं जानते हो। इस समय मेरे पुत्रका एक मित्र आया था, किन्तु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्रको बहुत ही प्रिय था; किन्तु अन्य राक्षसीके साथ उसे भी मैंने उसी वर्मशत्रुमें भेज दिया। मेरे पुत्रने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे चाहिसे ले आनेके लिये गया। परन्तु राक्षसने उसे भी खा लिया। आज सबेरे मैंने बहुत दुःखी होकर उस पित्राक्षसे पूछा—‘ओ दुष्टात्मन् ! तूने रातमें मेरे पुत्रको भी खा लिया। तुम्हारे घेटीमें पड़ा हुआ मेरा पुत्र किससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता।’

सुनन्दने कहा—‘ब्राम्हण ! ब्रह्मशास्त्रके पीछर मुझे हुए तुम्हारे पुत्रको व जगत्के कारण मैंने प्रक्षय किया है। अन्य पंथियोंके साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजानमें ही मेरा प्रसन्न बन गया है। वह मेरे ऊपरमें जिस प्रकार जीवित और रहित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विचारने ही कर दिया है। जो ब्रह्म सदा गीतके प्यारसे अध्यापन कर करता हो, उसके प्रभावसे मेरी मुक्ति होगी और मेरे पुत्रको पुनः जीवन प्राप्त होगा। कहीं कहीं ब्रह्मण रहते हैं, किन्तु मैंने एक दिन वर्मशत्रुसे बाहर कर दिया था। वे निरकार गीतके प्यारसे अध्यापन कर लिया करते हैं। इस अध्यापके मनसे सारा बार अभिमन्त्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जलज्य छिटा दें तो निस्सन्देह मैं राक्षस उड़ार हो जाऊँगा।

इस प्रकार उस राक्षसका संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ।

ब्राम्हणने पूछा—‘ब्राम्हण ! जो रातमें स्वयं मनुष्योंको खाता है, वह जानी किस पापसे राक्षस हुआ है ?’

ब्राम्हण बोला—‘अहन् ! पहले इस गीतमें कोई किस्सा ब्रह्मण रहता था। एक दिन वह अंगहीनके खेतकी नहरियोंकी रक्षा करनेमें लग्न था। वहाँसे थोड़ी ही दूरपर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राक्षसीके मारकर खा रहा था। उसने समय एक तपस्वी कहींसे आ निकले, जो उस राक्षसीके नकलनेके लिये दूरी ही दया दिखते आ रहे

थे। गिद्ध उस राखीको खाकर अकस्मात्से ठड़ गया। तब तपस्वीने कुपित होकर उस किसानसे कहा—‘जो दुष्ट हल्लावाह है। तुझे धिक्कार है। तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरेकी रक्षासे मुँह मोड़कर केवल पेट पालनेके धंधेमें लगा है। तेरा जीवन नष्टप्राय है। अरे ! जो चोर, दादवाले जीव, सर्प, जनु, अग्नि, बिज, जल, पीव, राक्षस, भूत तथा बेताल आदिके द्वारा फाँटल हुए मनुष्योंकी दस्तक होते हुए भी उन्हेक करता है, वह उनके बचक फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदिके चंगुलमें फँसे हुए ब्राह्मणको सुझानेकी चेष्टा नहीं करता, वह पोर नरकमें पड़ता और पुनः भेड़ियेकी खोपड़ी जम्ब लेता है। जो कन्ये मारे जाते हुए तथा गुप्त और व्याप्तकी दृष्टिमें पड़े हुए जीवकी रक्षाके लिये ‘छोड़ो, छोड़ो’ की पुकार करता है, वह परम राखीको प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओंकी रक्षाके लिये ज्वार, धीर तथा दुष्ट राकाओंके हाथसे मारे जाते हैं, वे भगवान् विष्णुके उस परमपदको पाते हैं जो योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। तबल अश्वमेध और सौ वाजपेय यज्ञ मिलकर ‘सर्वभूत-रक्षा’की सोलहवीं कलाके बचकर भी नहीं हो सकते। टोन तथा भयभीत जीवकी उपेक्षा करनेसे पुण्यकान् पुण्य भी समय आनेपर कुम्भीपाक नामक नरकमें पकाना जाता है।* तुने दुष्ट गिद्धके द्वारा काये जाते हुए राखीको देखकर उसे बचानेमें समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा ?’

हल्लावाह बोला—महोदय ! मैं यहाँ उन्मत्त अवस्थ था, किन्तु मेरे नेत्र बहुत देरसे सोलही रक्षामें लगे थे, अतः पास होनेपर भी गिद्धके द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्यको मैं नहीं जान सका। अतः मुझे दीनपर आपको अनुग्रह करना चाहिये।

तपस्वी ब्राह्मणने कहा—जो प्रतिदिन नीतके

चक्रमें अर्धरात्रि जप करता है, उस मनुष्यके द्वारा उन्मत्तचित्त जल जब तुम्हारे मस्तकपर पड़ेगा, उस समय तुम्हें स्वप्नसे सुखदरा मिल जायगा।

यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गये और वह हल्लावाह राक्षस हो गया; अतः द्विजश्रेष्ठ ! तुम चलने और व्याप्तमें अर्धरात्रिसे तीर्थके जलको अधिभक्षित करो। फिर अपने ही हाथसे उस राक्षसके मस्तकपर उसे छिड़क दो।

ब्रह्मचर्यमें वह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मणका हृदय कण्ठसे भर आया। वे ‘बहुत अच्छा’ कहकर उसके साथ राक्षसके निजट गये। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूपदर्शन नामक व्यासजी अध्यायमें जल अधिभक्षित करके उस राक्षसके मस्तकपर डाला। गीताके अध्यायके प्रथममें वह स्वप्नसे मुक्त हो गया। उसने राक्षस-देहका परित्याग करके वसुभूज रूप धारण कर लिया तथा उसने

* अश्वमेधयागि काजीमहोदय चत।
सर्वभूतसंरक्षणार्थं यज्ञिना कोटिभू।
दीनमेवेक्यं कृतं नीतल य उदरिभू।
पुण्यकानि कालेन कुम्भीपाके स पच्यते।

जिन सहस्रों पयिकोंका प्रहसन किया था, वे भी उल्टे, चक्र एवं गदा धारण किये क्षुर्भुज रूप हो गये। तत्पश्चात् वे सभी विमानपर उड़कर हुए। इतनेमें ही प्रामखलने शक्तसे कहा—‘निश्चय ! मेरा पुत्र कौन है ? उसे दिखाओ ।’ उसके जो कहनेपर दिव्य बुद्धिलाले शक्तसे कहा—‘वे जो तमालके समान स्वल्प, चार भुजाधारी, पाण्डित्यमय मुकुटसे सुसज्जित तथा दिव्य पाणियोंके बने हुए कुम्हलोंसे अलङ्कृत हैं, इन पाननेके कारण जिनके कंठ में मन्त्रोंका प्रतीत होते हैं, जो सोनेके भुजबंदोंसे विभूषित, कमलके समान नेत्रवाले, विष्णुका तथा हाथमें कमल लिये हुए हैं और दिव्य विष्णुका वैठकर देवत्वको प्राप्त हो चुके हैं, इन्हींको अपना पुत्र समझो ।’ यह सुनकर प्रामखलने उसी रूपमें अपने पुत्रको देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। वह देखा उसका पुत्र इस पक्ष और इन प्रकार कहने लगा।

पुत्र बोला—प्रामपाल। कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किन्तु उसे देखा हो गया है। इन ब्राह्मण-देवत्वके प्रसादसे वैकुण्ठधामको जाऊँगा। देखो, यह निश्चय भी क्षुर्भुज रूपको प्राप्त हो गया। ग्यारहवें अध्यायके मातृत्वसे वह सब स्वर्गोंके साथ श्रीविष्णुधामको जा रहा है; अतः तुम भी इन ब्राह्मणदेवसे गीताके प्यारहवें अध्यायका अध्ययन करो

श्रीमद्भगवद्गीताके आरम्भमें अध्यात्मका आह्वान

श्रीमहादेवजी कहते हैं—पार्वती ! दक्षिण-दिशामें कोलहापुर नामका एक नगर है, जो सब प्रकारके सुसौकर्य आधार, सिद्ध-महात्म्यओंका निवासस्थान तथा सिद्धि-प्रसिद्धि क्षेत्र है। वह पारशक्ति भगवती लक्ष्मीका प्रधान पीठ है। सम्पूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराणप्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेकरता है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और निवर्तिष्ठ हैं। स्वर्गका भी वहाँ है। वह विशाल नगर स्वर्गोमें बहुत विष्णुका है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगरमें आया। [वह कहींका राजकुमार था।] उसके प्रवेशका रंग गौरा, नेत्र

और निश्चर उसका रूप करते रहे। इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात ! मनुष्योंके लिये सबकुछ सुखोंका सङ्ग सर्वथा दुर्लभ है। वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है; अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्वकर्मोंसे क्या लेना है। विष्णुरूपध्यायके पाठसे ही परम कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानन्दसन्दोह-स्वरूप लोकतम जगत् का सबके मुखसे कुठछेदमें अपने विश्व अर्जुनके प्रति जो अमूल्यमय उपदेश निकलता था, वही श्रीविष्णुका परम लक्ष्यिक रूप है। तुम उसीका विचार करो। वह मोक्षके लिये प्रसिद्ध रसायन है। संसार-जगत्से दूरे हुए मनुष्योंकी आधि-व्याधिपत्य विनाशक तथा अनेक जगत्के दुःखोंका नाश करनेवाला है। मैं उसके विषय दूसरे किसी साधनको ऐश्वर्य नहीं देता, अतः उसीका अभ्यास करो।

श्रीमहादेवजी कहते हैं—जो कहकर वह सबके साथ श्रीविष्णुके परमधामको चला गया। तब प्रामपालने ब्राह्मणके मुखसे इस अप्रत्याशने पक्ष। फिर वे दोनों ही उसके मातृत्वसे विष्णुधामको चले गये। पार्वती। इस प्रकार तुम्हें ग्यारहवें अध्यायकी प्रहात्म्य-कथा सुझाई है। इसके जगत्कालसे महान् प्राप्तकीका नाश हो जाता है।

सुन्दर, शीतल शङ्खके समान, कंठ में घोंटे, छाती पीड़ी तथा मुचलई बड़ी-बड़ी थीं। नगरमें प्रवेश करके सब ओर महलकी श्रेणियाँ निरंतरत हुआ वह देवेवरी महालक्ष्मीके दर्शनार्थ उत्कण्ठित हो मणिकण्ठ तीर्थमें गया और वहाँ स्नान करके उसने पितरोका तर्पण किया। फिर श्यामाया पद्मलक्ष्मीजीको प्रणाम करके चरितपूर्वक स्नान करना आरम्भ किया।

राजकुमार कोलाहल—जिसके हृदयमें असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कर्मजाओंको देवी तथा अपने कल्याणार्थसे सबेरे जगत्की सृष्टि, पालन और संसार

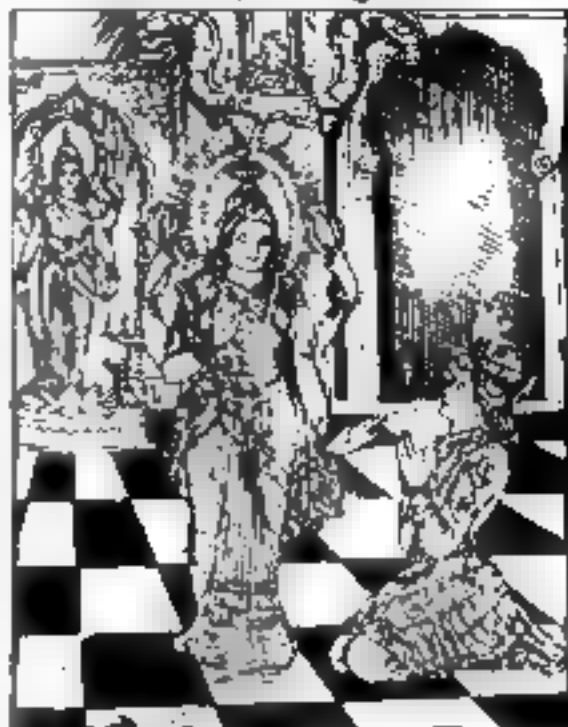
करती है, उस जगन्माता महालक्ष्मीकी जय हो ! जिस शक्तिके सहारे उसीके आदेशोंके अनुसार परमेष्ठी ब्रह्म सृष्टि करते हैं, भगवान् अर्जुन जगत्का चालन करते हैं तथा भगवान् रुद्र अखिल विश्वका संहर करते हैं, उस सृष्टि, चालन और संहारकी शक्तिके सम्पन्न भगवती पराशक्तिका मैं भजन करता हूँ !

कमल ! योगीजन तुम्हारे चरण-कमलके विमान करते हैं। कमलालये ! तुम अपनी स्थायिक तलहटी ही हमारे समस्त इन्द्रियगोचर विषयोंको जानती हो। तुम्हीं कल्पवृक्षके समूहको तथा उसका सङ्कल्प करनेवाले मनको उत्पन्न करती हो। इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति—ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम पराशक्ति (परम ज्ञान)-रूपिणी हो। तुम्हारा स्वभाव निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरञ्ज, अपरशील आलङ्कार्य, आलम्ब्यहीन तथा मिश्रण्य है। देखि ! तुम्हारी महिमाका वर्णन करनेमें कौन समर्थ हो सकता है। जो कल्पवृक्षों पर चढ़ करके जल-करणों का ह स्नानमें बिहार करती है, अमलत पानि, किन्दु, कद और कलत्र—ये जिसके स्वरूप हैं, उस महा महालक्ष्मीको मैं प्रणाम करता हूँ। याता ! तुम अपने- [मुखाशुषी] पूर्ण चन्द्रमासे प्रकट होनेवाली अमृत-राशिको बहाया करती हो। तुम्हीं पद्म, पद्मपत्ती, मञ्जरी और वैजरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देखि ! तुम जगत्की रक्षाके लिये अनेक रूप धारण किया करती हो। अम्बिके ! तुम्हीं वाह्यो, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वायवी, महालक्ष्मी, नारिणी, ऐन्द्री, कौमारी, षण्डिका, जगत्को पवित्र करनेवाली लक्ष्मी, जगन्माता सवित्री, चन्द्रकला तथा लोहिणी भी तुम्हीं हो। परमेश्वरि ! तुम भक्तके भक्तके पूर्ण करनेके लिये कल्पवृक्षोंके समान हो। मुक्ता प्रसन्न हो जाओ।

उसके इस प्रकार सृष्टि करनेपर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात् स्वरूप धारण करके बोलीं—‘राजकुमार ! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उपाय कर माँगो।’

राजपुत्र बोला—‘हाँ ! मेरी जिह्वा राज मुहूर्त

अवधेय नामक महान् वज्रका अनुष्ठान कर रहे थे। वे

दिव्योम्बसे रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गये। इसी बीचमे कृष्ण वीरों के यज्ञस्थलकी ओढ़ीये, जो समूची पृथ्वीकी परीक्षण करके लौटा था, किसीने रात्रिमें बन्धन बाँटकर कहीं अन्धकार पहुँचा दिया। उसकी धोखेमें मैंने कुछ लगेको बेकाबू; किन्तु वे कहीं भी उसका पता न करकर जब खाली हाथ लौट आये हैं, तब मैं सब शक्तिजोंसे आज्ञा लेकर तुम्हारी शरणमें आया हूँ। देखि ! यदि तुम मुझपर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञका धोड़ा मुझे मिल जाय, जिससे ब्रह्म पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महायज्ञका श्रम उत्तर सकूँगा। शत्रुणागतोंपर दया करनेवाली अमरकान्ती लक्ष्मी ! जिससे मेरा ब्रह्म पूर्ण हो, वह उपाय करो।

धन्यवती लक्ष्मीने कहा—राजकुमार ! मेरे मन्दिरके दरवाजेपर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लगेमें सिद्धसमाधिके नामसे विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञासे तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे।

महालक्ष्मीके इस प्रकार कहनेपर राजकुमार उस स्थानपर आये, जहाँ सिद्धसमाधि रहते थे। उनके

‘करणीमें प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड़े हो गये। तब ब्राह्मणने कहा—‘तुम्हें मन्त्राधीन क्यों बनाया है। अन्ध, देखो; अब मैं तुम्हारा सारा अन्धेष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ।’ यों कहकर मन्त्रोक्त ब्राह्मणने सब देवताओंको वहीं जीता। राजकुमारने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े करार खाँसे हुए वहाँ उपस्थित हो गये। तब उन ब्रह्म ब्राह्मणने समस्त देवताओंसे कहा—‘देवगण ! इस राजकुमारका अन्ध, जो भङ्गके सिधे निश्चित हो चुका था, उसमें देवराज इन्द्रने पुरातन अन्धता पहुँचा दिया है; उसे जीता ले आओ।’

तब देवताओंने धुनिके कहनेसे यज्ञार्थ छोड़ा तबकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जलेकी ओर ले। देवताओंका आकर्षण देखकर तथा खोले हुए अन्धको पाकर राजकुमारने मुनिके करणीमें प्रणाम करके कहा—‘महर्षि ! आपका यह सौमर्ष्य अक्षर्यवशक है। आप ही दिव्य कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मन् ! मेरी प्रार्थना धुनिये, मैं पिता राजा बृहद्रथ अन्धमेव पञ्चम अनुष्ठान आरम्भ करके दैवयोगसे वस्तुको प्राप्त हो गये हैं। अधीरता उनका ज्ञान तबसे हुए तेरहवें सुखकर

मैंने रख छोड़ा है। साकुलेह ! आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिये।’

यह सुनकर ब्राह्मणने ब्राह्मणने किञ्चित् मुसकराकर कहा—‘बाले, जहाँ यज्ञमन्त्रमें तुम्हारे पिता मौजूद हैं वहाँ।’ तब सिद्धसर्गाधिके राजकुमारके साथ वहाँ जाकर बल अभिप्रेक्षित किया और उसे उस शस्त्रके मलकपर रखा। उसके रखते ही राजा संकेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मणसे देकर पूछा—‘वर्चस्वरूप ! आप क्यों हैं ?’ तब राजकुमारने महाशयसे पहलेका साथ इसल कह सुनाया। राजा ने अपनेको पुनः जीवन-दान देनेवाले ब्राह्मणको नमस्कार करके पूछा—‘ब्रह्मन् ! दिव्य बुद्धिसे आपको यह अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुई है ?’ उसके यों कहनेपर ब्राह्मणने मन्त्र पाणीमें कहा—‘उन्म ! मैं प्रतिदिन आत्मव्यवहित होकर गीताके बारहवें अध्यायका जप करता हूँ; उसीसे मुझे यह ज्ञान मिली है, जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है।’ यह सुनकर ब्राह्मणवेत्तोंका राजा ने उन ब्राह्मणोंसे गीताके बारहवें अध्यायका अध्याय किया। उसके माहात्म्यसे उन सबको सन्तुष्ट हो गयी। दूसरे-दूसरे जीव भी उसके पदसे परम मोक्षको प्राप्त हो चुके हैं।

श्रीमद्भगवद्गीताके तेरहवें और चौदहवें अध्यायोंका माहात्म्य

श्रीमद्भगवद्गीताके तेरहवें और चौदहवें अध्यायोंका माहात्म्य—पार्श्वी ! अब तेरा ज्ञान अध्यायकी अगाध महिमाका वर्णन सुनो। उसको सुननेसे तुम बहुत प्रसन्न होओगी। दक्षिण दिशामें तुल्यपर्वत नामकी एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बना हुआ है। वहाँ साक्षात् भगवान् हरिहर विराजमान हैं, जिनके दर्शनमात्रसे परम बलवन्धकी प्राप्ति होती है। हरिहरपुरमें हरिदीक्षित नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाच्छर्यमें संलग्न तथा केदोंके पारगामी विद्वान् थे। उनके एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इस नामके अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पतिकी कुलपत्नी कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पतिसे

सम्बन्ध रखनेवाले पिताने लोग जाकर आते, उन सबको डाँट करती और साथ चमत्कृत होकर निश्चय पवित्रकीबोके साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगरको हफ्त-उफ्त उल्टे-बाटे हुए पुरुषासिधोंसे भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम वनमें अपने लिये सङ्कृतस्थान बना लिया। एक समय उत्तम किसी कम्पीकी न पाकर वह परले किम्बड़ खोल नगरसे बाहर सङ्कृतस्थानमें चली गयी। उस समय उसका पति कम्पसे मोहित हो रहा था। वह एक-एक कुन्करों तथा प्रलेक वृक्षों कीबो जा-आकर किसी प्रियतमकी स्नेह करने लगी; किन्तु उन सभी स्नेहोंपर उसका परिणाम व्यर्थ गया। उसे प्रियतमका दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वनमें सदा प्रचरती जाती

कहकर विलपन करने लगी। करो दिखलेंगे पुन-
 धूमकर वियोगजनित विलपन करती हुई उस खींची
 आवाज सुनकर कोई स्नेह भुल्ल व्यक्त जान उठा और
 उललकर उस स्थान पर पहुँचा, जहाँ वह रो रही थी।
 उधर वह भी उसे द्यते देख किसी प्रेमीकी व्याजकृतसे
 उसके सामने खड़ी होनेके लिये ओंठसे बहार निकल
 आयी। उस समय व्याजने अन्तर उसे नकलकी व्यक्तिके
 प्रहारके पृथ्वीपर गिर दिया। इस अवस्थामें भी वह
 कठोर काँपमें विलपती हुई पूछ बैठी—‘अरे क्या ! तु
 विभक्तिये मुझे मारनेको यहाँ आया है ? पहले [ ] रही
 बातोंको बता दे, फिर मुझे मराना ।’

इसकी यह बात सुनकर प्रचण्ड पराक्रमी व्याज
 हाथमरके लिये उसे अपना प्रार बचनेको रुक गया और
 ईश्वर हुआ-सा बोला—‘दक्षिण देशमें बलवन्तर जन्म
 एक की है। इसके तटपर मुनिपत्नी बारी बारी हुई है।
 वहाँ पञ्चलिङ्ग नामसे प्रसिद्ध सखात् कावन् रहूँ
 निवास करते हैं। उसी नगरमें मैं ब्रह्मन्मुख्य होकर
 रहता था। नदीके किनारे अनेकत्र पैदा रहता और जो
 यज्ञके अधिकायी नहीं हैं, उन लोगोंसे भी वह करकर
 उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, उनके
 लोचसे मैं सदा अपने केशपटके फलको भी चेष करता
 था। मेरा लोच बहिरात्क बढ़ गया था कि अन्न
 विष्णुओंमें गलियाँ देकर इटा देता और स्वयं दूसरोंको
 नहीं देने योग्य धन भी बिना दिये ही इमेन्द्र के लिये
 करता था। जगु लोके बहने मैं सब लोकोको अन्न
 करता था। तदनन्तर कुछ काल प्यलीत होनेपर मैं मृदा
 हुआ। मेरे बाग सदेव हो गये। अँकोसे सुखान न था
 और मुझे सारे दौल गिर गये। इतनेपर भी मेरी दान
 होनेकी आदत नहीं छूटी। पर्य अनेपर प्रीत्यज्ञके लोचसे
 मैं हाथमें कुछ लिये तीर्थके समीप चला जाया करता था।
 तत्पश्चात् जब मेरे सारे अन्न निश्चित हो गये, तब एक बार
 मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणोंके धरपर पाँगे-काँके लिये गया।
 उसी समय मेरे पैरमें कुत्तेने कट लिया। तब मैं मूर्च्छित
 होकर क्षणपरमें पृथ्वीपर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल
 गये। उसके बाद मैं इसी व्याजकीनिये उत्पन्न हुआ। तबसे

इस दुर्लभ वक्ते रहता हूँ तथा अपने पूर्व प्राणोंको याद
 करके कभी पश्चिमा मगलता, यति, साधु पुन्य तथा सती
 विष्णुको मैं नहीं चाहता। पानी, दुराचारी तथा कुलटा
 विष्णुको ही मैं अपना पक्ष्य बनता हूँ; अतः कुलटा
 होनेके कारण तू अवश्य ही मेरा प्राप्त बनेगी ।’

यों कहकर वह अपने कठोर नखोंसे उसके शरीरके
 टुकड़े-टुकड़े करके का गया। इसके बाद सम्राजके दूत
 उस पर्वतकी संमयीपुठमें ले गये। वहाँ सम्राजकी
 मण्डसे उन्होंने अनेकों बार उसे विद्या, मृग और रत्नसे
 भरे हुए पथमक कुम्भोंमें गिराया। करोड़ों कल्पोंतक
 इसने रहनेके बाद उसे बहसि ले अन्तर सौ मन्मतरों-
 तक कैद नरकमें रखा। फिर बादें और पैदा करके
 तीनवक्ते रोती हुई उस पर्वतकी वहाँसे बँधकर
 सखान्न खाया करके गिराया। उस समय इसके केश
 खुले हुए थे और जरीर मन्मन्त दिखती देता था। इस
 प्रकाश को नक-बतन भोग बुकनेपर वह महाप्राप्तिनी
 इस लोकमें अन्तर आच्छल कोनिये उत्पन्न हुई।
 आच्छलके चरणों भी प्रीतिन बढ़ती हुई वह पूर्ववक्तेके
 अन्तरसे पूर्ववत् चलेमें प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और
 सखधमका रोग हो गया। मैत्रिमें पीड़ा होने लगी। फिर
 कुछ कालके पश्चात् वह पुनः अपने निवासस्थानको गयी,
 जहाँ भगवान् लिये अन्तःपुरकी स्थापिनी जम्बकादेवी
 विराजमान है। वहाँ उसने बसुदेव नामक एक पवित्र
 ब्रह्मन्का दर्शन किया, जो विराट गीतके तेरहवें
 अध्यायका चट करता रहता था। उसके मुकसे गीतका
 चट सुनो ही वह आच्छल-शरीरसे मुक्त हो गयी और
 दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोकमें चली गयी।

औमहदेवकी कहते हैं—पार्वती। जब मैं
 नव-वयसमें कुटकाट जानेके सखनभूत चौदहवें
 अध्यायका महात्म्य बतलाता हूँ, तब ध्यान देकर सुनो।
 सिद्धल द्वीपमें विद्याय केवल नामक एक राजा थे, जो
 सिद्धके सखन पराक्रमी और कल्पकोंके भंडार थे। एक
 दिन वे विद्याय केरनेके लिये उत्सुक होकर शम्भुमारों-
 संहित दो कुर्तियोंको साथ लिये वनमें गये। वहाँ
 पहुँचनेपर उन्होंने तीव्र गरिसे प्रगटे हुए सखगोशके पीछे

अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणिजन्तों:

देखते-देखते सरगोश का अन्धकार चान्दने लगा चान्दने चली उड़ गया हो। दौड़ते-दौड़ते बहुत कम जगहोंके कारण वह एक बड़ी बंदकमें गिर पड़ा। गिरनेपर भी वह कुतियाके साथ नहीं आया और उस स्थानपर न्य पशुका, तर्किक मातावरण बहुत ही शान्त था। वहाँ हरिन निर्धन होकर सब ओर कुशोकी छावने बैठे रहते थे। कंदर भी अपने-आप दूटकर गिरे हुए मरिवालोंके फाली और फले हुए आँवीसे पूर्ण लून रहते थे। वहाँ सिंह सचोके कठोके साथ खेलते और सौंय मिडर होकर मोरकी पंखोने पुन जाते थे। उस स्थानपर एक अश्रमके चौराहास काम चान्द भुनि रहते थे, जो चितेन्द्रिय रूप अन्धकारकोटे गिरकर गीताके चौदहमें अध्यायका चतु किन्ना करते थे। अश्रमके पास ही कस भुनिके किसी शिष्यने अपना पैर धोया था। उसके अलसे बड़ीही मिट्टी गीली हो गयी थी। सरगोशका जीवन कुछ श्रेय था। वह होकरत हुआ आकर उसी कीचड़में गिर पड़ा। उसके स्वर्गलोकसे ही सरगोश संसार-सागरके फाट हो गया और दिव्य विमानपर बैठकर स्वर्गलोकको चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई गयी। वहाँ उसके मरीचों

भी कुछ कीचड़के छिटि लगा गये। फिर भूत-प्रासकी पेटसे छीज हो कुतियाका रूप स्तम्भर उसने दिव्यजन्मका स्थानीय रूप धारण कर लिया तथा गन्धर्वसे सुशोभित दिव्य विमानपर जाकर हो वह भी स्वर्गलोकको चली गयी। यह देस भुनिके मेघावी शिष्य

स्थानपर इसने लगे। उन दोनोंके पूर्वजन्मके कैरव काव्य होकरत उन्हें बड़ा विलय हुआ था। उस समय राजके नेत्र भी आँखोंसे बलित हो उठे। उन्होंने बड़ी नीलके सब प्रभाव करके पूजा—विश्वर। ये नील खेनोने पाड़े हुए टोनों ज्ञानी—कुतिया और सरगोश अन्धकार होत हुए भी जो स्वर्गमे चले गये—इसका क्या कारण है? इसकी क्या सुनइये।

शिष्यने कहा—भूकल ! इस वनमें बाल नामक आरुध रहते हैं, वे बड़े चितेन्द्रिय महात्मा हैं; गीताके चौदहमें अध्यायका सतु जप किन्ना करते हैं। मैं उनकीका शिष्य हूँ, मैंने भी महाविद्याने विशेषज्ञता प्राप्त की है। कुशोकी ही पंक्ति मैं भी चौदहमें अध्यायका प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर खेनोके जलमें लोटनेके कारण यह सरगोश कुतियाके साथ ही स्वर्गलोकको प्राप्त हुआ है।

अब मैं अपने ईशनेका कारण बताता हूँ। महाशक्तने प्रसुप्तक नामक महान् नगर है; वहाँ के राजा नामका एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्योंमें अग्रगण्य था। उसकी स्त्रीका नाम विलम्बना था। वह स्वच्छन्द विहार करनेवाली थी। इससे क्रोधमें आकर जनपदके वैश्यो पाद करके ब्राह्मणने अपनी स्त्रीका वध कर डाला और

उसी पक्षसे उसको जगन्नेश्वरी कीर्तिमें जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पक्षके कारण क्रुतिया हुई।

श्रीमद्भागवतकी कहानी है—यह सारी कथा सुनकर ब्रह्मर्षि राजाने गीताके चौदहवें अध्यायका चठ अक्षर्य कर दिया। इससे उन्हें परमशक्तिकी प्राप्ति हुई।

श्रीमद्भागवतगीताके चौदहवें तथा सोलहवें अध्यायोंका माहात्म्य

श्रीमद्भागवतकी कहानी है—पर्वतीय। अब गीताके पंद्रहवें अध्यायका माहात्म्य सुने। चौदहवें अध्याय-गर्वोद्वेग नामक एक राजा थे, जिसकी उत्पत्त्याकी वारसे मुझमें देवता भी परस्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान् सेनापति भक्त और शास्त्रीय कर्मभक्तका कहारा था। उसका नाम था सरथ-वेवण्ड। उसकी भुजाओंमें उग्रका बल था। एक समय उस पर्वतीय राजकुमारोद्वेगित महाराजका वध करके स्वयं ही राज्य करनेका निश्चय किया। इस निश्चयके कुछ ही दिनों बाद वह ईर्ष्या विषाद होकर मर गया। छोड़े समयमें वह पञ्चमल अपने पूर्वजकी वारसे सिन्धुदेशमें एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका घेरा सटा हुआ था। छोड़ेके लक्ष्मणोंका टीक-टीक ज्ञान रखनेवाले किसी वैश्यके पुत्रने बहुत-सा मूल्य देकर उस अश्वको खरीद लिया और वड़े यात्राके साथ उसे राजधानीतक वह ले आया। वैश्य-कुमार वह अश्व राजाको देनेके लिये लाया था। राजापि राजा उससे परिचित थे, तथापि झुरफलने जाकर उसको अगमनकी सूचना की। राजाने पूछा—'जिसलिये आये हो?' तब उसने स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर दिया—'देख! सिन्धुदेशमें एक उत्तम लक्ष्मणोंसे सम्पन्न अश्व था, जिसने चीनी लोकोकेका एक राज सम्पन्नकर मैंने बहुत-सा मूल्य देकर खरीद लिया है।' राजाने उत्तरा दी—'उस अश्वको यहाँ ले आओ।'।

वास्तवमें वह घोड़ा गुणोंमें उच्चैःश्रेष्ठके समान था। सुन्दर रूपका तो मानने पर ही था। सुध लक्ष्मणोंका समूह जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आकर और राजाने उसे

देखा। अश्वका लक्षण जाननेवाले अम्बरलोंने उसकी कड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनन्दमें निमग्न हो गये और उन्होंने वैश्यको मुहूर्त्तान् सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अश्वको खरीद लिया। कुछ दिनोंके बाद एक समय राजा विषाद होलनेके लिये उत्सुक हो उसी घोड़ेपर चढ़कर जायें गये। वहाँ पुराणिक पीछे हटनेमें अपना घोड़ा बड़ाया। पीछे-पीछे साथ औरसे वैश्यकर आते हुए समस्त सिन्धुदेशका साथ कूट गया। वे हिरणीद्रुप आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गये। प्यासने उन्हें ब्रह्मकुल कर दिया। तब वे घोड़ेसे उतरकर जलकी खोज करने लगे। घोड़ेको तो उन्होंने वृक्षकी छाँटोंमें बाँध दिया और स्वयं एक चट्टानपर चढ़ने लगे। कुछ दूर जायेपर उन्होंने देखा कि एक फलेका टुकड़ा इससे उड़कर शिलाजम्बूपर गिरा है। उसमें गीताके पंद्रहवें अध्यायका आधा एलोक लिखा हुआ था। राजा उसे खींचने लगे। उनके मुँहसे गीताके अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्वघोनिसे उसकी मुक्ति हो गयी तथा तुरंत ही दिव्य विमानपर बैठकर वह स्वर्गलोकको चला गया। तत्पश्चात् राजाने पञ्चाक्षर चढ़कर एक उत्तम अन्नभक्ष देखा, जहाँ नमस्केसर, केले, जाम और नारियलके वृक्ष लक्ष्य रहे थे। अन्नभक्षके भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसारकी वासनओंसे मुक्त थे। राजाने उन्हें प्रणाम करके कड़ी भक्तिसे साथ पूछा—'महन्! मेरा अश्व जो अभी-अभी स्वर्गको चला गया है, उसमें क्या कारण है?'

राजानी जात सुनकर विस्मयलक्ष्मी, मन-वेला एवं महापुरुषोंमें श्रेष्ठ सिन्धुदर्मा नामक ब्राह्मणने कहा—

‘राजन् ! पूर्वकालमें तुम्हारे यहाँ जो ‘समय मेलम्ब’ नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रोत्पत्ति प्रदान करने

राज्य हड़प लेनेकी तैयारी था। इसी बीचमें ईश्वरका शिक्कार होकर वह मृत्युको प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पगसे थोड़ा हुआ था। यहाँ यहाँ गैरोंके घाइयों अध्यायका आधा इन्तक लिखा मिल गया था, उसे ही तुम बाँचने लगे। उसीको तुम्हारे मुँहसे सुनकर वह अब स्वर्गको प्राप्त हुआ है।’

तदनन्तर राजाके पार्श्वभागी सैनिक उन्हें बँहते हुए वहाँ आ पहुँचे। उन सबके साथ ब्रह्मण्यको प्रणमन करने राजा प्रसन्नतापूर्वक वहाँसे चले और गीताके पंडितों अध्यायके इत्येकपत्रोंसे अधिकृत उसी चक्रों बाँध-बाँधकर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हँसते फिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मन्त्रकेत मन्त्रिकोंके साथ अपने पुत्र सिंहबल्लभके राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त किया और स्वयं पंद्रहवें अध्यायके अंतसे विरुद्धचित होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया।

जीवहत्याकांडी कहते हैं—कर्मवीर ! अब मैं गीताके सोलहवें अध्यायका महाप्रत्यक्ष कहकड़ा, सुने :

गुजरातमें सीमाह नामक एक नगर है। वहाँ संज्ञावाहु नामके राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इन्डके समान प्रतापी थे। उनके एक लक्षी था, जो मर बहाया करता और सदा मरसे उत्पन्न रहता था। उस हाथीका नाम अहिमर्दन था। एक दिन रातमें वह डठात् सकल और लोकेके चाम्पोंको लोड़-फोड़कर बाहर निकल। लक्ष्यवान उसके दोनों ओर अक्रुश लेकर दूर रहे थे, किन्तु क्रोधवशात् उन सबको अचोलेन्द्र करके उसने अपने लोकेके मन्त्र—हविस्तारको डहा दिया। उसपर चारों ओरसे भालेबाँधी धार पड़ रही थी। फिर भी हाथीवान ही डी हुए थे, लक्ष्यको सैनिक भी मर नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटकको सुनकर राजा स्वयं हाथीको मन्त्रकेत करतमें विपुल राजकुमारोंके साथ वहाँ आये। आकर उन्होंने उस बलवान् दैतले हाथीको देखा। लोकेके निवासों अन्य समय-धंधोंकी चिन्ता लोड़ अपने चालोंको मरसे बचती हुए बहुत दूर चड़े होकर उस महाप्रतापी गजराजको देखते रहे। इसी समय कोई ब्रह्मण्य तालमरसे नहाकर उसी मार्गसे लौटे। वे गीताके सोलहवें अध्यायके कुछ इत्येकीका जप कर रहे थे। पुरासिखों और पौलक्यनेत्रों ने उन्हें बहुत घना किया; किन्तु उन्होंने किसीकी न मारी। उन्हें हाथीसे मर नहीं था; इसीमन्त्रे वे विचलित नहीं हुए। ठधर हाथी अपने फुलवारसे चारों दिशओंको ब्याप्त करता हुआ लगेको कुचल रहा था। वे ब्रह्मण्य उसके बलते हुए मरकी हाथसे छूकर पुरातत्पूर्वक निकल गये। इससे वहाँ राजा तथा देखनेवाले पुरासिखोंके मनमें इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजाके कमलनेत्र खिन्न हो उठे थे। उन्होंने ब्रह्मण्यको बुला सवारीसे ठधरकर उन्हें प्रणम किया और पूछा—‘जराजन् ! आज आपने यह पापन् अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस फलके सम्मन चक्रकर गजराजके सामनेसे आप सकुशल लौट आये हैं। प्रभो ! आप किस देवताका पूजन तथा किस मन्त्रका जप करते हैं ? बताइये, आपने कौन-सी विद्विष्ट प्राप्त की है ?’

ब्रह्मण्यने कहा—राजन् ! मैं प्रतिदिन गीताके

सोलहवें अध्यायके कुछ श्लोकोंका जप किया करता है, उसीसे ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं।

श्रीमहादेवजी कहते हैं—तब हाथीका चौकल देलनेकी इच्छा छोड़कर राजा ब्रह्मदेवताको साथ ले अपने महलमें आये। वहाँ पाँच मुहूर्त देखकर एक रात स्वर्ण-मुद्राओंकी दक्षिणा दे उन्होंने ब्रह्मदेवको संतुष्ट किया और उनसे गीता-मन्त्रकी सीखा ली। पीछेके सोलहवें अध्यायके कुछ श्लोकोंका अभ्यास कर सेनेके बाद उनके मनमें हाथीको छोड़कर उसके चौकल देलनेकी इच्छा जाग्रत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकोंके साथ बाहर निकलकर राजाने हाथीघानोंसे उल्टी पता गजरजका बंधन सुलझाया। उन्हें धक्की बात भूल गयी। राजाके सुख-विलासके प्रति अहंकरका भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन गुणवात् समझकर हाथीके सामने चले गये। सवासी मनुष्योंमें आग्रगण्य राजा ब्रह्मबाहु मन्त्रपर विद्वान् बनके हाथीके समीप गये और मदकी अनकरत पता चला। उसके गण्डस्थलको हाथसे छूकर सकुशल लौट आये। बालके मुकासे धार्मिक और बालके मुकासे साधु पुरुषकी भाँति राजा उस गजरजके मुकासे बलकर निकल आये।

नगरमें आनेपर उन्होंने अपने राजकुमारको राज्यपर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीताके सोलहवें अध्यायका जप करके परमागति प्राप्त की।

श्रीमज्जगज्जीवनके सत्रहवें और अठारहवें अध्यायोंका माहात्म्य

श्रीमहादेवजी कहते हैं—फर्लती। सोलहवें अध्यायका माहात्म्य बतलाया गया। अब सत्रहवें अध्यायकी जनन्त परिभाषा प्रथम करो। राजा ब्रह्मबाहुके पुत्रका दुःशसन नामक एक नौकर था। वह बड़ी कोटी बुद्धिवा मनुष्य था। एक बार यह पार्श्वलक राजकुमारोंके साथ बहुत धनकी बाड़ी लानकर हाथीघर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जानेपर लगेलेके गया करनेपर भी वह मूढ़ हाथीके प्रति जोर-जोरसे कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी छोधसे अंधा हो गया और दुःशसन पैर पिसल जानेके कारण पृथ्वीपर गिर पड़ा। दुःशसनको गिरकर कुछ-कुछ उल्लास लेते देस बालके समान निरङ्कुश हाथीने क्रोधमें भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपरसे गिरते

उसके प्राण निकल गये। जकार बालका मुलुके प्राप्त होनेके बाद उसे हाथीकी ही खीन मिली और सिंहलद्वीपके महाराजके जाँई उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया।

सिंहलद्वीपके राजाकी महाराज ब्रह्मबाहुसे बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने बालके मार्गसे उस हाथीको मिलकी प्रसन्नताके लिये भेज दिया। एक दिन राजाने श्लोककी समस्त-पूर्तिसे सन्तुष्ट होकर किसी कविको पुरस्काररूपमें वह हाथी दे दिया और उन्होंने सौ स्वर्ण-मुद्राँ लेकर उसे बालक-नौकरके साथ बेच दिया। कुछ बाल व्यतीत होनेपर वह हाथी ब्रह्मपूर्वक परिल्लि होनेपर भी असन्ध्व न्यसे भ्रम होकर मरणप्राप्त हो गया। हाथीवर्गमें कम उसे ऐसी श्रेष्ठतीय अवस्थामें

देखा तो राजाके पास जाकर हाथोंके हितके लिये जीव ही साया झल कह सुनाया—‘महाराज ! आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है । उसका खान, पीन और सोन सब छूट गया है । हमारी समझमें नहीं आता इसका क्या कारण है ।’

हाथीवानीका बताया हुआ सबका सुनकर राजाने हाथीके रोगको पहचाननेवाले चिकित्साकुशल मन्त्रियोंके साथ उस स्थानपर पदार्पण किया जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था । राजाको देखाते ही उसने ज्वरग्रस्त घेदनाको मूलकर संसारको आह्वानि खालनेवाली बाणीमें कहा—‘सम्पूर्ण प्राणियोंके ज्ञान, राजर्षिके समुद्र, शत्रु-समुदायको परास्त करनेवाले तथा भगवान् विष्णुके चरणोंमें अनुत्तरा रत्नेवाले महात्म ! इन औषधोंसे क्या लेता है ? वैद्योंसे भी कुछ लाभ होनेवाला नहीं है । दान और जपसे भी क्या सिद्ध होगा ? आप कुछ करके गीताके सत्रहवें अध्यायका पाठ करनेवाले किसी ब्राह्मणको बुलावें ।’

हाथीके कथनानुसार राजाने सब कुछ वैसा ही किया । तदनन्तर गीता-पाठ करनेवाले ब्राह्मणने जब

उत्तम जलको अभिषिक्त करके उसके ऊपर डाला, तो दुःखसम गजयोगिनिका परित्याग करके मुक्त हो गया । राजाने दुःखसमको दिव्य विमानपर आरुढ़ एवं इन्द्रके सम्मान सेजस्थी देखकर पूछा—‘तुम्हारी पूर्व-जन्ममें क्या जति थी ? क्या स्वरूप था ? कैसे आकण थे ? और किन्तु कर्मसे तुम यहाँ हाथी होकर आये थे ? ये सारी बातें मुझे बताओ ।’ राजाके इस प्रकार पूछनेपर सङ्कटसे छूटे हुए दुःखसमने विमानपर बैठे-ही-बैठे स्थिरताके साथ अपना मयकथं सम्पादन कह सुनाया । तत्पश्चात् नरसिंह मातन्वरेण भी गीताके सत्रहवें अध्यायका जप करने लगे । इससे बोधे ही समयमें उनकी मुक्ति हो गयी ।

श्रीपार्ष्णीजीने कहा—भगवन् ! आपने सत्रहवें अध्यायका महात्म्य बताया । अब अठारहवें अध्यायके महात्म्यका वर्णन कीजिये ।

श्रीमद्भगवन्जीने कहा—गिरिनिर्दिनि ! विन्ध्य अजान्दरी पारा बहावेवाले अठारहवें अध्यायके पावन महात्म्यको, जो बेटसे भी उत्तम है, श्रवण करो । यह सम्पूर्ण ज्ञानके सर्वस्व, कर्मोंमें पड़ा हुआ रसायनके सम्मान तथा संसारके पातना-जालको छिन्न-भिन्न करनेवाला है । सिद्ध पुरुषोंके लिये यह धाम रहस्यकी वस्तु है । इसमें अविद्याका नाश करनेकी पूर्ण क्षमता है । यह भगवान् विष्णुकी घेदना तथा सर्वश्रेष्ठ परमपद है । इतना ही नहीं, यह धिक्कमयी लताका मूल, काम, क्रोध और मदको नष्ट करनेवाला, इन्द्र आदि देवताओंके विलम्ब विग्राम-मन्दिर तथा सनक-सनन्दन आदि महायोगियोंका मनोरञ्जन करनेवाला है । इसके पाठप्रवसे यमदूतोंकी गर्जना बंद हो जाती है । पार्वती ! इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है, जो सत्ता पानके विविध ताकतों को हारनेवाला और बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला हो । अठारहवें अध्यायका लोकान्तर महात्म्य है । इसके सम्बन्धमें जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्तिपूर्वक सुनो । उसके श्रवणमात्रसे जीव सम्मत पाषेसे मुक्त हो जाता है ।

येसंग्रिके सिद्धपर अमरवती नामवाली एक

रमणीय पुरी है। उसे पूर्वकालमें निष्कलम्बि बनाया था। उस पुरीमें देवताओंद्वारा सेवित इन्द्र शचीके साथ निवास करते थे। एक दिन ये सुकापूर्वक बैठे हुए थे, इतनेहीमें उन्होंने देखा कि भगवान् विष्णुके दूरसे सेवित एक अन्य पुरुष वहाँ आ रहा है। इन्द्र उस नवगत पुरुषको देखते तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने महीमय सिंहासनसे मण्डपमें गिर पड़े। तब इन्द्रके सेवकोंने देवसेवकके साक्षात्पक्ष मुकुट इस नूतन इन्द्रके मस्तकपर रक्क दिया। फिर तो दिव्य गीत गाते हुए देवजनकोके साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषिकोंने वेदपत्रको उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिये। राम आदि भयसहरी उनके आगे नृत्य करने लगीं। गन्धर्वोंका स्त्रील गारमें मङ्गलमय गान होने लगा।

इस प्रकार इस नवीन इन्द्रको सब चढेका अनुष्ठान किये बिना ही मात्र प्रकाशके उत्पत्तिके सेवित देवता पुरीमें इन्द्रको बड़ा विलम्ब हुआ। वे सोचने लगे— 'इतने तो मार्गमें न कभी पैसले बनवाये हैं, न खेजरे खुदाये हैं और न पक्षिकोंको निवास देनेवाले बड़े-बड़े वृक्ष ही लगवाये हैं। अथवा यज्ञपर आवाजके द्वारा इसमें प्राणियोंका सङ्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थोंमें स्रग् और गङ्गीमें यज्ञका अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने वहाँ पाण्डवों ही हुई ये सबी वस्तुएँ कैसे प्राप्त की हैं?' इस विचारासे व्याकुल होकर इन्द्र भगवान् विष्णुसे पुण्यके लिये वेगपूर्वक और स्वागतके तटपर गये और वहाँ अकस्मात् अपने साक्षात्पक्ष भट्ट होनेका दुःख निवेदन करते हुए बोले— 'लक्ष्मीकम्पा! मैंने पूर्व-कालमें आपकी प्रसन्नताके लिये सब चढेका अनुष्ठान किया था। उसीके पुण्यसे मुझे इन्द्रपदकी प्राप्ति हुई थी; किन्तु इस समय स्वर्गमें कोई दूसरा ही इन्द्र अधिकार जमाये बैठा है। उसने तो न कभी वर्षका अनुष्ठान किया है और न यज्ञोक्ता। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासनपर कैसे अधिकार जमाया है?'

श्रीभगवान् बोले— इन्द्र! वह भीतके अंतराह्वे अध्यायमेंसे पाँच श्लोकोंका प्रतिदिन जप करता है। उसीके पुण्यसे उसने तुझमें उत्तम साक्षात्पक्षको प्राप्त

कर लिया है। गीतके अंतराह्वे अध्यायका पाठ सब पुण्यके लिये शिरोधार्य है। उसीका मात्र पत्र लेकर तुम भी अपने पदपर स्थिर हो सकते हो।

भगवान् विष्णुके ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपायको जानकर इन्द्र महात्मका चेह बनाये गोदावरीके तटपर गये। वहाँ उन्होंने कालिकाश्रम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ बालक भी मर्दन करनेवाले भगवान् कालेश्वर विद्यमान हैं। वहाँ गोदावरी-तटपर एक परम धर्मका आश्रम बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदोंके पारंगत विद्वान् थे। वे अपने मनको वशायें करके प्रतिदिन गीतके अंतराह्वे अध्यायका जप किया करते थे। इन्हें देखकर इन्द्रने बड़ी प्रसन्नताके साथ उनके छत्र चरणोंमें मस्तक झुकाया और उनकीसे अंतराह्वे अध्यायको पढ़ा। फिर उसीके पुण्यसे उन्होंने

श्रीविष्णुका सम्मुख प्राप्त कर लिया। इन्द्र आदि देवताओंका पद बहुत ही छोटा है, वह जानकर वे परम हर्षके साथ उत्तम वैकुण्ठधामको गये। अतः यह अध्याय मुनिगणोंके लिये श्रेष्ठ परमत्त्व है। पार्वती! अंतराह्वे अध्यायके इस दिव्य माहात्म्यका वर्णन

समाप्त हुआ। इसके श्रवणमात्रसे घटुप्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण गौतमका प्रपनाशक महाशय बतलाना गया। मंत्राचने ! जो

पुन्य श्रद्धापूर्वक होकर इसका श्रवण करता है, वह सम्पूर्ण ब्रह्मका फल लेकर अन्तर्मे त्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेता है।

देवर्षि नारदकी सनकादिसे चेट तथा नारदजीके द्वारा चकि, ज्ञान और वैराग्यके कृतान्तका वर्णन

पार्वतीजीने कहा—भगवन् ! सम्पन्न पुरुषोंमें श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके प्रत्येक पद्यमें महर्षिद्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी महिमामय कथा प्रकाशसे गाई किया गया है; अतः इस समय इसके महाश्रवण इतिहासमण्डित वर्णन कीजिये।

श्रीमद्भागवतजीने कहा—मित्रन् ! अभी बड़ेपक्षी-संसार भी नहीं हुआ था तथा जो सम्पन्न लौकिक-बौद्धिक कृत्योंका परिष्कार करके घरमें निकले जा रहे थे, ऐसे शुकदेवजीको कल्पावधामें ही संन्यासी होने देना उनके पिता श्रीकृष्णईपाकम विरहमें कातर हो उठे और 'बेटा ! बेटा ! तुम कहाँ चले जा रहे हो ?' इस प्रकार पुकारने लगे। उस समय शुकदेवजीके साथ एकछकर होनेके कारण बड़ोंने ही उनकी ओरसे उत्तर दिया था। ऐसे सम्पूर्ण भूतोंके हृदयमें आत्मरूपसे विराजमान परम ज्ञानी श्रीशुकदेव मुनिको मैं प्रणाम करता हूँ।

एक समय भगवत्कथाका रसस्वादन करनेमें कुशल परम बुद्धिमान् पौनःपुन्यीने श्रीमद्भागवतके विराजमान सूतजीको नमस्कार करके पूछा।

पौनःपुन्यी बोले—सूतजी ! क्या इस समय कोई ऐसी सारगर्भित कथा कहिये, जो हमारे कानोंको अमृतके समान मधुर जान पड़े तथा जो अज्ञान-भक्तिकारका विध्वंस और कोटि-कोटि जन्मोंके पापोंका नाश करनेवाली हो। भक्ति, ज्ञान और वैराग्यसे प्राप्त होनेवाला विज्ञान कैसे बढ़ता है तथा वैष्णवलोग किस प्रकार मया-मोहका निवारण करते हैं। इस और सर्वलक्षणमें प्रायः जीव असुर-स्वभावके हो गये हैं, इसीलिये वे नाना प्रकारके हेतुओंसे घिरे रहते हैं; अतः उनकी बुद्धिका सर्वजोह उपाय क्या है ? इस समय हमें ऐसा कोई साधन कहिये, जो

सबसे अधिक कार्यान्वयारी, परिवर्तने भी पवित्र करनेवाला तथा सदाके लिये भगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्ति कर देनेवाला हो। विष्णुमणि केवल लौकिक सुख देती है, कल्पवृक्ष सर्गलोककी सम्पत्ति दे सकता है; किन्तु यदि गुरुदेव प्रसाद हो जाय तो वे योगियोंको भी कष्टितनाश करनेवाला नित्य वैकुण्ठभास्वर दे सकते हैं।

सूतजीने कहा—पौनःपुन्यी ! आपके हृदयमें भगवत्कथाके प्रति प्रेम है; अतः मैं भलीभाँति विचार करके सम्पूर्ण सिद्धांतोंद्वारा अनुपेक्षित और संसार-जडित भगवत् कल करनेवाले सारभूत साधनका वर्णन करता हूँ। वह भक्तिको बढ़ानेवाला तथा भगवान् श्रीकृष्णकी प्रसन्नताका प्रदान हेतु है। आप उसे सबधन लेकर सुनें। कलिमुगमें कालकयी सर्वसे डीसे जानेके भयसे दूर करनेके लिये ही श्रीशुकदेवजीने श्रीमद्भागवत-श्रवण उपदेश किया है। मनुष्यी बुद्धिके लिये इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। जब जन्म-जन्मान्तोंका पुण्य उद्वेग होता है तब कहीं श्रीमद्भागवत-श्रवणकी प्राप्ति होती है। जिस समय श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितके कण्ठ सुनानेके लिये राज्यामें विराजमान हुए, उस समय देवतालोक अमृतका कलश लेकर उनके पास आये। देवता अपना कार्य-साधन करनेमें बड़े चतुर होते हैं। वे 'सम-कै-सम श्रीशुकदेवजीको नमस्कार करके कहने लगे—'पुनः ! अब यह अमृत लेकर बदलेमें हमें कथामृतका दान दीजिये। इस प्रकार परिर्वर्तन करके राजा परीक्षित अमृतका पान करें [और अमर हो जायें] तथा हम सब लोग श्रीमद्भागवतमृतका पान करेंगे। तब श्रीशुकदेवजीने बोला—'इस लोकमें कहाँ अमृत और

कहाँ भागकरतक, कहाँ कहीं उड़कर कहाँ जाकरतक भूमि ।' यह विचारकर वे देवताओंकी बातपर हँसने लगे, तथा उन्हें अनधिकारी जानकर कथामुलक उन नहीं किया। अतः श्रीमद्भागवतकी कथा देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है। केवल श्रीमद्भागवतके श्रवणसे ही राजा परीक्षितका मोक्ष हुआ देवताओंके ब्रह्मजीको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सम्मेलनमें तत्पक्ष बाँधकर सब साधनोंको तौर पर। उस समय अन्य सभी साधन इलके पड़ गये, अपने गौरवके कारण श्रीमद्भागवतका ही पालन सबसे प्यारे रखा। यह देखकर समस्त ऋषियोंको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस पृथ्वीपर भागवतकथन भागवत-प्राप्तिके ही पक्ष-धुनमें ही तत्काल भगवान्की प्रति कठिनेवत्तन निश्चय किया। यदि एक क्षणमें श्रीमद्भागवतको सुनकर पूरा किया जाय, तो वह भजन प्रधान सर्वत्र प्रदान करनेवाला होता है। जिसके हृदयमें भगवद्भक्तिकी वसना हो, इसके लिये एक मासमें पूरे श्रीमद्भागवतका श्रवण उत्तम माना गया है। यदि साक्षात्भगवन्की विधिसे इसका श्रवण किया जाय तो वह सर्वत्र मोक्ष देनेवाला होता है। पूर्वकालमें अन्धकार में रहनेवाले भक्त करके इसे देखने नारदको सुनया था। बहरि देखने नारद श्रीमद्भागवतको पढ़ते ही ब्रह्मजीके मुखसे सुन चुके थे तथापि इसके साक्षात्भगवन्की विधि से उन्हें भगवद्भक्ति ही बतायी थी।

सैनिकजी ! अब मैं आपको वह पवित्रकथन कहकर सुनाता हूँ, जो श्रीकृष्णदेवजीने मुझे अपना धर्म दिखाने के लिये कहा था। एक समयकी बात है, सनक-सनन्दन आदि चारों निर्मल मन्त्र-करुणाले भक्ति सत्सङ्गके लिये विजयपुरी (वदरिकाग्र) में आये। वहाँ उन्होंने नारदजीको देखा।

सनकादि कुमारोंने पूछा—ब्रह्मन् ! आपको मुझपर हीनता क्यों है। आप चिन्तनसे अतुर कैसे हो रहे हैं। इतनी उतावलीके साथ क्यों आते हैं और क्यों कहते हैं ? इस समय तो आप जिसका सारा धन लुप्त गया हो, उस पुरुषके सम्मान सुध-धुध खोये हुए है।

अब-जैसे अस्मद्विज्ञान विरक्त पुरुषकी ऐसी अवस्था होनी तो उचित नहीं है। बताइये, इसका क्या कारण है ?

नारदजीने कहा—भक्तियों ! मैं पृथ्वीको [नन्द तीर्थीक वारण] सबसे उत्तम जानकर पक्षीके वार करनेके लिये आया था। अनेक पक्ष, प्रयाग, काशी, गेदावरी, हरिद्वार, कुतुब, श्रीरङ्ग और सेतुबन्ध आदि तीर्थोंमें इधर-उधर विचरता रहा। किन्तु वहाँ भी मुझे पक्षों के सन्तोष देनेवाली शक्ति नहीं मिली। इस समय अचानक सत्ता बलिपुत्रने सारी पृथ्वीको पीड़ित कर रहा है। अब यहाँ सत्य, तपस्या, सौध, दया और उन अर्द्ध भुक्त भी नहीं हैं। बेघरे जीव पेट पालनेमें लगे हैं। वे असत्यभाषी, अलसी, भन्दबुद्धि और भावहीन हो गये हैं। उन्हें सत्य-सत्यके अभाव में रहते हैं। साधु-संत कष्टमनेकरे लोग पावकमें फँस गये हैं। ऊपरसे विरक्त जान पड़ते हैं, किन्तु बालकने पूरे संग्रही हैं। घर-घरमें शिवोक्त राज्य है। सत्ते ही सत्ताह्वार बने हुए हैं। पैरोंके तलेपसे कच्ची-सक केकी जाती है। पत्नी-पतीमें संघ ही कलह मचा रहता है। आश्रमों, तीर्थों और नदियोंके तलेपसे अधिकार जमा रहा है। उन दुष्टोंने बहुत-से देवमन्दिर भी नष्ट कर दिये हैं। अब यहाँ न कोई खेती है न सिद्ध, न कोई ज्ञानी है और न सत्य करनेवाला ही। इस समय सब साधन बलिपुत्रों के हाथमें जमा हो गया है। पृथ्वीपर चारों ओर सभी

देशवासी यात्राओंमें अन्न बेचते हैं। ब्रह्मभस्त्रों वैसे लेखक वेद पढ़ाते हैं और सिद्धांत वेदवाच्योंसे जीवन-निर्वाह करती देखी जाती हैं।

इस प्रकार कलिपुत्रके दोष देकर और पुष्पकेर विचरता हुआ मैं समुद्रासीके तटपर आ पहुँचा, जहाँ भगवान् श्रीकृष्णकी लीला हुई थी। मुनेछये ! यहाँ आनेपर मैंने जो आश्चर्यकी बात देखी है, उसे आपसंगे सुनि—'वहाँ एक तरुणी की बँटी थी, जिसका पित्त बहुत ही क्षिप्त था। उसके पास ही दो बूढ़ पुत्र अथवा अथवायामें पड़े जोर-जोरसे सँस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा-शुध्दा करती, उन्हें जगमगी बेटा करती और अपने प्रयागमें असफल होकर रोने लगती थी। बीच-बीचमें दसो दिशाओंकी ओर दुष्टि दालकर वह अपने लिये कोई रक्षक भी ढूँढ़ रही थी। उसके चारों ओर सैनिकों सिर्फ पंखा झलती हुई उसे बार-बार सान्त्वना दे रही थीं। दूरसे ही वह सब देखकर मैं कैतुहलस्य उसकी पास धल गया। मुझे देखते ही वह युवती की ठठका खड़ी हो गयी और व्याकुल होकर बोली—'महात्मजी !

कागधरके लिये ठहर जाइये और मेरी चिन्तकों की यह कीजिये। आपका दर्शन संसारके समस्त प्राणोंको सर्वथा नष्ट कर देनेवाला है। आपके वचनोंसे मेरे दुःखकी बहुत कुछ शान्ति हो जायगी। जब बहुत बड़ा श्मश्रु होता है, तभी आप-जैसे महात्माव्य दर्शन होता है।'

नारदजी कहते हैं—युवतीकी ऐसी बात सुनकर मेघ इतन करुणसे भर आया और मैंने उत्कण्ठित होकर उस मुन्दरीसे पूछा—देवि ! तुम क्यों हो ? ये दोनों पुत्र क्यों हैं ? तथा तुम्हारे पास ये कमलके समान नेत्रोंवाली देवियाँ क्यों हैं ? तुम विस्तारके साथ अपने दुःकाय वरण बताओ।

युवती बोली—मेरा नाम धर्तृ है, ये दोनों पुत्र मेरे पुत्र हैं, इन्का नाम ज्ञान और वैराग्य है। समयके फेरसे आज इन्का शरीर बराजीर्ण हो गया है। इन देवियोंके रूपमें गङ्गा आदि नदियाँ हैं, जो मेरी सेवाके लिये आती हैं। इस प्रकार मन्त्रात् देवियोंके द्वारा सेवित होनेपर भी मुझे सुख नहीं मिलता। तपोधन ! अब तनिक सबधान होकर मेरी बात सुनिये। मेरी कथा कुछ विस्तृत है। उसे सुनकर मुझे शान्ति प्रदान कीजिये। मैं ब्रह्म देवमें उत्पन्न होकर कर्णाटकमें बड़ी हुई। पद्मराट्टमें भी वहीं-वहीं मेरा आदर हुआ। गुजरातमें आनेपर भी मुझे बुझाये घेर लिया। वहाँ घेर कलिपुत्रके प्रभावसे पाजण्डियोंने मुझे अङ्ग-भङ्ग कर डाला। तबसे बहुत दिनेतक मैं दुर्बल-ही-दुर्बल रही। बुधावन मुझे बहुत श्रम है, इसलिये अपने दोनों पुत्रोंके साथ यहाँ बस्ती आकी। इस स्थानपर आते ही मैं परम सुन्दरी नवयुवती हो गयी। इस समय मेरा रूप अत्यन्त मनोरम हो गया है, परन्तु मेरे ये दोनों पुत्र बड़े-मदि होनेके कारण यहीं सोकर काह भोग रहे हैं। मैं यह स्थान छोड़कर विदेश जाना चाहती थी; परन्तु ये दोनों बूढ़े हो गये हैं, इसी दुःकासे मैं दुःखित हो रही हूँ। पता नहीं मैं क्या युवती कैसे हो गयी और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों हो गये। हम तीनों साथ-ही-साथ पका करते थे, फिर हममें यह विपरीत अवस्था कैसे आ गयी। उचित तो यह है कि माता बूढ़ी हो और बेटे जवान; परन्तु यहाँ ठसठी बात हो गयी। इसीलिये मैं चकिरचित्त होकर अपने लिये शोक करती हूँ। महात्मन् ! आप परम बुद्धिमान् और योगनिधि हैं। बताइये, इसमें क्या कारण हो सकता है ?

नारदजी कहते हैं—उसके इस प्रकार पूछनेपर

मैंने कहा—साध्वी ! मैं अभी इनकारोंसे अपने हृदयके भीतर तुम्हारे दुःसख सारा कारण देखा हूँ। तुम क्यों न करो। भगवान् तुम्हें शान्ति देगे।

तब मुनीश्वर नारदजीने ध्यान लम्बाया और एक ही क्षणमें उसके कारण जानकर कहा—'बहरे ! तुम ध्यान देकर सुनो। यह कलिकाल का मयसूर युग है। इसीने सदाचारका लोप कर दिया। योगमार्ग और तप अद्वि भी लुप्त हो गये हैं। समय मनुष्य गठरा और दुष्कर्ममें प्रवृत्त होकर असुर-साधकके हो गये हैं। आज जगत्में सज्जन पुरुष दुःखी हैं और दुष्टादोग मौज करते हैं। ऐसे समयमें जो धैर्य धारण किये रहे, वही मुक्तिप्राप्त होकर अद्वि पण्डित है। अब यह पृथ्वी न तो स्वर्ग करने-योग्य रह गयी है और न देवने योग्य। यह ब्रह्मणः प्रतिबर्ध रोचनागके लिये भारभूत होतै जा रही है। इससे काही भी मज्जल नहीं दिखायी देता। तुम्हें और तुम्हारे पुत्रोंको तो अब कोई देखा भी नहीं है। इस प्रकार विषयान्ध मनुष्योंके उपेक्षा करनेसे ही तुम और ही गयी थी, किन्तु कुटावनका संयोग पकर पुनः नवीन तरुणी-ली हो गयी हो; अतः यह कुटावन फल है, जहाँ सब और भक्ति मूल्य कर रही है। परन्तु इन ज्ञान और वैराग्यका यहाँ भी कोई प्रत्यक्ष नहीं है; इसीलिये अभीतक इनका बुझापा दूर नहीं हुआ। इन्हें अपने भीतर कुछ सुख-सा प्रतीत हो रहा है, इससे इनमें गह्र सुपुत्रावस्थाका अनुमान होता है।

बलिकने कहा—महर्षि ! पक्षपात परीक्षितने इस अपवित्र कलियुगको पुष्पीभर करने ही क्यों दिया ? तथा कलियुगके आते ही सब वस्तुओंका स्वर कहाँ चल गवा ? भगवान् तो बड़े दयालु हैं, उनसे भी यह अपेक्षा कैसे देना जाय है ? मुने ! मेरे इस संशयका निवारण करिये। कृपया ज्ञानसे मुझे बड़ा सुख मिले है।

नारदजी बोले—बहरे ! यदि तुम्हें पूछ है तो प्रेमपूर्वक सुनो। कल्याणी ! मैं तुम्हें सब बातें बतार्ता हूँ

और इससे तुम्हारा सब शोक दूर हो जायगा। जिस दिन भगवान् श्रीकृष्ण इस पृथ्वीकावरी छोड़कर अपने परमस्थानको पधारे, उसी दिनसे यहाँ कलियुगका आगमन हुआ है, जो समस्त स्रष्टाके बाधा उपस्थित करनेवाला है। दिव्यजन्मके समय जब राजा परीक्षितकी दृष्टि इस कलियुगके ऊपर पड़ी तो यह दीनभावसे उनकी गलतमे गया। राजा धीरेके सम्भन सारागही थे, इसलिये उन्होंने सोचा कि मुझे इसका बच नहीं करना चाहिये; क्योंकि इस कलियुगमें एक बड़ा अद्भुत गुण है। अन्य कुण्डले तपसा, योग और समाधिसे भी जिस फलकी प्राप्ति नहीं होती, वही फल कलियुगमें भगवान् केदावके कीर्तनमात्रसे और अच्छे रूपमें उपलब्ध होता है।* अतः होकर भी इस एक ही रूपमें यह प्रारम्भ फल प्राप्त करनेवाला है, यही देखकर राजा परीक्षितने कलियुगके उत्तर होकराले जीवोंके सुखके लिये इसे खने दिया।

इस समय लोकोकी छोटे कर्मोंमें प्रवृत्ति होनेसे सभी वस्तुओंका स्वर निकल गया है तथा इस पृथ्वीपर चितने भी पदार्थ हैं, वे नीचहीन भूरीके समान विस्तार हो गये हैं। ब्रह्मणःलोग धनके लोभसे घर-घरमें जाकर अनेक मनुष्योंके [अधिकारी-अनाधिकारीका विचार किये बिना ही] भाग्यकाही कथा सुनने लगे हैं, इससे कल्याण स्वर चल गया—लोकोकी दृष्टिमें उत्तम कुछ भक्त नहीं रह गया है। तीर्थोंमें बड़े मयसूर कर्म करनेवाले नरिणक और दम्भी मनुष्य भी रहने लगे हैं; इसलिये तीर्थोंका भी स्वर चल गया। विनका कित काम, लोभ, गरी लोभ और वृद्धासे सदा व्याकुल रहता है, वे भी तपस्वी बनकर बैठते हैं। इसलिये तपस्वका स्वर भी निकल गया। मनके काममें न करने, लोभ, दम्भ और पालनका आश्रय लेने तथा शोकका अप्पास न करनेके कारण ध्यानयोगका फल भी चल गया। औरोंकी तो बात हो क्या, पण्डितलोग भी अपनी विद्येके रख बौद्धोंकी तरह रमण करते हैं। वे संतान

पैदा करनेमें ही दक्ष हैं। मुक्तिके साधनमें वे निरालस असमर्थ पाये जाते हैं। परम्परासे प्राप्त हुआ वैष्णव-धर्म कहीं भी नहीं रह गया है। इस प्रकार जगह-जगह सभी वस्तुओंका सार लुप्त हो गया है। वह तो इस युगका स्वभाव ही है, इसमें दोष किसीका नहीं है, यही कारण है कि कमलनयन भगवान् विष्णु निकट रहकर भी वह सब कुछ सबन करते हैं।

श्रीनन्दजी। इस प्रकार देखि करके वचन सुनकर भक्तिको क्या आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा, उसे आप सुनिये।

भक्ति बोली—देखें! अन्ध धन है। मेरे

सौभाग्यसे ही अन्धका यहाँ गुंथागमन हुआ है। संसारमें सब-गुणलक्षणोंका दर्शन सब प्रकारके कर्योंको सिद्ध करनेवाला और सर्वभूत स्वधन है। अब जिस प्रकार मुझे सुक मिले—मेरा दुःख दूर हो जाय, वह उपाय बखशिये। बाइन। आप सम्स्त योगिके स्वामी हैं, आपके लिये इस समय कुछ भी असाध्य नहीं है। एकमात्र आपके ही सुन्दर उपदेशोंको सुनकर कयाधू-नन्दन प्रकटने संसारकी मयाका त्याग किया था तथा राजकुमार तुम भी अन्धकी ही कृपासे भुवन्दको प्राप्त हुए थे। आप सब प्रकारसे मङ्गलकामन एवं श्रीवृद्धाजीके पुत्र हैं; मैं अन्धसे प्रणम्य जाती हूँ।

भक्तिभा कह दूर करनेके लिये आसक्तिकी ओज और सनकपदिके द्वारा उन्हें साधनकी प्राप्ति

आसक्तिकी कहना—कहते। तुम धर्म ही अपनेको कौदमें छालती हो। अहो! इतनी चिन्तितुर क्यों हो रही हो? भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलमें स्मरण करो। इससे तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जायगा। विन्हीं कीर्तनोंके अस्वाचारसे होपटीकी रक्षा भी तथा गोपसुन्दरियोंका मनोरथ पूर्ण विष्णु, ये श्रीकृष्ण नहीं बले नहीं भये हैं। तुम तो सज्जत् भक्ति हो, जो उन्हें प्राणीसे भी अधिक प्रिय है। तुम्हारे मूलनेपर तो भगवान् भीच पुरुषोंके चरणों भी बले जाते हैं। सात्वत, त्रेल और हापर—इन तीन युगोंमें ज्ञान और वैराग्य मुक्तिके साधन थे; किन्तु कलि-युगमें तो केवल भक्ति ही उपा-स्यपुण्य (मोक्ष) की प्राप्ति कर्तावाली है। ऐसा स्नेहकर ही ज्ञानस्वरूप श्रीहरिने तुम्हें प्रकट किया है। तुम भगवत्स्वरूप, परमानन्दविष्णुर्त्ति, परम सुन्दरी तथा साक्षात् श्रीकृष्णकी प्रियतमा हो। एक बार जब तुम्हें हाथ जोड़कर पूछ था कि 'मैं क्या करूँ?' उस समय भगवान् श्रीकृष्णने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि 'मेरे भक्तोंका पोषण करो।' तुम्हने भगवान्की यह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे प्रसन्न होकर श्रीहरिने तुम्हें मुक्तिके दासीरूपमें दिया और इन ज्ञान-वैराग्यके पुरुषोंमें। तुम अपने सज्जत् स्वरूपसे तो वैकुण्ठधाममें

ही भक्तिकी पोषण करती हो। मूलनेमें उनका पोषण करनेके लिये तुम्हें केवल छायाका चरण कर रखा है।

मुक्ति अपने साथ ज्ञान और वैराग्यके लेकर तुम्हारी सेवाके लिये इस पृथ्वीपर आयी तथा सत्ययुगके उत्तरामसे आपसे अन्ततक यहाँ बड़े आनन्दसे रही; परन्तु कलि-युग आनेपर वह पावनस्वरूप रोगसे पीड़ित होकर शीघ्र होने लगी। उस तुम्हारी आज्ञासे वह तुरंत ही फिर वैकुण्ठलोकको चली गयी। अब भी वह तुम्हारे स्मरण करनेपर इस लोकमें आती है और फिर चली जाती है। इन ज्ञान और वैराग्यको तुम्हने पुत्र मानकर अपने ही पास रख छोड़ा था। कलि-युगमें मनुष्योंद्वारा इन्हीं उपेक्षा होनेके कारण वे तुम्हने पुत्र उत्तरावहीन और मुक्त हो गये हैं; फिर भी तुम चिन्ता न करो। मैं इनके उद्धारका उपाय सोचता हूँ। सुमुखि! कलि-युगके समान कोई युग नहीं है। इस युगमें मैं तुम्हें घर-घरमें और मनुष्य-मनुष्यके भीतर स्थिति कर दूँगा। अन्य जिलने भी धर्म हैं, उन सबको दबकर और बड़े-बड़े उत्सव रचकर यदि संसारमें मैं तुम्हारा प्रचार न कर दूँ तो मैं श्रीहरिको दास ही नहीं। इस कलि-युगमें जो जीव तुमसे सम्बन्ध रखेंगे, वे पापी होनेपर भी निर्धयतपूर्वक भगवान् श्रीकृष्णके नित्य चरणोंके चले जायेंगे। जिनके

इदमर्थे सदा प्रेयस्वर्षी भक्ति निष्कस करती है, वे पवित्रमूर्ति पुरुष स्वयं भी यमसाधने नहीं देखते। जिनके इदमर्थे भक्तिमय भव हुआ है, उन्हें प्रेय, विश्व, राक्षस अथवा अमर भी नहीं हो सकते। भगवान् तपस्व, वेदाध्ययन, ज्ञान तथा कर्म आदि किसी भी साधनसे स्वयं नहीं किये जा सकते। वे केवल भक्तियों ही बलीपूत होते हैं। इस निष्कर्षमें गोविन्द ही प्रमाण हैं। सहस्रों वर्षोंकर पुण्य ज्ञान होनेपर भक्तियोंका भक्तिमें अनुप्राण होता है। कलियुगमें भक्ति ही स्वर है। भक्तिसे ही भगवान् जीवन्मा स्वयं प्रकट होते—स्वयं दर्शन देते हैं। जो लोग भक्तियों प्रेय करते हैं, वे तीनों लोकोंमें दुःख ठहरते हैं। पूर्वकालमें भक्तिकारिणकार करनेवाले दुर्वास्य भक्तियों के भिन्न होना भोजन पक्ष का। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान-वर्ष आदि कर्तु-से साधनोंकी क्या आवश्यकता है? एकमात्र भक्ति ही मोक्ष प्रदान करनेवाली है।

इस प्रकार गारुडगीता में भी भक्ति के द्वारा अपने महात्म्यको भुक्तकर भक्तिके सारे अङ्ग पुष्ट हो गये। उसमें नरदजीसे कहा—'नरदजी! आप पण्य हैं। मुझमें आत्मीय भिन्नता प्रीति है। मैं सदा आपके इदमर्थे निवास करूँगी। कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊँगी। साधो। आप बड़े कुशल हैं। अपने एक क्षणमें ही मेरा सदा दुःख दूर कर दिया, किन्तु अभीतक मेरे मुँहमें भैर नहीं हुआ; अतः इन्हें भी शीघ्र ही सकेत करिजिये।

भक्तिके ये वचन सुनकर नरदजीको बड़ी दह आयी। वे उन्हें हृदयमें अनुलिखितसे दण्ड-दण्डकर जगाने लगे; फिर वचनके पास पहुँच लक्षणकर जोर-जोरसे बोले—'ओ ज्ञान। बरही जगते। वैराग्य! तुम भी शीघ्र ही जाग उठो।' फिर वेदव्यभि, वेदसन्तोष और नमस्कार गीता-पाठ करके उन्होंने उन लोकोंमें अग्रगण्य। इससे वे बहुत जोर लगाकर किसी तरह उठ खड़े गये; किन्तु अभी सबलकर देखा न सके। अलसत्वे कारण दोनों ही जैपाई लेते रहे। उनके सिरके बाल पककर बागुलकी तरह संवेद हो गये थे। सारे अङ्ग रक्त-मंससे हीन होनेके कारण बहुरूप प्रतीत होते थे। उन्हें देखकर

हेरा जान पड़ता था, उनके सिरके कण्ट छे। भूखसे दुर्बल होनेके कारण वे फिर सो गये। उन्हें इस अवस्थामें देखकर देवर्षि नरदजीको बड़ी विन्ता हुई। वे सोचने लगे 'जब मुझे क्या करण चाहिये, इनकी यह नींद कैसे जाग, तथा यह सबको क्या कुशल कैसे दूर हो? जौनकी! इस प्रकार विन्ता करते-करते उन्होंने भगवान् गोविन्दका स्मरण किया। उसी समय महात्म्यकी हुई—'पुनः। छेद मत करो। तुम्हारा लोभ निश्चय ही सकल होग। देवर्षि! तुम इसके लिये सत्कर्म्मण अनुष्ठान करो। वह कर्म क्या है, यह तुम्हें सप्त-सिद्धिनि संतानन कतल्ययोगे। इस सत्कर्म्मके करनेपर इनकी निद्रा और बृहत्त्वस्था दोनों क्षणभरमें दूर हो जायेंगी तथा सर्वत्र भक्तिमय उत्तर हो जायगा।'

यह अवसरप्रधानी पक्ष सकलसे साफ-साफ सुनायी दी। इससे नरदजीको बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे—'वे तो इसका भय नहीं समझ सका। इस अवसरप्रधानीमें भी गुह्यत्वसे ही बात थी है। यह नहीं बताता कि वह कर्म-सा साधन करनेयोग्य है, जिससे इनका चरित्र सिद्ध हो सके। वे शीघ्र ही जागे जायेंगे और फिर प्रकट उस सत्कर्म्मण उपदेश देंगे। महात्म्यकी जे कुछ कहा है, उसके अनुसार पक्ष मुझे क्या करना चाहिये?'

तदन्तर ज्ञान और वैराग्य दोनोंको वहीं छोड़कर नरद मुनि वहसि चले दिये और एक-एक तीर्थमें जाकर सर्वत्र भिन्नकरले मुनीश्वरोंसे वह साधन पूछने लगे। उनका वृत्तान्त सब लोग सुन लेंगे; किन्तु कोई भी कुछ निश्चय करके उत्तर नहीं देता था। कुछ लोगोंने तो इस कर्मणमें नमस्कार बता दिया और कोई बोले, 'इसका ठीक-ठीक पक्ष लगाना कठिन है।' कुछ लोग सुनकर मौन रह गये और भित्तों ही मुनि अपनी अवज्ञा होनेके भयसे चुनचुन विस्मय गये। तीनों लोकोंमें महान् हल्लाकर मचा, जो सबको विस्मयमें डालनेवाला था। लोग अभिसरमें जान-पूँसी करने लगे—'पाई! जब वेदव्यभि, वेदसन्तोष और गीता-पाठ सुनानेपर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जाग सके तो अब दूसरा कोई उपाय

नहीं है। परन्तु, योगी नारदजीके भी स्वयं विराजित ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी मनुष्य कैसे बता सकते हैं ?' इस प्रकार जिन-जिन मुनियोंसे यह बात पूछी गयी, उन सबने निर्णय करते यही बताया कि वह कार्य दुर्लभ है।

सूरजी बोले—तब नारदजी विष्णुसे बहुत हो बदरीवनमें आये। उन्होंने मन-ही-मन यह निश्चय किया था कि 'उस साधनकी प्राप्तिके लिये यही तपस्य करूँगा।' बदरीवनमें पहुँचते ही उन्हें अपने सम्मने करोड़ों सूर्योक्ति समान तेजस्वी तपस्वजी मुनीश्वर दिखाने दिये। तब मुनिश्रेष्ठ नारदजीने उनसे कहा—'महात्म्यम्। इस समय बड़े सौभाग्यसे मुझे अक्षरशःशेष सत्यतप प्राप्त हुआ है। कुम्भारो ! आप मुझपर कुछ करते जब हीम ही उस साधनकी बताइये। आप सब लोग योगी, मुद्रियान् और कठुज विद्वान् हैं। देवताओं की वक्ता बालका-से होनेपर भी आप पूर्वजोंके भी पूर्वज हैं। आपलोग सदा वैकुण्ठधाममें निवास करते हैं; निवास इतिनामकीसीधमें तत्पर रहते हैं; भगवत्प्रीतसम्पन्न रसास्वादन करके सदा हर्षित बने रहते हैं और एकत्र भगवत्कथा ही आपके जीवनका आधार है। आपके मुक्तमें सदा 'हविः शरणात्' (भगवान् ही हमारे रक्षक हैं) यह मन्त्र विद्यमान रहता है। इसीसे कलशोदित धृष्टाश्रम्या आपको बाधा नहीं पहुँचा सकती। पूर्वजालमें आपके भूभङ्गमात्रसे भगवान् विष्णुके द्वारका जन्म और विजय तुरंत ही पृथ्वीपर गिर पड़े थे और फिर अजयकी कृपासे वे पुनः वैकुण्ठधाममें पहुँचे। मेरा अहोभाग है, जिससे इस संधय आपका दर्शन हुआ। मैं बहुत दीन हूँ और आपलोग स्वभावसे ही दयालु हैं; अतः मुझपर आपकी कृपा होनी चाहिये। अक्षरशःशेष विषय साधनकी ओर संकेत किया है, वह क्या है ? इसे बताइये और किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिये, इसका विस्तारसहित वर्णन कीजिये। भक्ति, ज्ञान और वैराग्यको किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है और किस तरह इनका प्रेमपूर्वक रस करके सब कर्मोंमें प्रहार किया जा सकता है ?'

श्रीसनकादि बोले—देवर्षि ! आप विस्तार न संभव २८—

करें। अपने मनमें प्रसन्न हों। उनके उद्धारका एक सुगम उपाय पहलेसे ही मौजूद है। नारदजी ! आप धन्य हैं। विस्तारके सिरोमणि हैं; भगवान् श्रीकृष्णके दासोंमें सदा अग्रो गिन्ने योग्य हैं तथा योगमार्गको प्रकाशित करनेवाले साक्षात् सूर्य ही हैं। आप जो पक्षिके लिये इतना उद्योग कर रहे हैं, वह आपके लिये कोई अक्षरशःशेष बात नहीं है, क्योंकि भगवान् श्रीकृष्णके पक्षिकों के चरित्रसे सदा स्फुरण करना उचित ही है। यदिचोंने इस संसारमें बहुत-से मार्ग प्रकट किये हैं; किन्तु वे सभी परिश्रमसाध्य हैं और उनमेंसे अधिकतर स्वर्गका फलवादी ही प्रतीत करनेवाले हैं। भगवान्की प्रतीति करनेवाला मार्ग तो अभी तक गुप्त ही रहा है। उसका उद्घाटन करनेवाला पुरुष प्रथम बड़े भाग्यसे विभूत है। आपके अक्षरशःशेषजीने पहले जिस कार्यका संकेत किया है, उसे कालवश ज्ञात है। आप फिर एवं प्रसन्नचित होकर सुनिये। नारदजी ! इत्यम्ब, तपोमह, योगमह तथा स्वाध्यायरूप ज्ञानमह—ये सब ही आर्षीद्विती प्रतीति करनेवाले कर्मपात्रके ही सूचक हैं, सरलान्ति नहीं। सत्यम् (बोधदायक कर्म) का सूचक तो विद्वानोंने केवल ज्ञानमहत्वसे माना है। श्रीमद्भागवतका पठन ही वह ज्ञानमह है, जिसका शुक आदि महात्मजोंने गान किया है। उसके शब्द सुननेसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी वक्रा बल मिलेगा। इससे ज्ञान-वैराग्यका कह [ ] हो जायगा और भक्तिको सुख मिलेगा। श्रीमद्भागवतकी ध्वनि होनेपर कलियुगके ये सब दोष उल्टे प्रकार दूर हो जायेंगे, जैसे सिद्धी गर्जित सुनकर घड़िये जाग जाते हैं। तब प्रेम्बरकी भाव करनेवाली भक्ति ज्ञान और वैराग्यके सहित प्रत्येक धर्म तथा प्रत्येक पक्षिके हृदयमें प्रविष्ट करेगी।

नारदजीने कहा—यही वेदध्वनि, वेदालाघोष और गीतामह अधिकतर ज्ञान और वैराग्यको बहुत जगह; किन्तु वे उठ न सके। ऐसी दृश्यमें श्रीमद्भागवतका पठ सुननेसे वे कैसे जाग सकेंगे; क्योंकि श्रीमद्भागवत-कथनके इत्येव-इत्येकमें और पद-पदमें वेदोंका ही अर्थ गद्य हुआ है। आपलोग सत्यतप पुरुषोंपर दया

करनेवाले हैं। आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता; इसलिये मेरे सन्देहका निवारण होगिये। इस कष्टकी विलम्ब नहीं करना चाहिये।

श्रीसनकादि बोलें—नरदजी ! श्रीमद्भागवतकी कथा वेद और उपनिषदोंके सारसे प्रकट हुई है, अतः उनसे पुष्कल फलके रूपमें आपको यह उनकी अपेक्षा भी अत्यन्त उत्तम प्रतीत होती है। जैसे आपके घृष्टमें जड़से लेकर शक्तातक रस मौजूद रहता है, किन्तु उसका आकादन नहीं किया जा सकता; फिर वही एकाग्रित होकर जब उससे पुष्कल फलके रूपमें प्रकट होता है तो संसारके सबके मनको मंत्रित करता है। जैसे दूधमें भी रहता है; किन्तु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। फिर वही जब उससे पुष्कल हो जाता है तो दिव्य ज्ञान पड़ता है और देवताओंके लिये भी स्वर्गार्थक हो जाता है। यदि इसके आदि, मध्य और अन्त—प्रत्येक भागमें व्याप्त रहती है; तथापि उससे पुष्कल होनेपर ही उसमें अधिक मधुरता आती है। इसी प्रकार यह श्रीमद्भागवतकी कथा भी है। यह श्रीमद्भागवतपुराण वेदोंके समस्त मन्त्र गया है। श्रीवेदव्यासजीने भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी

स्थापनाके लिये ही इसे प्रकट किया है। पूर्वकालमें जिस समय वेद-वेदांगोंके निष्कृत विद्वान् और गौतमी भी स्थान करनेवाले वेदध्वंसजी शिष्य होकर अज्ञानके समुद्रमें डूब रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चतुःश्लोकी भागवतका उपदेश किया था। उसका श्रवण करते ही ज्ञानसेवकी सारी भित्ताएँ तत्काल दूर हो गयी थीं। उसी श्रीमद्भागवतके विषयमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है, जो आप हमसे सन्देह पूछ रहे हैं ? श्रीमद्भागवत-शास्त्र सत्य प्रेम और दुःखका विनाश करनेवाला है।

नारदजीने कहा—महानुभावो ! आपका दर्शन आपके समय अममल्लभ्य गत्वतः प्राप्त कर देता है और शरीरिक दुःखरूपी दायादलमें पीड़ित प्राणियोंपर उद्दिष्टी वर्षा करता है। आप विरक्त शेषजीके सहस्र मुकुटोपर वर्णित धन्यकथायामृतका पान करते रहते हैं, मैं केवलभक्त-प्रीतिकर प्रकाश करनेके उद्देश्यसे आपकी शरणमें आया हूँ। अनेक जन्मोंके सञ्चित शोभाग्रन्थ पुण्यका फल होनेपर जब कभी मनुष्यको ससंग प्राप्त होता है, तभी अज्ञानजित मोहमय महान् अन्धकारका नाश करने के निवेकका उदय होता है।

सनकादिद्वारा श्रीमद्भागवतकी प्रशिक्षणार्थ वर्णन तथा कथा-रससे पुनः होकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्यका प्रकट होना

नारदजी बोलें—ज्ञानयोगके विशेषतः महात्मजों। अतः मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी स्थापना करनेके लिये श्रीशुकदेवजीके कहे हुए श्रीमद्भागवतश्रवणकी कथाद्वारा यत्पूर्वक उज्ज्वल ज्ञानप्राप्त करूँगा। यह वह मुझे क्यों करना चाहिये ? इसके लिये कोई स्थान बताइये। आपलोग वेदोंके पारंगत विद्वान् हैं, इसलिये मुझे शुकशंख (श्रीमद्भागवत) की मूर्ति भी सुनाने और यह भी बताइये कि श्रीमद्भागवतकी कथा कितने दिनोंमें सुनी जायिये तथा उसके सुननेके लिये कौन-सी विधि है।

श्रीसनकादिने कहा—नरदजी ! आप भिन्न ही और विवेकी हैं, सुनिये—हम आपको पूरी हुई सभी

कहते आते हैं। हरद्वारेके समीप एक आनन्द नामका पाद है। वहाँ अनेकमें शक्ति-महर्षि रहते हैं तथा देवता और सिद्धयोग भी उसका सेवन करते हैं। नाना प्रकारके कुशों और लताओंसे वह स्थान व्याप्त है। वहाँ नूतन एवं कोमल बालू फैली हुई है। वह चार बड़ा ही सुभ्य और एकल प्रदेशमें है। सुवर्णमय कमल उसकी शोभा बढ़ावा करते हैं। उसके आस-पास रहनेवाले जीवोंके मनमें वैराग्य भाव नहीं उठने पाता। वहाँ अधिक सम्बलके बिना ही आपको ज्ञान-पञ्चक अनुष्ठान करना चाहिये। उस स्थानपर जो कथा होगी, उसमें बड़ा अपूर्व रस मिलेगा। पक्क भी निर्बल एवं उग्र-जीर्ण शरीरवाले अपने दोनों पुत्रोंको उठाकर वहाँ आ जायगी; क्योंकि

वहाँ श्रीमद्भागवतकी कथा होती है, वहाँ वे बक्ति अर्थात् सत्तः पहुँच जाते हैं। वहाँ कानोंमें कथक्थ सुन्द पड़नेसे तीनों ही तरुण हो जायेंगे।

ऐसा कहकर देवर्षि नारदजीके साथ सनकादि भी भगवत्-कथाकपी अमृतका पान करनेके लिये दौल ही हरद्वारमें गङ्गाजीके तटपर आ गये। जिस समय वे वहाँ तटपर पहुँचे मूलोक, देवलोका तथा ब्रह्मलोकमें—सब जगह इस कथाका उल्लास हो गया। एतत्क पक्ष श्रीमद्भागवतामृतका पान करनेके लिये वहाँ सबसे पहले चौड़-दौड़कर आने लगे। भृगु, वसिष्ठ, जयन्त, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शक्र, मार्कण्डेय, दत्तात्रेय, विष्णुसहस्रनाम और पण्डित, श्रीमान् जम्पातुल, जम्पाति और जम्पा अर्थात् सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र, मित्र और शिष्योंके साथ लिये बड़े प्रेयसे वहाँ आये। इनके मित्रा वैर, वैराग्य, मन्त्र, तन्त्र, सत्तारह पुण्य और सत्तारह उपाय भी वहाँ मूर्तिमान् होकर उपस्थित हुए। गङ्गा अर्थात् नदिबर्ष, पुष्कर अर्थात् सरोवर, समस्त क्षेत्र, सम्पूर्ण दिग्दर्श, दण्डक अर्थात् वन, नाग अर्थात् गण, देव, गन्धर्व और विष्णु—सभी कथा सुननेके लिये चले आये। जो लोग अपनेको कदा माननेके कारण संकोचकाज वहाँ नहीं उपस्थित हुए थे, उन्हें वहाँ भृगु सम्पन्न-मुक्तकर ले आये।

तदनन्तर, कथा सुननेके लिये टीका प्रदान कर लेनेपर श्रीकृष्ण-परायण सनकादि नारदजीके लिये हुए उत्तम आसनपर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओंने उनके मस्तक झुकका। श्रोताओंने वैष्णव, विरक्त, संन्यासी और ब्रह्मचारी—ये सबके उद्योग बैठे और उनके भी आगे देवर्षि नारदजी विराजमान हुए। एक ओर श्रमि बैठे थे और दूसरी ओर देवराज। वेदों और उपनिषदोंका अलगा आसन था। एक ओर तीर्थ विराजमान हुए और दूसरी ओर विरक्त। उस समय सब ओर जय-जयकार, नमस्कार और स्तुतिका शब्द होने लगा। मन्त्र-गुच्छल अर्थात् चूर्ण, सील और फूलोंकी सूँघ वर्षा हुई। बिताने ही देवेकर विष्णुदेव बैठकर वहाँ

उपस्थित हुए सब लोगोंने कल्पवृक्षके फूलोंकी वर्षा करने लगे।

इस प्रकार जब पूजा सम्पन्न हुई और सब लोग एकाग्रचित्त होकर बैठ गये, तब सनकादि मुनि महाराज नारदजी श्रीमद्भागवतका महात्म्य स्पष्ट करके बतलाने लगे।

श्रीसनकादिने कहा—नारदजी। अब हम आपको इस भागवत्-श्रवणकी महिमाका वर्णन करते हैं। इसके सुनेमात्रसे ही भूतल काय हो जाता है। श्रीमद्भागवतकी कथाका सदा ही सेवन करना चाहिये, सदा ही सेवन करना चाहिये। इसके श्रवणमात्रसे भूतलकाय हो जाता है। यह प्रथम अन्तराह उपाय उत्प्रेक्ष्य है। इसमें बारह अर्थ हैं। यह राजा परीक्षित और श्रीकृष्णदेव मुनिका संवादरूप है। हम इस श्रीमद्भागवतकी सुनते हैं, आप भजन देकर सुनें। जीव तभीतक अज्ञानवश इस संसार-चक्रमें भटकता है, जबतक कि ज्ञानकरके लिये भी यह श्रीमद्भागवत-कथा उसके मनमें नहीं पड़ती। बहुत-से राजा और पुण्यके सुनेसे काय लाभ। इससे तो ज्ञान ही बढ़ता है। भगवत्-श्रवण अज्ञान ही मोक्ष देनेके लिये गरज रहा है। जिस परमे प्रतिदिन श्रीमद्भागवतकी कथा होती है, वह पर तीर्थस्वरूप हो जाता है। जो लोग उसमें निवास करते हैं, उनके प्राणेश नाश कर देता है। सबको अश्वमेध और सैकड़ों श्वमेध यज्ञ भी इस श्रीमद्भागवतकी कथाका सोलहवाँ अंश भी नहीं हो सकते। उनकेचने ! मनुष्य जबतक श्रीमद्भागवतकथाका पक्षीपक्षि श्रवण नहीं करते, तभीतक उनके शरीरमें पाप उत्पन्न हो सकते हैं। गङ्गा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग—ये श्रीमद्भागवत-कथाके पक्षकी चारवरी नहीं कर सकते। अन्तर, गायत्रीमन्त्र, पुरुषसूक्त, शक्र, साम और यजु—ये तीनों वेद, श्रीमद्भागवत, 'ओम्' कहे जानेवाले वासुदेवका यह द्वादशभूत मन्त्र, बारह पूर्विकोक्ते सूर्य, प्रयाग, संवत्सररूप काल, ब्राह्मण, अविज्ञेय, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसन्त ऋतु और भगवान् पुरुषोत्तम—इन सबमें विज्ञान् पुरुष वस्तुतः

कोई अन्तर नहीं जानते। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद्भागवत-शास्त्रका अर्चसहित पठ करता है, उसके यशोर्थें जन्मोंके क्रिये हुए पापका नाश हो जाता है—इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो निरपराधी श्रीमद्भागवतके आगे या चौथी प्रलेखन भी पठ करता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। नित्य श्रीमद्भागवतका पठ करना, श्रीहरिकृष्ण ध्यान करना, तुलसीजीके पौरोहित्य स्वीकार और गौडभक्तोंकी सेवा करना—ये चारों सम्पन्न हैं। जो पुण्य अन्तःकालमें श्रीमद्भागवतका पापों से नष्ट होता है, उसपर प्रसन्न हो भगवान् गोविन्द उसे अपना वैकुण्ठस्थान तक दे दिते हैं। जो मानव इसे सोमके सिंहासनपर रखकर श्रीविष्णु-भक्तोंको दान करता है, उसे निश्चय ही भगवान् श्रीकृष्णका सापुत्र्य प्राप्त होता है। फिर दुष्टों अपने जन्मके लेशका समस्त पापोंमें क्षितिके स्वर्ग करने का भी श्रीमद्भागवत-काथापुस्तक पढ़ा-सुनी भी रसास्वादन नहीं किया, उसमें अपना सारा पाप पाप्माल और पापोंके समान व्यर्थ ही गिरा दिया। वह तो यज्ञोंके प्रसन्न भी पढ़ा पढ़ानेके लिये ही उत्पन्न हुआ था। वह जिसने जोड़की बात है। जिसने इस भुक्त-शक्तके कोड़े-से भी जघन नहीं सुने, वह पशुत्व जीते-जी भी मुर्तेके ही समान है। वह इस पृथ्वीका भारकण है। मनुष्य होकर भी पशुके ही तुल्य है। उसे धिक्कार है—इस प्रकार उसके विषयमें स्वर्गिक प्रधान-प्रधान देवता क्रोध करते हैं। संसारमें श्रीमद्भागवतकी काव्य परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मोंके पुण्योक्त उदय होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है।

इसलिये योगनिधि बुद्धिमान् कहती है! श्रीमद्भागवतका यज्ञपूर्वक जपना चाहिए। इसके लिये दिनेश कोई नियम नहीं है। सदा ही इसका सुनना उत्तम माना गया है। सत्यभरण और तपश्चर्या करने हुए सदा ही इसके सुनना उत्तम है, किन्तु कलियुगमें ऐसा होना बहुत ही कठिन है, इसलिये इसके विषयमें श्रीशुकदेवजीके आदेशके अनुसार यह विशेष विधि जान लेनी चाहिये। मन्त्रों अक्षरों, लेखों

अक्षरों, मनुष्योंकी अक्षरोंके द्वारा और कलियुगके अनेक दोषोंके सम्मुखके कारण एक सप्ताहमें ही भागवतके श्रवणका नियम किया गया है। कलियुगमें अधिक दिनेशका मनकी वृत्तियोंपर बन्धु रखना, नियोजन धारण करना और विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण करना बहुत कठिन है; इसलिये इस समय सप्ताह-श्रवणका नियम है। प्रतिदिन ऋद्धापूर्वक श्रीमद्भागवतको आदिसे अन्त तक सुननेका जो फल है, वही श्रीशुकदेवजीने सप्ताहश्रवणमें भी बताया है। तपस्या, योग और सत्यधर्म भी जिस परमार्थ प्राप्ति असम्भव है, वह सब श्रीमद्भागवतका सप्ताह-श्रवण करनेसे अनायास ही मिल जाता है। सप्ताहश्रवण पढ़ने से भी बढ़कर अपने ध्यातव्य सोचना करता है, बातों से भी अधिक होनेका दावा करता है, तपस्या से भी श्रेष्ठ होनेकी गर्जना करता है और तीर्थसे तो वह सदा बचकर ही है। इतना ही नहीं, सप्ताहश्रवण योगसे भी बढ़कर है, ध्यान और ज्ञानसे भी बढ़ा-बढ़ा है। यज्ञीयक उसकी विशेषताका वर्णन करें। ओ ! वह तो सबसे बढ़ा-बढ़कर है।

श्रीमद्भागवतकी कृष्ण—सूतजी ! यह तो आपने बड़े उदात्तकी बात कही। मना कि यह श्रीमद्भागवत-पुस्तक योगेश्वर ब्रह्मजीके भी आदिप्रकरण भगवान् श्रीशुकदेवजीके निरूपण करेवाला है; परन्तु यह इस भूमि में ज्ञान आदि स्वर्गोक्त निरन्तर करने के लिये भी बढ़कर कल्याणका सचक कैसे हो गया ?

सूतजीने कहा—ईश्वरजी ! जब भगवान् श्रीकृष्ण इस भक्तकाव्यको छोड़कर अपने परम आपकी पक्षोंके लिये उद्यत हुए, उस समय उद्धवजीने उनके मुखासे स्वर्गस्थानोंमें वर्णित ज्ञानका उपदेश सुनकर भी उनसे इस प्रश्न कहा।

उद्धवजी बोले—गोविन्द ! जब आप तो अपने भक्तोंका कार्य सिद्ध करने के प्रयत्नमें पधारना चाहते हैं, किन्तु मैं मन्त्रों एक बहुत बड़ी विघ्ना है, उसे सुनकर आप मुझे सुखी करिये। देखिये, यह भयङ्कर कलियुग आया ही चाहता है। अब फिर संसारमें दुष्टलेग उत्पन्न होंगे। उनके संसारसे सब पुरुष भी उग्र स्वभाव हो

जायेंगे। उस समय उनके भारसे दबो हुई वह गोरूपधारिणी भूमि किसकी शरणमें जायगी। कमल-नयन ! मुझे तो आपके सिवा दूसरा कोई इच्छा रखक नहीं दिखायी देता; इसलिये भक्तकत्तल ! उस सब पुत्रवधोपर दया करके बर्हासि मत जाइये। निरुपम एवं विभ्रम होते हुए भी आपने फलके लिये ही यह सगुण रूप धारण किया है। अब वे ही भक्त आपके विवेकमें । पृथ्वीपर कैसे रह सकेंगे ? निर्गुणकी उपासनामें तो बहुत कठिनाई है, अतः वह उनसे ही नहीं सफल; इसलिये ये कथनपर कुछ विचार करिये।

सूतजी काहुँ हैं—प्रथमके अष्टाध्यायीके ये अध्याय सुनकर श्रीकृष्णने सोचा—‘भक्तोंके अवलम्बके लिये इस समय मुझे क्या करना चाहिये ?’ इस प्रकार विचार करके भगवान्ने अपने सम्पूर्ण देव श्रीमद्भागवतमें स्थापित कर दिया। वे अन्तर्धान होकर श्रीमद्भागवतकी सम्प्रदायमें प्रवेश कर गये; इसलिये वह श्रीमद्भागवत भगवान्की साक्षात् काहुँकी मूर्ति है। इसके सेवनसे तथा सुनने, पढ़ने और दर्शन करनेसे वह सब पापोंका नाश कर देती है। इसीसे इसका सत्कार-भजन सबसे अधिकार माना गया है। कलियुगमें अन्य सब साधनोंके छोड़कर इसीसे प्रधान धर्म बताया गया है। दुःख, दारिद्र्य, दुर्भाग्य और पापोंको भी इसलिये लिये तथा काम और ज्ञेयको बन्धने करनेके लिये कलिकालमें यही प्रधान धर्म कहा गया है; अन्यथा भगवान् विष्णुकी मंथासे पिण्ड सुकृष्ण देवताओंके लिये भी कठिन है, फिर मनुष्य तो उसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे सुटकरा पानेके लिये भी सत्कार-अवधारण विधान किया गया है।

श्रीनकजी ! अब सत्यमेव जयते इस प्रकार सत्कार-अवधारणकी महत्त्व महिम्नाका वर्णन कर रहे थे, उस समय क्षमासे एक बड़े आश्चर्यकी बात हुई; उसे मैं बता रहा हूँ, सुनिये। प्रेमरूप भक्ति तरुण अवस्थाको प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रोंको साथ ले सहस्र वर्षों प्रकट हो गये। उस समय उसके मुखसे ‘श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे माधव ! सरस्वत ! कस्तुरी !’ अदि

पञ्चकण्ठेय्य वारम्बार उच्चारण हो रहा था। उस समयमें बैठ हुए श्रोताओंमें जब श्रीमद्भागवतके अर्वाभूत, भगवान्के गलिये हुए एवं मनोहर वेकवाली भक्ति-देवीको यहाँ उपस्थित देखा तो वे मन-ही-मन तर्क करने लगे—‘ये भक्तिमें के बीचमें कैसे आ गयी ? इनका यहाँ किस प्रकार प्रवेश हुआ ?’ तब सत्यमेव जयते—‘इस समय ये भक्तिदेवी यहाँ कथाके अर्थसे ही प्रकट

हुई है।’ उनके ये वचन सुनकर भक्तियोगी पुरोहित आश्रित विवेक हो समझकरजीसे कहा—‘महाभावा ! मैं कलियुगमें नष्टावस्था हो गयी थी; किन्तु आपने भगवत्-कथाके अमृतसे सबको आज फिर मुझे पुनः कर दिया। अब अवलोकन बताइये, मैं कहाँ रहूँ ?’ तब सत्यमेव जयते प्रविष्टि कह्यो—‘भक्ति भक्तोंके हृदयमें भगवान् गोविन्दके सुन्दर रूपकी स्थापना करनेवाली है। वह अमृत भेष प्रदान करनेवाली तथा संसार-सेवाके हर लेनेवाली है। तुम यही भक्ति हो, अतः धर्म धारण करके गिर-निराश भक्तोंके हृदय-मन्दिरमें निवास करो। यहाँ ये कलियुगके दोष सारे संसारपर प्रभाव इसलिये समर्थ होकर भी तुम्हारी ओर आँक उठाकर देख भी नहीं सकते।’ इस प्रकार उनकी आज्ञा पाले ही भक्तिदेवी पञ्चकण्ठेय्यके हृदय-मन्दिरमें निराश्रित हो गयीं। श्रीनकजी ! जिनके हृदयमें एकमात्र भक्तिकी भक्ति ही निवास है, वे मनुष्य सारे संसारमें

*****

निर्धन होनेपर भी धन्य हैं; क्योंकि इस भक्तिवादी दृष्टिसे वैध्वर साक्षात् भगवान् भी अपने धामसे छोड़कर सर्वथा उनके हृदयमें बस जाते हैं। भूलोकमें यह श्रीमद्भागवत साक्षात् परब्रह्मका स्वरूप है। हम इसकी

महिम्नका आज तुमसे कर्तव्यक बखान करें। इसका अन्त्य लेकर पाठ करनेपर इसके कला और ओता दोनों ही भगवान् श्रीकृष्णकी सम्पत्ता प्राप्त कर लेते हैं; अतः इसको छोड़कर अन्य कहींसे क्या प्रयोजन है ?

कथामें भगवान्‌का प्रादुर्भाव, अत्यन्तैव ब्राह्मणकी कथा—सुमुक्तारी और गोवर्णकी उत्पत्ति तथा अत्यन्तैवका जनगणन

श्रुतकी कहते हैं—सौमन्ती ! तदनन्तर अपने पत्तोके हृदयमें अलौकिक शक्तिका प्रादुर्भाव हुआ देस भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण अपना धाम छोड़कर यहाँ पधारे। उनके गलेमें वनमाला लोभा वा रही थी। श्रीविग्रह भूत मेचके समान प्रगल्भनी था। उसपर पीताम्बर सुषोभित हो रहा था। भगवान्‌की यह डूँकी किराये चुराये लेती थी। उनका कटिप्रदेश करकरीकी लड़ियोंसे अलङ्कृत था। मलाकर मुकुट और कानोंमें मुण्डल लोभा वा रहे थे। बाँधी अटारी कड़े होनेके कारण वे बड़े मन्दिर प्रतीत होते थे। बाहःस्थलपर सुन्दर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सदा श्रीभक्त हरिचन्दनसे चर्चित था। कनोको कान्दोकोकी जप-माला उनपर निकलकर हो रही थी। इस प्रकार वे परममन्द-विन्दुर्त परम मधुर मुरलीपर श्रीकृष्ण अपने पत्तोके विपरीत हृदयमें प्रकाट हुए। वैकुण्ठ (गोलोक) में निवास करनेवाले जो उद्धव आदि वैष्णव हैं, वे भी सब कला सुननेके लिये गुप्तकूपसे यहाँ उपस्थित थे। भगवान्‌के पधारते ही यहाँ जहाँ ओरसे जप-जपकसकी ध्वनि होने लगी। उस समय पतिरसका अलौकिक प्रकाश वह चला। अन्ध और गुरुलोकके साथ ही फूलोंकी वर्षा होने लगी। बारम्बार ईशध्वनि होती रहती थी। उस समयमें जितने लोग विपश्यमान थे, उन्हें अपने देह-गेह और आत्मतत्त्वकी सुष-बुध भूल गयी थी। उनकी यह तपधत्तकी अवस्था देस देवर्षि नरदाजी इस प्रकार कहने लगे—

नारदाजी बोले—सुनीधरो ! आज मैंने सत्त्व-प्रवणकी यह बड़ी अलौकिक महिम्न देखी है। यहाँ जो

मूक, कठ और पशु-पक्षी आदि हैं, वे भी इसके प्रभावसे पण्डित्य प्रतीत होते हैं। अतः इस पर्यस्तीकमें कित-तुष्टिके लिये इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। कलिन्धकालमें यह श्रीमद्भागवतकी कथा ही पाप-राक्षस विनाश करनेवाली है। इस कथाके समान पृथ्वीपर दूसरा कोई साधन नहीं है। अच्छा, अब मुझे यह बताइये कि इस कथामय सत्त्वव्यक्तीसे संसारमें कौन-कौन लोग सुद्ध होते हैं। भुविपर ! आपलोग कड़े दयालु हैं। आप-लोयोंने लेखनीतक विचार करके यह कलिन्धकाल निराल मर्ग निवारण है।

रत्नवर्णने कहा—देवर्षि ! जो लोग सदा ही पति-पतिसे जप करते हैं, दुराचारमें प्रवृत्त रहते हैं और शक-विषय मार्गोंसे चलते हैं तथा जो ज्ञेयार्थसे जलनेवाले, कुटिल और कमी हैं, वे सभी कलिन्धकालमें सत्त्वव्यक्तीसे पवित्र हो जाते हैं। जो सबसे हीन, पिता-माताकी विन्दा करनेवाले, पुत्रोंसे व्याकुल, आश्रम-कर्मसे रहित, दम्भी, दूसरोंसे ऊँच रखनेवाले और प्रणिधियोंकी हिंसा करनेवाले हैं, वे भी कलिन्धकालमें सत्त्वव्यक्तीसे पवित्र हो जाते हैं। जो यदिरा-पान, ब्रह्महत्या, सुवर्णकी चोरी, गुरुपत्नी-गमन और विश्वसपात—ये पाँच चरकत पाप करनेवाले, छल-सूत्रमें प्रवृत्त रहनेवाले, दूर, मित्रवर्गके समान निर्दयी, ब्राह्मणोंके धनसे फुट होनेवाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलिन्धकालमें सत्त्वव्यक्तीसे पवित्र हो जाते हैं। जो शठ हठपूर्वक मन, कभी और शरीरके द्वय सदा पाप करते रहते हैं, दूसरोंके धनसे पुष्ट होते हैं, धत्तिन शरीर तथा सोते हृदयवाले हैं, वे भी कलिन्धकालमें सत्त्वव्यक्तीसे पवित्र हो जाते हैं।

नादनी । इस विषयमें अब हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, जिसके अन्तर्गतसे प्राचीन नर हो जाता है । पूर्वजन्तुओं का है—कुम्भार नदीके तटपर एक ठाम नगर बना हुआ था । वहाँ सभी वर्षोंके लोग अपने-अपने धर्मोंका पालन करते और सब एक-सकर्ममें लगे रहते थे । उस नगरमें आकरके अन्तर्गत एक जाति रहता था, जो समस्त केन्द्रीय विरोध और भीत-स्वार्थ कर्मोंमें निष्ठात था : वह जाति द्वितीय सूर्यकी गति लेबली जान पड़ता था । यद्यपि वह पिताही ही जीवन-निर्वाह करता था, तो भी लोकमें धर्मवान् समझा जाता था । इसकी खोज नम पुनर्प्राप्त था । वह सुन्दरी तो थी ही, अच्छे कुलमें भी उत्पन्न हुई थी । फिर भी समाजकी बड़ी हठीली थी । सदा अपनी ही टेक रखती थी । हमेशा दूसरे लोकोंकी चर्चा करता करती थी । उसमें कुरता भी थी तथा वह प्रत्यः बहुत बकावत किया करती थी । कल्पु घास काट-काट करनेमें बड़ी बहादुर थी । कंकुल भी कम नहीं थी । कलहका तो उसे व्यसन-सा हो गया था । वे ठोके पति-पत्नी बड़े मैमसे रहते थे । फिर भी उन्हें कोई सन्तान नहीं थी । इस कारण धन, भोग-सम्पत्ति तथा घर आदि कोई भी वस्तु उन्हें सुखद नहीं जान पड़ती थी । कुछ कालके पश्चात् उन्होंने सन्तान-प्राप्तिके लिये धर्मका अनुष्ठान आरम्भ किया । वे दीर्घकाल सदा गौ, भूमि, सुवर्ण और घास आदि दान करने लगे । उन्होंने अपने धनका आधा भाग कर्मिक मार्गपर खर्च कर दिया; तो भी उनके न कोई पुत्र हुआ, न पुत्री । इससे जातिमें बड़ी विन्ता हुई । वह आकुल हो उठा और एक दिन अत्यन्त दुःखके कारण घर छोड़कर बनें चल गया । वहाँ दोपहरके समय उसे घास लगा, इसलिए वह एक पोखरेके किनारे गया और वहाँ जल पीकर बैठ रहा । सन्तानहीनताके दुःखसे उसका सर पीर सुरू गया था । उसके बैठनेके दो ही घड़ी बाद एक संघसी वहाँ आये । उन्होंने श्री पोखरेमें जल पीया । जातिमें देखा, वे जल पी चुके हैं, तो वह उनके पास गया और घरमें मरता हुआ जोर-जोरसे सँस लेता हुआ सामने

बैठा हो गया ।

संघसीने पूछा—कहण ! तुम रोते कैसे हो ? तुम्हें क्या घरी विन्ता लग रही है ? तुम पीर ही मुझसे अपने दुःखका कारण बताओ ।

जातिने कहा—मुने ! मैं अपना दुःख क्या कहूँ, वह सब मेरे पूर्वजोंका सञ्चित फल है । [मेरे कोई सन्तान नहीं है, इससे मेरे पितर भी दुःखी हैं; वे] मेरे पूर्वज मेरी ही हुई अप्रज्जतिसे जब पीने लगते हैं, उस समय वह उनकी विन्ताजनित सन्तानोंसे कुछ गर्म हो जाती है । देवता और जाति भी मेरी ही हुई वस्तुसे प्रसन्नपूर्वक नहीं लेते । सन्तानके दुःखसे मेरा संसार सूख हो गया है, अतः उस में वहाँ प्राण स्वागतेके लिये आया हूँ । सन्तानहीन पुण्यका जीवन पितामहके योग्य है । जिस घरमें कोई सन्तान—कोई बाल-बच्चे न हों, वह घर भी विन्ता देनेयोग्य है । निरानान पुत्रके बन्धने भी विन्ता है । तथा सन्तानहीन कुल भी विन्ताके ही योग्य है । [मैं अपने दुर्भाग्यको कर्त्तव्य बताऊँ ?] जिस गणको पालना हूँ, वह भी सर्वथा बर्बाद हो जाती है । मैं जिसकी रोपता हूँ, उस वृक्षमें भी फल नहीं लगते । इतना ही नहीं, मेरे घरमें कालसे जो फल आता है, वह भी उल्टा ही सूख जाता है । अब मैं ऐसा अभाग्य और सन्तानहीन हूँ, वे इस जीवनको रक्षनेसे क्या लाभ है ।

वे कहकर वह जाति दुःखसे व्यथित हो उठा और उन संघसी काँके पास फूट-फूटकर रोने लगा । संघसीके हृदयमें बड़ी करुण भर आयी । वे योग्य भी थे, उन्होंने जातिमें ललटने लिये हुए विधाताके आदेशोंको पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्मयपूर्वक कहना आरम्भ किया ।

संघसीने कहा—कहण ! सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रत्यक्ष देखा है । उससे जान पड़ता है कि सब वर्षोंतक तुम्हारे कोई सन्तान किसी प्रकार नहीं हो सकती; अतः सन्तानका मोह छोड़ो, क्योंकि यह महान् उत्पन्न है । देखो, कर्मकी गति बड़ी प्रबल है; अतः विवेकका आश्रय लेकर संसारकी कसब रखा दो । अब ! पूर्वजन्तुमें सन्तानके ही कारण राजा सागर और

अङ्गको दुःख भोगना पड़ा था; इसलिए अब तुम कुटुम्बकी आशा छोड़ दो। त्यागमें ही सब प्रकारका सुख है।

ब्राह्मण बोले—बाबा ! विवेकमें क्या लोग ? मुझे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिये; नहीं तो मैं पंचमते मूर्खित होकर आपके आगे ही श्रम स्वयं दूँगा। पुत्र आदिके सुखसे हीन वह संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। संसारमें पुत्र-पौत्रोंसे भरा हुआ गृहस्थालय हो सरस है।

ब्राह्मणका यह अवग्रह देख उन तपोवने कहा—
'देखो, विधाताके लेखको मिटानेका हठ करनेसे सब विश्वकेतुको कष्ट भोगना पड़ा; अतः देवने जिसके पुरुषार्थको कुशल दिया हो, ऐसे पुरुषके समान तुम्हें पुत्रमें सुख नहीं मिलेगा; फिर भी क्या हठ करते जा रहे हो। तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही सूझ रहा है; अतः मैं तुमसे क्या कहूँ।'

अन्तमें ब्राह्मणका बहुत आग्रह देख संन्यासीने उसे एक फल दिया और कहा—'इसे तुम अपनी पत्नीको खिला देना। इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्रीको चाहिये कि वह एक वर्षतक सत्य, श्रम, दय्य और दानका नियम पालती हुई प्रतिदिन एक सन्तान भोजन करे। इससे उसका बालक अत्यन्त शुद्ध स्वभावका होगा।' ऐसा कहकर वे योगी महात्मा चले गये और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। यहाँ उसने अपनी पत्नीके

हाथमें वह फल दे दिया और स्त्री कहीं चला गया। उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभावकी थी ही। अपनी सखीके जागे रो-रोकर इस प्रकार कहने लगी—
'अहो ! मुझे तो बड़ी भारी चिन्ता हो गयी। मैं तो इस फलको नहीं खाऊँगी। सखी ! इस फलको खानेसे गर्भ होगा और गर्भसे पेट बड़ जायगा। फिर तो खाना-पीना क्या होगा और इससे मेरी शक्ति घट जायगी। ऐसी दशामें तुम्हीं बचओ, बाबत काम-धंधा कैसे होगा ? यदि दैवकाज गौको लूट पड़ जाय तो गर्भिणी की भाग कैसे सकेगी ? यदि कहीं शुक्रदेवकीकी तरह यह गर्भ भी [काह बल्लेका] पेटमें ही रह गया, तो इसे बाहर कैसे निकाला जायगा ? यदि कहीं प्रसवकालमें बच्चा ठेका हो गया, तब तो मेरी जीत ही हो जायगी। बच्चा पैदा होते समय बड़ी असह्य पीड़ा होती है। मैं भुक्कुभारी स्त्री, भला उसे कैसे सह सकूँगी ? गर्भवती अवस्थामें जब पेट सफ़र भारी हो जायगा और चलने-फिरनेमें आलस्य लगेगा, उस समय मेरी नन्द-रानी आकर बरकर सारा धन-धन उड़ा ले जायगी। और तो और, यह सत्य-श्रेष्ठदिव्य विधम वाला तो मेरे लिये बहुत ही कठिन दिखाने देता है। जिस स्त्रीके सन्तान होती है, उसे बच्चोंके खालन-खालने में कष्ट भोगना पड़ता है। मैं तो समझती हूँ, यदि अथवा विधवा किसी ही अधिक सुखी होती है।'

नन्दनी। इस प्रकार कुतर्क करके उस ब्राह्मणीने फल नहीं खाया। जब पतिने पूछा—'तुम्हें फल क्या ?' तो उसने कह दिया—'हाँ, का लिया।' एक दिन उसकी बहिन अपने-आप ही उसके घर आयी। कुमुदीने उसके जागे अपना सारा वृत्तान्त सुनीकर कहा—'बहिन ! मुझे इस बातकी बड़ी चिन्ता है कि सन्तान न होनेपर मैं पतिको क्या उत्तर दूँगी। इस दुःखके कारण मैं दिव्योदित पुत्राली हुई जा रही हूँ। कतबो, मैं क्या कहूँ ? तब उसने कहा— 'दीदी ! मेरे पेटमें क्या है। इसमें होनेपर वह बालक मैं तुम्हें दे दूँगी। तबतक तुम गर्भवती स्त्रीकी भाँति घरमें स्थिरकर मौजसे रहो। तुम मेरे पतिको धन दे देना। इससे वे अपना बालक

तुम्हें दे दूँगे तथा लोगोंमें इस बातका प्रचार कर दूँगे कि मेरा बच्चा छः महीनेका होकर मर गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घरमें आकर बड़ेका पालन-पोषण करती रहूँगी। तुम इस समय परीक्षा लेनेके लिये वह फल खींचो सित्त दो।' तब उस ब्राह्मणीने श्रीरामचन्द्रके करल का सब कुछ वैसे ही किया। तदनन्तर समय आनेपर उसकी बहिनको बड़ा पैदा हुआ। बच्चेके पिछने कालम्हको लाकर एकान्तमें धुनुलीको दे दिया। उसने अपने स्वामीको सूचना दे दी कि मेरी बच्चा पैदा हो गया और कोई कह नहीं हुआ। अतएवके पुत्र होनेसे लगेलेके बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणने कालम्हका उत्तकर्म-संस्कार करके ब्राह्मणोंको दान दिया। उसके दरवाजेपर गन्ध, बजाना आदि जना प्रसन्नता पात्रुनिष्क उत्सव होने लगा। धुनुलीने स्वामीसे कहा—'मेरी सन्तानें दूध नहीं है, फिर गाय-बैस आदि अन्य जीवोंके दूधसे मैं कालम्हका पोषण कैसे करूँगी? मेरी बहिनको भी बच्चा हुआ था, किन्तु वह मर गया है; अतः अब उसीको चुलकर घरमें रखिये, वही आपके कालम्हका पालन-पोषण करेगी।' इसके पक्षिने पुत्रकी जीवन-रक्षाके लिये सब कुछ किया। मातने उसका नाम 'धुनुकारी' रखा।

तदनन्तर तीन महीने बीतनेके बाद ब्राह्मणजी गीने भी एक बालकको जन्म दिया, जो सर्वज्ञसुन्दर, दिव्य, निर्मल तथा सुधर्माधी-सी बालिकाकाय था। उसे

देखकर ब्राह्मणदेवकाको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने स्वयं ही कालम्हके सब संस्कार किये। यह आश्चर्यजनक सम्बन्ध सुनकर सब लोग उसे देखनेके लिये आये और अत्यन्त कहने लगे—'देखो, ■■■ समय आत्मदेवका कैसा बच्चा उदय हुआ है। कितने आश्चर्यकी बात है कि बच्चेके पैरों में देवकाके समान रूपवाला बालक उत्पन्न हुआ।' किन्तु दैवयोगसे किसीको भी इस गुप्त रहस्यका पता न लगा। इस बालकके कर्म गौके समान थे, वह देखकर अन्धदेवने उसका नाम गोकर्ण रखा दिया। कुछ काल व्यतीत होनेपर वे दोनों बालक बचान हो गये। उनकी गोकर्ण तो पण्डित और ज्ञानी हुआ; किन्तु धुनुकारी महारुद्र विभक्त्य। ज्ञान और जीवधारण भी इसमें नाम भी नहीं था। वह अचक्षुष भक्षण करता, जोखने पर रहस्य और चुपे-चुपी बहुतोंका संग्रह किया करता था। पोषण तो वह सबके द्वाराका कर लेता था। पौरी करता, सब लोगोंसे द्वेष बढ़ाता, दूसरोंके घरोंमें आग लगा देता और खेलनेके बहाने छोटे बच्चोंको पकड़कर कुतियोंमें डाल देता था। जीवोंकी हिंसा करनेका उसका स्वभाव हो गया था। वह हमेशा हथियार लिये रहता और चीर, दुश्मनों तथा भेड़ोंको बह पईधाया करता था। जंगलोंके सब उसने खूब हेल-मेल बढ़ा दिया था। वह प्रतिदिन हाथमें पंदा लिये कुतोंकी टोलीके साथ निष्कलपी टोहमें घूमता रहता था। उसने देवकाके पुत्रसमये पढ़कर पिताका सारा धन बरबाद कर दिया। एक दिन तो माता-पिताको खूब पीटकर वह घरके सारे कर्तन-भंडी उठा ले गया। इस प्रकार मनहीन हो जानेके कारण केवल आप फूट-फूटकर रोने लगा। वह कोल—'इस प्रकार पुत्रका बननेसे तो अपुत्र रहना ही अच्छा है। कुपुत्र बड़ा ही दुःखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूँ? कहाँ जाऊँ? कौन मेरा दुःख दूर करेगा? हाय! पुत्रपर बढ़ा भारी कह आ पहुँचा। अब तो मैं इस दुःखसे अपना प्राण त्याग दूँगा।'।

इसी समय ज्ञानवान् गोकर्णजी वहाँ आये और कैरामका पहल दिक्कतको हूए अपने पिताको सम्झाने लगे—'पिताजी! इस संसारमें कुछ भी सार नहीं है।

दुःख ही इसका स्वरूप है। यह जीवोंको मोहमें डालनेवाला है। चला, यहाँ कौन किसका पुत्र है और

कौन किसका धन। जो इनमें असंतोष होता है, उसे ही रात-दिन जलना पड़ता है। इन्हीं अथवा खान्दोई राजाओंको भी कोई सुख नहीं है। सुख तो बस, एकमात्रवासी वैराग्यवान् भुजिषे ही है। सत्त्वको प्रति जो आकांक्षी समता है, वह महान् असंतोष है; इसे छोड़िये। मोहमें पीसनेसे मनुष्यको नरकमें ही जाना पड़ता है। औरोंकी तो बात ही क्या है, आपका यह दिन उगीर भी एक-न-एक दिन नष्ट हो जायगा—आपको छोड़कर चला देगा; इसलिये अबन अभीसे सब कुछ छोड़कर वनमें चले जाइये।

गोकार्जुनी बात सुनकर उनके भित्त आत्मदेव वनमें जानेके लिये उठत होकर बोले—‘तब। मुझे वनमें रहकर क्या करना चाहिये ? यह विस्तारपूर्वक बताओ। मैं बहुत उठ हूँ। अबतक धर्मवत्त जोहके बन्धनमें बँधकर मैं अपनाकी भीति इस गृहरूपी अँधेरे घुराँसे ही पपा हुआ हूँ। दयानिधे ! तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करो।’

गोकार्जुनी कह्य—रिक्तजी। हज़ी, मांस और उसके विषादरूप इस घरीखे आप ‘मैं’ पन्था अभिमान छोड़ दीजिये और जो-पुत्र आदिमें भी ‘ये मेरे हैं’ इस भावको सदाके लिये त्याग दीजिये। इस संसारको निरन्तर क्षणभङ्गुर देखिये और एकमात्र वैराग्य-रसके लौकिक होकर भगवान्को भजनमें लग जाइये। सदा भगवत्समस्तान् दिव्य धर्मका ही आश्रय लीजिये। सत्त्वम धवसे किये जानेवाले लौकिक धर्मोंको छोड़िये। सधु पुरुषोंकी सेवा कीजिये, भोगीकी तुल्यको त्याग दीजिये तथा दूसरोंके गुण-दोषोंका विचार करना शीघ्र छोड़कर निरन्तर भगवत्सेवा एवं भगवत्कथने रसका फल कीजिये।*

इस प्रकार पुत्रके कहनेसे आत्मदेव साठ वर्षकी अवस्था कीत जानेपर घर छोड़कर स्थितीवत्तसे वनको चले गये और वहाँ प्रतिदिन भगवान् श्रीहरीकी परिचर्या करते हुए नियमपूर्वक दसम सन्ध्याका पाठ करकेही उनके भगवान् श्रीकृष्णकण्ठको प्राप्त कर लिया।

* दोहोऽर्थधर्मसमिधोऽग्निमहि तस्य ते जगत्सुखं नमः भगवते विभुषः।

पदकवित्तं जगदिदं सत्त्वमग्निर्दो वैराग्यवत्तसिन्धो नमः श्रीगणेशाय॥

धर्मं भवत्य सदात्तं तस्य लोकधर्मान् योगस्य सधुपुरुषादिति जगत्सुखम्॥

अथवा दोहगुणविमलकञ्चु मुखाय सेवककण्ठस्यो भित्तं विभु तन्म ॥ (१९२। ७८-७९)

गोकर्णजीकी भगवत-कथासे बुभुक्षारीका प्रेतघेनिसे उद्धार तथा समस्त श्रेष्ठतत्त्वोंके परमधामकी प्राप्ति

सूतजी कहते हैं—पिताके मरल होकर मर्ने चले जानेके बाद एक दिन बुभुक्षारीने अपनी माताको खूब पीटा और कहा—‘बत, तन कहाँ रहा है ? नहीं तो लसोंसे तेरी कम्मर लूँ।’ उसकी इस बातसे डरकर और पुत्रके उपद्रवोंसे दुःखी होकर उसकी माँ रातको कुपोंमें कूट पड़ी; इससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार माता-पिताके न रहनेपर गोकर्णजी तीर्थयात्राके लिये चल दिये। वे योगनिष्ठ थे। उनके मनमें इस घटनाके कारण न कोई दुःख था, न कोई सुख; क्योंकि उनका न कोई शत्रु था न मित्र। अब बुभुक्षारी पाँच वेदग्रन्थोंके ज्ञान करने लगे लगा। उनके पालन-पोषणके लिये बहुत सामग्री खुदनेकी चिन्तासे उसकी बुद्धि घेनित हो गयी थी; अतः वह अपना कृतकर्मपूर्ण कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलपत्योंने इससे गहनेके लिये इच्छा प्रकट की। बुभुक्षारी तो बचनेके अर्थ हो रहा था। उसे अपनी मृत्युकी भी याद नहीं आती थी। वह गहने खुदनेके लिये घरसे निकल पड़ा और जहाँ-तहाँसे बहुत-सा धन चुराकर पुनः अपने घर लौट आया। जहाँ आकर उसने उन वैद्याओंको बहुत-से सुन्दर-सुन्दर वस्त्र और किरतने ही आभूषण दिये। अधिक भक्त्य संग्रह देकर उनमें उन क्षियोंके विचार किया—‘वह प्रतिदिन चौरी करने जाता है, अतः राजा इसे अवश्य पकड़ेगा; फिर साथ धन छीनकर निश्चय ही इसे खण्डपद भी देगे। ऐसी दशासे इस धनकी रक्षके लिये हमीलोग क्यों न इसे गुह्यरूपसे मार डालें। इसे मार, वह साथ धन लेकर हम कहीं और जगह चले दें।’

ऐसा निश्चय करते उन क्षियोंने बुभुक्षारीके खे जानेपर उसे रस्सियोंसे बसकर बाँध दिया और घलेमें फँसी डालकर उसके प्राण लेनेकी चेष्टा करने लगीं; किन्तु वह तुरंत न मरा। इससे उनके बड़ी किरा हुई। तब उन्होंने जलमे हुए औरे लेकर उसके गैरपर डाल दिये। इससे वह आगकी लपटोंसे पीड़ित होकर

छटपटाता हुआ मर गया। फिर उन्होंने उसकी त्रयस्त्रयो गद्देमें डालकर गड़ दिया। प्रायः ऐसी चिर्या बड़ी दुःसाहसकात्म्य होती है। इस राहत्याग किसीको भी पता नहीं चला। लोगोंके पूछनेपर उन क्षियोंने कह दिया कि हमारे पित्रात्म्य धनके लोचसे कहीं दूर चले गये हैं, इस वक्रे भीतर ही लौट आयेगे। विद्वान् पुलकसे साक्ष्ये कि वह असम्भारपर चलनेवाली हुई क्षियोंका विश्वास न करे। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है, उसे अवश्य ही संकटोंका सामना करना पड़ता है। इनकी बाणी तो अमूल्यके समान कर्तव्योंके इतरकमें रसका सञ्चार करती है, किन्तु इतर कुत्सी धारके समान लोका होता है; पला, हम क्षियोंका जीवन धिय है ? अनेक पापीयोंसे सहायस करनेवाली वे कुलपत्यौं बुभुक्षारीका मार धन लेकर चम्पा हो गयीं और बुभुक्षारी अपने कुसर्मके बलान बहुत बड़ा प्रेत हुआ। वह सर्वदरका रूप धारण करके सदा दसों दिनाओंमें दौड़ता फिरता था और जीत-धामका ज्ञान सहता तथा भूत-प्राससे पीड़ित होता हुआ ‘छ। दैव’ ‘छ। दैव’की बारम्बार पुकार लगाता रहता था; किन्तु कहीं भी उसे शरण नहीं मिलती थी। कुछ वक्रेके पश्चात् गोकर्णको भी लोगोंके मुँहसे बुभुक्षारीके भरोसा डाल भालूम हुआ। तब उसे अनाथ सम्झकर उन्होंने उसके लिये गम्भीरमें श्राद्ध किया और तबसे जिस तीर्थमें भी वे चले जाते, वहाँ ब्रह्मका श्राद्ध अवश्य करते थे।

इस प्रकार तीर्थोंमें भ्रमण करते हुए गोकर्णजी एक दिन अपने गँवमें अपने और यक्रेके समान दूसरोंके दृष्टिसे बचकर वे अपने घरके आँगनमें सोनेके लिये गये। अपने भाई गोकर्णको वहाँ सोया देस बुभुक्षारीने अभी रातके समय उन्हें अपना महाभयङ्कर रूप दिखाया। वह कभी घेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इन्द्र और कभी अश्विना रूप धारण करता था। अन्तमें पुनः मनुष्यके रूपमें प्रकट हुआ। गोकर्णजी मड़े

धैर्यवान् महत्तमा ये । उन्होंने उसकी विपरीत अवस्थाई देखकर जान लिया कि यह कोई दुर्गतिमें पड़ा हुआ जीव है । तब उन्होंने पूछा—‘अरे भाई ! तू क्यों है ? रात्रिके समय अत्यन्त धनान्क रूपमें क्यों प्रकट हुआ है ? तेरी ऐसी दशा क्यों हुई है ? हमें क्या तो सखी, तू भेत है या पिशाच है अथवा कोई राक्षस है ?’

उन्के ऐसा पूछनेपर वह बारम्बार उदात्तसे छेदन करने लगा । उसके बोलनेकी शक्ति नहीं थी, इसलिये केवल लल्लुवा मात्र किया । तब गोकर्णजीने अङ्गुलीमें जल ले उसे अभिमन्त्रित करके धुन्धुकारीके ऊपर छिड़क दिया । इस बलसे सीधेनपर उसका पाप-ताप कुछ कम हुआ । तब वह इस प्रकार कहने लगा—‘मैया । मैं तुम्हारा भाई धुन्धुकारी हूँ । मैंने अपने ही दोषसे अपने बाह्यस्वरूप बना लिया है । मैं मरान् अज्ञानमें पड़कर लल्लुवा रहा था; अतः मैं फलकालीकी कोई गिनती नहीं हूँ । मैं बहुत लोगोकी हिन्दा बने था । अतः मैं भी जियोद्दारा लक्ष्मी-लक्ष्मीकर मारा गया । इसीसे मैं प्रेत-बोमिमें पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ । अब दैवकीन कर्मफलपर अवय हुआ है, इसलिये मैं कानु पीकर जीवन चारण करता हूँ । मैं भाई । तुम दैवकी समुद्र हो । अब किसी प्रकार जलती ही मेरा उद्धार करो ।’

धुन्धुकारीकी बात सुनकर गोकर्ण बोले—‘भाई । यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है । मैंने तो तुम्हारे लिये गवासीमें निधिपूर्वक पिण्डदान किया है, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई ? यदि गवा-लक्ष्मी भी मुक्ति न हो, तो यहाँ दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है । प्रेत ! इस समय मुझे क्या करना चाहिये ? यह तुम्हीं विचार-पूर्वक बताओ ।’

प्रेतने कहा—‘भाई । लैक्यों गवा-लक्ष्मी करनेसे भी मेरी मुक्ति नहीं होगी । इसके लिये अब तुम और ही कोई उपाय सोचो ।’

प्रेतकी यह बात सुनकर गोकर्णको कुछ विस्मय हुआ । वे कहने लगे—‘यदि लैक्यों गवा-लक्ष्मीसे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तब तो तुम्हें इस प्रेत-बोमिसे मुक्ति असम्भव ही है । अतः, इस समय तो तुम अपने

स्वप्नपर ही निर्भर होकर रहो । तुम्हारी मुक्तिके लिये कोई दूसरा उपाय सोचकर उसीको काममें लवईगा ।’

गोकर्णजीकी आज्ञा पाकर धुन्धुकारी अपने स्थानपर चला गया । इधर गोकर्णजी स्वप्नसे जागृत होकर बैठे किन्तु उसके उदात्तका कोई भी उपाय उन्हें नहीं सूझा । स्वप्न होनेपर उन्हें आधा देह रात्रिके लोग बड़े प्रेमके साथ उनसे मिलनेके लिये आये । तब गोकर्णजी स्वप्नमें जो घटना घटित हुई थी, वह सब उन्हें बत सुनायी । उनमें जो लोग विद्वान्, योगिन, ज्ञानी और ब्रह्मवादी थे, उन्होंने ‘जल-कालीके उदात्त-परात्तका देहा; किन्तु उन्हें धुन्धुकारीके उदात्तका कोई उपाय नहीं दिखायी दिया । तब सब लोगोंने मिलकर यही निश्चय किया कि भगवान् सूर्यचराचर उसकी मुक्तिके लिये जो उपाय बतावे, वही करना चाहिये । वह सुनकर गोकर्णजी भगवान् सूर्यकी ओर देहाकर कहा—‘भगवान् ! आप सबे जागृतके समीप हैं । आपकी नयनकर हैं । आप मुझे धुन्धुकारीकी मुक्तिका साधन बताइये ।’ यह सुनकर सूर्यदेवने दूरसे ही स्पष्ट भाषीये कहा—‘श्रीमद्भागवतसे मुक्ति हो सकती है । तुम उसका साधन-पराधन करो ।’ भगवान् सूर्यका यह पञ्चिकय कथन बड़ा सब लोगोंने सुना और सबने वही कहा—‘यह तो बहुत सरल साधन है । इसको समपूर्वक करना चाहिये ।’ गोकर्णजी भी ऐसा ही निश्चय करके कथा बोलनेको तैयार हो गये । उस समय बड़ा कथा सुननेके लिये आस-पासके स्थानों और गाँवोंसे लोग एकत्रित होने लगे । अम्ब, अम्बे, बूढ़े और मन्दबुद्धि पुरुष भी बरने पापोंका क्षमा करनेके लिये वहाँ आ पहुँचे । इस प्रकार वहाँ बहुत बड़ा समाज जुट गया, जो देवताओंके भी आश्चर्यमें डालनेवाला था । जिस समय गोकर्णजी व्यासगद्दीपर बैठकर कथा बोलने लगे, उस समय वह प्रेत भी वहाँ आया और इधर-उधर बैठनेके लिये स्थान ढूँढ़ने लगा । ज्ञानमें ही उसकी दृष्टि एक सत गीतकाले ऊँचे बसकर पड़ी । ठीकी नीचेवाले छेदमें धुन्धुकारी वह कथा सुननेके लिये बैठा । वायुरूप होनेके कारण वह बाहर वहाँ बैठ नहीं सकता था । इसलिये बसने ही पड़ा गया था ।

गोवर्धनजीने एक वैष्णव ब्राह्मणको प्रधान ओख बनाकर पहले स्कन्धसे ही स्पष्ट कण्ठसे कथा सुननी आरम्भ की। सामान्यतया जब कथा बंद होने लगी, तब एक विचित्र घटना घटित हुई। सब ओखओके देखते-देखते तड़-तड़ शब्द करती हुई बौंसबौंस एक गाँठ फट गयी। दूसरे दिन शम्भुको दूसरी गाँठ फटी और तीसरे दिन भी उसी समय तीसरी गाँठ फट गयी। इस प्रकार सात दिनोंमें ठका बौंसबौंस सातों गाँठोंको फोड़कर धुन्धुक्कारते कारवाँ स्कन्धोंके अन्तर्गत निम्न पक्ष-योनिवत् त्याग कर दिया और दिया कम चारन करके वह सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेथके सामान इयामवर्ण था। शरीरपर पीतम्बर शोभा था रहा था। गलेमें तुलसीकी घाला उसकी शोभा बढ़ा रही थी। मकरमय मुकुट और कानोंमें दिव्य कुन्डल इत्यन्तन खे थे। उसने सुरत अपने यहाँ गोवर्धनको प्रणाम किया और कहा—“भाई! तुमने पुण्य करके मुझे प्रेत-चोर्नके झडीसे मुक्त कर दिया। प्रेत-चोर्नकी पीड़ा नष्ट करनेवाली यह श्रीमद्भागवतकी कथा प्रत्य है तथा भागवान् श्रीकृष्णके परमधामकी प्रति करनेवाला इसका सहायपारायण भी धन्य है। सहाह-कथा सुननेके दिने बैठ जायेपर सारे पाप कर्माने लगते हैं। उनके इस बातकी चिन्ता होती है कि अब यह कथा शीघ्र ही हमसेछोकर अन्त कर देगी। जैसे आग गीली-भुकी, छोटी और बड़ी—सभी तरहकी लकड़ियोंको जल डालती है, वही प्रकार यह सहाह-श्रवण मन, जानी और शिवाचार किये हुए, इच्छा या अनिच्छासे होनेवाले छोटे-बड़े सभी तरहके पापोंको जल कर देता है। विद्वानों देवताओकी सम्माने कहा है कि ‘इस भारतवर्षमें जो पुण्य श्रीमद्भागवतकी कथा नहीं सुनते, उनका जन्म व्यर्थ ही है।’ यदि भागवत-श्रवणकी कथा सुननेको न मिले तो मोक्षपूर्वक प्रयत्न करके ब्रह्म-पुत्र और कर्मकान् बनने हुए इस अनित्य शरीरसे क्या लाभ हुआ। जिसमें इच्छा ही सम्भवे है, जो नम-नाश्रीक्य रीतियोंसे बँधा है, जिसके ऊपर यंस और रक्तक लेप करके उसे चमड़ेसे मढ़ दिया गया है, जिसके भीतरसे दुर्गन्ध आती रहती है, जो

मल-मूत्रमय जान तो है, कृदावस्था और शोचके कारण जो परिणाममें दुःस्वप्न जान पड़ता है, जिसमें रोगोंका निवास है, जो सदा किसी कारणसे आपुर रहता है, जिसका घट कभी नहीं भरता, जिसको सदा धारण किये रहना पड़ता है तथा जो अनेक दोषोंसे भरा हुआ और क्षयभङ्गुर है, वही यह शरीर कहलता है। अन्तमें इसकी तीन ही गतिवाँ होती है—यदि मृत्युके पश्चात् हमें मड़ दिया जाय तो इसमें कोई पड़ जाते हैं, कोई पशु या जान से यह बिछा बन जाता है और यदि अग्निमें जल दिया जाय तो यह राखका ढेर हो जाता है। ऐसी दृश्य भी मनुष्य इस अन्धिर शरीरमें स्थायी फल देनेवाला कर्म क्यों नहीं कर लेता ? प्रातःकाल जो अन्न भक्षण जाता है, वह रात्र होकेक बिगड़ जाता है। फिर उसीके रससे पुष्ट हुए इस शरीरमें निवृत्त क्या है ?”

“इस लेखने श्रीमद्भागवतका सहाह सुननेसे अपने निवृत्त हो भागवन्की प्रति हो जाती है। अतः सब प्रकारके दोषोंकी निवृत्तिके लिये एकमात्र यही साधन है। जहाँ कथा-श्रवण करनेसे जड़ एवं सूके बौंसबौंस गाँठ फट सकती है, वही यदि इदमवस्था गति सुलभ जाय तो क्या आश्चर्य है ? जो भागवतकी कथा सुननेसे बँधता है, वे लोग जलमें सुरसुदों और जीवोंमें मच्छाओंके समान केवल मरनेके लिये पैदा हुए हैं। सहाह श्रवण करनेपर इदमवस्था अज्ञानधमी गाँठ सुलभ जाती है, सारे सन्देह दूर हो जाते हैं और बन्धनके हेतुभूत समस्त कर्म खीन हो जाते हैं। यह भागवत-कथा एक महान् पुण्यकीर्ष है। यह संसारकी बँधड़के लेखको भी खलनेमें लगाना पड़ता है। विद्वान् पुरुषोत्तम मत है कि जब यह कथा-तीर्थ चित्तमें स्थिर हो जाय तो मनुष्यकी मुक्ति निश्चय ही है।”

कुम्भकारी इस प्रकारकी बातें कह ही रहा था कि उसे लेनेके लिये आकाशसे एक विमान उतरा। उससे चढ़े और मन्दलग्नकर प्रवेश-मुक्त फैल रहा था। उसमें भागवन्के वैकुण्ठवासी पार्वट विराजमान थे। कुम्भकारी सब स्तोत्रोंके देखते-देखते उस विमानपर जा बैठा। उसमें अन्ने हुए श्रीविष्णु-पार्वतीको देखकर गोवर्धन

मनसे इस प्रकार पूछा—'भगवान्‌के परिकरो ! यहाँ तो बहुत-से शूद्र अन्तःकरणवाले पेरी कच्चे कोत बैठे

हुए हैं। आपलोग एक ही साथ इनके लिये भी विमान क्यों नहीं लाये ? वेकनेमें आरंभ है—सबने समझकरपसे यहाँ कथा-श्रवण किया है; फिर फलमें कबे इस प्रकार भेद हुआ ? यह बातमेंकी क्या वहीअर्थ है।

भगवान्‌के धर्म के लोके—गोकर्णजी ! इनके कथा-श्रवणमें भेद होनेसे ही फलमें भी भेद हुआ है। यद्यपि श्रवण सब लोगोंने ही किया है; किन्तु इसके जैसा मनन किसीने नहीं किया है, इसीलिये फलमें भेद हुआ है। पुनः कथा-श्रवण करनेमें यह फल-भेद भी दूर हो जायगा। जैसने सब रात उपवास करके कथा-श्रवण किया है। अन्तः उसने विकर्षणमें भारतीयताई धनन आदि किया है। जो ज्ञान दुष्ट नहीं होता, वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देनेसे श्रवण, सन्देहसे मन्त्र और चञ्चलचित्त होनेसे जब निष्फल हो जाता है। वैष्णव-पुरुषोंसे रहित देश, कुम्भज राजावसे कगया हुआ आद, अश्रोत्रियके दिव्य हुआ दान और सदाचारहीन कुल भी नष्ट हैं समझन चाहिये। गुणके पचनोंमें विश्वास हो, अपनेमें दीनताकी भावना बनी रहे, मनके दोषोंकी कसमें रक्त जाय और कसमें दृढ़ निष्ठा बनी रहे—इन सब बातोंका यदि पालन किया जाय तो अवश्य ही कथा-श्रवणका पूरा-पूरा फल मिलता है।

पुनः कथा-श्रवण करनेके पश्चात् इन सब लोगोंने वैकुण्ठमें निवास निश्चित है। गोकर्णजी ! तुम्हें तो स्वयं भगवान्‌ लीकृष्ण हो गोलोक प्रदान करेंगे।

ऐसा कहकर वे सब वर्षाद भगवान्‌के नामोंको धीरेन करो हुए वैकुण्ठधाममें चले गये। उसके बाद गोकर्णजी पुनः श्रवण मासमें कथा बर्षी। उस समय सब लोगोंने सप्त दिनेतक उपवास करके कथा-श्रवण किया। नरदजी ! कथाकी समाप्ति होनेपर यहाँ जो कुछ हुआ, उसे सुनिये। उस समय बहुत-से विधानोंको साथ लिये यल्लोकीन माकात् पागवान्‌ उस स्थानपर प्रकट हो गये। यहाँ ओरसे जय-जयकार और नमस्कारके शब्द, करणकर सुनयी देने लगे। भगवान्‌ने प्रसन्न होकर यहाँ स्वयं भी अपने पञ्चकण्य कस्यक शङ्खको बजाया तथा गोकर्णको छातीसे लगाकर उन्हें अपने समाधि ही बना लिया। इनके सिवा और भी कितने श्रोता थे, उन सबको श्रीहरिने एक ही क्षणमें अपना साक्ष्य दे दिया। वे सभी देखके समझ उपपन्न, वीताचारधारी तथा किराट और कुम्भजसे सुतोषित हो गये। उस गाँवमें कुले और चाण्डाल आदि कितने भी जीव थे, उन सबको गोकर्णकी दयसे भगवान्‌ने विमानपर बिठा लिया और वैकुण्ठ-धाममें भेज दिया, जहाँ योगी पुरुष जाया करते हैं। तत्पश्चात् चत्वारसल भगवान्‌ गेपाल कथा-श्रवणसे प्रसन्न हो, गोकर्णको साथ ले गोपबल्लभ गोलोक-धामको पधारे। जैसे कूर्मचरणसे समस्त अयोध्यावासी भगवान्‌ लीकृष्णजीके साथ साकेताधाममें गये थे, उसी प्रकार पागवान्‌ लीकृष्णने उस गाँवके सब मनुष्योंको योनिषोंके लिये भी दुर्लभ गोलोक-धाममें पहुँचा दिया। जहाँ सूर्य, चन्द्रमा और सिद्ध पुरुषोंकी भी कभी पहुँच नहीं होती, उसी लोकमें वहकि सब प्राणी केवल श्रीमद्भागवतकी कथा सुननेसे चले गये।

नरदजी ! श्रीमद्भागवतकी कथामें सप्तह-पञ्चसे जिस उच्चस्व फल-समुदायका लक्षण होता है, उसका इस समय हम आपसे क्या वर्णन करें। जिन्होंने गोकर्णजीकी कथाका एक अक्षर भी अपने कर्ण-पुटोंके द्वारा पान किया, वे फिर मातृके गर्भमें नहीं आये। हवा

पीकर, पत्ते बन्धकर और शरीरको सुखकर दीर्घकालतक कटोर तपस्या करनेसे तथा योगाभ्यास करनेसे भी मनुष्य उस गतिको नहीं प्राप्त होते, जिसे वे सप्ताह-कथनों श्रवणसे पा लेते हैं। मुनीश्वर उर्ध्वदृश्य चित्रकूटमें रहकर ब्रह्मानन्दमें निमग्न हो इस पवित्र इतिहासका सदा फट

फिन्ग करते हैं। यह उपलब्धन परम पवित्र है। एक बार श्रवण करनेपर भी सारी पाप-राशिके भस्म कर देता है। यदि आज्ञामें इसका फट किया जाय तो इससे बितरोंको पूर्ण लुप्ति होती है और प्रतिदिन इसका फट करनेसे मनुष्यमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

श्रीमद्भागवतके सप्ताह-पारायणकी विधि तथा भगवत-माहात्म्यका उपरसंहार

श्रीसनकादि कहते हैं—जगन्नी ! अब हम सप्ताह-श्रवणकी विधिकी वर्णन करते हैं। यह कार्य प्रायः लोगोकी सहायता और धर्मसे साध्य होनेका माना गया है। पहले ज्योतिषको बुलाकर उसके लिये यज्ञपूर्वक मुहूर्त पूछना चाहिये। फिर विचारके कर्मी जितने धनकी आवश्यकता होती है, उतने ही धनकर प्रबन्ध कर देना चाहिये। कष्ट आरम्भ करनेके लिये भादो, कुम्भार, कार्तिक, अगहन, आषाढ़ और सवन—ये महीने श्रोताओंके लिये मोक्षप्राप्तिके समान माने गये हैं। महीनोंमें जो भद्र, व्यतीपात आदि काल स्वर्ग-मोक्ष माने गये हैं, उन सबको सब प्रकारसे त्याग देना ही उचित है। जो लोग उसाही और उल्लेखी हो—ऐसे अन्य व्यक्तियोंको भी सहायक बना लेना चाहिये। फिर यज्ञपूर्वक देश-देशान्तरीय यह समाचार भेज देना चाहिये कि अमुक स्थानपर श्रीमद्भागवतकी कथा होनेवाली है, अतः सब लोग कुटुम्बसहित यहाँ पधरें। कुछ लोग भगवत्कथा और कर्तन आदिसे बहुत दूर हैं। इसलिये इस समाचारको इस प्रकार फैलावे, जिससे बिरों और शुद्ध आदिको भी इसका पता लग जाय। देश-देशमें जो विरक्त और कष्ट-वर्तनके लिये उत्सुक रहनेवाले वैष्णव हों, उनके पास भी यह प्रेषण चाहिये तथा उन पत्रोंमें इस प्रकार लिखना उचित है—
'महानुभावों ! यहाँ सब रततक स्तुत्यमोक्ष सुन्दर समागम होगा, जो अन्यत्र बहुत ही दुर्लभ है। इसमें श्रीमद्भागवतकी अपूर्व रसमयी कथा होगी। अवलम्बे श्रीमद्भागवतामृतका पान करनेके उत्सुक हैं, अतः यहाँ प्रेमपूर्वक शीघ्र ही पधारनेकी कृपा करें। यदि आपको

जिन्ही कारणवश विशेष अवकाश न हो, तब भी एक दिनके लिये तो भूपा करनी ही चाहिये; क्योंकि यहाँका एक क्षण भी अवकाश दुर्लभ है। इसलिये सब प्रकारसे यहाँ पधारनेके लिये ही बेधा करनी चाहिये।' इस प्रकार कड़ी विनयके साथ उनके अनुरोध करें और जो लोग अर्थ, उन सबके उद्योगके लिये प्रबन्ध करें। तीर्थमें, बसने अथवा अपने करपर भी कथा-श्रवण उत्तम माना गया है। जहाँ भी लम्बी-चौड़ी भूमि—मैदान खाली हो, वहीं कक्षके लिये स्थान बनाना चाहिये। जमीनको खूद-बुझकर, चोकर और लीप-पोतकर शुद्ध करें। फिर उसपर गेह आदिसे बीक पुटवें। यदि वहाँ कोई परका सामान पड़ा हो तो उसे उठकर एक कोनेमें रक्खा दे। कमा आरम्भ होनेसे पाँच दिन पहलेसे ही यज्ञपूर्वक बहुत-से अन्नान मुद्रा लेने चाहिये। तथा एक ऊँचा मण्डप तैयार कराकर उसे केलेके पान्नोंसे सजा देना चाहिये। उसे फल, फूल, पत्तों तथा चंदेलेसे सज और अलङ्कृत करें; मण्डपके चारों ओर ध्वजारोपण करें और नव प्रकारकी शोभापयी सामग्रियोंसे उसे सजावे। उस मण्डपके ऊपरी भागमें विस्तारपूर्वक सात लोकोंकी कल्पना करें और उनके विरक्त माहात्म्यको बुल-बुलकर गिठवें। पहलेसे ही वहाँ उनके लिये यथोचित अन्नान तैयार करके रखें। वक्ताके लिये भी सुन्दर व्यवस्थाही बनानी चाहिये। यदि वक्ताका मुख उत्तरकी ओर हो तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठें और यदि वक्ताका मुख पूर्वकी ओर हो तो श्रोताको उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिये। अथवा वक्ता और श्रोताके बीचमें पूर्व दिशा का जानी चाहिये। देश, काल आदिको जाननेवाले

विद्वानोंने श्रोताओंके लिये ऐसा ही सारकोट निम्न बतलाया है।

जता ऐसे पुरुषको बन्धन चाहिये जो विरक्त, वैष्णव, जातिव्रत ब्रह्मण, वेद-शस्त्रकी विमुक्त ब्रह्मण करनेमें समर्थ, भक्ति-भक्तिके दृष्टान्त देकर ब्रह्मके भावको हृदयग्रन्थ करनेमें कुशल, धीर और अत्यन्त निःस्पृह हो। जो अनेक मत-मतान्तरीके चकारमें पड़कर मोहित हो रहे हों, स्त्री-लम्पट हो और फलसम्पत्ति क्यों करते हों, ऐसे लोग यदि पश्चिम भी हो तो भी उन्हें श्रीमद्भागवतकथाका यत्न न बन्धे। यत्नके फल उसकी सहायताके लिये उसी योग्यताका एक और विद्वान् रत्ने; वह भी संशय निवारण करनेमें समर्थ और लोगोंको समझानेमें कुशल होना चाहिये। यत्नको उचित है कि कथा स्मरण होनेसे एक दिन पहले और कथा के, जिससे प्रस्ताव पूर्णतया निर्वाह हो सके तथा श्रोता अग्रगण्यकालमें—दिन निकलनेसे दो घड़ी पहले शीघ्र आदिमें निवृत्त होकर विधिपूर्वक स्नान करे, फिर सन्ध्या आदि नित्यकर्मोंको संक्षेपसे समाप्त करके कथाके विघ्नोका निवारण करनेके लिये श्रीमद्भागवतकी पूजा करे। तदनन्तर पितरोंका तर्पण करके पूर्वपश्चिमकी रुद्रिके लिये प्राग्विक करे और एक मण्डल ब्रह्मण उसने श्रीहरिकी स्थापना करे। फिर भगवान् श्रीकृष्णके उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक ब्रह्मणः बोधशेषका-विधिसे पूजन करे। पूजा समाप्त होनेपर प्रदक्षिण तथा नमस्कार करके इस प्रकार स्तुति करे—‘कल्याणिये ! मैं इस संसार-समुद्रमें डूबा हुआ हूँ। मुझे कर्मकापी ब्रह्मने बन्ध रक्का है। आप मुझ दीनका इस भवसागरसे उद्धार कीजिये।’* इसके पश्चात् धूप-दीप आदि सज्जीवियोंसे प्रयत्नपूर्वक प्रसन्नताके साथ श्रीमद्भागवतकी भी विधिवत् पूजा करनी चाहिये। फिर पुस्तकके अन्ते श्रीफल (नारियल) रखकर नमस्कार करे और प्रसन्नचित्तसे इस प्रकार स्तुति करे—‘श्रीमद्भागवतके रूपमें

आप साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण हो वहाँ विराजमान हैं। जय ! मैं भवसागरसे कुटकार पानेके लिये ही आपकी शरण ली है। मैं इस मनोरथको किसी विघ्न-बाधाके बिना ही आप सब कृपासे सफल करे। केदार ! मैं आपका दास हूँ।’

इस प्रकार तीन वचन कहकर यत्नको बन्ध और अपूर्णत्वसे विमुक्ति करके उसकी पूजा करे और पूजाके पश्चात् उसकी इस प्रकार स्तुति करे—‘शुक्लदेवस्वरूप महानुभाव ! आप समझनेकी कलामें निपुण और समस्त शक्तिके विरोधक हैं। इस श्रीमद्भागवतकथाको अवधारित करके आप मैं अज्ञानको दूर कीजिये। तदनन्तर यत्नके अन्ते अपने कल्याणके लिये प्रसन्नतापूर्वक विषय ग्रहण करे और यथाशक्ति सात दिनोंतक विघ्न ही उसका घातन करे। कथामें कोई विघ्न न पड़े, इसके लिये पाँच ब्राह्मणोंका व्रण करे। उन ब्राह्मणोंको हृदयशर मन्त्रजप करना चाहिये। इसके बाद वहाँ उपस्थित हुए ब्राह्मणों, विष्णुभक्तों और कर्त्तव्य करनेवाले लोगोंको नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनके अग्र लेकर स्वयं श्रोताके आसनपर बैठे। जो पुत्र लोक, सम्पत्ति, धन, घर और पुत्र आदिकी चिन्ता छोड़कर शुद्ध बुद्धिसे केवल कथामें ही मन लगावे रहता है, उसे उपाय फलकी प्राप्ति होती है।

बुद्धिमान् यत्नको उचित है कि वह धुमौदपसे लेकर साढ़े तीन पहरतक मध्यम स्वरसे अच्छी तरह कथा बोलि, दोपहरके समय दो घड़ीतक कथा बंद रखे। कथा बंद होनेपर वैष्णव पुरुषोंको वहाँ कीर्तन करना चाहिये। कथके समय मल-मूत्रके वेगको काबूमें रखनेके लिये हल्का भोजन करना अच्छा होता है। अतः कथा सुननेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको एक बार हल्काभोजन करना उचित है। यदि शक्ति हो तो सात रात उपवास करके कथा श्रवण करे अथवा केवल भी या दूध पीकर पुष्पपूर्वक कथा सुने। इससे काम न चले

* संस्कारसंग्रह में पाँच टीका में अन्तर्भाविये।

तो फलश्रुति अथवा एक समान भोजन करके कथा सुने। तत्पर्य यह कि जिसके लिये जो निम्न सुगन्धद्रव्यपूर्ण निष सके, वह उसीको कथा सुननेके लिये प्रदान करे। मैं तो उपवासकी अपेक्षा भोजनको ही बेह मानता हूँ, यदि वह कथा-श्रवणसे सहायक हो सके। अगर उपवाससे कथामें विश्र पड़ता हो तो वह अच्छा नहीं माना गया है।

नारदजी ! निम्नसे सातह-कथा सुननेवाले पुण्यके लिये शासन करनेयोग्य जो नियम हैं, उन्हें बतलाता हूँ, सुनिये। विद्योनि श्रीविष्णुमन्त्रकी टीका नहीं की है अथवा जिनके हृदयमें भगवान्की चिन्ता नहीं है, उन्हें इस कथाको सुननेका अधिकार नहीं है। कथनका ज्ञात होनेवाला पुरुष ब्रह्मचर्यसे रहे, यूनियर प्रथम करे और कथा समाप्त होनेपर पतलमें भोजन करे। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, पञ्चद्विधा पदार्थ और कभी अन्नको वह सर्वथा त्याग दे। कर्म, क्रोध, मत्, मन, मत्सर, लोभ, दम्भ, मोह तथा ईर्ष्या के कुछ सम्प्रसार पला न जाने दे। वेद, वैजय, ब्राह्मण, गुरु, गौरीयक, खी, राज और महापुरुषोंकी निष्ठा न करे। रत्नमाला की, अम्बुज (चाण्डाल आदि), मलेयक, जल, गजकीटीन दिन, ब्राह्मणगोत्री तथा वेदको न खननेवाले पुण्यमें कार्तव्य न करे। निम्नसे कथनका ज्ञात होनेवाले पुण्यको सदा साथ, शीघ्र, दक्ष, मौन, सरलता, विनम्र और उपरतन्यवर्ताव करवा चाहिये। दरिद्र, कर्मका रोगी, अन्य किसी योगसे पीड़ित, माणवीन, पापकारी, सरलहीन तथा मुमुक्षु पुरुष इस कथाको अवश्य सुने। जिस कीर्ण मासिक गर्भ रुक गया हो, जिसके एक ही सम्पन्न होकर रह गयी हो, जो बाँझ हो, जिसके कबे पैदा होकर नर जाते हो तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, उस कीर्ण प्रयत्नपूर्वक इस कथाका श्रवण करना चाहिये। इसे विधिपूर्वक दिना हुआ कथनका दान अन्न फल देने-वाला है [अर्थात् ये यदि कथा सुने तो इनके उक्त दोष अवश्य मिट जाते हैं]। कथाके लिये सदा दिन अत्यन्त उत्तम माने गये हैं। ये कोई यज्ञोपवीत फल देनेवाले हैं।

इस प्रकार ज्ञातकी विधि पूर्ण करके उसका उद्यापन करे। उत्तम फलको इच्छा रखनेवाले पुण्यको जन्मादृष्टी-ज्ञाते सम्पन्न इसका उद्यापन करना चाहिये। जो अधिकार भक्त हैं, उनके लिये धनः उद्यापनका आग्रह नहीं है। ये कथा-श्रवणप्रकारसे ही मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि ये निष्काम वैष्णव हैं। इस तरह सप्ताह-यह पूर्ण होनेपर श्रोतव्योंको बड़ी पतिके साथ पुस्तक तथा कथनका कथाकी पूजा करनी चाहिये और कथाको उचित है कि वह श्रोतव्योंको प्रसाद एवं तुलसीकी माला दे। सप्ताहात् मुद्रा कथनकर सातवर्षके साथ वीरतन किया जाय, जय-कथनकर और कथनकर शब्दके साथ वस्तुओंकी चर्चा हो तथा ब्राह्मणों और पाषण्डियोंको धन दिया जाय। यदि श्रोत विरक्त हो तो कथा-समाप्तिके दूसरे दिन गौतम कीर्ण चाहिये और गृहस्थ हो तो कर्मकी श्रान्तिके लिये होम करना चाहिये। उस इकायमें दशम कथनकर एक-एक श्लोक पढ़कर विधिपूर्वक और, मधु, पी, तिल और जल आदिसे पुता हवन-सामग्रीकी आहुति दे अथवा एकश्रुति होमन गायत्री-मन्त्रसे हवन करे; क्योंकि कथनको यह महापुरुष गायत्रीय ही है। यदि होम करनेकी शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करनेके लिये विद्यान् पुरुष ब्राह्मणोंको कुछ हवन-सामग्रीका दान करे तथा कर्मों को नव प्रवृत्तकी मुद्रिर्वा रह गयी हो या विधियों को मूर्खता अथवा अधिकता हो गयी हो, उनके दोषों की श्रान्तिके लिये विष्णुसहस्रनामका पाठ करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं; क्योंकि इससे कथनक दूसरा कोई साधन नहीं है। इनको पश्चात् बारह ब्राह्मणोंको पीठी और भोजन करावे और ज्ञातकी पूर्णिके लिये दूध देनेवाली गौ तथा सुवर्णका दान करे। यदि शक्ति हो तो तीन छोले खेनेका एक सिंहासन बनवावे, उसपर सुन्दर अश्वत्थमें लिखी हुई श्रीमद्भगवत्की पोथी रखकर अन्नदान आदि उपचारोंसे उसका पूजन करे। फिर धन, आपूर्ण और गन्ध आदिके द्वारा विधेय अन्नकर्मकी पूजा करके उन्हें दक्षिणासहित वह पुस्तक दान कर दे। जो बुद्धिमान् श्रोत ऐसा करता है, वह मय-मन्त्रसे मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह-यज्ञका

विधान सब प्रयोजन निकारण करनेवाला है, इसका इस प्रकार यथावत् पासन करनेसे कल्याणमय श्रीमद्भागवत-पुराण मनोवर्धित फल प्रदान करता है तथा धर्म, धर्म कर्म और मोक्ष—इन चारों सुखदोष सबका हल है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

श्रीसनकादि कहते हैं—नारदजी ! इस प्रकार तुम्हें यह सारा-श्रवणकी सही विधि सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो ? श्रीमद्भागवतसे ही भोग और मोक्ष दोनों हाथ लगते हैं। श्रीमद्भागवत नामक एक कल्याणकृषि है, जिसका अक्षुर बहुत ही उत्कृष्ट है। सत्यव्रत परमात्मासे इस वृक्षका अंश प्राप्त है, यह बारह जन्मी (षोडशी जन्मी) से सुतोषित है, भक्ति ही इसका घाला है, तीन सौ बरिस अव्यय ही इसकी शुद्धता का है और अठारह हजार इलाके ही इसके पते हैं। यह सम्पूर्ण अभीष्ट फलके देनेवाला है। इस प्रकार यह भागवतकी दिव्य कृपा अस्मत् सुलभ होनेपर भी अपनी अनुपम महतीके कारण सर्वोपरि विराजमान है।

सुताजी कहते हैं—ऐसा कहकर सम्मति महात्माओंने परम पवित्र श्रीमद्भागवतकी कथा श्रीकृष्ण आरम्भ की, जो सब प्रयोजन करनेवाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। उस समय समस्त प्राणी अपने मनको कान्धूने रखकर सदा विनोदक वह कथा सुनते रहे। तत्पश्चात् सबने विधिपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमकी स्तुति की। कथाने अन्तमें ज्ञान, वैराग्य और भक्तिकी पूर्णरूपसे प्रवृत्ति की। उन्हें उत्तम तत्त्व अवस्था प्राप्त हुई, जो समस्त प्राणियोंका मन हर लेनेवाली थी। नारदजी भी अपना मनोरथ सिद्ध हो जानेसे कृतार्थ हो गये, उनके सारे शरीरमें रोमञ्च हो आया और वे परमानन्दमें निमग्न हो गये। इस प्रकार कथा सुनकर भगवान्के शिष्य भक्त नारदजी द्वारा लोकप्रिय प्रेमपूर्ण गद्गद वाणीसे सम्मति महात्माओंसे बोले— 'तपोधने ! आज मैं धन्य हो गया। आज दबकतु महात्माओंने मुझपर अक्षय अनुग्रह किया। सारा-श्रवण श्रीमद्भागवतका श्रवण करनेसे आज मुझे भगवान्

की स्तुति की मिल गयी। मैं तो सब धर्मोंकी अपेक्षा श्रीमद्भागवत-श्रवणसे ही श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि उसके सुननेसे वैकुण्ठवास की भगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है।'

सुताजी कहते हैं—वैष्णवोंने श्रेष्ठ श्रीनारदजी अब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय स्वरुह कर्णकी अवस्थाके अन्तर्गत योगेश्वर श्रीशुकदेव मुनि वहाँ बसते हुए आ पहुँचे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनका ही महासगरसे निकले हुए चन्द्रमा हो। वे ठीक कथा समाप्त होनेपर वहाँ पहुँचे थे। आत्मलभसे परिपूर्ण श्रीशुकदेवकी उस समय बड़े प्रेमसे धीरे-धीरे श्रीमद्भागवतका पठ कर रहे थे। उन पद्य तेजस्वी मुनिके अन्तर्गत सारे सभासद् सुत ही ठठकर जाड़े हो गये और उन्हें बैठनेके लिये एक ऊँचा आसन दिया; फिर देवर्षि नारदजीने कड़ी प्रसन्नताके साथ उनका पूजन किया। अब वे शुकपूर्वक आसनपर विराजमान हो गये तो 'मेरी उत्तम कान्धी सुनें' ऐसा कहते हुए बोले— 'भगवन्कथाने रसिक भावुक भक्तजन ! यह श्रीमद्भागवत वेदका कल्याणकृषि पत्र एवं चूकर गिरा हुआ पत्र है, जो परमानन्दका अमृत-रसले भर है। यह श्रीशुकदेवकी तैलके मुक्तसे इस पृथ्वीपर प्राप्त हुआ है; जबतक वह जीवन रहे, जबतक संसारका प्रलय न हो जाय, तबतक अक्षययोग द्वारा दिव्य रसका विलम्ब-निरतार बराम्बा प्रवाह करते रहिये। महामुनि श्रीमत्सत्कीके द्वारा उचित इस श्रीमद्भागवतमें परम इतम निष्कम्प कर्षित प्रतिपदन किया गया है तथा जिनके हृदयोंमें ईर्ष्या-द्वेषका अन्धकार है, उन साधु पुरुषोंके जानने योग्य उस कल्याणमय परमार्थ-तत्त्वका निरूपण किया गया है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तत्त्वोंका समूल नाश करनेवाला है। इस श्रीमद्भागवतकी शरण लेनेवाले पुरुषोंको दूसरे सबधर्मोंकी क्या आवश्यकता है। जो बुद्धिमान एवं पुण्यात्मा पुण्य इस पुण्यको श्रवण करनेकी इच्छा करते हैं, उनके हृदयमें स्वयं भगवान् ही तत्काल प्रकट होकर सदाके लिये स्थिर हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत समस्त पुण्योंका तिलक और वैष्णव पुण्योंकी प्रिय वस्तु है। इसमें परमहंस महात्माओंको प्राप्त

होने योग्य परम उत्तम विशुद्ध अद्वैत-ज्ञानमय कर्मन किन्ना गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्तिसे संहित वैष्णवी धर्म- (विभूतिमार्ग-)को प्रकाशित किया गया है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसके ज्ञान, ध्यान और मन्त्रों संलग्न रहता है, वह संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सखलोक, कैलास तथा वैकुण्ठों की नहीं है; अतः श्रीभगवान्‌की पुण्ये ! तुम इसका निरन्तर पान करते रहो। कभी किसी प्रकार भी इसकी छोड़ी मत, छोड़ी मत।

श्रीनन्दी ! जबसम श्रीशुकदेवजी इस प्रकार कह रहे थे कि वहाँ बीच सभामें प्रह्लाद, अरि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्वदोंके सहित साङ्ख्य श्रीहरि प्रकट हो गये। देवर्षि नरदने भगवान् और उनके भक्तोंका पूजन किया। भगवान्‌को प्रसन्न देखकर नरदजीने उन्हें एक श्रेष्ठ आशयपर विद्या दिया और सब लोग मिलकर उनके सामने वीर्यन करने लगे। इस वीर्यनको देखनेके लिये पार्वतीसहित महादेवजी और महामयी भी वहाँ आ गये। प्रह्लादजी बज्रल गतिसे भिक्तते हुए करतल बजाने लगे, उद्धवने पैरों से लिये, देवर्षि नरदजीने बीणाकी तान छेड़ दी, स्वर्गमें कुशल होनेके कारण अर्जुन राग अलपने लगे, इन्होंने मुदङ्ग बजाकर अरन्ध्र किया। महामा सनका, सनक, आदि वीर्यनके बीचकी जय-जयकार करी लगे और इन सबके आगे जबसम शुकदेवजी रसकी अभिव्यक्ति करी हुए सब बताने लगे। उस वीर्यन-मण्डलीके बीच परम तेजस्वी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य नदोंके समान नृत्य कर रहे थे। वह अलौकिक वीर्यन देखकर भगवान् बहुत प्रसन्न हुए और बोले—'भक्तजन ! मैं तुम्हारी इस कथा और वीर्यनसे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुमलोग मुझसे कर मँगो।' भगवान्‌का यह वचन सुनकर सब लोगोंने बड़ी प्रसन्नता हुई, उनका हृदय भगवत्‌लोकमें सराबोर हो गया। वे श्रीहरिसे कहने लगे—'भगवान् ! हमारी इच्छा है कि जहाँ कहीं भी श्रीमद्भागवतकी साङ्ख्य-कथा हो, वहाँ इन समस्त पार्वदोंके साथ भक्तपूर्वक पढ़ो। हमलोगोंका यह मनोरथ अवश्य पूर्ण होना चाहिये।' तब भगवान्

'तपस्व्यु' कहकर वहाँसे अन्तर्धान हो गये।

तपस्व्यु नरदजीने भगवान् तथा उनके भक्तोंके चरणोंको स्पर्श करके मस्तक झुकाया और शुकदेव आदि तपस्वियोंके भी प्रणाम किया। इस प्रकार कथामृतका पान करके सब लोगोंने बड़ी प्रसन्नता हुई और उन सबका मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने-अपने स्थानमें चले गये। उस समय श्रीशुकदेवजीने ज्ञान-वैराग्यसहित भक्तिसे श्रीमद्भागवत-शास्त्रमें स्थापित कर दिया। इसीसे श्रीमद्भागवतका सेवन करनेपर भगवान् विष्णु वैष्णवोंके हृदयमें निरावधान हो जाते हैं; जो लोग अहिता (तप-तपके अभाव) और दुःकरूप प्रकारसे दम्ब हो रहे हैं, जिनको यादवपितृजीने अपने पैरोंसे कुचल डाला है तथा जो संसार-समुद्रमें पड़े हुए हैं, इनका कल्याण करनेके लिये श्रीमद्भागवत-शास्त्र निरन्तर वर्तन कर रहा है।

श्रीनन्दीजीने पूछा—सूतजी ! शुकदेवजीने राजा वीरभिक्षुके, गोकर्णजीने बुभुक्षवटीके तथा सनकादिने देवर्षि नरदको किस-किस समय श्रीमद्भागवतकी कथा सुनायी थी ?

सूतजीने बज्र—भगवान् श्रीकृष्णके परमभाव पञ्चमेके पञ्चात् जब वलिमुगले आये तीस वर्ष हो गये, उस समय वीरभिक्षुके शृङ्गपक्षकी नवमी तिथिके श्रीशुकदेवजीने कथा अरम्भ की। राजा वीरभिक्षुके कथा सुननेके पञ्चात् वलिमुगले दो सौ वर्ष बीत जानेपर शुक देवकाय धरतीके भूत नवमीके गोकर्णजीने कथा सुनायी थी। उसके बाद जब वलिमुगले तीन सौ छः वर्ष म्वर्तित हो गये, तब वीरभिक्षुके शृङ्गपक्षकी नवमी तिथिके सनकादिने कथा अरम्भ की थी। पावर्हित शौनकाजी ! आपने जो कुछ पूछा वह, वह सब मैंने बत दिया। इस वलिमुगले श्रीमद्भागवतकी कथा संसाररूपी रोगका नाश करनेवाली है। संतजन ! आपलोग श्रद्धापूर्वक इस कथामृतका पान करें। वह भगवान् श्रीकृष्णके परम धिय, समस्त पादोंका नाश करनेवाला, मुक्तिक एकमात्र कारण तथा भक्तिसे बढ़नेवाला है। इसको छोड़कर लोकमें अन्य भक्त-कामकी साधनोंके विचार करनेकी

क्या आवश्यकता है ? अपने सेवकको पास हाथों लिये देस यमराज उसके कानमें कहते हैं—‘देखो, जो लोग भगवान् की कथा-वार्तामें मस्त हो रहे हों, उनसे दूर ही रहना । मैं दूसरे ही लोगोको दण्ड देनेमें समर्थ हूँ, वैष्णवोंको नहीं ।’ इस अद्वय-संसारमें निवृत्तोंमें निवृत्ते सेवकसे व्याकुलचित्त हुए मनुष्यो ! यदि कल्याण चाहते हो तो अग्ने कणके लिये भी श्रीमद्भागवतकथाका अनुपम सुधाका पान करो । अरे पार्श्व ! भूमिगत चर्चोंसे भरे हुए कुमार्गपर क्यों व्यर्थ भटक रहे हो । इस कल्याण कानमें पड़ते ही मुक्ति हो जाती है । मेरे इस कल्याणसे राजा परीक्षित प्रभाव है । श्रीकृष्णदेवकीने प्रेम-रसके प्रवाहमें लिप्त होकर यह कथा कही है । जो इसे अपने कानमें

संग्रह है, वह वैकुण्ठका स्वामी बन जाता है । शौनकाजी ! मैंने समस्त शास्त्र-समुदायका मन्थन करके इस समय आपको यह पद्य गुह्य रहस्य सुनाया है । यह समस्त शिक्षा-तैल है । प्रभावित है । संसारमें श्रीमद्भागवतकी कथासे अधिक पवित्र और कोई पस्तु नहीं है, अतः आपलोग परमानन्दकी प्राप्ति के लिये तदनुसन्ध-वचन इस समय कथामृतका निश्चित-निश्चित पान करते रहिये । जो मनुष्य नियमपूर्वक इस कथाको भक्तिभावसे सुनता है और जो विशुद्ध वैष्णव पुरुषोंके अंगे इसे सुनता है, वे दोनों ही उत्तम विधिगत कल्याण करनेके कारण इसका ध्याय पाल प्राप्त करते हैं । उनके लिये संसारमें कुछ भी अज्ञेय नहीं है ।

—*—*—

यमुनातटवर्ती ‘इन्द्रप्रस्थ’ नामक तीर्थकी महत्त्व-कथा

श्रीविष्णोने पूछा—सूतजी । अब आप यमुनातीरे महात्म्यका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । सब ही यह बात भी बताइये, जिसने जिसके प्रति इस महात्म्यका उपदेश किया था ?

सूतजीने कहा—एक समयकी बात है, पाण्डु-कण्व धृतिविर सौमरि मुनिसे कल्याणमय ज्ञान सुननेके लिये उनके स्थानपर गये और उन्हें नमस्कार करके इस प्रकार पूछने लगे—‘महान् । सुश्रुतम् । यमुनातीरे तटपर जितने तीर्थ हैं उन्हें ऐसा कल्याणमय तीर्थ क्यों है, जो भगवान् की जन्मभूमि मथुरासे भी बड़ा हो ।’

सौमरि बोले—एक समय मुनिश्रेष्ठ नारद और पर्वत अक्षयशर्मासे आ रहे थे । जलो-जलो उनकी दृष्टि परम मनोहर साधक बनकर पड़ी । वे दोनों मुनि अक्षयशर्मा वहाँ उतर पड़े और यमुनातीरे उत्तम तटपर बैठकर विचार करने लगे । क्षणपर विचार करनेके बाद उन्होंने स्नान करनेके लिये जलमें प्रवेश किया । इसी समय उपनिषद् देशके राजा विश्विने, जो उस कानमें सिन्धु खेलनेके लिये आये थे, उन दोनों मुनियोंको देखा । तब वे उनके निकलनेकी प्रतीक्षा करते हुए नदीके तटपर बैठ गये । नारद और पर्वत मुनि जब निश्चिन्तकाल

करके वहाँ पहुँच चुके तब राजा विश्विने उनके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणम किया । फिर तो वे मुनि भी उनके सब ही तटपर निजमग्न हो गये । वहाँ सुननेके इच्छासे मृग दृष्टि दी दी । अभिमानरहित राजा विश्विने उन मुनियों की उत्तम देवर्षि नारद और पर्वतसे पूछा—‘मुनियो । ये पर्वत-मृग किनके हैं ? किस देवता अपना मनुष्यने वहाँ पतन किया है ? कदाचित् तीर्थोंमें श्रेष्ठतर किस पुरुषने वहाँ पतन किया है ? अन्य तीर्थोंसे वहाँ क्या विशेषता है ? इसमें कौन-सा विज्ञानका आधार भरा हुआ है ? यह बातनेकी कुछ कहें ।’

नारदजीने कहा—उन् । पूर्वकालमें शिरष्कालीनो जब देवताओंको जीतकर तीनो लोकोंका राज्य प्राप्त कर लिया तो उसे बड़ा घमण्ड हो गया । उसके पुत्र प्रह्लादकी भगवान् विष्णुके अनन्य भक्त थे; किन्तु वह पाण्डव उनसे खड़ा हो रहा था । भक्तसे श्रेष्ठ करनेके कारण उसे दण्ड देनेके लिये भगवान् विष्णुने नृसिंहकाल धारण किया और उसका वध करके स्वर्गका राज्य इन्द्रको समर्पित कर दिया । अपना स्थान पाकर इन्द्रने नृक कृत्स्निके चरणोंमें मस्तक झुकाकर

प्रणाम किया और भगवान् नरकवर्णक गुणोंको स्मरण करते हुए कहा—“गुरुदेव ! समस्त जगत्का धारण करनेवाले नृसिंहकृपधारी श्रीहरिने मुझे पुनः देवताओंका रण्य प्रदान किया है, अतः मैं यज्ञोद्धार उत्तम पूजन करना चाहता हूँ। इसके लिये आप मुझे पवित्र स्थान बताइये और योग्य ब्राह्मणोंका परिचय दीजिये। आप हमलोगोंके हितकारी हैं, अतः इस कार्यमें विरम्य नहीं करना चाहिये।”

बृहस्पतिजीने कहा—देवराज ! तुमका सम्मान बन परम पवित्र और रमणीय स्थान है। यहाँ विष्णुचक्रके पवित्र बत्तेवाली पुष्पामयी चमूच नहीं है। यदि तुम आत्मीयजनोंका कल्याण चाहते हो तो उनकी तटपर चलकर नाना प्रकारके यज्ञोद्धार भगवान् केसवकी आराधना करो।

गुरु बृहस्पतिने कचन झुनकर देवराज इन्द्र गुरु, देवता तथा यज्ञसामग्रीके साथ सम्मान करने लगे। फिर गुरुजी आज्ञासे ब्रह्मकुम्भर पवित्र अग्नि समर्थियों तथा अन्य ब्राह्मणोंका करण करके इन्द्रने जगत्पति भगवान् विष्णुका पूजन किया। इन्द्रने प्रणम होकर भगवान् विष्णु, ब्रह्मा और महादेवजीके साथ इन्द्रके मङ्गले भरो। सरलहृदय इन्द्र तीनों देवताओंको उपस्थित देख गुरु आसनसे उठकर खड़े हो गये और मुनियोंके साथ उनके चरणोंमें प्रणाम किया। फिर वाइनीसे उतरकर वे तीनों देवता सोनेके सिंहासनोंपर विराजमान हुए। उस समय वेदियोंपर प्रज्जलित विविध अग्निधियोंकी भाँति उन तीनोंकी शोभा हो रही थी। श्वेत और लाल वर्णवाले शङ्ख एवं ब्रह्मजीके नीचमें बैठे हुए पीताम्बरधारी श्यामसुन्दर भगवान् विष्णु ऐसे जान पड़ते थे मन्ने दो पर्वत-शिखरोंके बीच विजयसिंहासित मेघ दिव्यवी दे रहा हो। इन्द्रने उन तीनोंके चरण धोकर उस जलको अपने महाकपर चढ़ाया और बड़ी प्रसन्नताके साथ मधुर वाणीमें इस प्रकार स्तुति करना आरम्भ किया :

इन्द्र बोले—देव ! आज मैं द्वारा आरम्भ किया हुआ यह यज्ञ सफल हो गया; क्योंकि योगियोंकी भी विनम्र दर्शन मिलना अत्यन्त कठिन है, वे ही आप

तीनों देवता स्वतः मुझे दर्शन देने पधारे हैं। विष्णो ! कभी आप एक ही हैं, तो भी सब आदि गुणोंका आलय लेकर आपने अपने तीन स्वरूप बना लिये हैं। इन तीनों ही स्वरूपों तीनों वेदोंमें वर्णन है अथवा ये तीनों रूप तीन वेदस्वरूप ही हैं। जैसे स्फटिकमणि स्वतः तन्मूल है, किन्तु ध्वनि-ध्वनिके रंगोंके सम्पर्कमें आकर विविध रंगका ज्ञान पड़ता है, उसी प्रकार आप एक होनेपर भी उपस्थितियोंसे अनेकवर्ण प्रकट होते हैं। आपका यह ज्ञान स्फटिकमणिके रंगोंकी भाँति विध्या ही है। प्रभो ! जैसे लवणियोंमें लीपी हुई आग रण्डे बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार सम्पूर्ण धृतीके हृदयमें छिपे हुए आप परमात्म बलित्व ही प्रकट प्रकट होकर दर्शन देते हैं। आप सब प्राणियोंका उत्कार करनेवाले हैं। आपमें एकजी भी प्रकट हो तो अनेकोंको सुख होता है। प्रह्लादजीकी की हुई भक्तिके द्वारा आद्य सम्पूर्ण देवता मुनी हो गये हैं। देव हम सभी देवता विषय-धीनमें ही फँसे हैं। हमारे मनपर आपकी मायाका पर्दा पड़ा है, अतः हम आपके स्वरूपको नहीं जानते; उसका यथार्थ ज्ञान तो उनकीही होता है, जो आपके चरणोंके सेवक हैं। ब्रह्मा और महादेवजी। आप दोनों भी इस जगत्के गुरु हैं; वह गुरुत्व भगवान् विष्णुका ही है, इसलिये आपलोग इससे पृथक् नहीं हैं। कभीसे जो कुछ भी कहा जाता है और धर्मसे जो कुछ सोचा जाता है, वह सब भगवान् विष्णुकी भाँति ही है। जो कुछ देखनेमें आ रहा है, वह सब प्रकट ही दिख रहा है—ऐसा विचार करके जो मनुष्य भगवान् विष्णुके चरणोंका भजन करते हैं, वे संसार-सगरसे तर जाते हैं। महादेवजी ! इन चरणोंकी महिम्ना कर्त्तव्य वर्णन किया जाय, जिनका जल आप भी अपने मस्तकपर धारण करते हैं। ब्रह्माजी ! मैं तो यही चाहता हूँ कि जिनकी दृष्टि पड़नेमात्रसे विकारको ज्ञात होकर प्रकृति महत्त्व आदि समस्त जगत्को सृष्टि करती है, उन्हें भगवान् विष्णुके चरण-कमलोंमें मेटा जप-जप दृढ़ अनुलग्न बन रहे। भगवान् नृसिंह ! आपके सम्मान दबालु प्रभु दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि जो आपसे शत्रुत्व रखते हैं, उनके लिये भी आप सुखका

ही विस्तार करते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप अपने भक्तोंका जोर दूर करनेके लिये ही दयालु हैं—यह उनकी अज्ञाता है।

राजन् ! इस प्रकार भगवान् वेदशास्त्री स्मृति करने देकराज इन्द्रने उनके शरणमें प्रणाम किया तथा उनका वचन सुननेके लिये वे दक्षिण होकर बड़े हो गये। तब यज्ञसभामें आये हुए भुवि इन्द्रका भी हुई रमणसि भगवान् विष्णुकी यह स्मृति सुनकर भगवद्गीताकी प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे।

नारदजी कहते हैं—भुविसेछाया मिलेकीसे अतीत विलय धामकी प्रति कल्पेकासी तथा सबके सेवन करनेयोग्य अपनी भक्तिका समर्पण सुनकर सम्पूर्ण जगत्के गुरु भगवान् श्रीकृष्ण उस सभामें भीतर इन्द्रकी प्रभु शरीरमें बोले।

श्रीभगवान्ने कहा—देवराज ! ये भुवि परम शांति हैं। अतः यदि ये मेरी भक्तिको गौरव देते और उसका सम्भार करते हैं तो यह कोई अश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि ये तीनों लोकमें निवास करनेवाले प्राणियोंको उपदेश देनेवाले हैं। ये ही मया नह हुए वैदिक धर्मको पुनः स्थापित करते हैं। यद्यपि तुम स्वर्गके लोगोंमें आसक्त थे, तथापि जो भक्तिपूर्वक मेरी शरणमें आ गये—इसमें कोई अश्चर्य नहीं है; क्योंकि देवगुरु बृहस्पति—जैसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैं। सुरेश ! तुम बहुत-सी दक्षिणावाले यज्ञोंसे मेरा वजन करो, किन्तु मनमें कोई कथन न रखो। इससे तुम तुरंत ही मेरे समीपवर्ती पद—परम धामको प्राप्त होओगे। तुम प्रत्येक यज्ञमें लोके अनेक प्रसन्न (देव) दान करो; फिर इसी नामसे वह स्थान इन्द्रप्रसन्न कहलयेगा। महादेवजी ! आप यहाँ करणी और शिवकाशीकी स्थापना कीजिये और पार्वतीजीके स्नान सदा इस तीर्थमें निवास कीजिये। बृहस्पतिजी ! आप भी यहाँ निगमोद्घोषक तीर्थकी स्थापना कीजिये। यहाँ स्नान करनेसे पूर्वजन्मके स्मृति और परमार्थका ज्ञान प्राप्त हो। मैं भी यहाँ परम मनोहर हनुकापुरी, अयोध्यापुरी, मधुवन और बदरिकाश्रमकी स्थापना करता हूँ तथा सदा यहाँ

उपस्थित रहूँगा। इन्द्र ! हरिहर और पुष्कर नामक जो दो श्रेष्ठ तीर्थ हैं, उनके भी मैं तुम्हारे हितकी कामनासे यहाँ स्थापित करता हूँ। नैमिषारण्य, वनलङ्कागिरि तथा सारस्वतीके तटपर भी जितने तीर्थ हैं, उन सबकी मैं यहाँ स्थापना करता हूँ।

नारदजी कहते हैं—राज शशि ! श्रीहरिके ये कल्पकाव्यमय वचन सुनकर सबने वैसा ही किया। अब यह स्थान सम्पूर्ण तीर्थोंका स्वरूप बन गया, अतः देवराज इन्द्रने सुवर्णके धुँधले सुशोभित अनेक यज्ञोद्घात पुनः भगवान् लक्ष्मीपतिवचन वचन किया और भगवान्के सम्मने ही महाप्रणामोंसे लोके किरने ही प्रसन्न दान किये। दान देते समय उन्होंने केवल यही उद्देश्य रखा कि मुझपर सर्वत्र भगवत्पुत्र हों। तभीसे यह तीर्थ इन्द्रप्रसन्न कहलता है।

इन्द्रने यहाँ सुवर्ण-युक्तोंसे सुशोभित यज्ञोद्घात विधिपूर्वक अनुष्ठान पूर्ण किया और भगवान् विष्णु अग्नि देवराजकी पूजा करके उन्हें विदा किया। फिर महाप्रणामोंसे पुनः अग्नि अग्नि प्राणियोंको वन आदिके द्वारा समुद्र करके बृहस्पतिको आगे करके इन्द्र स्वर्गलोकमें चले गये। राजन् ! यहाँ भगवान्की प्रतिस्ते कृत हो इन्द्रने राज्य किया और पुण्य क्षीण होनेपर पुनः हरितानपुरमें जन्म लिया।

यहाँ शिवशर्मा नामक एक ब्राह्मण थे, जो वेद-वेदङ्गोंके पारंगत विद्वान् थे। उनकी पत्नीका नाम गुणवती था। भगवान् विष्णुके सेवक देवराज इन्द्र उसीके गर्भसे उत्पन्न हुए। शिवशर्माने ज्योतिषियोंको बुलाकर कहा। ज्योतिषी लम्ब देसकर उसका फल बतलाने लगे—‘शिवशर्माजी ! आपकी यह बालक भगवान् विष्णुका शिष्य भक्त होगा तथा आपके कुरुक्षेत्र उद्धार करेगा।’ ज्योतिषियोंका यह शान्तिदायक वचन सुनकर शिवशर्माने अपने पुष्कर नाम विष्णुशर्मा रखा और उन्हें वन देकर विदा किया। शिवशर्मा बड़े बुद्धिमान् थे। वे मन-ही-मन सोचने लगे—‘मेरा जीवन धन्य है; क्योंकि मेरा पुत्र भगवान् विष्णुका भक्त होगा।’ मनमें ऐसी ही बात धिक्करोते हुए शिवशर्माने किसी अच्छे दिनको श्रेष्ठ

माहर्षिके द्वारा शिशुके जात-कर्म अर्द्ध संस्कार करने। जब सात वर्ष व्यतीत हो गये और आठवें वर्ष उस समय तब उन्होंने अपने पुत्रका उपनयन-संस्कार किया। इसके बाद बारह वर्षोंतक उसे अश्वोत्थित वेद पढ़ाये। तत्पश्चात् शिवशर्मनि पुत्रका विवाह कर दिया। कुटुम्बान् विष्णुशर्मनि अपनी पत्नीसे एक पुत्र उत्पन्न करके अपने विषय-वासनाहीन मनको तीर्थयात्रामें लगाया और पिताके पास जाकर उनके दोनों घरणोंमें प्रणाम किया। तत्पश्चात् महाप्राज्ञ विष्णुशर्मा इस प्रकार बोले— 'पिताजी ! मुझे आज्ञा दीजिये : मैं समस्त कष्टन करने-वाले पृथ्वी आश्रमको स्वीकार करके अब शीविष्णुकी आराधना करूँगा। खे, गुह, धन, सम्पन्न और सुख— ये सभी जगत्में उठनेवाले सुखसुन्दरी तब भगवान् हैं; अतः विद्वान् पुरुष इनमें आसक्त नहीं होता। मैंने केन्द्रके सम्भाव्यसे और सत्तान्तेरणीके द्वारा ज्ञानाः श्रुति-ज्ञान और पितृ-ज्ञानसे उद्धार पा लिया है। अब तीर्थमें रहकर निष्कामभावसे भगवान् केसवकी अराधना करना चाहता हूँ। गुणमय पदार्थोंकी आसक्तिवश त्याग करके जगतक प्रारम्भ सेव है, किसी जगत् तीर्थमें रहनेका विचार करता हूँ।'

शिवशर्मने कहा—वेदा ! मेरे लिये भी आह्वानशून्य होकर कतुर्थ आश्रममें प्रवेश करनेका समय आ गया है, अतः मैं भी विषयोंको विषयी नहीं स्वीकार श्रीकेशवकी अमृतत्व सेवन करूँगा। अब मेरी बुद्धावस्था आ गयी, अतः पहले मेरा मन नहीं लगाता। तुम्हारा छोटा भाई सुशर्मा कुटुम्बका पालन-

सेवन करेगा। इस दोनो श्रीहरिके चरण-कमलोंका चिन्तन करते हुए अब यहाँसे चाल दें।

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन ! ऐसा निश्चय करके वे दोनों मुमुक्षु पिता-पुत्र अभ्यन्तरपूर्ण आर्ष करते समय बरसे चल दिये और ब्रूमते हुए इस परम ब्रह्मब्रह्मपद तीर्थ इन्द्रप्रस्थमें आये। वहाँ अपने पूर्वजन्मके किये हुए पञ्चयुग्मोंके देखकर विष्णुशर्माको श्रीहरिके सम्पन्नकर स्मरण हो आया। उन्होंने अपने पितासे कहा—'पिताजी ! मैं पूर्वजन्ममें इन्द्र या। मैंने ही भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेकी इच्छासे वहाँ यह किये थे। यहाँ मेरे ऊपर भक्तवत्सल भगवान् केसव प्रसन्न हुए थे। मैंने राजेंकि प्रसन्न होकर वहाँ जाहणों और सार्विकोंको समुद्र किया था। उन्होंने ही मुझे विष्णुशर्मनकी प्रीति तथा इस जन्ममें मोक्ष होनेका आह्वान दिया था। इस तीर्थको सर्वतीर्थमय बनाकर इन्द्रप्रस्थ नाम दिया गया था। इन मुनिवरोंने इसी स्थानपर मेरी मृत्यु होनेकी बात बतायी है और अन्तमें भगवान्के परमाश्रमकी प्राप्ति होनेका आश्वासन दिया है। वे सब बातें मुझे इस समय याद आ रही हैं। यह निगमोद्बोध नामक तीर्थ है, जिसे मेरे गुरु बृहस्पतिजीने स्थापित किया था। सप्तरीर्ष और निगमोद्बोध—इस दो तीर्थोंके बीचमें देखतओंने इस इन्द्रप्रस्थनामक महान् क्षेत्रकी स्थापना की है। पिताजी ! यह पूर्वसे पश्चिमकी ओर एक क्षेत्र चौड़ा है और समुद्रके दक्षिण तटपर चार क्षेत्रोंकी लम्बाईमें फैला हुआ है। तत्परिचये इन्द्रप्रस्थकी इतनी ही सीमा बतायी है।'

निगमोद्बोध नामक तीर्थकी मन्त्रिया—सिखसर्विके पूर्वजन्मकी कथा

नारदजी कहते हैं—राजन ! यह बात सुनकर शिवशर्मनिके मनमें बड़ा सन्देह हुआ और उन्होंने अपने सत्यवादी पुत्र विष्णुशर्मासे पूछा—'वेदा ! मैं कैसे समझूँ कि तुम पूर्वजन्ममें देवताओंके राजा इन्द्र थे और तुमने ही यह करके राजेंकि द्वारा ब्रह्मण्योंको समुद्र किया था। तुम्हारी कही हुई बातें जिस प्रकार मेरी समझमें आ

जायीं, वह कसे। पूर्वजन्ममें किये हुए कर्तव्यिक ज्ञान इस समय तुम्हें कैसे हो रहा है ?

विष्णुशर्माने कहा—पिताजी ! मुझे श्रवियोंने पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रहनेका परदान दिया है। उन्होंने मुझसे इस तीर्थके विषयमें ऐसी महिमा सुनी थी। आप वहाँ निगमोद्बोध तीर्थमें स्नान कीजिये। इससे आपको भी

पूर्वजन्मकी स्मृति प्रदान करनेवाला दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होगा।

यह सुनकर विभ्रम विम्वरमणि पूर्वजन्मकी स्मृति प्राप्त करनेके लिये भगवान् श्रीहरी, श्रीगङ्गाजी एवं श्यवेष्वा आदि सारा पुरिषोंका स्मरण करके और भगवान् गोविन्दमें धित लगाकर निगमोद्योष तोषने बार-बार बुद्धिबिर्भा लगाकर जान किया। उसके बाद सम्पन्न-तर्पण किया। तदनन्तर सूर्यको सत्कर अर्घ्य देकर विविध उपचारोंसे भगवान् विष्णुका पूजन किया। इस तरह निष्कर्म पूरा करके वे सुप्तपूर्वक बैठे और अपने सुयोग्य पुत्र विष्णुजन्मसे बोले।

शिखिवाचनि कथ—विष्णुजन्मन् ! यहाँ जान करनेसे मुझे भी पहलेके जन्म-कर्मोंका स्मरण हो गया है। महाभाग ! मैं उन्ने तुम्हारे अपने कहता हूँ, सुनो। पूर्वजन्ममें मैं भगवान् वैशम्पते कुलमें उत्पन्न हुआ था। मैंने मिलाकर नाम धरम था। वे वसन्तकुम्भपुरमें निवास करते थे। यहाँ व्यापारके द्वारा उन्होंने बहुत धन कमाया। परन्तु रात-दिन उन्हें यही चिन्ता थी कि पुत्रके बिना मेरी सखित की हुई यह सारी धनसम्पत्ति व्यर्थ हो है। इस प्रकार चिन्तामें भड़े हुए वैशम्पते का एक दिन कोष्ठ विषयीक्य ज्ञान एकनेवाले मुनिकर देखलगी पकड़े। उन्हें आधा देव भी पितृ आसनसे उठकर बाड़े हो गये। उन्होंने पाद और अर्घ्य देकर मुनिको प्रणाम किया, उसमें आसनपर बैठायी और सम्मानपूर्वक कुशलप्रश्न पूछते हुए कहा—‘मुनिब्रह्म ! आपका इस पृथ्वीपर विचरण हम-जैसे गृहस्थोंको सुख देनेके लिये ही होता है, अन्यथा यदि आप कृपा करके स्वतः न पथ्यो, तो कसकी चिन्तामें बूढ़े हुए मनुष्योंको आप-जैसे महात्मका दर्शन कहाँ हो सकता है ? जिनकी बुद्धि भगवान्की चरण-रजोंके चिन्तनमें लगी हुई है, उन्हें कहीं भी कोई कामना नहीं हो सकती। तथापि यहाँ आपके पधारनेका क्या कारण है ? यह शीघ्र कहनेकी कृपा करें।’

वैशम्पते ऐसा कहनेपर देखल मुनिने उनके मनोभावको जाननेके लिये पूछा—‘वैश्यप्रकार ! तुमने धर्मपूर्वक बहुत धनका सहाय कर लिया है और उसीसे

तुम नित्य और वैश्वितिक शिखिओंका भलीभाँति अनुष्ठान करते हो। फिर भी तुम्हारा शरीर सूखा क्यों न रहा है ? यदि कोई गोपनीय बात न हो, तो मुझे अवश्य कहओ।’

वैश्यने कथ—मुनिब्रह्म ! आपसे शिमानेथेय्य क्यों-सी बात हो सकती है ? आपकी कृपासे मुझे सब प्रसारका सुख है। दुःख केवल एक ही बातका है कि कुलका अब जानेपर भी अबतक मैं कोई पुत्र नहीं हुआ। अब कृपा करके ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे मैं भी पुत्रजन्म हो सकूँ। आप-जैसे महात्माओंके लिये इस पृथ्वीपर कोई भी कर्म असम्भव नहीं है।

वैश्यने कथ—प्रसन्न हो भयन सुनकर परोक्षज्ञानी देखलजीने अर्धे कद कर घनको फिर करके कणभर ध्यान किया और मेरे पिताको सम्मानकी प्राप्ति होनेमें जो रुकावट थी, उसका कारण जानकर उन्हें पुरानी बातोंकी बात दिलाते हुए कहा—‘वैश्य ! पहलेकी बात है, एक दिन तुम्हारी गर्भवतीने अपने मनमें जो चामना की थी, उसे कतलाया हूँ, सुनो। इसने पार्वतीजीसे प्रार्थना की—‘शिवशिव गौरीदेवी ! यदि मैं गर्भवती हो जाऊँ तो तुम्हें बहुरस चोजनसे समुद्र करूँगी।’ इस प्रार्थनाके बाद इसी महिनेमें तुम्हारी पत्नीके गर्भ रह गया। तब सखियोंके अनुरोधसे तुम्हारी पतिव्रता पत्नीने तुम्हारे पास आकर विनम्रपूर्वक कहा—‘भय ! मैं सम्पूर्ण जन्मजन्मोंको देनेवाली पार्वती देवीकी पूजा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हींकी कृपासे इस समय मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है।’

‘वैश्यप्रकार ! अपनी पत्नीके ये श्रुत कथन सुनकर तुम बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हने पशु, अश्व, दासा और गन्ध आदि सब सामर्थियोंको मँगवाकर अपनी पत्नीके रुकावटें कर दिया। तब तुम्हारी पत्नीने सखियोंके बुलाकर कहा—‘सहेलियो ! पूजनकी सारी सामग्री मैंने मँगा ली है। यह सब लेकर तुमसभोग मन्दिरमें जाओ और विधिवत् पूजा करके देवीको समुद्र करो। हमारे कुलमें गर्भवती रही घरसे बाहर नहीं निकलती; इसलिये मैं नहीं चरू सकूँगी। तुम्हीं लेना देवीकी पूजाके लिये आओ।’

.....

‘तुम्हारी पत्नीको बहुत प्यार सखियाँ पूजाकी सोमरी ले अम्बिकाके मन्दिरमें फलीं। वहाँ उन्होंने पार्वतीजीको प्रणाम और अर्घ्यद्वारा करके चतुर्मुख कहा—‘जगदम्बे ! तुम्हें नमस्कार है। सखियाँये ! हमारा कल्याण करो। दारप नमक वैश्यकी पत्नी ललिताको तुम्हारी कृपासे गर्भ प्राप्त हो गया, अतः उसने तुम्हारी पूजाके लिये यह सब सामग्री हमारे हाथ भेजी है। उसके कुलमें गर्भवती की घरसे बाहर नहीं निकलती, इसीलिये यह स्पर्ध नहीं उठ सकती है। देखि। तुम प्रसन्न होकर इस पूजनको प्रवृत्त करो।’

“देवा कहकर सखियोंने माता पार्वतीका चन्दन अर्घ्यसे विधिपूर्वक पूजन किया; परन्तु भगवती गौरीकी ओरसे उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। सखियाँ घर लौट आयीं और तुम्हारी पत्नीको बोली कि इस पूजासे पार्वतीजी प्रसन्न नहीं हैं। सखियोंकी बात सुनकर तुम्हारी स्त्रीके मनमें बड़ी उन्नतता हुई। वह मन-ही-मन चिन्ता करने लगी कि ‘उम्मेके सुन्दर मन्दिरमें पूजाके समय मैं स्वयं नहीं जा सकती, यही मेरा अपराध है। इसके सिवा दूसरी कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती, जो उनकी क्रोधप्रतापका कारण हो। जो बात जीत ली, उसको तो बदलना असम्भव है; किन्तु मैं गर्भसे कुछकरा जानेपर स्वयं भगवतीकी पूजाके लिये उम्मेके मन्दिरमें जाऊँगी। महादेवजीकी पत्नी भगवती उम्मेको नमस्कार है। वे मेरा कल्याण करें।’

बैद्यने पूछा—‘सुने ! मेरी पत्नीने कैसी प्रीति की थी, उसके अनुसार उसने पार्वतीजीका पूजन किया; फिर उनकी अप्रसन्नताका क्या कारण है, यह कहनेकी

कृपा करें।

बैद्यजीने कहा—‘वैद्यवर ! इसका कारण सुनो; जब तुम्हारी पत्नीकी सखियाँ स्कन्दमता पार्वतीका पूजन करने लौट आयीं तब विचयाने कौतुकलक्ष्य पार्वतीजीसे पूछा—‘भिरये ! ललिताकी सखियोंने तुम्हारी श्रद्धा-पूर्वक पूजा की है; फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हुई।’

पार्वतीजीने कहा—‘सखी विजया ! मैं जानती हूँ, वैश्य-पत्नी घरसे बाहर निकलनेमें असमर्थ थी; इसीलिये उसकी सखियाँ आयी थीं। किन्तु मेरी-वैसी सखियाँ दूसरेके हाथकी पूजा स्वीकार नहीं कर सकतीं। उसका जीत आ प्राप्त, तो भी इसका कल्याण होता। पत्नी जिस त्रा और पूजनको करनेमें असमर्थ हो, उसे अपने पतिसे ही कहा सकती है। इससे उसकी वह पूजा चक्र नहीं होती। अथवा अन्य भावसे पतिसे पूछकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणके द्वारा भी वह पूजा करा सकती थी। पर उसने न तो स्वयं पूजन किया और न पतिसे कहाया। इसीलिये इसका गर्भ निकल हो जायगा। यदि दोनों पति-पत्नी ब्रह्मपूर्वक घड़ी आकर मेरी पूजा करेंगे, तो उन्हें पुत्रकी प्राप्ति होगी।’

बैद्य ! तुम्हारे सन्तान न होनेमें यही कारण है, जो तुम्हें बता दिया। वैसे पूर्वजन्ममें यहाँ वसिष्ठने महाराज दिलीपको सन्तान-प्राप्तिके लिये नन्दिनीकी सेवा करायी थी, उसे सुनकर राजाने नन्दिनीको सन्तुष्ट किया था और राजकी सेवासे प्रसन्न हुई नन्दिनीने उन्हें पुत्र प्रदान किया था, उसी प्रकार तुम भी पत्नीसहित आकर भगवती पार्वतीकी आराधना करो। इससे वे तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगी।

— ★ —

देवाल मुनिवत्त सरभन्धो राजा दिल्लीवासी काका सुनान्द—राजाको नन्दिनीकी सेवामें पुत्रकी प्राप्ति

बैद्यने पूछा—‘सुने राजा दिल्लीव कौन से ताम्र यह नन्दिनी थी कौन थी, जिसकी आज्ञाकरा करके महाराजने पुत्र प्राप्त किया था ? इस कथाके सुननेके बाद मैं पत्नीसहित पार्वतीजीकी आराधना करूँगा।’

बैद्यजीने कहा—‘महामते ! वैद्यका मनुके वंशमें एक दिलीप नामके श्रेष्ठ राजा हुए हैं। वे धर्मपूर्वक इस पृथ्वीका पालन करते हुए अपने उत्तम गुणोंके द्वारा समस्त प्रजाको प्रसन्न रखते थे। भगवतकुमारी

सुदक्षिणा राजा दिलीपकी महारानी थी। महारानीको अवधमें आये बहुत दिन हो गये, किन्तु उसके गर्भसे कोई पुत्र नहीं हुआ। तब कोसलसम्राट् दिलीप अपने मनमें विचार करने लगे कि 'यैने कोई दोष नहीं किया है और धर्म, अर्थ तथा कामका व्यवसाय सेवन किया है। फिर ये किस दोषके कारण महारानीके गर्भसे सन्तान नहीं हुई ? हमारे कुलपुत्र वसिष्ठजी भूत और भविष्यके ज्ञाता हैं; वे ही उस दोषको बता सकते हैं, जिससे मुझे पुत्र नहीं हो रहा है।'

ऐसा विचारकर राजा अपनी रानीविराता गुरु वसिष्ठके शुभ आश्रमपर गये। वसिष्ठजी स्वयंकरत्नक नित्यकर्म सप्ताह करके आश्रममें बैठे थे। उसी समय राजा और रानीने वहाँ पहुँचकर उनका दर्शन किया। महाराजने गुरुके और महारानीने गुरुपत्नी अम्बाली देवीके चरणोंमें प्रणाम किया। वसिष्ठजीने राजाको और अम्बाली देवीने रानीको आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात् पूजनीय गुरुजीमें श्रेष्ठ महर्षि वसिष्ठने वसुधैव कुटुम्बकम् अपने नवागता अतिथिगत सत्कार करके उनसे कुशल पूछा।

तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठने अपने योगके प्रकाशसे राजा प्रकारके भोग्य पदार्थ प्रस्तुत किये और उन्हें राजा दिलीपकी भोजन कराया तथा ब्रह्मादिक अम्बाली देवीने भी महारानी सुदक्षिणाको बड़े आदरके साथ भक्ति-भक्तिके भोजन और कर्मभजन भोजन कराये। जब राजा भोजन करके आरामसे बैठे, तब सदा आत्म-सकृपमें स्थित रहनेवाले मुनि उन विनम्रशील नरेशका हाथ अपने हाथमें लेकर पूछने लगे—'राजन् ! जिस राज्यके राजा, मंत्री, राष्ट्र, कित्ता, जनसभा, सेना और मित्रवर्ग— ये सबों अङ्ग एक दुसरेके उभ कर्तक एवं सकुशल हों, जहाँकी प्रजा अपने-अपने धर्मिक फलमें तत्पर रहती हो, जहाँ बन्धुजन और भन्नी प्रेम और प्रसन्नतासे रहते हों, जहाँ कोई अस्व-सङ्कोके सञ्चालनकी क्रियामें कुशल हो, मित्र वशमें हो और शत्रुओंका नाश हो गया हो तथा जहाँ निष्ठा करनेवाले लोकोपकार मन भगवान्की आराधनामें लगी रहता हो,

ऐसा राज्य जिस राज्यके अधिकारमें हो, उसे स्वर्गिक राज्य लेकर क्या करना है ? राजन् ! इसका कुलके धर्मिक बोल पुत्र उत्पन्न करके उनको राज्यका भार सौंपनेके बाद उसके लिये बनमें आश्रय करते थे। तुम तो अपने ज्ञान हो। तुमने अपने पुत्रका मुँह भी नहीं देखा है, अतः तुम तपस्विके अधिकारी नहीं हो। फिर कैसा राज्य छोड़कर इस लोचनमें किस लिये आये हो ?'

राजामें काढ़ा—महान् ! मैं तपस्व करनेके लिये यहाँ नहीं आया हूँ। जैसे बाल्यावस्था चलती गयी और जयानी आयी है, उसी प्रकार यह भी चली जायगी और बुद्धिमत्ता आवेगी। बुद्धिमत्ताके अन्तर्गत पुत्र निश्चित है। गुरुदेव ! इस प्रकार यदि मैं पुत्र हुए किन्ना ही पर जाऊँगा, तो मेरे बाद यह पृथ्वीका राज्य किसके अधिकारमें रहेगा ? तपोनिधि ! किस दोषके कारण मुझे पुत्र नहीं होत ? गुरुदेव ! मेरे उस दोषके ध्यानमें डूबा देकर उठो हो कानेकी कुपा मुझे बख्शिये।

राजका यह वचन सुनकर महर्षि वसिष्ठने भ्याल लज्जित और सन्तान-आकांक्ष करण जानकर इस प्रकार कहा—'गुरुदेव !' पालेकी बात है, तुमने देवपुत्र इन्द्रकी सेवासे राजमहलको लौटते समय इन्द्रवलीके कारण गर्भमें कल्पवृक्षके नीचे बड़ी कामधेनु गौको प्रदक्षिणा करके प्रणम नहीं किया। इससे कामधेनुको बड़ा क्रोध हुआ और उसने यह शपथ दे दिया कि 'जबतक तू मेरी सन्तानकी सेवा नहीं करेगा, तबतक तुझे पुत्र नहीं होगा।' अतः अब तुम ब्रह्मदेवकी सेवा में नन्दिनी गौकी जो कामधेनुकी पुत्रीकी पुत्री है, इस बहूके साथ आराधना करो। यह नन्दिनी तुम्हें पुत्र प्रदान करेगी।'

इसी समय नन्दिनी गौ तपोवनसे आश्रमपर आ पहुँची। उसे देखकर मुनिवर्ग मन प्रसन्न हो गया। वे नन्दिनीको दिखाकर राजासे बोले—'राजन् ! देखो, स्मरणशक्तिसे कल्याण करनेवाले वह नन्दिनी गौ चर्चा होने ली चली आयी; अतः तुम अपनी कर्ष-सिद्धिको समीप ही सम्पन्नो। तपोवनमें इसके पीछे-पीछे रहकर तुम इसकी आराधना करो और आश्रमपर आनेपर रानी सुदक्षिणा इसकी सेवामें लगी रहे। इससे प्रसन्न

होकर यह गौ तुम्हें निक्षेप ही पुन प्रदान करेगी। महाराज ! तुम हाथसे धनुष लेकर कम्बे पूरी सावधानीके साथ गौको चराओ, जिससे कोई क्षिप्रक जीव इसपर आक्रमण न कर बैठे।' राजाने 'बहुत अच्छा' कहकर रात्रि ही गुम्फा अन्तः प्रवेशार्थ की।

देवराजजी कहते हैं—तदनन्तर प्रातःकाल जब महाराजी सुदक्षिणाने पूरुष आदिसे नन्दिनीकी पूजा कर ली, तब राजा उस घेनुको लेकर कम्बे गये। यह गौ जब चलने लगती तो राजा भी साथमें पछि उसके पीछे-पीछे चलने थे। जब पास आदि करने लगते, तब वे भी चल-चल आदि मक्षण करते थे। जब वह वृक्षोंके नीचे बैठती तो वे भी बैठते और जब पानी पीने लगती तो वे भी स्वयं पानी पीते थे। राजा हरी-हरी कपड़ों लकर गौको चेतते, उसके शरीरसे हंस और चण्डोरोंको हटाते तथा उसे हाथोंसे सहलते और कुशलते थे। यह प्रकर वे गुम्फा का प्रवेश गौके सेवकसे लगे रहे। जब उद्यम हुई, तब वह गौ अपने घेनुसे उभे [ ] वृक्षालम्बितरा राजाके शरीरको पक्षित करती हुई अन्तःप्रवेश लैटी। आश्रमके निकट पहुँचनेपर राजा सुदक्षिणाने अग्रे बढ़कर नन्दिनीकी अगच्छनी की और निविष्टपूर्वक पूजा करके बारम्बार उसके चरणोंमें मसक सुनवा। फिर गौकी पश्चिमा करके वह हाथ जोड़ उसके अग्रे खड़ी हो गयी। गौने स्थिर भावसे खड़ी होकर राखीपुत्रा श्रद्धापूर्वक की हुई पूजाको स्वीकार किया, तात्पश्चात् उन दोनों दम्पतिके साथ वह आश्रमपर अवस्थी। इस प्रकार दृढतापूर्वक व्रतका पालन करनेवाले राजा दिलीपके उस गौकी आराधना करते हुए इकस दिन बीत गये। तात्पश्चात् राजाके भक्तिभक्तकी परीक्षा लेनेके लिये नन्दिनी सुन्दर घासोंसे सुशोभित क्षिप्रालम्बकी कन्दारमें प्रवेश कर गयी। उस समय उसके हृदयमें तनिक भी भय नहीं था। 'उजा दिलीप हिमालयके सुन्दर निवासकी शोभा निहार रहे थे। इतनेमें ही एक सिंहने अचानक नन्दिनीको बलपूर्वक धर दबाया। राजाको उस सिंहके आनेकी आहततक नहीं मालूम हुई। सिंहके धनुस्त्रों फँसकर नन्दिनीने दयनीय स्वरमें बड़े जोरसे चीखकर

किया। उसके कलम-कन्दनने धनुर्धर राजाके चित्तमें दयकम सञ्चार कर दिया। उन्होंने देखा, गौका मुख अर्धवृत्तसे घेगा हुआ है और उसके ऊपर तीस दाढ़ी तथा पंजोकास्य सिंह चढ़ा हुआ है। यह दुःखपूर्ण दृश्य देखकर राजा व्यथित हो उठे। उन्होंने सिंहके पंजोंमें पड़ी हुई गौको फिरसे देखा और तरकससे एक बाण निकालकर उसे धनुस्त्रों छोटीपर रखा और सिंहका घब करनेके लिये धनुस्त्रों घालझाके लीला। इसी समय सिंहने राजाकी ओर देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही उनका सारा शरीर जड़का हो गया। अब उनमें बाण छोड़नेकी शक्ति न रही। इससे वे बहुत ही विचित्र हुए।

राजाको इस अवस्थामें देखकर भित्तमें उभे और भी विचित्रसे डरसे हुए धनुस्त्रोंकी बाजीमें कहा—'राजन् ! मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम सूर्यवंशमें उत्पन्न राजा दिलीप हो। तुम्हारा शरीर जो जड़का हो गया है, इसके लिये तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिये; क्योंकि इस हिमालयमें भगवान् प्रकटकी बहुत बड़ी यात्रा फैली है। किसी दूसरे सिंहकी पक्षि मुझपर प्रहार करना भी तुम्हारे बलानी बात नहीं है; क्योंकि भगवान् प्रकट बेटी पीठपर पौर रक्ताकर अपने वृषभपर आसक्त हुआ करते हैं। अच्छा, अब तुम नीट जाओ और समस्त पुत्राधिके सौचनपूत अपने शरीरकी रक्षा करो। और ! इस गौकी देखने में आहारके लिये ही भेजा है।'

सिंहके 'और' सम्बोधनसे युक्त वचन सुनकर जड़का शरीरवाले राजा दिलीपने उसे इस प्रकार उत्तर दिया—'महाराज ! हमारे गुरु महर्षि पसिहकी यह सम्पूर्ण मनोरञ्जने सिद्ध करनेवाली नन्दिनी नामक घेनु है। तुम्हें अपने सन्तान-प्रतिके उद्देश्यसे इसकी आराधना करनेके लिये इसे मुझको सौंपा है। मैंने अबतक इसकी चरबीपक्षि आराधना की है। यह छोटे बड़ोंकी माँ है। तुम्हें इसे पर्यतकी कन्दारमें फँसा रखा है। तुम शंकरजीके सेवक हो, इसलिये तुम्हारे हाथसे बलपूर्वक इसको सुझान में लिये असम्भव है। अब मेरा यह शरीर अपकीर्तिसे परित्यक्त हो चुका। मैं इस गौके बदले अपने शरीरको ही तुम्हें समर्पित करता हूँ। ऐसा करनेसे

यहार्थिके धार्मिक कृत्योंमें भी कोई साध नहीं रहेगी और तुम्हारे भोजनका भी काम चल जायगा। साथ ही गोरक्षाके लिये प्राणत्याग करनेसे मेरी भी उत्पत्ति होगी।'

यह सुनकर सिंह मौन हो गया। बर्मेझ राजा दिलीप उसके आगे नीचे बैठ किये पड़ गये। वे सिंहके द्वारा होनेवाले दुःसह आघातकी प्रतीति कर रहे थे कि अकस्मात् उनके ऊपर देवेकरोटर की हुई फूलेकी वृष्टि होने लगी। फिर, 'बेटा! उठो।' वह पचन सुनकर उठ कर दिलीप उठकर कड़े हो गये। उस समय उन्होंने मरालके समान सामने कड़ी हुई धनुषी ही देखा। वह विश्व नहीं दिखायी दिया। इससे राजाको बड़ा विचलन हुआ। तब नन्दिनीने नृपश्रेष्ठ दिलीपसे कहा—'रामन्! मैंने प्रकाशे सिंहका रूप बनाकर तुम्हारी परीक्षा की है। मुझे प्रभावसे समराज भी मुझे एकड़नेका विचार नहीं रख सकता। तुम अपना धीर देकर भी मेरी रक्षाके लिये तैयार थे। अतः मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपना अभीष्ट कर मांगो।'

राजा बोले—माता! देहधारियोंके अन्तःकरणमें जो बात होती है, वह आप-जैसी देखियेमें छिपी नहीं रहती। आप तो मेरा मनोरथ जानती ही हैं। मुझे वेशधर पुत्र प्रदान करिये।

राजाकी बात सुनकर देवता, गिरार, शक्ति और मनुष्य आदि सब धूर्तका मनोरथ सिद्ध करनेवाली नन्दिनीने कहा—'बेटा! तुम प्रसन्न होनेसे मेरा दृष्ट दुःखकर इच्छानुसार ही रहे। इससे तुम्हें मन्त्र-सन्तानके संतानको जाननेवाला वेशधर पुत्र प्राप्त होगा।' वह सुनकर राजाने कम्पकेतुनी दौड़ती नन्दिनीसे निम्नपूर्वक कहा—'माता! इस समय तो मैं आपके मधुर वचनमृतका पान करके ही तृप्त हूँ, अब आश्रमपर चलकर समस्त धार्मिक क्रियाओंके अनुष्ठानसे कबे हुए आपके प्रसादलक्षक दूधका ही पान करूँगा।'

राजाका यह वचन सुनकर गौको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने 'साधु-साधु' कहकर राजाका सम्मान किया। तत्पश्चात् वह उनके साथ आश्रमपर गयी। पूर्व दिक्की प्रति उस दिन भी महारानी सुदृष्टिमाने आगे आकर

उसका पूजन किया। महाराजके मुखको प्रसन्न देखकर उनके कर्ण-सिद्धिदायक निश्चय हो गया। वह समझ गयी कि जिसके लिये वह राज हो रहा था, वह उद्देश्य सफल हो गया। तदनन्तर वे दोनों पति-पत्नी विधिवत् पूजित हुई गौके साथ अपने गृह परिसरोंके समने उपस्थित हुए। उन दोनोंके मुख-कमल प्रसन्नतासे चिल्ले हुए देखकर उनके कन्धर मुनिक परिसरोंकी उन्हें प्रसन्न करते हुए बोले—'रामन्! मुझे मालूम हो गया कि यह गौ तुम दोनोंका प्रसन्न है; क्योंकि इस समय तुम्हारे मुखकी कान्ति अपूर्व दिखती दे रही है। कम्पकेतु और कम्पकेतु—दोनों ही पत्नी कम्पकेतुके पूर्ण करनेवाले हैं—यह बात प्रसन्न है। फिर उसी कम्पकेतुको सन्तानकी मन्त्रोपस्थित अग्रपक्षा करके यदि कोई सफलमनोरथ हो जाय तो अश्चर्य ही क्या है? यह पापहित कम्पकेतु तथा देवकी गङ्गा दूरसे भी नाम लेनेपर समस्त मन्त्रोपस्थित पूर्ण करती है; फिर प्रजापूर्वक निकटसे सेवा करनेपर ये समस्त कम्पकेतु पूर्ण करें—इसके लिये तो कहना ही क्या है। रामन्! अब इस गौकी पूजा करके रानीसहित यहाँ प्रति विरामो। कल अपने कान्ति विधिपूर्वक समाप्त करके अयोध्यापुरीको जान।'

देवताकी आज्ञा है—वैद्यधर। इस प्रकार धेनुकी अग्रपक्षामे मन्त्रोपस्थित कर पकर राजा दिलीप रात्रिमें पत्नीसहित आश्रमपर रहे। फिर प्रातःकाल होनेपर गुरुकी आज्ञा ले वे राजधानीको पधारे। कुछ दिनोंके बाद राजा दिलीपके रघु नामक पुत्र हुआ, जिसके नामसे इस पृथ्वीपर सूर्यवंशीय कहाँति हुई अर्थात् रघुके बाद वह वंश 'रघुवंश' के नामसे प्रसिद्ध हुआ। जो भूतलपर राजा दिलीपकी इस कथाका पाठ करता है, उसे धन-धान्य और पुत्रकी प्राप्ति होती है। सरय। तुम भी इस कथके साथ या लेह पुत्रकी प्राप्तिके लिये अपनी बुद्धिसे अग्रपक्ष करके पर्वतीयकी प्रसन्न करो। वे तुम्हें फलहित, गुणवान् एवं वंशधर पुत्र प्रदान करेंगे।

इस प्रकार सरयसे राजा दिलीपके मनोहर चरित्रका वर्णन करके देवल मुनिने उन्हें अग्रिमके पूजनकी विधि बताया। इसके बाद वे अपने अभीष्ट स्थानको चले गये।

शरभचन्दे देवीकी आराधनासे पुत्रकी प्राप्ति; शिवशर्मके पूर्वजन्मकी कथाका और निम्नोद्धोषकतीर्थकी महिमाका उपसंहार

शिवशर्मा कहते हैं—विष्णुशर्मा ! तदनन्तर शरभ वैश्वने अपनी पत्नीके साथ मन्दिरमें जाकर पुत्रकी कामनासे विधिपूर्वक स्नान करके पुष्प, धूप और दीप आदिके द्वारा भक्तिपूर्वक पार्वतीजीका पूजन किया। इस प्रकार सात दिनोंतक ब्रह्मपूर्वक पूजन करनेके बाद शरभ पार्वतीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा—‘वैश्व ! तुमकी सुदृढ़ भक्तिमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साथे ही तुम जिसके लिये प्रयत्नशील हो, वह पुत्र मैं तुम्हें देती हूँ। अब तुम इनके आवाहय बनमें जाओ। विलम्ब न करो। यहाँ परम पुण्यस्थ इन्द्रधनु नामक जलम तीर्थ है। इस तीर्थमें बृहस्पतिजीके द्वारा स्थापित किया हुआ सर्वकामार्थ निम्नोद्धोषकतीर्थ है। उसमें पुत्रकी कामनासे स्नान करो। तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा।’

देवीके आज्ञानुसार शरभ पत्नीके साथ इस उत्तम तीर्थमें आये और पुत्रकी इच्छामें उन्होंने यहाँ स्नान किया; फिर ब्राह्मणोंके अन्य उपकरणोपस्थित भी गीर्वाण बर्तन तथा देवता और पितृदेवता विधिपूर्वक तर्पण किया, फिर सात दिन यहाँ रुककर वे घर लौट आये। उसी महर्निमें वैश्वपत्नीको गर्भ रह गया। अगलपर मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म होनेपर एक दिन पितृजीने संसारसे विरक्त होकर मुझसे कहा कि ‘पर तुम संसारसे, मैं विषय-कामनाओंसे छोड़कर श्रीहरिकी भक्ति, तीर्थ-प्रणम और सत्संगकी ओद्योग्य बन करके संसाररूपी रोगका नाश करीगा।’ इस प्रसंगमें उन्होंने जल-जल विद्यासत्तिवर्षि मिन्दा और भगवद्भक्ति की प्रशंसा की।

मैंने श्रीगङ्गाजीकी प्रशंसा करते हुए पितृजीसे प्रार्थना की कि अपने समीप ही श्रीगङ्गाजी बहती हैं, इन्हें छोड़कर आप अन्यत्र न जाइये। पितृजी मेरी बात मानकर घरपर ही रह गये; वे प्रतिदिन तीर्थों समय श्रीगङ्गाजीमें स्नान करते और पुण्योंकी कथा सुनते रहते। एक दिन उन्होंने इन्द्रप्रस्थ तीर्थकी बड़ी महिमा

सुनी और सबसे वे यहाँ जाकर मोक्ष, कामनासे निम्नोद्धोषकतीर्थका सेवन करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें भयंकर ज्वर हो आया। तब यह सम्भावना पाकर मैं भी यहाँ आ गया। मेरी कान्तेके बाद तीर्थरात्रके जलमें आया प्रतीत रबे हुए पितृजीकी मृत्यु हो गयी। उसी समय सर्व भगवान् विष्णु यहाँ पधारे और पितृजीको श्रीवैकुण्ठधाममें ले गये।

पितृजीको भगवान् विष्णुका सारूप्य प्राप्त हुआ देखकर उनका अन्तिम संस्कार करनेके बाद मैं भी भगवान्का चिन्तन करता हुआ मोक्षकी कामनासे यहाँ रहने लगा।

शिवशर्मकी यह बात सुनकर उसके पुत्र विष्णुशर्मा ने कहा—‘यद्यपि तीर्थमें विज्ञान करनेपर भी आपको फिरसे जन्म क्यों लेना पड़ा ? मृतिक कैसे नहीं हुई ?’ इसके उत्तरमें शिवशर्मने कहा कि एक दिन मैं भागवान्के ध्यानमें बैठा था; पहिले दुर्बला उसी समय पधारे और मुझे चुप देखकर उन्होंने प्रणय दे दिया कि ‘हम जन्ममें तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा।’ मेरी बहुत गिड़गिड़ायेपर उन्होंने कहा—‘अगले जन्ममें ब्रह्मण होकर तुम यहीं मृत्युको प्राप्त होओगे और फिर तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा।’ तदनन्तर फिर मैं घर लौट आया और मैंने संसारके समस्त भोगोंको अस्वस्थ मानकर श्रीभगवान्प्रवर्तित और भजन करनेका निश्चय किया। कुछ दिनों बाद गङ्गातटपर मेरी मृत्यु हो गयी। दुर्बसाजीके कथनानुसार वैष्णव ब्राह्मणपुराणमें मेरा जन्म हुआ। अब इस उत्तम तीर्थमें मृत्युको प्राप्त होकर मैं श्रीहरिके वैकुण्ठधाममें जाऊँगा।

नारदजी कहते हैं—एवम् शिवि ! इस प्रकार अपने-अपने पूर्वजन्मके कर्मोंका वर्णन करके वे दोनों पितृ-पुत्र श्रीहरिके करणकमलमेंका चिन्तन करते हुए यहाँ रहने लगे और अन्तमें दोनोंने भगवान्के समान रूप प्राप्त कर लिया।

इन्द्रप्रस्थके द्वारका, कोसल, मकुन, कदरी, हरिहर, पुष्कर, प्रजाग, काशी, काशी
और गोकर्ण आदि तीर्थोंका माहात्म्य

राजा विजय बोले—मुने ! अब मुझे इन्द्रप्रस्थके
तीर्थों तीर्थोंसे अन्य तीर्थोंका भी माहात्म्य बतलाइये ।
नारदजीने कहा—उपनि ! इन्द्रप्रस्थके भीतर यह द्वारका
नामक तीर्थ है । इसकी महिमा सुने । कर्मिन्स्य नगरमे
एक बहुत सुन्दर और संगीतज्ञ ब्राह्मण रहता था । उसके
गानकी सुतीली ध्वनिसे नगरकी बियोंके मनमें उसके
प्रति पाप-वासनापुलक बढ़ा आकर्षण हो गया । नगरके
लोगोंने जानकर राजसे शिकायत की : राजके पूछनेपर
ब्राह्मणने अपनेको निर्दोष बताया और नगरकी बियोंको
उत्कृष्ट । इतनेमें कुछ दिनों भी नहीं आ गयीं और
निरलज्जापूर्ण बातें करने लगीं । ब्राह्मणने कर्मिन्स्यकी
और प्रति-वचनकी निन्दा करते हुए पतिव्रतकी महिमा
बताकर इन बियोंको समझाया : वे ब्राह्मणकी बात
सुनकर बहुत लज्जित हुईं और परस्पर एक-दूसरे की निन्दा
करती हुई अपने घरोंको लौट आयीं । कुछ समय
बाद वरुण देशके राजने कर्मिन्स्य नगरपर आक्रमण
किया और मुकुन्दने कर्मिन्स्यका मर गये । उनका राज
रुट गया । शूरवीर मरे गये और नगरकी बियाँ और
बाक़र मर गयीं । फिर बियोंने संगीतज्ञ ब्राह्मणके प्रति
आकर्षित होनेके पापका प्रायश्चित्त नहीं किया था, वे
स्व-स्व-स्व की भयानक राक्षसियाँ होकर भूत-
प्रेतसे पीड़ित रहने लगीं । जानी और मनके किये हुए
एक ही पापसे उन्हें दो जन्मोंका एकत्री होनेसे रुक
पड़ा । अतएव पापसे करनेवाली किसी भी स्त्रीको
मन-वाणीसे कभी किसी भी पदार्थ परित्याग लेवन नहीं
करना चाहिये । अपन्न प्रति रोगी, मूर्ख, दरिद्र और अंध
हो, तो भी उत्तम गतिको इच्छा रखनेवाली बियोंको
उत्सव त्याग नहीं करना चाहिये । ये राक्षसियाँ इन्द्र-
प्रस्थके द्वारका नामक तीर्थसे जल लेकर पुष्कर जाते हुए
ब्राह्मणके कमण्डलुसे जलकी कुछ बूँदें पड़ते ही निष्कप
हो गयीं और भयानक राक्षसी-जड़ीसे मुक्त होकर स्वर्गमें
चली गयीं ।

इसी इन्द्रप्रस्थके कोसल (अयोध्या) नामक एक
तीर्थ है । इसके विषयमें जो एक पुण्यमय उपाख्यान है ।
चन्द्रभानु नन्दके पिन्ने एक पुरोमें चण्डक नामक एक
मुअरी, सल्लखोर, चण्डिवारी, इषीत, इत्यादि और
मन्दिरोंका समूह पुरोमें बहुत एक नाई रहता था ।
उसने एक दिन अपने स्त्रीप ही रहनेवाले मुकुन्द नामक
धर्मिक और वनवान् ब्राह्मणके घरमें बोरी करनेके लिये
गलेस करके ब्राह्मणको मार डाला । इससे उनकी
छेदपत्नी मरता और सती पत्नीको बड़ा दुःख हुआ और
वे अर्धवस्त्रसे विलस्य करने लगीं । इतनेमें ही मुकुन्दके
गुरु वैद्यक नामक संन्यासी वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने
जड़ीकी चण्डस्ताक वर्णन करते हुए आत्मज्ञानका उपदेश
देकर इन लोगोंको समझाया और मुकुन्दका अन्तर्देहि-
संस्कार करवाया । मुकुन्दकी गर्भवती पत्नीको विद्वान्
संन्यासीने सती होनेसे एक दिया । मुकुन्दका छोटा भाई
मुकुन्दकी अस्त्रियोंको लेकर गङ्गाजीमें छोड़नेके लिये
जल, जल-जलते वह इस कोसलतीर्थमें आया ।
अबही रातकी वहाँ अस्त्रियों गङ्गाकी एक कुत्तेने उत्तरकर
कोसलको जलमे फेंक दिया । अस्त्रियोंके जलमें पड़ते
ही मुकुन्द दिव्य विभ्रानपर चढ़कर वहाँ आया और उसने
तीर्थके पादार्थका वर्णन करते हुए यह बताया कि 'मेरी
हरिचोंके लिये पड़ते ही मैं नरकसे निकलकर इस उत्तम
गतिमें प्राप्त हुआ हूँ । नरक मुझे इसीलिये प्राप्त हुआ था
कि मैं गुस्सेकी था । अब मैं उस पापसे मुक्त होकर
वैद्य इन्द्रके चरलक सुखपूर्वक स्वर्गमें निवास
करूँगा ।' जो कहकर वह देवताके समान सुन्दर
स्त्रीरूपका ब्राह्मण देवता-ही-देवता तत्काल स्वर्गको
जाया गया ।

अब उस चण्डक नाईकी कथा सुने । मुकुन्दकी
छेदपत्नी समझकर फिर राजने चण्डकको पकड़
मैलाका और उसे चन्द्रभानुसे आठ कोसकी दूरीपर ले
जाकर चण्डकके द्वार मरवा डाला । वह मरवाड

देशमें काल सोंप हुआ। एक ब्राह्मण अपने मन्त्र-पिताकी हड्डियों गङ्गाजीमें डालनेके लिये एक पेटीमें रखकर लय या और वह कुछ मधुच्छेदके दलके साथ वहीं आकर ठहरा, जहाँ सोंप रहता था। राजको सोंप उस पेटीमें घुस गया और पेटीके साथ वह भी कोसल-तटपर आ पहुँचा। यहाँ पेटी खोली गयी तो सोंप निकल पाया; पर लोगोंने उसे मार डाला और मरते ही वह देवराजि प्रात कर दिव्य विमानमें बैठकर आ गया। इसने कहा, 'मैं बन्धक नामक नहीं था और ब्राह्मणोंके पापसे पाँच लाख वर्षतक नरकाधी पीड़ा और बीस हजार वर्षतक सर्पपोषि योगकर आदि इस तीर्थमें पड़नेके कारण परम उत्तम देवत्वको प्राप्त हुआ हूँ।'

तीर्थका यह प्रत्यक्ष वैभव देखकर उस ब्राह्मणने भी अपने माता-पिताकी हड्डियोंको इसी तीर्थमें डाल दिया। हड्डियोंके पड़ते ही इसके माता-पिता श्रेष्ठ विमानपर बैठकर दिव्यरूप धारण किये यहाँ आये और अपने पुत्रको आशीर्वाद देते हुए स्वर्गको चले गये। फिर वे सब साधु भी इसी कोसलतीर्थमें आ गये और अपनी वैकुण्ठको प्राप्त हुए।

बारहवीं कहते हैं—यह परमप्रमन मधुकर्तृत्व है, यहाँ विश्रुतिप्रद नामक तीर्थ है। एक ब्राह्मण पर्णशाल बनाकर यहाँ भगवान्‌के दर्शनको इच्छासे मधुपुत्र रहते थे। एक दिन तीर्थमें आन करते समय भी उन्हें यही अभिलाषा हुई और तत्पश्चात् भगवान्‌के दर्शन देकर उनको वृत्तार्थ कर दिया और वे भगवान्‌की स्तुति करके उहाँके साथ वैकुण्ठलोकाको चले गये।

इस मधुवनसे प्यारह अनुकटी दुर्ग पर एक बदरिकाश्रमतीर्थ है। मगधदेशमें देवदत्त नामक एक सत्यवादी, जितेन्द्रिय और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान्‌के परम भक्त थे। उनके घरमें उत्तम नामकी गुणवती परिव्रता पत्नी थी। देवदत्तके अंगद नामक एक और बाल्य नामकी एक कन्या थी। देवदत्तने दोनोंका विवाह कर दिया। कन्या विवाहित होनेपर ससुराल चली गयी और पुत्र अंगदने बरका कन्या सौभाल लिया। कुछ समय बाद विधवा देवदत्तने अपनी

पत्नी उत्पत्तसे परमार्थ करके निश्चय किया कि अब इस वृद्धत्वस्थमें संस्रस्ते सम्प्रत विवाशी पदार्थसे मन हटाकर ईन्द्रिय-संग्रहपूर्वक हमलोगोंको भगवान्‌का भजन और तीर्थसेवन करना चाहिये। फिर उन्होंने अपने पुत्र अंगदको बुलाकर भगवान् श्रीहरिकी आराधनाका महत्त्व बतलाने हुए अपना निश्चय सुनाया और पुत्रसे अनुमति पाकर वे दोनों कुछ धन लेकर भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये चल पड़े। रास्तेमें कल्पमामके एक सिद्ध पुरुषसे उनकी भेंट हुई। उस सिद्ध पुरुषने इन्द्रजित्‌के कटरी नामक तीर्थका महत्त्व सुनाया, जिसमें पूर्वजन्मके कर्मफल और इकैती अष्टि पापोंके फलसकल धक्कर पैदा बने हुए एक राजाका तीर्थमें प्रवेश करते ही उत्तार हो गया था। फिर सिद्ध पुरुषने उन दोनोंसे कहा कि 'यदि तुम भी अपने परमकल्याणकी इच्छा रखते हो, तो यहाँ चले जाओ। मैं भी अपने भिक्षु और मोक्षके इच्छुक बूढ़े पिताको इस बदरिकाश्रम तीर्थमें लानेके लिये घर आ रहा हूँ।' सिद्धकी बात सुनकर वीरबुद्धि ब्राह्मण देवदत्त तीर्थमें चले हुए इन्द्रजित्‌में आये और यहाँ इस बदरिकाश्रममें भगवान्‌ के इतनी शरीरसे परमप्राम्दके ले गये। सिद्ध पुरुषने भी शीघ्र ही अपने पिताको घरसे लेकर उस तीर्थमें आलगाया। इससे उनकी भी भगवान्‌ विष्णुका परमकाम प्राप्त हो गया।

इन्द्रजित्‌में हरिकार नामक तीर्थ है। इसकी भी बड़ी महत्त्व है। कुम्भमेघमें नगरसे बाहर कालिङ्ग नामक एक बड़ी जम्वाल रहता था। एक बार सूर्यग्रहणके समय आये हुए एक बन्नी वैश्यके पीछे वह लग गया और कुम्भमेघसे उस वैश्यके लौटनेके समय इसी हरिकारमें आधी रातके घण्टा उस पानीने वैश्यके सोनेमें जोरी करनेकी चेष्टा की और दो पहरदोपहरोंको मार डाला। इसी समय वैश्यके एक सेवकने दूरसे जाण मारा, जिससे जागता हुआ वह पानी भी मर गया। तदनन्तर वाण्डाल-राज मरे हुए वैश्यके दोनों पहरदार और वह जम्वाल—दोनों देवत्वकोके द्वारा लये हुए विमानपर चढ़कर वैश्यसे बोले—'देखो इस तीर्थका महत्त्व।'

~~~~~

यह हरिद्वार पापियोंका भी कर्मकाण्ड करनेका स्थल है।' वे कहकर वे स्वर्गलोकावधि चले गये। दूसरे दिन वैदवने अपने दोनों पहरेदारोंके शरीरोंका दाह-संस्कार करवाकर उनकी हड्डियाँ हरिद्वारतीर्थमें डालवा दीं। इसके परिणामस्वरूप वे दोनों पापवान् स्वर्गसे लौटकर भगवान् विष्णुके परमपादमें चले गये। तदनन्तर बुद्धिमान् वैदवने अपने घर जाकर संस्कारिक कर्मोंको धर्मपूर्वक करते हुए भगवान्की चर्तमें मन लगाया और अन्तमें इसी वैकुण्ठधामकी प्राप्ति करनेवाले तीर्थमें आकर मृत्युको प्राप्त हुआ।

अब इन्द्रप्रस्थके पुष्करतीर्थका महात्म्य सुने। विदर्भ नगरमें मालव नामक एक ब्राह्मण, उषा, विद्वान्, हरिभक्त, देवता, अग्नि, पितर, मनुष्य और सम्पत्त धूल-यात्रियोंके चोखत ब्राह्मण रहते थे। वे एक समय जब बृहस्पति सिंहराशिपर थे, राज करनेके लिये इस हजार स्वर्गमुद्राएँ साथ लेकर गोदावरी नदीमें स्नान करनेको चले। उन्होंने जबसे अपने पुष्करतीर्थ नामक धामको देनेका विचार किया और आगे अन्धधन श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको। गोदावरीके तटपर पहुँचनेके बाद मालवके बुलाये हुए उनके भनजे पुष्करतीर्थ भी वहीं आ गये और उन्होंने अपना आधा धन पुष्करतीर्थमें दे दिया। पुण्यात्मा पुष्करतीर्थमें अपने धनमेंसे भीकाई पात्र प्रसन्नतापूर्वक श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको देना। इसके बाद वे अपने माया धालवसे उपदेश, आशीर्वाद और सन्देश प्राप्त करके अपने घरकी ओर लौटे और कुछ दिनों बाद इस कल्याणप्रद तीर्थमें आये। जहाँ आकर अपने छोटे भाई भरतको खुनसे लवणपत्र और अन्तिम श्वास लेते हुए पृथ्वीपर पड़ा देखा। कुछ ही दिनों पीछेसे कटपटाकार उसने प्राण त्याग दिये। उसी समय आकाशसे एक विमान उठा और दिव्य देह धारण करके वरत उसपर आ बैठा। फिर उस समय भरतने भाई पुष्करतीर्थमें कहा—'भाईजी! इस समय मैं तुम्हें मारकर मर्यादा दिया हुआ धन छीननेके लिये आया हूँ और तुम्हारी ही घातमें था। परन्तु आधी रातके समय आकाशसे आये हुए व्यापारियोंके सेवकोंने मुझे और समझाकर पकड़ लिया। पर

इस पुष्करतीर्थके ब्रह्मदेसे मैंने दिव्य देह प्राप्त कर ली। मैं एक बार काजूरमें किसी अनाथ बालकको मरा देखकर उसे उठाकर गङ्गाजीके सुन्दर तटपर ले गया था और कपन आदिसे बकाकर उसका दाह-संस्कार किया था। उसी पुण्यसे मुझे इस तीर्थकी प्राप्ति हुई।'

वर्षात्मा पुष्करतीर्थमें भाई भरतकी सद्गति देखकर अपने हृदयमें अनुपम किया कि यह तीर्थ मनःकामना पूर्ण करनेवाला है। फिर उन्होंने 'मायभा भगवान् विष्णु अपने ब्रह्मात् स्वरूपमें मेरे घरमें पधारकर निवास करें' इस कल्पनासे पुष्करतीर्थमें आन किया। तदनन्तर वह लौटकर पीपली तीर्थमेंके दिग्गजको भस्मीभाति सजाकर उसका किया, ब्राह्मणभोजन करवाया और भगवान्का पुनर्जन करते हुए आराधन किया। भगवान्के पधारनेकी प्रतीक्षा तो थी ही। दूसरे दिन सकलमुख ही भगवान् इसके घर पधन गये। पुष्करतीर्थमें आनन्दवत्र होकर आसन, अर्घ्य आदिके द्वारा भगवान्की पूजा की और फिर लचन कानके ध्वजधर धारमें निवास करनेके लिये उनसे प्रार्थना की। भगवान् उसके द्वारा विविध भाँतिसे पूजित होकर पूरे व्यवसाय उसके कार्य रहे और अन्तमें उसकी सर्वस्वकीर्तिका इन्द्रप्रस्थके पुष्करतीर्थमें लम्बर आन कराया। वस, उसी समय पुष्करतीर्थके शरीरसे एक दिव्य ज्योति निकली और वह भगवान् गोविन्दके चरणोंमें लग गयी।

अब इन्द्रप्रस्थके प्रबन्धकी महिमा सुने। नर्मदा नदीके किनारे मोहिनीपुरीमें एक रूप-वीर्य-सम्पन्न, ज्ञान-गान्धर्व निपुण मोहिनी नामकी यक्ष्या रहती थी। इनके लोभमें उसने अनेकों पाहपाप किये थे। बृहस्पति उसको उसको सुबुद्धि जायी और उसने अपना धन कर्तबे, चोखे, कावली, कुआँ, देवमन्दिर और चर्महाल ब्रह्मणेमें लगाया। यात्रियोंके लिये भोजन और जगह-जगह जलकी भी व्यवस्था की। एक बार वह बीमार पड़ी। अपना सारा धन ब्राह्मणोंको देना कहा, पर ब्राह्मणोंके न लेनेपर उसने एक चण अपने लसियोंको और दूसरा परदेशी यात्रियोंको दे दिया। स्वयं निर्धन हो गयी। इस समय अर्द्धा नामक मोहिनीकी

एक सप्ती उसकी सेवा करती थी। भगवद्गुरु कुछ दिनोंमें वह अच्छी हो गयी, पर निर्धनताके अन्तर्धानमें जगद्गुरुके घर रहनेमें उसे बड़ा संकोच हुआ और वह घरसे निकल गयी।

एक दिन मोहिनी बन्दी मार्गसे जा रही थी। जेरेने उसके पास धन संपन्नकर लेखसे उसे पार दिया। पर जब धन नहीं मिला, तब वे उसे कन्धों से लोड़कर चला दिये। अभी मोहिनीकी सौंस चल रही थी, उसी समय एक आगप्रवर्ती महात्म्य इस प्रकाशके जलजले कमन्दारुमें लिखे यहाँ आ पहुँचे और तीर्थकी महिमा कहते हुए कन्धोंसे मोहिनीके मुकामें वह जल डाल दिया। उस समय मोहिनीके मनमें किसी राजाकी महारानी बननेकी इच्छा थी। मुहमें प्रयागका जल पड़ते ही मोहिनी घर गयी और दूसरे जन्ममें वह ब्रह्मिन् देशमें उस वीरकर्त्तकी हेमाङ्गीनामक महारानी हुई। राजपत्नीकी सम्पत्ति बलवत्त होती थी। एक दिन हेमाङ्गी करके घर गयी और करके एक सोनेकी पेटीमें उसे एक विधित पुताक दियायी, जिसमें अन्तर्धानके विज्ञाने साथ-साथ सब भूगोलका वर्णन था। प्रत्यक्ष देखने-देखते हेमाङ्गीकी दृष्टि इस प्रयागतीर्थपर पड़ी और उसे तुरंत अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो आया। तदनन्तर उसने घर लौटकर अपने पतिसे पूर्व-जन्मकी सारी कहानी सुनकर प्रार्थना की कि 'अब ! मैं उस तीर्थ-जलके प्रसादमें ही आपके धरती राजी बनी हूँ। इस समय आपके साथ चलकर इन्द्रप्रस्थके मनोवाञ्छा पूर्ण करनेवाले तीर्थस्थ प्रयागका दर्शन करना चाहती हूँ। जब मैं उस तीर्थस्थके लिखे चला पहुँगी, तभी अन्न-जल ग्रहण करूँगी।' राजाके पुर विज्ञान न करनेपर उसी समय अन्तर्धानकी कहानी—'राजन् ! तुम्हारी पत्नीका कथन सत्य है। इन्द्रप्रस्थके परम पवित्र प्रयागतीर्थमें जाकर पुन खान करो। इससे तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जायेंगी।' तब तो राजा आत्मश्रद्धाकी नभस्कर करके मन्त्रोक्त सारा वार सीधे हेमाङ्गीके साथ चल पड़े और कुछ दिनोंमें इन्द्रप्रस्थके प्रयागमें आ पहुँचे। 'इस प्रयागस्थानके पुण्यसे हमपर भगवान् विष्णु प्रसन्न हों' इस इच्छासे

तीर्थमें छान करते ही भगवान् विष्णु और ब्रह्माजी क्रमशः गरुड और हंसपर बैठे हुए वहाँ आ पहुँचे। राजा वीरकर्त्त मस्तक झुककर भगवान् के दोनों स्वरूपोंके अङ्गन किया और एकप्रक्षितसे उनकी विलक्षण स्तुति की। फिर हेमाङ्गीने उनका स्तवन करके मनोरथ पूर्ण करनेकी प्रार्थना की। भगवान् विष्णु और ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर हेमाङ्गीकी भाँगी प्रशंसा की और फिर दोनोंके अपने साथ सत्यलोकमें ले गये।

जब इन्द्रप्रस्थके कर्त्तवीर्यका परम पवित्र तथा बल और आभूषण कर्त्तव्येवात्स महात्म्य सुनो। सत्यपुराणमें इन्द्रप्रस्थके कर्त्तवीर्यमें शिशुपाके वृक्षपर एक कौआ लड़ा था और उसके नीचे सोखलेमें एक बहुत बड़ा सर्प। एक दिन अचानक आग और शिशुपाका वृक्ष उलटकर गिर पड़ा। उसके नीचे टकर कर सर्प और कौआ घर गये। फिर तो शिशुपा, कौआ और सर्प—तीनों ही दिव्यकाय धारण करके तीन विमानोपर सवार होकर भगवान् के वैकुण्ठक्षेत्रमें चले गये। पूर्वजन्ममें वह कौआ कुम्भजल देशमें जयन भाषक जाह्नवा था और एकसमय अनेक मिठाईयाँ उड़ाया करता था। वह कालसर्प उसी जाह्नवाका भाई कुम्भक था, जो बड़ा क्रूरक, निर्दयी, केसरीको लोड़नेवाला और देवराजोका मित्रक था और वह शिशुपा के बनी हुई अन्धकी भी कुम्भक थी, जो दोनोंके ही दोषोंसे मुक्त थी। इसलिये वह स्वतन्त्र बनकर दोनोंका ही आग्रह हुई। इन दोनों मदमें एक दिन किसी पक्षिककी कुरीमें पड़ी हुई गीको बहा निकल दिया था और घर आनेपर कुम्भकने 'बहुत अच्छा' कहकर उनके कर्त्तव्य समर्पण किया था। इसी पुण्यके प्रभावसे इन्द्रप्रस्थके तटपर स्थित करीबमें दुर्लभ मृत्तुके पाकर वे तीनों वैकुण्ठको गये।

जब इन्द्रप्रस्थके गोकर्णतीर्थकी महिमा सुनो। यह शिवजीका परम पवित्र क्षेत्र है। इसमें मरनेवाला मनुष्य निस्सन्देह शिवस्वरूप हो जाता है। गोकर्णतीर्थमें मरे हुए मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता।

इन्द्रप्रस्थके किन्नरे शिवकाजीतीर्थ है। इसमें मरनेवाला भी पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता। यहाँ

श्रीमहादेवजीने भगवान् विष्णुजी आराधना करके भक्त्यज्ज्वली पदवी पायी है। हेरम्ब तमक एक धर्मरत्न ब्रह्माण बड़े शिवभक्त थे। वे शिवतीर्थमें धूमते हुए यहाँ शिवरात्रीमें आये और यहाँ उनके प्राण छूटे। वे भगवान् शिवजीके स्वेकने जाकर पञ्चत् वैकुण्ठको प्राप्त हुए।

इसके सिवा इन्द्रप्रस्थमें कश्चित्प्रभम, केदार और प्रभास आदि और भी बहुत-से तीर्थ हैं। उनका भी बहुत महत्त्व है।

सौधरी कहते हैं—उक्त दिग्भित्तों को कहकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी भगवान्‌के गुणोंका गान करते हुए बहसि चले गये। राजा शिविने मुनिके मुखसे इन्द्रप्रस्थका यह वैभव सुनकर अपनेको कृतार्थ मान और विधिपूर्वक ज्ञान करके अपनी धार्मिक छिन्नकरी पूरी की। तदनन्तर वे अपने नगरको चले गये। राजा युधिष्ठिर। यह मैंने यमुना-तीरकी इन्द्रप्रस्थके लोक-वाचन माहात्म्यका सुनके वर्णन किया है।

सूतजी कहते हैं—शौनकाजी ! जब भगवत् सौधरी मुनिके इन्द्रप्रस्थका महत्त्व सुनकर राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुरको गये और बहसि अपने दुर्बलका अन्तिम भावोंको साथ ले राजसूय यज्ञ करनेकी इच्छासे

— ★ —

वसिष्ठजीका दिलीपसे तथा भृगुजीका विश्वामित्रसे माध्वज्ञानकी महिमा कताना तथा माध्वज्ञानसे विश्वामित्रकी कुलपतनका दूर होना

वसिष्ठजीने कहा—लोकप्रधान सूतजी ! मैं अपने माधव माहात्म्य सुनइये, जिसको सुननेसे लोगोंने महान् संशय दूर हो जाय।

सूतजी बोले—मुनिवरे ! आपलोगोंको साधुबुद्ध देता हूँ। आप भगवान् श्रीकृष्णके शरणागत भक्त हैं। इसीलिये प्रसन्नता और भक्तिसे साथ आपलोगोंका बार-बार भगवान्‌की कथाएँ पूछा करते हैं। मैं आपके कथनानुसार माधव-माहात्म्यका वर्णन करूँगा; जो अरुणोदयकालमें स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्यकी कृति और पापका नाश होता है। एक समयकी कथा है,

पुष्कलव इन्द्रप्रस्थमें आये। राजा ने अपने कुलदेवता भगवान् नैमिन्दको झारकासे बुलाकर राजसूय यज्ञके द्वारा उनका यजन किया। 'यह तीर्थ मुक्ति देनेवाला है; अतः यहाँ मैंने कुत्सित वचन कहनेपर भी शिशुपालकी मुक्ति हो जायगी।' यह सोचकर ही ब्रह्मरिने वहाँ शिशुपालका वध किया। शिशुपालने भी उस तीर्थमें मरनेके कारण समस्त पुरुषार्थके दाता भगवान् श्रीकृष्णका सम्पूज्य प्राप्त कर लिया। वहाँ शिशुपाल मरा गया और जहाँ राजा युधिष्ठिरने यज्ञ किया, उस स्थानपर भीमसेनने अपनी गदासे एक विलसत कुण्ड बना दिया था। वह पावन कुण्ड इस पृथ्वीपर भीमकुण्डके नामसे विख्यात हुआ। वह यमुनाके दक्षिण एक कोसके भुभागमें है। इन्द्रप्रस्थकी यमुनामें जान करनेसे जो फल होता है, वही फल उस कुण्डमें जान करनेसे मिल जाता है—इसमें शंका भी सम्यक् नहीं है। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस तीर्थको परित्यज्य करता है, वह क्षेत्रपराभवविलसंघो और पातकोसे मुक्त हो जाता है। जो भगवान्‌के लोकोत्थ जप करते हुए इस तीर्थको प्रदक्षिणा करता है, उसे भग-भगवत् कश्चित्प्रदानका फल मिलता है। जो यमुना धीरे कृष्ण चतुर्दशीको इन्द्रप्रस्थकी प्रदक्षिणा करता है, वह भव्य एवं सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

उक्तज्योतिषी जेह पञ्चमिल दिलीपने धर्मका अनुष्ठान पूरा करके श्रुतिश्रेष्ठान् महात्त-विधान होनेके पश्चात् अवधूष-ज्ञान किया। उस समय सम्पूर्ण नगरनिवासियोंने उनका बड़ा सम्मान किया। तदनन्तर राजा अयोध्यामें रहकर प्रजापतिवत् रक्षा करने लगे। वे समय-समयपर वसिष्ठजीको अमुर्षित लेकर प्रजावर्गका पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वसिष्ठजीसे कहा— 'भगवन् ! आपके प्रसादसे मैंने आचार, दम्भनीति, नापा प्रकाशके राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमोंके कर्म, दान, टनकी विधि, यज्ञ, यज्ञके विधान, अनेकों व्रत, उनके

उद्यापन तथा भगवान् विष्णुकी उद्यापना आदिके सम्बन्धमें बहुत कुछ सुना है। अब मानवजातका फल सुननेकी इच्छा है। मुने ! जिस विधिसे इसको करना चाहिये, वह मुझे बताइये।

बसिहुजीने कहा—एकन् ! मैं तुम्हें मानवजातका फल बतलाता हूँ, सुने। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टार्पण करनेके बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, वे माघमें प्रातःकाल बाहरके जलमें स्नान करें। जो गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण और धान्य आदि वस्तुओंका दान किये बिना ही स्वर्गलोकमें उन्नत चाहते हैं, वे माघमें सदा प्रातःकाल स्नान करें। जो तीन-तीन यज्ञतक उपवास, कृच्छ्र और पराक आदि कर्तव्य द्वारा अपने शरीरको सुखाये बिना ही स्वर्ग जाना चाहते हैं, उन्हें भी माघमें सदा प्रातःकाल स्नान करना चाहिये। वैशाखमें जल और अन्नका दान उत्तम है, कर्त्तिकमें तपस्या और पूजाकी प्रधानता है तथा माघमें उप, होम और दान—ये तीन बातें विशेष हैं। जिन लोगोंमें माघमें प्रातःस्नान, नाना प्रकारका दान और भगवान् विष्णुका स्तोत्र-पाठ किया है, वे ही दिव्यधर्ममें मानवपूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तुके स्नान और नियमके पालनसे माघ मास सदा धर्मका साधक होता है और अधर्मकी बड़ फाट देता है। यदि सम्प्रभवासे माघमान किया जाय तो उससे मनेन्द्रियगत फलकी सिद्धि होती है और निष्कामभावसे ज्ञान आदि करनेपर वह भोक्ता देनेवाला होता है। निरन्तर दान करनेवाले, वनमें रहकर तपस्या करनेवाले और सदा अतिथि-सत्कारमें संलग्न रहनेवाले पुरुषोंको जो दिव्यलोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघमान करनेवालोंको भी मिलते हैं। अन्य पुण्योंसे स्वर्गमें गये हुए मनुष्य पुन्य समाप्त होनेपर वहाँसे लौट आते हैं; किन्तु माघमान करनेवाले मानव कभी वहाँसे लौटकर नहीं आते। माघमानसे बड़कर कोई पवित्र और पापनाशक वत नहीं है। इससे बड़कर कोई तप और इससे बड़कर कोई महत्त्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्त्वज्ञ पापोंका नाश करनेवाला है। महर्षि भृगुने मणिपर्वतपर विद्याधरसे

कहा था—‘जो मनुष्य माघमें महीनेमें, जब उत्तरायणी लग्नका बहुत अधिक हो, गाँवसे बाहर नदी या पोखरेमें नित्य स्नान करता है, वह पिता और मरतेके कुलकी सत-सत पीड़ियोंका उद्धार करके स्वर्ग देवताओंके सम्मान शरीर धारण कर स्वर्गलोकमें चलता है।’

विष्णुजीने पूछा—कहन् ! महर्षि भृगुने किस समय मणिपर्वतपर विद्याधरको धर्मोपदेश किया था—बतानेकी कृपा करें।

बसिहुजी बोले—एकन् ! प्राचीन कालमें एक समय काश्रवर्षातक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा खिन्न और दुर्बल होकर दलों दिशाओंमें चली गयी। उस समय हिमालय और विन्ध्यपर्वतके बीचका प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा, वधट्कार और वेदाध्ययन—सब बंद हो गये। समस्त लोकमें उपद्रव होने लगा। धर्मका तो लेप हो ही गया था, प्रजाका भी अभाव हो गया। भूमिबालकर फल, मूल, अन्न और पानीकी किलकुल कमी हो गयी। इन दिनों नाना प्रकारके कुलोसे अन्धकारित नर्मदा नदीके समीप तटपर महर्षि भृगुका आश्रम था। वे उस आश्रमसे शिष्योत्सहित निकलकर हिमालय पर्वतकी शरणमें गये। वहाँ कैलाशशिखरके पश्चिममें घणिकूट नामका पर्वत है, जो खेने और रजोकर ही बना हुआ है। उस परम समीप ग्रेट पर्वतको देखकर अमराल-पीडित महर्षि भृगुका मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहाँ अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शीलपर चने और उपवनोंमें रहते हुए सदावारी भृगुजीने दीर्घकालतक धारो तपस्या की।

इस प्रकार अब महर्षि भृगुजी वहाँ अपने आश्रमपर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नीके साथ पर्वतसे नीचे उतरा। वे दोनों मुनिके पास आये और उन्हें प्रणाम करके अत्यन्त दुःखी हो एक ओर सड़े हो बये। उन्हें इस अवस्थामें देख ब्रह्मर्षि मधुर वाणीसे पूछा—‘विद्याधर ! प्रसन्नताके साथ सज्जओ, तुम दोनों इतने दुःखी क्यों हो?’

विद्याधरने कहा—द्वित्रोह ! मेरे दुःखका

कारण सुनिये। मैं पुण्यका फल पाकर देवलोकाओं गया। यहाँ देवताका शरीर, दिव्य जड़का सुख और दिव्य भोगोंका अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुँह चपका-सा हो गया। न जाने यह किस दुष्कर्मका फल उपस्थित हुआ है। यहाँ सोच-सोचकर मेरे मनको कभी शांत नहीं मिलती। बहान्! एक और भी कारण है, जिससे मेरा मन व्यथित हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुरभाषिणी तथा सुन्दरी है। स्वर्गलोकां गेल, उदारता, गुणसमूह, रूप और चोखन्दी सम्पत्तिद्वारा इसकी समानता करनेवाली एक थी रही नहीं है। कहीं तो यह देवमुक्ती सुन्दरी रमणी और कहीं मेरे-जैसा क्याम्युक पुरुष? बहान्! मैं इसी बातकी चिन्ता करके मन-ही-मन सदा जलसा रहता हूँ।

भृगुजीने कहा—विद्याभरणे! पूर्वजन्ममें तुम्हारे हाथ जो अनुचित कर्म हुआ है, वह सुनो। निर्विघ्न कर्म कितना ही छोटा क्यों न हो, परिणाममें वह धक्का खा जाता है। तुमने पूर्वजन्ममें माँके महीमें एकदशीको उपवास करके द्वादशीके दिन शरीरमें तेल लगा लिया था। इसीसे तुम्हारा मुँह व्याधके समान हो गया। पुण्यमयी एकदशीका भोग करके द्वादशीको तेलका सेवन करनेसे पूर्वजन्ममें इलानन्दन पुरुषका भी कुलप शरीरकी प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीरकी कुलप देव उसके दुःखसे बहुत दुःखी और गिरितव्य हिमालयपर जाकर गङ्गाजीके किनारे खान आदिसे पवित्र हो प्रसन्नतापूर्वक कुशासनपर बैठे। उन्होंने अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंको वशमें करके हृदयमें भगवन्का स्मरण करना आरम्भ किया। उन्होंने ध्यानमें देखा—भगवन्का श्रीविग्रह नूतन नील मेघके समान प्रकाश है। उसके नेत्र कमलदलके समान विशाल हैं। वे अपने हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए हैं। उनका ओम्कार पीतम्बरसे उज्ज्वल है। वक्षःस्थलमें कौस्तुभमणि अपना प्रकाश फैला रही है तथा वे गलेमें वनस्पत्य धारण किये हुए हैं। इस प्रकार श्रीहरिक चिन्तन करते हुए सबने प्राणवायुके मार्गको भीतर ही रोक दिया और नसिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाये कुण्डलिनीके मुक्तको उभर

उठाकर स्वयं सुकुम्भ नाभोंमें स्थित हो गये। इस तरह एक मासतक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की।

इस छोटे दिनोंकी तपस्यासे ही भगवान् संतुष्ट हो गये। उन्होंने सबके सात जन्मोंकी आराधनाका स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन जब सुकुम्भका भी द्वादशी तिथि थी, सूर्य मकर-राशिपर स्थित थे। भगवान् वासुदेवने बड़ी प्रसन्नताके साथ सबकी नरेश पुरुरवापर उकुम्भ जल छोड़ा और उन्हें अत्यन्त सुन्दर एवं कमनीय रूप प्रदान दिया। वह रूप इतना मनोहर था, जिससे देवलोकाकी नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गयी और उसने पुरुरवाको चतुरागमों प्राप्त करनेकी अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान्से वरदान पाकर कुलकुल हो अपने नगरमें लौट आये। विद्याधर! कर्मकी गति ऐसी ही है। इसे जानकर भी तुम क्यों विवश होते हो? यदि तुम अपने मुक्तकी कुलपता दूर करना चाहते हो तो मैं कहनेसे चौंध ही मलिकूट-उदीके जलमें माघजान करो। वह प्राचीन पर्वतका नाम करनेवाला है। तुम्हारे भाग्यसे माघ विलकुल निकट है। अगले पाँच दिनोंके बाद ही माघमास आरम्भ हो जायगा। तुम चौके नक्षत्रका एकदशीसे ही नीचे केटीपर सोचा करो और एक महीनेतक निराहार रहकर तीनों समय खान करो। सोनेको त्यागकर त्रिलोचनभगवसे तीनों करल भगवान् विष्णुकी पूजा करते रहो। विद्याभरणे! जिस दिन माघ शुक्ल एकदशी आयेगी, उस दिनतक तुम्हारे सारे पाप जलकर नष्ट हो जायेंगे। फिर द्वादशीके पवित्र दिनको मैं मनपूत कल्याणमय जलसे अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेवके समान सुन्दर कर दूँगा। फिर देवमुक्त होकर इस सुन्दरीके साथ तुम सुखपूर्वक जीव्हा करते रहना।

विद्याधर। माँके जन्मसे विपत्तिकर नाम होता है और माँके जन्मसे पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब जलोसे बड़का है तथा यह सब प्रकाशके दानोंका फल प्रदान करनेवाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, महावर्त, पृथुक्, अविमुक्तक्षेत्र (कवरी), प्रयाग तथा गङ्गा-

सागर-संगममें दस वर्षोंतक शीत-सन्तोषार्ति नियोजक पालन करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह माषके भाँनेमें तीन दिनोंतक प्रातःस्नान करनेसे हो मिल जाता है। जिनके मनमें दीर्घकालतक स्वर्गलोकके भोग भोगनेकी अभिलषणा हो, उन्हें सूर्यके मकर-राशिपर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले, प्रातःकाल स्नान करना चाहिये। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणोंमें जिनकी रुचि हो, उन्हें सूर्यके मकर-राशिपर रहनेतक प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिये। जो नरकमें डूबते हैं और दरिद्रताके महासागरसे जिनें छद्म होता है, उन्हें सर्वथा प्रयत्नपूर्वक माषमासमें प्रातःकाल स्नान करना चाहिये। देवश्रेष्ठ। दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्यकारी कीचड़को धोनेके लिये माषमासके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य कर्मोंको यदि अज्ञानपूर्वक किया जाय तो वे बहुत धोड़ा फल देते हैं; किन्तु माषमास यदि ब्रह्माके बिना भी विधिपूर्वक किया जाय तो वह पुर-पुरा फल देता है। गाँवसे बाहर नदी या पेड़ोंके आश्रये जहाँ कहीं भी निष्कलम या सकलमभावसे माषमास करनेवाला पुरुष इस लोक और परलोकमें दुःख नहीं देखता। जैसे चक्रमा कृष्णपक्षमें क्षीण होता और शुक्लपक्षमें वृद्ध होता है, उसी प्रकार माषमासमें स्नान करनेपर पाप क्षीण होता और पुण्यराशि बढ़ती है। जैसे भस्मपत्रे मात्र प्रक्षारके रस उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार भक्षकानसे ज्ञान, धन और श्री आदि सम्पत्तिर्था प्राप्त होती है। जैसे कन्यकेनू और

चित्तामणि मनोज्ञिष्ठ भोग देती हैं, उसी प्रकार माषमास सब मनोरथोंको पूर्ण करता है। सत्ययुगमें उपस्थानके, त्रेतामें ज्ञानके, द्वापरमें भगवान्के पूजनके और कलियुगमें दानके उत्तम माना गया है; परन्तु माषमास सबी मुर्गोंमें श्रेष्ठ सम्पन्न गया है।* सबके लिये, समस्त वर्णों और आश्रमोंके लिये माषमास स्नान सर्व्वी घाताघातिक कृति करता है।

भृगुजीके ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी अश्वमेध तट पर गया और माषमासमें भृगुजीके साथ ही उसने विधिपूर्वक पर्वतीय नदीके कुण्डमें पत्नीसहित स्नान किया। पत्नी भृगुके अनुग्रहसे विद्याधरने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देवमुख होकर मणिपर्वतपर अज्ञानपूर्वक रहने लगा। भृगुजी उसपर क्रुद्ध करके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विन्ध्यपर्वतपर अपने अवस्थान चले आये। उस विद्याधरका मणिमय पर्वतकी नदीमें माषमास करनेवाला कर्मदेवके समान पुत्र हो गया। तथा भृगुजी भी नियम समाप्त करके विन्ध्यपर्वत विन्ध्यचल पर्वतकी पाटीमें उतरकर तपित-तपित आये।

वसिष्ठजी कहते हैं—उक्त। पत्नी भृगुके द्वारा विद्याधरके प्रति कला हुआ वह माष-माहात्म्य सम्पूर्ण बुधनका सार है तथा माष प्रक्षारके फलसे विधिब जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वह देवताकी वंशति समस्त सुन्दर भोगोंको प्राप्त कर लेता है।

— ★ —

मृगभृङ्ग भुनिका भगवान्से वरदान प्राप्त करके अपने घर लौटता

वसिष्ठजी कहते हैं—उक्त। मैं माष मासका प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। इसे पवित्रपूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। प्राचीन रघुवर कल्पके सत्ययुगमें कृत्स नामके एक ऋषि थे, जो ब्रह्मदेवके पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्काप थे। उन्होंने कर्म प्रणिकी सुन्दरी कन्यके साथ विधिपूर्वक विवाह किया।

उसके गर्भसे मुनिके वरस नामक पुत्र हुआ, जो वंशको बढ़ानेवाला था। वरसकी पाँच वर्षकी अवस्था होनेपर पिताने उनका उपनयन-संस्कार करके उन्हें गाम्भी-मन्त्रक उपदेश किया। अब वे ब्रह्मचर्यक पालन करते हुए मृगभृङ्गमें निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल और स्वयंकाल अभिहोत्र, तीनों समय स्नान और पिशाके

अन्यथा भोजन करते थे। इन्द्रियोंके कान्धूये रहते, कस्तूर मृगचर्म धारण करते और सदा स्वाच्छास्त्रमें संलग्न रहते थे। पैरसे लेकर शिखातक लम्बा पल्लवका डंडा, जिसमें कोई छेद न हो, लिये रहते थे। उनके कटिभागमें मूँजकी मेखला शोभा पाती थी। हाथमें सदा कमण्डलु धारण करते, स्वच्छ कौपीन पहनते, शुद्ध चाबूते रहते और स्वच्छ पञ्चोपवीत धारण करते थे। उनका मण्डक समिधाओंकी मयसे सुशोभित था। वे सबके सम्मुखमें प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता, पिता, गुरु, आचार्य, अन्यान्य बड़े-बूढ़ों, संन्यासियों तथा ब्रह्मचरियोंको प्रणाम करते थे। बुद्धिमान् कस ब्रह्मचर्यमें तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मोंपर अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथमें पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरोंका तर्पण करते थे। फूल, कन्दन और गन्ध आदिको कभी हाथसे छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते। मधु, पिण्डक और खारा नामक नहीं खाते थे। साझाई नहीं पहनते थे तथा सत्कारीपर नहीं चढ़ते। शीशमें घृण नहीं देकते। दण्डध्वज, तन्त्रबूल और पगड़ी आदिसे परहेज रखते थे। नीलग, खल तथा नीलग वस्त्र, चाट, आभूषण तथा और भी जो-जो वस्तुएँ ब्रह्मचर्य-आश्रमके प्रतिबुल बतायी गयी हैं, उन सबका ये स्पर्शक नहीं करते थे; सदा शक्ताश्रमसे संलग्नतामें ही तत्पर रहते थे।

ऐसे आचारवान् और विद्वेकतः ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले वत्स मुनि सूर्यके मकर-राशिपर रहते माघ मासमें भक्तिपूर्वक प्रातःस्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूपसे शरीरकी शुद्धि करते थे। अक्षयनक्षत्रमें जब इने-गिने तारे रह जाते थे, उस समय—ब्रह्मेत्यनें तो वे नित्यस्नान करते थे और फिर जब आधे सूर्य निकल आते, उस समय भी मग्नता रहन करते थे। वे मन-ही-मन अपने भ्रातृकी सरहन्ना करने लगे— 'अहो! इस पश्चिमवर्तिनी कावेरी नदीमें स्नानका अवसर मिलना प्रायः मनुष्योंके लिये कठिन है, तो भी मैंने मकरवर्गमें यहाँ स्नान किया। साक्षात्तमें मैं बड़ा धर्मवान् हूँ। समुद्रमें थिली हुई जितनी खटियाँ हैं, उन

सबका प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तरकी ओर है, उस स्थानका प्रवाहमें भी अधिक महत्व बतलवाया गया है। मैंने अपने पूर्वपुण्योंके प्रभावरसे आज कावेरीका पश्चिमवर्ती प्रवाह प्राप्त किया है। वास्तवमें मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ।' इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न होकर कावेरीके जलमें तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरीके पश्चिमवर्ती प्रवाहमें तीन सालतक स्नान-स्नान किया। उसके पुण्यसे उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कम्पनासे टीसल हो गये। तदनन्तर माता, पिता और गुरुकी आज्ञा लेकर वे सर्वधर्मवस्तुका कल्याणशीर्षमें आ गये। उस स्तोत्रमें ही एक वास्तविक प्रवचन करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्वा करने लगे। राजन्! इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देव भगवान् किष्णु प्रसन्न होकर इनके आगे प्रवचन शक्य हुए और बोले— 'ब्रह्मज्ञान भृगुभूष! मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न हूँ।' यही कहकर भगवान् पुरुषोत्तमने इनके ब्रह्मरज (मस्तक) का स्पर्श किया।

तब कस मुनि समक्षमें विरत हो जाग उठे और उन्होंने अपने स्वामने ही भगवान् किष्णुको उपस्थित देखा। वे सद्यः सूर्यके सम्मन तेजस्वी कौस्तुभमणिक्य आभूषणसे अत्यन्त धारमान दिखायी देते थे। तब मुनिमें बड़े वेगसे उठकर भगवान्को प्रणाम किया और बड़े भावसे मुग्धर स्तुति की।

भगवान् इषीकेतवी स्तुति और गमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तकपर हाथ जोड़े धूपचाप भगवान्के सामने रखे हो गये। उस समय उनके नेत्रोंसे आनन्दके अक्षु बह रहे थे और सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया था।

तब श्रीभगवान्ने कहा— भृगुभूष! तुम्हारी इस स्तुतिसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मासमें इस स्तोत्रको जलमें जो तुमने स्नान और तप किया है, इससे मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ। मुने! तुम निरन्तर कह सकते-सहते शक्य गये हो। दक्षिण-ओसहित यज्ञ, दान, अन्यान्य नियम तथा यमोंके पालनसे भी मुझे उतना संतोष नहीं होता, जितना मैंने के स्नानसे होता है। पहले तुम मुझसे कर माँगे। फिर मैं तुम्हें मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान

कहीगा। मृगश्रुज्ज ! तुम मेरी प्रसन्नताके लिये मैं जो आज्ञा दूँ, उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्यसे जिस प्रकार श्रवणियोंको सन्तोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओंको और सन्तान उत्पन्न करके पितृगणोंको संतुष्ट करो। मेरे सन्तोषके लिये ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिये। अगले जन्ममें तुम ब्रह्माजीके पुत्र महाशानी ऋषभम्भक जीवन्मुक्त ब्रह्मण होओगे और निरापको वेदान्तमन्त्रमन्त्र स्तनका उपदेश करके पुनः परमधामको प्राप्त होओगे।

मृगश्रुज्ज बोले—देवदेव ! सम्पूर्ण देवताओंके प्रति दत्त जगन्नाथ ! आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकारके भोग प्रदान करते रहें। आप सदा सब जीवोंको सब तरहकी सम्पत्ति प्रदान करें। भगवान् ! यदि मैं आपका कृपापत्र हूँ तो यही एक घर, जिसे निवेदन कर चुका हूँ, देवेकी कृपा करें। कमलनभ ! धरणीमें पड़े हुए पत्तोंका कुछ दूर करनेवाले अच्छा ! आप मुझपर प्रसन्न होइये। हरमन्त्रमन्त्रसत्त ! मैं आपकी हरणमें आया हूँ।

भगवान् विष्णु बोले—मृगश्रुज्ज ! एकवस्तु मैं सदा यहाँ निवास करूँगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे, उन्हें सब प्रकारकी सम्पत्ति दत्त होगी। विशेषतः अब सूर्य मकर-राशिपर हो, उस समय इस सरोवरमें स्नान करनेवाले मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो मेरे परमपदको प्राप्त होंगे। स्वर्गप्राप्त होगये, अपने प्रारम्भ होनेके दिन, श्रीरक्षातिके समय, विषुव योगमें, पूर्णिमा और अमावास्या तिथिको तथा चन्द्रग्रहण और सूर्य-ग्रहणके अवसरपर यहाँ स्नान करके यन्त्रप्रतिष्ठा दान देनेसे और तुम्हारे मुखसे निकले हुए इस स्तोत्रका मेरे सामने पठ करनेसे मनुष्य मेरे लोकमें प्रतिष्ठित होगा।

भगवान् गोविन्दके यों कहनेपर उन ब्रह्ममकुम्भरने पुनः प्रणाम किया और भक्तोंके अधीन रहनेवाले श्रीहरिसे फिर एक व्रत किया— 'कुरुनिधे ! देवेश्वर ! मैं तो कुत्स मुनिका पुत्र कत्स हूँ; फिर मुझे अपने मृगश्रुज्ज कहकर क्यों सम्बोधित किया ?'

श्रीभगवान् बोले—ऋषभ ! इस कत्वाव-

सरोवरके तटपर जब तुम तपस्य करनेमें लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन वहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्धन लेकर तुम्हारे शरीरमें अपने सींग रगड़ करते थे। इसीसे वेह यहाँमें तुम्हें मृगश्रुज्ज कहते हैं। अजसे सब लोग तुम्हें मृगश्रुज्ज ही कहेंगे।

यै कहकर सबको सब कुछ प्रदान करनेवाले भगवान् सर्वेश्वर यहाँ रहने लगे। तदनन्तर मृगश्रुज्ज मुनिने भगवान्का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वतसे चले गये। संसारका उपकार करनेके लिये उन्होंने गृहस्थ-वर्णको स्वीकार करनेका निश्चय किया और अपने अन्तःकरणमें निरन्तर वे ब्रह्मविषय कमलनभ भगवान् विष्णुका चिन्तन करने लगे। अपनी जन्मभूमि घोसराजनगरमें घर छोड़कर उन्होंने माता और पिताको कमलकर करके अपने सदा समाचार कह सुनाया। माता-पिताके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू छलक आये। उन्होंने पुत्रको छातीसे लगाकर बारम्बार उसका प्रसन्न मुख और वैष्णवपूर्वक अभिवादन किया। बस अपने गुरुको प्रणाम करके फिर ब्राह्मणमें लग गये। पिता, माता और गुरु—तीनोंकी प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया और गुरुकी आज्ञा ले विधिपूर्वक व्रतस्नान और उत्सर्गादि कार्य पूर्ण किया। तपश्चरत् पशुपन्थ मृगश्रुज्ज अपने पितासे इस प्रकार बोले—'तत ! पुत्रकी उत्पत्तिके लिये पिता और माताको जो श्रेष्ठ सहने पड़ते हैं, उनका बदला सब धर्मोंमें भी नहीं चुकसा जा सकता; अतः पुत्रको उचित है कि वह माता-पिता तथा गुरुका भी सदा ही प्रिय रहे। इन तीनोंके अत्यन्त सन्तुष्ट होनेपर सब तपस्य पूर्ण हो जाती है। इन तीनोंकी सेवाको ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञाका उत्तरानुसरण करके जो कुछ भी किया जाता है, वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान् पुरुष इन्हीं तीनोंको आराधना करके तीनों लोकोंपर विजय पाता है। जिससे इन तीनोंको संतोष हो, वही मनुष्योंके लिये चारों पुरुषार्थ कल गवा है; इसके सिवा जो कुछ भी है, वह उपर्यर्ग कहलसत है। मनुष्यको उचित है कि वह असंख्य ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए पितासे क्रमशः

तीन, दो या एक वेदका अभ्ययन करनेके पश्चात् गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वयस्में रहे तो गृहस्थाश्रमसे बहुतकर दूरसे कोई कलु नहीं है। पति और पत्नीकी अनुकूलता धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिका प्रधान कारण है। यदि कोई अनुकूल हो तो स्वर्गसे भय लेना है—पर हो स्वर्ग हो जाता है और यदि पत्नी विपरीत स्वभावकी मिल गयी तो नरकमें जानेकी भय आवश्यकता है—यहाँ नरकका दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुखके लिये गृहस्थाश्रम स्वीकार किया जाता है, किन्तु वह सुख पत्नीके अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति निश्चित है।

जो गृहकार्यमें चतुर, सन्तानवती, पतिव्रता, मित्र वचन बोलनेवाली और पतिके अधीन रहनेवाली है—ऐसी उपयुक्त गुणोंसे युक्त नारी ब्रह्मके रूपमें सम्ब्राह्मणकी है। इसलिये अपने सम्पन्न वर्गकी उत्तम लक्षणां-वाली धर्मसे विवाह करना चाहिये। जो पितृके गेह अथवा धाताके सपिण्डवर्गमें उत्पन्न न हुई हो, वही जो विवाह करनेयोग्य होती है तथा उसीसे द्विजके धर्मकी वृद्धि होती है।

जिसको कोई रोग न हो, जिसके चर्ब हो, जो अकल्मष और कदमे अपनेसे कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करनेवाली हो, ऐसी पार्थक्य साथ द्विजको विवाह करना चाहिये। जिसका नाम पवित्र, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नैऋतिक भागधर न रख गया हो, जिसके नाममें कोमलत्व हो, ऐसी कन्यासे बुद्धिमान् पुरुषको विवाह करना चाहिये।

इस प्रकार उत्तम लक्षणोंकी परीक्षा करके ही पितृ

कन्याके साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे अवस्थावाली कन्या पतिकी आयु बढ़ाती है, अतः पिताजी ! ऐसी धर्म्य कन्या मिलेगी ?

कुत्सने कन्या—प्रायः बुद्धिमान् मृगच्छा : इसके लिये कोई विचार न करो। कुत्सो—जैसे सदाचारी पुरुषके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माय-स्नान न करनेवाले, अतिथि-पूजासे दूर रहनेवाले, एकदमके उपवास न करनेवाले, महदेवजीकी भक्तिसे सूच्य, माता-पितामें भक्ति न रखनेवाले, गुरुको सन्तोष न देनेवाले, गौ-जीकी सेवासे विमुक्त, ब्राह्मणोंका हित न चाहनेवाले, यज्ञ, होम और आहुति न करनेवाले, दूसरोंको न देकर मकड़े के खानेवाले, दान, धर्म और नीतिसे रहित तथा अग्निहोत्र न करके भोजन करनेवाले हैं, ऐसे लोभके लिये ही वैसी कन्या दुर्लभ है। वेदाः प्रातःकाल ज्ञान करनेपर मायका पत्नीना विद्या, निर्मल चरित्र, अरोप्य, आशु, अक्षय धन, समस्त पापोंसे मुक्ति तथा इन्द्रलोक प्रदान करता है। वेदाः माय मास सौभाग्य, सदाचार, सन्तान-वृद्धि, सत्सङ्ग, सत्य, उदारभाव, स्वस्थि, शूरता और बल—सब कुछ देता है। कहीतक गिन्तरी, वह क्या-क्या नहीं देता। पुण्यकाम् ! कमलके समान नेत्रोंवाले भगवान् किन्तु मयलज्ज करनेसे तुमपर बहुत प्रसन्न हैं।

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन् ! पितृके ये सत्य वचन सुनकर मृगच्छा पुनि मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पितृके घरलोगोंमें मस्तक झुककर पुनः प्रणम किया और दिन-एक वे अपने हृदयमें त्रीश्रृंग ही चिन्तन करने लगे।

— ★ —

मृगच्छा मुनिके द्वारा भाष्यके पुण्यसे एक श्रृंगीकर उद्धार तथा मरी हुई कन्याओंका जीवित होना

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन् ! षोडशमें उषस्य नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमलके समान नेत्रोंवाली एक कन्या थी, जिसका नाम सुमुखा था। वह माय मासमें प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपनी कुम्हरी

संक्षिप्तके साथ कवेरी नदीके पश्चिमगायी प्रवाहमें स्नान किया करते थीं। स्नानके समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती—‘देवि ! तुम सदा-पर्वतकी धाटीसे निकलकर श्रीरङ्गसेतमें प्रवहित होती हो। श्रीकवेरी ! तुम्हें

नमस्कार है। मेरे पापोंका नारा करो। मरदलुये ! तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। मरद मरदों जो लोग तुम्हारे जलमें खान करते हैं, उनके बड़े-बड़े पापोंको हर लेती हो। माता ! मुझे मज्जल प्रदान करो। पश्चिमवर्द्धिनी कवेरी ! मुझे पवि, धन, पुत्र, सम्पूर्ण मनोरथ और परिहास-पालनकी शक्ति दो।' यों कहकर सुमुक्त कवेरीको प्रणाम करती और जब कुछ-कुछ सूर्यका उदय होने लगा, उसी समय वह निलम्बन किन्ध करती थी। इस प्रकार उसने तीन वर्षोंतक मयकाज किया। इसका उत्तम परित्र तथा गृहधर्ममें चतुरता देखकर पिताका मन बड़ा प्रसन्न रहा था। वे सोचने लगे—अपनी कन्याका विवाह किससे करे ? इसी बीचमें मुक्त मुनिने अपने पुत्र ब्रह्मचारी धनकाज विवाह करनेके लिये उचध्वकी सुमुक्ती कन्या सुमुक्तका ध्यान करनेका विचार किया। सुमुक्त बड़ी सुन्दरी थी। उसने अनेक युव लक्षण थे। वह आदर-भीतरसे मुद्र तथा नीरोग थी। उस समय उसकी कहीं सुलभ नहीं थी। वस्तु मुनिने उससे विवाह करनेकी अभिलाषा की।

एक दिन सुमुक्ता अपनी तीन सखियोंके साथ भावज्ञान करनेके लिये अकनोदपके समय कवेरीके तटपर आयी। इसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानीसे निकला। इसे देखकर सुमुक्त आदि कन्याएँ भयसे झुककर होकर भागीं। हाथी भी बहुत दूरतक उनके पीछे-पीछे गया। चारों कन्याएँ बेगरी टोढ़नेके कारण झिझने लगीं और तिनकोसे डँके हुए एक बहुत बड़े जलसूय कुएँमें गिर पड़ीं। कुएँमें गिरते ही उनके प्राण निकल गये। जब वे घर लौटकर नहीं आयीं, तब माता-पिता उनकी खोज करते हुए इधर-उधर भटकने लगे। उन्होंने धन-धनमें घूमकर झाड़ी-झाड़ी छान छाँही। आगे जाँनेपर उन्हें एक गहरा कुआँ दिखायी दिया, जो तिनकोसे डँका होनेके कारण प्रायः दृष्टिमें नहीं आता था। उन्होंने देखा, वे कमललेखन कन्याएँ कुएँके भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माताएँ कन्याओंके पास चली गयीं और शोकमल्ल हो करके उन्हे लक्ष्मीसे लगाकर 'धिमले ! कमले ! सुकुते ! सुरते !' आदि

शब्द ले-लेकर विलाप करने लगीं।
कन्याओंकी माताएँ जब इस प्रकार जोर-जोरसे क्रन्दन कर रही थीं, उसी समय तपस्याके भण्डार, कवितान्, धीर तथा विलेन्द्रिय, श्रीमान् मृगशृङ्ग मुनि यहाँ आ पहुँचे। उन्होंने मन-ही-मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा— 'जबतक इन कन्यात्मन्नी कन्याओंको जीवित न कर दूँ, तबतक आपसो इनके सुन्दर शरीरकी रक्षा करो।' यों कहकर मुनि परम पवन कवेरीके तटपर गये और कण्ठधर पानीये खड़े हो, मुक्त एवं भुजाओंको ऊपर उठाये सूर्यदेवकी ओर देखते हुए मृगु देवताकी स्तुति करने लगे। इसी बीचमें एक समय बड़ी हाथी पानीके भीतरसे उठा और उन जंगल मुनिको मारनेके लिये सूँढ़ उठाये बड़े वेगसे उनके समीप आया। हाथीका क्रोध देखकर भी मुनिवर मृगशृङ्ग जलसे विचलित नहीं हुए, अर्जित, विचलित-से चुपचाप खड़े रहे। पास आँनेपर एक ही क्षणमें उस क्रूरजन्तु क्रोध चला गया। वह बिलकुल शान्त हो गया। उसने मुनिको सूँढ़से पकड़कर अपनी पीठपर बिठा लिया। मुनि उसके भावको समझ गये। उसके कंठपर सुकपूर्वक बैठनेसे उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ और अब सन्तोष करके हाथमें जल ले 'मैंने आठ दिनोंके मयकाजका पुण्य तुम्हें दे दिया।' यों कहकर उन्होंने जल ही वह जल हाथोंके मलकपर छोड़ दिया। इससे गवराज प्रपणित हो गया और मानो इस बातको स्वयं भी समझते हुए उसने मलकालीन मेघके समान बड़े जोरसे गर्जना ॥। उसकी इस गर्जनासे भी मुनिके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कृष्णपूर्वक उस गवराजकी ओर देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनिके हाथका स्पर्श होनेसे उसने हाथीका शरीर त्याग दिया और अकनोदपमें देवताकी प्रति दिव्यरूप धारण किये दृष्टिगोचर हुआ। उस रूपमें उसे देखकर मुनीन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ।
तब दिव्यरूपधारी उस जीवने कहा— मुनीन्द्र ! मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने मुझे अत्यन्त निन्दित एवं पशुपत्नी पशुमेनिसे मुक्त कर दिया। दयानिधे !

*****

अब मैं अपना सारा कुत्तन करलगत हूँ, सुनिये। पूर्वकालकी बात है, नैचध नगरमें विशङ्गुप्त नामसे प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा स्वधर्मपालनमें उत्तर एक वैद्य रहते थे। मैं उनकी पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गोराल, सेती और व्यापार—बड़ी सब मेरा काम था। दिव्य-श्रेष्ठ! मैं [अनुमिल] काम और दानसे सट दूर ही रहा। साथ मोलता और किसीकी मिष्ट नहीं करता था। इन्द्रियोंको कष्टसे रककर अपनी स्त्रीसे ही अनुलग करता था और पराधीनियोंके सम्पर्कसे बचा रहता था। मुझे राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मसरको भी मैं छोड़ रहा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओंके प्रति भक्ति करता और गौओं तथा शङ्खोंके हितमें संलग्न रहता था। स्वाधर्म, अर्थ और कथकाल लेकन करता तथा व्यापारके काममें कभी किसीको धोका नहीं देता था। बाहुणलेरा जब पञ्च करते, उस समय उन्हें बिना पौंग ही धन देता था। सम्पत्ति काट्ट तथा सम्पूर्ण देवताओंका पूजन करता था। अनेक प्रकारके सुगन्धित द्रव्य, बहुत-से पशु, दुध-दही, मूत्र, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, चायकल, पीपल, आम, सगके बीज, नाम प्रकारके चक्र, धनु, इनके रससे तैयार होनेवाली कस्तुरी और अनेक प्रकारके रस केक करता था। जो दूसरोंको देता था, वह तैलमें कम नहीं रहता था और जो जौरोसे लेता, वह अधिक नहीं होता था। जिन रसोंके बेचनेसे कम होता है, उनको छोड़कर अन्य रसोंको बेचा करता था। बेचनेमें झल-काटसे काम नहीं लेता था। जो मनुष्य साथ पुरुषोंको व्यापारमें लगता है, वह घोर नरकमें पड़ता है तथा उसका मन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, गुरुओं तथा गौओंकी प्रतिदिन सेवा करता और पालन्यी लोगोंसे दूर रहता था। महान्। किसी भी प्राणीसे मन, कानी और क्रियाद्वारा ईर्ष्या किये बिना ही जो जीविक चलयी जाती है, वही परम धर्म है। मैं ऐसी ही जीविकसे जीवन-निर्वाह करता था।

इस प्रकार धर्मिक धर्मसे चलकर मैं एक करोड़

सर्वमुद्राओंका उपर्जन किया। मेरे एक ही पुत्र था, जो सम्पूर्ण गुणोंमें श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धनको दो भागोंमें बाँटकर व्यापार से पुत्रको दे दिया और आधा अपने लिये रखा। अपने द्विसेवा धन लेकर पोखर खुदवाया। नव प्रकारके वृक्षोंसे युक्त बगीचा लगाया। अनेक मन्दिरोंसे सुसोधित देवमन्दिर बनाया। महर्षियोंके भागोंमें बीसके और कुर्ई बनवाये तथा ठहरनेके लिये धर्मशालाएँ तैयार करवाई। कम्बुदान, गोदान और धूम्रदान किये। तिल, चावल, गेहूँ और मूँग आदिकर दान किया। उड़द, धान, तिल और भी आदिकर दान तो मैंने बहुत बार किया।

तदनन्तर उसके कामकाहीका धर्म करनेवाला कोई कारकालिक मेरे पास आया और कौतुकसे पूछा करनेके लिये कुछ कारकात्त दिवाकर उसने मुझे अपने वाक्यात्म्य मेंसककर उग लिया। उसकी करतूतोंदेकर उसने प्रति मेरा विकास बढ़ गया और रसवाद—बाँटी, लेना आदि बननेके समय मेरा सारा धन करवाद हो गया। इस कारकालिकने मुझे भयमें डालकर बहुत दिनोंतक भयवश। उसके लिये धन दे-देकर मैं दाँख हो गया। व्यापार छोड़कर आया और मैंने दस दिनोंतक सुकोदकके समय महानदीमें स्नान किया; किन्तु बुढ़ाईके कारण इससे अधिक समर्थता मैं छानकर निधन कालमेंमें असमर्थ हो गया। इसी बीचमें मेरा पुत्र देवदत्तनरमें काम गया। कोई मर गये। सेती नष्ट हो गयी और सेतेने बेइया रह ली। फिर भी पाई-धनु यह लेकर कि वह बेकरार बुढ़ा, धर्मात्मा और पुण्यजानू है, धर्मिक ही उसेमसे मुझे कुछ सुख आज और भाल दे दिया करते थे। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुतुम्बका पालन-पोषण करने लग्, केवल माधवान्के फलको नहीं बेच सका। एक दिन जिह्मकी श्लेष्मताके कारण दूसरेके कारण खूब गलेतक ठूसकर मिटाई सा ली। इससे अजीर्ण हो गया। अजीर्णसे अतिसारकी बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गयी। केवल माधवान्के प्रभावसे मैं एक मन्वन्तरतक स्वर्गमें देवराज इन्द्रके पास रहा और पुण्यकी सम्पत्ति हो जनेपर हावीकी योगिमें उत्पन्न हुआ।

जो लोग धर्म बेचते हैं, वे हाथी ही होते हैं। निम्बर ! इस समय आपने हाथीकी बोनिसे भी गैर उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्गकी प्राप्ति होनेके लिये अपने पुण्यदान किया है। भुनीम्बर ! मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।

यों कहकर वह स्वर्गको चला गया। सच है, सत्पुरुषोंका सङ्ग उत्तम गति प्रदान करनेवाला होता है। इस प्रकार भवानुभाव भगवान् वैष्णवों हाथीकी बोनिसे मुक्त करके स्वयं गलेवाक फनीयें काड़े हो सुखन्दान घमराजकी स्तुति करने लगे—

ॐ नमः, धर्मेश्वर, मृत्यु, अनाक, वैष्णव, कल, सर्वभूतेश्वर, औदुम्बर, दाम, नील, फनेही, कृष्णेश्वर, चित्र और चित्रगुप्त—इन चौदह नामोंसे पुकारे जानेवाले भगवान् घमराजको नमस्कार है।

जिनका मुक्त दाढ़ोंके कारण चिक्कटल प्रतीत होता है और देखी भीड़ोंसे मुक्त आँखें झुरलपूर्ण जान पड़ती हैं, जिनके शरीरमें ऊपरकी ओर उठे हुए बड़े-बड़े रोम हैं तथा ओठ भी बहुत लम्बे दिखती देते हैं, ऐसे आप घमराजको नमस्कार है।

आपके अनेक पुकार हैं, अमन्य भक्त हैं तथा काण्डलीनिके समान काल प्ररी और भयङ्कर रूप हैं। आपको नमस्कार है।

भगवान् ! आपका मेघ बड़ा भयानक है। आप पापियोंको धम देते, कलदण्डसे धमकाते और सब प्रकारके अस-अस धारण करते हैं। बहुत बड़ा वैश्व आपका वाहन है। आपके नेत्र दृढ़को हुए कीकड़ोंके समान जान पड़ते हैं। आप महान् हैं। मेघ पर्यन्तके समान आपका विशाल रूप है। आप लाल मल्ल और वन धारण करते हैं। आपको नमस्कार है।

कल्पवृक्षके मेघोंकी भाँति जिनकी कण्ठों गर्जन और प्रलयकालीन वायुके समान प्रचण्ड वेग हैं, जो समुद्रको भी पी जाते, सम्पूर्ण जगत्को अस बन्ध लेते, पर्वतोंको भी चबा जाते और भुलसे आप उगलते हैं, उन भगवान् घमराजको नमस्कार है।

भगवान् ! अत्यन्त घोर और अतिरिक्त समान तेजस्वी कलरूप मृत्यु तथा बहुत-से रोग आपके पास सेवामें उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है।

अप्य भयानक मारी और अत्यन्त भयङ्कर महामारीके समान रहते हैं। पापियोंके लिये आपका देसा ही स्वरूप है। आपको नमस्कार है।

काष्ठत्वमें तो आपका मुक्त खिले हुए कर्मलके समान प्रसन्नतासे पूर्ण है। आपके नेत्रोंमें कठुणा मरी है। आप विमृशकण्य हैं। आपको नमस्कार है। आपके केश अत्यन्त कोमल हैं और नेत्र भीड़ोंकी रेखासे सुतोषित हैं। मुक्तके ऊपर मुँठे बड़ी सुन्दर जान पड़ती हैं। पके हुए चिक्कटलके समान लाल ओठ आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप दो मुक्तओंसे मुक्त, सुखोंके समान कर्णमान् और सदा प्रसन्न रहनेवाले हैं। आपको नमस्कार है।

आप सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित, राजमय सिंहासनपर विराजमान, श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण करनेवाले तथा श्वेत छत्रसे सुतोषित हैं। आपके दोनों ओर दो दिव्य नरिण्य बड़ी होकर हाथोंमें सुन्दर वीवर लिये हुल्य रही हैं। आपको नमस्कार है।

गलेके रत्नमय हारसे आप बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं। राजमय कुन्दल आपके कानोंकी शोभा बढ़ाते हैं। आपके हार और मुक्तबन्ध भी रत्नके ही हैं तथा आपके किरीटमें कना प्रकाशके रत्न जड़े हुए हैं। आपकी कुम्हट्टीके सीमन्त अतिप्रमन्य कर जाती है। आप शिवधामसे सम्बन्ध देखते हैं। सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ आपकी समृद्धिशाली बनाती हैं। आप सीमाधामके परम अन्तर्ग हैं तथा धर्म और अधर्मके ज्ञानमें निपुण सभासद् आपकी उपसमा करने हैं। आपको नमस्कार है।

संयमनीपुत्रीकी सन्धमें शुभ्र कपवाले धर्म, नाप-लक्षण सत्य, चन्द्रमके समान मनोहर रूपधारी सत्य, दूधके समान उज्ज्वल दाम तथा वर्णश्रमजनित विशुद्ध अन्धर आपके पास मूर्तिमान् होकर सेवामें उपस्थित रहते हैं; आपको नमस्कार है।

अप्य स्वधुओंपर सदा रोह रखते, चाणीसे उनमें धाँकेन्द्र साधार करते, वचनोंसे सन्तोष देते और गुणोंसे

उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सम्पन्न पुरुषोंपर सदा सन्तुष्ट रहनेवाले आप धर्मराजको बख्तर नमस्कार है।

जो सबके बरत होते हुए भी पुण्यकर्म करनेवाले पुरुषोंपर कृपा करते हैं, जो पुण्यात्म्यअंकि द्वितीय, सत्पुरुषोंके संगी, संयमनीपुत्रीके स्वामी, चर्मालय तथा धर्मका अनुष्ठान करनेवालेअंकि त्रिय है, उन धर्मराजको नमस्कार है।

जिसको पीठपर लटके हुए कण्ठोकी ध्वनिले सब दिशाएँ गूँज ठठती हैं तथा जो ऊँचे-ऊँचे सँगे और पुंकारोंके कारण अस्वत्त भीमज प्रकीर्त होता है, ऐसे महान् धर्मोपर जो विराजमान रहते हैं तथा जिसकी अठ बड़ी-बड़ी भुजाएँ क्रमशः नाराज, प्रकीर्त, युगल, चक्र, गदा, त्रिशूल, पाश और अङ्गुल्ले सुशोभित हैं, उन भगवान् यमराजको प्रणाम है।

जो चौदह सन्तुष्टोंके साथ बैठकर जीवोंके शुभशुभ कर्मोंका भावीभवि विचार करते हैं, स्वर्गलो-भरा अनुमोदन करके उन्हें दण्ड ॥ है तथा सम्पूर्ण विश्वको शांत रखते हैं, उन दक्षिण दिशके स्वामी शांतस्वरूप यमराजको नमस्कार है।

जो काल्याणस्वरूप, भयहारी, सौच-सेनेय अष्टि नियमोंमें स्थित मनुष्योंके नेत्रोंके शिप लगनेवाले, स्रग्धरि, शनैहार और वैवस्वत मनु—इन तीनोंकी माताके सीतेले पुत्र, विवस्वान् (सूर्यदेव) के अन्तज तथा सदाचारी मनुष्योंको कर देनेवाले हैं, उन भगवान् यमको नमस्कार है।

भगवन् ! जब आपके दूत पक्षी जीवोंको दृढ़तापूर्वक बाँधकर आपके सामने उपस्थित करते हैं, तब आप उन्हें यह आदेश देते हैं कि 'इन पक्षियोंको अनेक घोर नरकोंमें गिराकर छेद छालो, टुकड़े-टुकड़े कर दो, जला दो, सुखा डालो, पीस दो।' इस प्रकारकी बात कहते हुए यमुनाजीके ज्येष्ठ पुत्र आप यमराजको मेरा प्रणाम है।

जब आप अन्तकाल्य कारण करते हैं, उस समय आपके गोलककार नेत्र किनारे-किनारेसे हल दिखायी देते हैं। आप भीमरूप होकर भय प्रदान करते हैं। टेढ़ी

नीहोके कारण आपका मुख कल जान पड़ता है। आपके उरीसका रंग उस समय नीला हो जाता है तथा आप अपने निर्दयी दूतोंके द्वारा शस्त्रोक्त नियमोंका उल्लङ्घन करनेवाले पक्षियोंको खूब कड़ुईका साथ धमकाते हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है।

जिनोंने पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान किया है तथा जो सदा ही अपने कर्मोंके फलमें संलग्न रहे हैं, ऐसे लोगोंको दूरसे ही विमानपर आते देख आप दोनों हाथ जोड़े अग्रे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। आपके नेत्र कपलके समान विशाल हैं तथा आप सदा सँझके सुखीय हैं। आपको येण प्रणाम है।

जो सम्पूर्ण विश्वी उत्कृष्ट, निर्मल, विद्वान्, जगात्के धारक, महान्, विष्णु तथा शिवके शिष्य, सबके शुभशुभ कर्मोंके उत्तम स्वामी तथा समस्त संसारको धारण देनेवाले हैं, उन भगवान् यमको नमस्कार है।

वसिष्ठजी कहते हैं—इस प्रकार स्तुति करते मृतभुज्जने उपरत और कर्मोंके भण्डार तथा दक्षिण दिशके स्वामी भगवान् यमका ध्यान करते हुए उन्हें साक्षात् कल्प चिन्त। इससे भगवान् यमको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान् तेजस्वी रूप धारण किये मुनिके सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुखाकमल प्रसन्नतासे किल झुका था और किरीट, हार, कैदूर तथा पवित्रय पुष्करल धारण करनेवाले अनेक सेवक चारी ओरसे उनकी सेवामें उपस्थित थे।

यमराजने कहा—मुने ! मैं तुम्हारे इस सौत्रसे बहुत सन्तुष्ट हूँ और तुम्हें वर देनेके लिये यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मनोव्यञ्जित वर माँगे। मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु प्रदान करीगा।

उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगभुज्ज ठठकर सँभो गये। यमराजको सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नतासे किल ठठे। कृतात्मको फकर उन्होंने अपनेको सफलमन्त्रेय समझा और हाथ जोड़कर कहा—'भगवन् ! इन कन्याओंको प्रणम्य टीकिये। मैं आपसे बख्तर यही याचना करता हूँ।' मुनीश्वर कथन सुनकर धर्मराजने अद्भुतरूपसे उन

*****

ब्राह्मण-कन्याओंको उनके शरीरमें घेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुएकी भाँति वे कन्यारें दठ खड़ी हुईं। अपनी बालिकाओंको सकेत होते देखा मतलबोंको बड़ा हर्ष हुआ। कन्यारें पहलेकी ही भाँति अपनी-अपनी वस्त्र पहनकर माताओंको कुछ उनके साथ अपने घर गयीं।

बसिहजी कहते हैं—इस प्रकार विपश्यन मृगशृङ्गको कर्तव्य दे कर देकर अपने पार्लेकी साथ

अन्तर्धान हो गये। इधर ब्राह्मण भी यमराजसे घर पाकर बड़े प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमको लौटे। जो मानव प्रतिदिन यमराजकी इस स्तुतिका पाठ करेगा, उसे कभी कष्ट-वास्तव नहीं भोगनी पड़ेगी, उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे, उसकी सन्ततिका कभी अपमृत्युसे पराभव न होगा, उसे इस लोक और परलोकमें भी लक्ष्मीकी प्राप्ति होगी तथा उसे कभी सेगोंका चिन्ता नहीं होना पड़ेगा।

— ★ —

यमलोकसे लौटी हुई कन्याओंके द्वारा यज्ञोपवी अनुभूत बालोंका वर्णन

राजा शिलीमने पूछा—मुने! यमलोकसे लौटकर आयी हुई उन साध्वी कन्याओंकी अपनी माताओं और बन्धुओंसे कहाँका कृतज्ञता काय कालम्ब ? धर्मियोंकी याचना और पुण्यत्वाओंकी गतिके सम्बन्धों क्या कहा ? मैं पुण्य और पापके शुभ और अशुभ फलोंको बिलालके साथ सुनना चाहता हूँ।

बसिहजी बोले—एक! कन्याओंकी अपनी माताओं और बन्धुओंसे पुण्य-पापके शुभ-अशुभ फलोंके विषयमें जो कुछ कहा था, वह उनके-का-त्यों तुम्हें बतलाता हूँ।

कन्याओंकी कहा—माताओं। यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करनेवाला है। वहाँ सर्वत्र करो प्रकारके जीवोंको विचार होकर जाना पड़ता है। गर्भमें रहनेवाले अधवा अन्ध लेनेवाले सिन्धु, बालक, तपस्व, अक्षेड़, बूढ़े, जी, पुरुष और नपुंसक—सभी उनके जीवोंको वहाँ जाना होता है। वहाँ चित्रगुप्त अदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्सुख मिलकर देहधारियोंके शुभ और अशुभ फलका विचार करते हैं। इस लोकमें जो शुभ कर्म करनेवाले, कोमलहृदय तथा दमकत पुरुष हैं, वे सौम्य मार्गसे यमलोकमें जाते हैं। तत्र प्रत्येक दान और व्रतोंमें संलग्न रहनेवाले श्री-पुरुषोंसे सूर्यनन्दन यमकी नगरी भरी है। यमराजाने करनेवाले लोग वहाँ विशेषरूपसे शोभित होते हैं। यमराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिये सब प्रकारकी भोगसाधनी सुलभ होती है। यमराजाने मन लगानेवाले

लोकोंके सेवकों, इन्कारों विधिव-विधिव बिमान वहाँ लेका जाते हैं। इन पुण्यत्मा जीवोंको बिमानपर बैठकर उल्टे देखा सूर्यनन्दन यम अपने आसनसे उठकर कड़े हो जाते हैं और अपने पार्लेकी साथ जाकर उन सबकी भगवन्ती करते हैं। फिर स्वागतपूर्वक आसन दे, पाद-अर्घ्य अदि निवेदन कर विप वक्त्रोंमें कहते हैं— 'अपलोक अपने अज्ञानका कल्याण करनेवाले महात्मा हैं, अत्यन्त धन्य हैं; क्योंकि आपने दिव्य सुखकी प्राप्ति के लिये पुण्यका उपार्जन किया है। आतः आप इस बिमानपर बैठकर स्वर्गको जाइये। स्वर्गलोककी कहीं तुलना नहीं है, वह सब भवार्थके दिव्य भोगोंसे परिपूर्ण है।' इस प्रकार उनकी अनुभूति से पुण्यत्मा मुक्त स्वर्गलोकमें जाते हैं।

भ्राताओं! तथा बन्धुजन। अब हम चाहते पायी जीवोंके कष्टका वर्णन करती हैं, आप सब लोग धैर्य धारण करके सुनें। जो कृत्यापूर्ण कर्म करनेवाले और मन न देनेवाले पापी जीव हैं, वे वहाँ भयानक चरमें अत्यन्त पर्यन्त दक्षिणमार्गसे जाते हैं। यमराजका नगर उनके कक्षमें स्थित है, उसका विस्तार चारों ओरसे क्षिप्रसे इन्कार योग्य समझना चाहिये। पुण्यकर्म करनेवाले पुरुषोंको वह बहुत निकट-सा जान पड़ता है, किन्तु कर्मकर धर्मसे जानेवाले पापी जीवोंके लिये वह अत्यन्त दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कहींसे भरा होता है और कहीं सेत एवं कंकड़ोंसे। कहीं पत्थरोंके ऐसे टुकड़े मिले होते हैं, जिनका किनारा कुण्ठोंकी धारके समान

.....

तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक बीचड़-हो-बीचड़ मरी रहती है। कहीं घातक अचानक उगे होते हैं और कहीं-कहीं लोहेकी सुई समान नुकीले कुंजोंसे सारा मार्ग बका होता है। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं बीच एकोमे पृथ्वीसे मरे हुए पर्वत होते हैं, जो किन्हींपर चढ़ी जेल-प्रपातोंके कारण अत्यन्त दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्तेपर दहकते हुए जंगल जले रहते हैं। ऐसे मार्गोंसे पानी जीवोंको दुःखित लेकर बका पड़ता है। कहीं ऊँचे-नीचे गहरे, कहीं फिस्सल देनेवाले चिकने डेल, कहीं सूख तापी हुई बालू और कहीं तीखी बीलियोंसे सब मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं-कहीं अनेक मजबूतोंमें फैले हुए होकर पन और दुःकायों अन्धकार हैं, जहाँ कोई सहाय देनेवाला भी नहीं रहता। कहीं तारे हुए लोहेके कटिदार चूरा, कहीं दायाल, कहीं तापी हुई फिस्स और कहीं हिमसे बड़ा मार्ग आच्छादित रहता है। कहीं ऐसी बालू मरी रहती है, जिसमें चलनेवाला जीव कण्टक धीस जाता है और बालू पायोंके फसलाक बन जाती है। कहीं गरम जल और कहीं बड़ोकी अगसे कमलेंकका मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं धूल फिस्स हुई मजबूत कण्टक बंधकर रहता है और कहीं बड़े-बड़े पत्थरोंकी कर्ष होती है। इन मजबूतों पीछा सहते हुए पानी जीव समलेंकमें जाते हैं। रेतकी भारी वृष्टिसे सारा अन्न पर जलके कारण पानी जीव ठीकी है। महान् लेखोंकी भयङ्कर गर्जनासे वे आश्चर्य धर कर डरते हैं। कहीं तीखे अन्ध-द्रवोंकी कर्ष होती है, जिससे उनके सारे शरीरोंमें चमक हो जाते हैं। तत्पश्चात् उनके ऊपर नमक मिले हुए पानीकी मोटी धाराएँ बरसानी जाती हैं। इस प्रकार बड़ा सहन करते हुए उन्हें जान पड़ता है। कहीं अत्यन्त ठंडी, कहीं लकी और कहीं कटोर कण्टक सब ओरसे अन्धकार सहते हुए पानी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयङ्कर है। वहाँ रहकर नहीं मिलता। कोई सहाय देनेवाला नहीं रहता। वह सब ओरसे दुर्गम और निर्जन है। कहीं और कोई मार्ग अन्धकार नहीं मिलता है। वह बहुत बड़ा और अन्धकारित है। वहाँ अन्धकार-ही-अन्धकार भर रहता है। वह महान् कटार

और सब प्रकारके दुःखोंका अन्धकार है। ऐसे ही मार्गोंसे मजबूत अन्धकार चलन करनेवाले अत्यन्त भयङ्कर कण्टकोंका सारा पाप-परायण पृथ्वी जीव बलपूर्वक लगे जाते हैं।

वे एकजोड़ी, पतलीन तथा मित्र और बन्धु-बान्धवोंसे रहित होते हैं। अपने कर्षोंके लिये आश्चर्य प्रेरक करते और रोते हैं। उनका आकार बेल-जैसा होता है। उनके शरीरपर बका नहीं रहता। कण्ट, ओठ और लालू सूखे होते हैं। वे शरीरसे दुर्बल और भयङ्कर होते हैं तथा सुखकी अगसे जलते रहते हैं। बलेश्वर मजबूत किन्हीं-किन्हीं पानी मनुष्योंके फित सुखकर उनके पैरोंमें लौकिक बांध देते हैं और उन्हें पसींदते हुए बाँधते हैं। फितने ही दूसरे जीव ललटने अचानक बुधामे जलके कारण फेस भोगते हैं। फितकीकी बाँध पीठकी ओर पुष्पक बाँध दी जाती और उनके हाथोंमें बिल टीक दी जाती है; साथ ही पैरोंमें बेड़ी भी पड़ी होती है। इस दशासे मूलक बड़ा सहन करते हुए उन्हें जान पड़ता है। कुछ दूसरे जीवोंके गलेमें रस्सी बाँधकर उन्हें पतुओंकी बाँध मसीदा जाता है और वे अत्यन्त दुःख उठाते रहते हैं। फितने ही कुछ मनुष्योंकी फिस्समें रस्सी बाँधकर उन्हें बाँध जाता है। किन्हींकी कमरमें भी रस्सी बाँधी जाती और उन्हें गरमियाँ देकर इधर-उधर डकेल जाता है। मजबूत किन्हींकी नक बाँधकर बाँधते हैं और किन्हींके गले तथा ओठ केदकर उनमें रस्सी डाल देते और उन्हें बाँधकर ले जाते हैं। तब हुए सीकरीसे फितने ही पतियोंके पेट फिरे होते हैं। कुछ लोगोके कानों और लेखोंमें केद करके उनमें रस्सी डालकर बाँधा जाता है। किन्हींके पैरों और शरीरोंके अन्धभाग कट लिये जाते हैं। किन्हींके कण्ट, ओठ और लालूओंमें केद कर दिया जाता है। किन्हीं-किन्हीं अन्धकोश कट जाते हैं और कुछ लोगोके समस्त अङ्गोंकी सन्धियाँ कट दी जाती हैं। किन्हींको चालोंसे छेदा जाता है, कुछ बाजोंसे घायल किये जाते हैं और कुछ लोगोको मुहरी तथा लेखोंके डंडोंसे आश्चर्य प्रेरित जाता है और वे निरुत्तर होकर जीवों-चित्तोंसे हुए इधर-उधर जाग करते हैं।

प्रज्वलित अग्निके समान कञ्चिजाले ध्वस्ति-ध्वस्तिके भयङ्कर अग्रे और पिन्दिप्रत्ययेसे उन्हें किटोर्ण किया जाता है और वे पानी जीव पीव तथा रक्त चढ़ाते हुए स्वयसे पीड़ित होते और कीड़ोंसे डँसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विषदा करके यमलोकां ले जाया जाता है। वे भुज-प्याससे पीड़ित होकर अन्न और जल माँगते हैं, वृषसे बचनेको छायाके लिये प्रार्थना करते हैं और उन्निसे क्लेशित होकर स्वप्नेके लिये अग्नि माँगते हैं। किन्तु उक्त वस्तुओंका दान नहीं किया होता, वे उस पापेवरणिन पथपर इसी प्रकार बड़े भड़ते हुए चला करते हैं। इस प्रथम अल्पकाल दुःखमय मार्गसे चलकर जब वे प्रेत-लोकमें पहुँचते हैं, तब दूत उन्हें यमराजके आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे कष्ट जीव यमराजको भयानक रूपमें देखते हैं। वहाँ असंख्य यमराज यमदूत, जो कज्जलके समान काले, मलान् और और अत्यन्त क्रूर होते हैं, हाथोंमें सज्ज प्रकारके मक-सक लिये मौजूद रहते हैं। ऐसी ही परिष्कारके साथ वेते हुए यमराज तथा विभक्तियों पानी जीव उत्पन्न भयङ्कर रूपमें देखते हैं।

उस समय यमराज यमराज और विभक्त उन पापियोंको धर्मयुक्त वाक्योंसे सम्बोधित हुए बड़े जोर-जोरसे पट्टकरते हैं। वे कहते हैं—ओ खोटे कर्म करनेवाले पापियों! तुमने दूसरीके कर्म इष्ट लिये हैं और सुन्दर रूपके यमद्वयें जाकर पशु कीड़ोंके साथ व्यवहार किया है। मनुष्य अपने-आप जो कुछ कर्म करता है, उसे स्वयं ही भोगता है; फिर तुमने अपने ही भोगनेके लिये पापकर्म क्यों किया? और अब अपने कर्मोंकी आगमें जलकर इस स्थान तुमलोग संतप्त क्यों हो रहे हो? भोगो अपने उन कर्मोंको। इसमें दूसरे किसीका दोष नहीं है। वे राजालेग भी अपने पर्यन्त कर्मोंसे प्रेरित हो मेरे पास आये हैं, इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और जलनक नष्ट चपेट का। ओ, ओ दुष्टावर्ग राजाओ! तुमलोग प्रजापति सर्वज्ञता करनेवाले हो। और, थोड़े समयकाक रहनेवाले लज्जके लिये तुमने पाप क्यों किया? राज्यके लक्ष्मणें पड़कर मोक्षपथ

बलपूर्वक अन्धमसे जो तुमने प्रजापतिोंको दण्ड दिया है, इस समय उसका फल भोगो। कहाँ है वह राज्य और कहाँ गयी वह रानी, जिसके लिये तुमने पापकर्म किया था? अब तो स्वयंको छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ खड़े हो। यहाँ वह बल नहीं दिखायी देता, जिससे तुमने प्रजापतिोंका विध्वंस किया। इस समय यमदूतोंकी चार पङ्क्तिपर कैसा लग रहा है?’ इस तरह नाना प्रकारके भयनेछरा यमराजके उत्तरदान देनेपर वे राज अपने-अपने कर्मोंको खोजते हुए चुपचाप बड़े रह जाते हैं।

इस प्रकार राजाओंसे कर्मोंकी बात कहकर धर्मराज उनके पापयुक्तोंके सुद्धिके लिये अपने दूतोंसे इस प्रकार कहते हैं—‘ओ चण्ड! ओ महाचण्ड!! तुम इन राजाओंको पकड़कर ले जाओ और जलवा: नरककी आगमें डालकर इन्हें पापोंसे शुद्ध करो।’ तब वे दूत सीत ही उठकर राजाओंके पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेगसे अन्धमसे चुपचाप ऊपर फेंकते हैं। तत्पश्चात् उन्हें पूरा बल लगाकर तपायी हुई शिलान पर बड़े वेगसे पटकते हैं, वहाँ किसी महान् बुद्धिमान ब्रह्मसे प्रहार करते हैं। शिलान पर गिरनेसे उनका शरीर चूर-चूर हो जाता है, रक्तके खेत बहने लगते हैं और जीव अकेल एवं निष्ठेह हो जाता है। तदनन्तर वायुका स्पर्श होनेपर वह धीर-धीर फिर सीस लेने लगता है। उसके बाद पापकी सुद्धिके लिये उसे नरकके समुद्रमें डाल दिया जाता है। इस पृथ्वीके नीचे नरककी अद्भुत संख्या है। वे संख्यासे सत्के अन्धमें भयङ्कर अन्धकारके भीतर स्थित हैं। उनमें पहली कोटिका नाम घोर है। उसके नीचे सुगोलाकी स्थिति है। तीसरी अतिघोर, चौथी महाघोर और पाँचवीं कोटि घोररूप है। छठीका नाम तरलारा, सातवींका भक्तका, आठवींका कलरात्रि और नवींका कलकटा है। उसके नीचे दसवीं कोटि चण्डा है। उसके भी नीचे महाचण्डा है। बारहवींका नाम चण्डकोलहला है। उसके बाद प्रचण्डा, नरनाथिका, कलाल, विकाराला और वक्रा है। [तीन अन्य नरकोंके साथ] पञ्चावीं नीमवीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोण, पञ्चकोणा,

सुदीर्घा, परिवर्तुल, सप्तभोज, अष्टभोज, दश और
 माथा—ये आठ और हैं। इस प्रकार नवमयी कुल
 अष्टाईस कोटिर्था बतायी गयी है।

उपर्युक्त कोटिथेमेसे प्रत्येकके पाँच-पाँच नयक
 हैं। उनके नाम सुनो। उनमें पहला रौरव है, जहाँ देहधारी
 जीव रोते हैं। दूसरा महारौरव है, जिसकी पैरुआँखोंसे
 बड़े-बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा ताम्र, चौथा रजत
 और पाँचवाँ ठण्डा है। ये प्रथम कोटिके पाँच नयक मने
 गये हैं। इनके सिवा सुवोर, सुवय, लोभन, पद्म,
 सज्जीवन, शठ, महापाप, अतिलोभ, सुधीन, कटकुट,
 रजिषेण, कपल, विषराल, प्रहमन, महापद्म, मुचक,
 कालकूट, प्रतर्दन, सुधीमुख, सुनेमि, लटक, सुमदीपक,
 कुम्भीपक, सुपाक, अतिशयनकूट, अङ्गारवाशि, भवन,
 असङ्ख्यबुद्ध, विराम, तुम्बराजुर्न, महासेवर्तक, जनु,
 तजजनु, पङ्कलेन, पूतिपर्जस, इव, जनु, ठण्डकस,
 निरुद्धवास, सुदीर्घ, कुटशालभक्ति, सुविह, सुभरुमर,
 प्रभाष, सुप्रभाषन, लक्ष, मेघ, वृष, उत्तम, सिद्धम,
 व्याघ्रमन, मुगमन, सुकरामन, शम्भ, महिषम,
 कुकामन, मेघवामन, आह, कुम्भीर, नक, सर्व, कूर्प,
 बापस, गुग्म, डलूक, जलूक, डम्डूल, कपि, सर्वट,
 गण्ड, पूतिपन्न, रत्नवश, पुकिङ्कितक, कन्यापुन, तुम्भीर,
 कुमिनिवध, अनेप, अजिह, उधिरान, शम्भेय,
 खलभक्ष, आत्मभक्ष, सर्वभक्ष, सुदण्ड, सङ्कट,
 सुमिलास, सुकट, संकट, कट, पुरीष, कटक,
 कटकापिनी वीतरणी नदी, सुता लोहशङ्ख, गण्डपङ्ख,
 प्रपूरण, घोर, असितालवन, अतिभग्न, प्रवीरक,
 नीलपन्न, अतसीपन्न, इक्षुपन्न, कुट, अंतर्गर्जन,
 महाचूर्णी, सुचूर्णी, तल्लेहमयी विस्त्र, क्षुरकारभर्षक,
 मलपर्वत, मूलकूट, विहाकूट, अन्धकूट, पूष्कूट,
 शालन, मुसल्लोलूखल, यन्त्राश्ल, अकटलङ्गल,
 रत्नप्रासितन, महाभरविषयक, समोद्भूत, अतिभग्न,
 तजयूल, अयोगुड, ऋदुःख, महदुःख, कडमल,
 शमल, छललल, विरूप, भीमरूप, भीमन, एकद्व,
 द्विपाद, तीक्ष तथा अवीचि। यह अवीचि अस्त्रिय नयक
 है। इस प्रकार ये क्रमशः पाँच-पाँचके अष्टाईस समुदाय

मने गये हैं। एक-एक समुदाय एक-एक कोटिका
 नयक है।

तीसवसे लेकर अवीचिक कुल एक सौ चालीस
 नयक मने गये हैं। इन सबमें पापी मनुष्य अपने-अपने
 कर्मोंके अनुसार डाले जाते हैं और जबतक भौति-
 भौतिकी यत्न-उद्योग उनके कर्मोक्त भोग सपास नहीं
 हो जात, तबतक वे उसीमें पड़े रहते हैं। जैसे सुवर्ण
 अर्द्ध धातु जबतक उनकी मैल न जल जाय तबतक
 अगम्ये तकये जाते हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष प्रपक्षम
 होनेतक नगरेकी अगम्ये सुद्ध किये जाते हैं। इस प्रकार
 डेढ़ सत्तर जब ये त्रयः सुद्ध हो जाते हैं, तब दोष
 कर्मोंके अनुसार पुनः इस पृथ्वीपर आकर जन्म ग्रहण
 करते हैं। तब और लड़ी अर्द्धिके फेरसे जन्म प्रकारोंके
 स्वरूप होकर वहकि दुःख भोगनेके पक्षार् पापी जीव
 कोटिकी योनिमें जन्म लेते हैं। फिर कीटयोनिसे
 निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं। पक्षीरूपसे कष्ट
 भोगकर भृगुयोनिमें उत्पन्न होते हैं। वहकि दुःख भोगकर
 जन्म पशुयोनिमें जन्म लेते हैं। फिर क्रमशः गव्येनिमें
 आकर मनेके पक्षार् मनुष्य होते हैं।

यत्नओ। हमने यमलोकेमें इतना ही देखा है।
 जहाँ पापीको बड़ी भयानक बातनाई होती है। जहाँ
 ऐसे-ऐसे भय हैं, जो न कभी देखे गये थे और न कभी
 सुने ही गये थे। वह सब हमलोग न तो जान सकती हैं
 और न देख ही सकती हैं।

पापार्थ जोरों—वस, वस, इतना ही बहुत
 हुआ। अब रहने दो। इन मरक-वातनाओंको सुनकर
 हमारे सारे भग्न दिविकल हो गये हैं। इदयमें भय ल
 गया है। कारणकर उनकी वाद आ जानेसे हमारा मन
 सुष-सुष हो बैठता है। आन्तरिक भयके उद्रेकसे
 हमलोगोंके शरीरमें रोमझ हो आया है।

कन्धजोनि कहा—माताओ ! इस परम पवित्र
 वातवर्णमें जो हमें जन्म मिलत है, यह अस्पृश दुर्लभ
 है। इसमें भी हजार-हजार जन्म लेनेके बाद पुण्यवादिके
 सबबसे बटवित् कभी जीव मनुष्ययोनिमें जन्म पाता है;
 परन्तु जो पापकर्मोंमें लपक रहनेवाले हैं, उनके लिये कुल

भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोगसाधनी भी सुलभ होती है। भारतवर्षको कर्मभूमि कहा गया है। अन्य किसी भूमिमें हैं, वे भोगभूमि नहीं होती हैं। यहाँ यही तपस्य और याज्ञिक यज्ञ करते हैं तथा यहीं परलौकिक सुखके लिये श्रद्धापूर्वक दान दिये जाते हैं। किसीने जो धन पुण्य यहाँ प्राप्त करने तथा तपस्य करके अपने कर्मिक अनुसार महा, इन्द्र, देवता और मरुदन्वियों पर दान करते हैं। यह परलोक्य सभी देवोंसे श्रेष्ठ माना गया है; क्योंकि यहाँ मनुष्य कर्म तथा स्वर्ग और मोक्षकी सिद्धि कर सकते हैं। इस पवित्र भारतदेशमें क्षत्रियधर्म मान्य-जीवनको पालन जो अपने अस्वच्छ कल्पान नहीं करता, उसने अपने-अपनेको हरा लिया। मनुष्योंमें भी अत्यन्त दुर्लभ श्राद्धगणको पालन जो अपना कल्पान नहीं करता, उससे बहुत मूर्ख कौन होगा। किसीने ही कालके बाद जीव अत्यन्त दुर्लभ मानवजीवन प्राप्त करता है; इसे पालन देना करना चाहिये, किसीने कभी नरकमें न जाना पड़े। देवतालोक भी यह अधिकतर करते हैं कि हमलोग कम भारतवर्षमें पाप लेकर माघ मासमें श्राद्धकर किसी नदी या सरोवरके उत्तम तीरे लगवेंगे। देवता यह गीत गाते हैं कि जो लोग देवत्वके पक्षान् स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति के भगवन् भारतवर्षके भूमिगामे मनुष्य-जन्म प्राप्त करते हैं, वे धन्य हैं। हम नहीं जानते कि अगदी प्राप्ति करनेवाले अपने पुण्यकर्मिक लोभ होनेपर किस देशमें हमें पुनः देव करण करना पड़ेगा। जो भारतवर्षमें जन्म लेकर सब इन्द्रियोंसे युक्त हैं—किसी भी इन्द्रियों हीन नहीं हैं, वे ही मनुष्य धन्य हैं; अतः श्रद्धापूर्वक। तुम नय मत करो, भय मत करो। श्रद्धापूर्वक कर्मिक अनुष्ठान करो। जिनके पास दानरूपी यह कार्य होता है, वे उपलोकके मार्ग पर सुखसे जाते हैं; अन्यथा उस पक्षेयवर्धित धर्मपर जीवको श्रेष्ठ भोगन पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप छोड़ दे। पुण्यसे देवत्वकी प्राप्ति होती है और आधर्मसे नरकमें गिरना पड़ता है। जो विद्वान् भी देवता भगवन् श्रीहरिकी चरणमें गये हैं, वे भगवन्

उपलोकका दर्शन नहीं करते।

कल्पवृक्ष। यदि तुमलोग संसार-बन्धनसे छुटकारा पाना चाहते हो तो श्राद्धदानरूप पारमार्थिक श्रद्धावर्धनकी आराधना करो। यह चाकर जगत उपलोकको पालन—संसारसे ही निर्मित है, इसे विचारनीय तरह पालन—क्षणमक्षुर सम्भारकर श्रद्धापूर्वक पूजन करो। महाभारत विष्णुस्वामी देवताके समान धर्म है, इसे कभी पास न जाने दो। शरीर मृत्युसे युक्त दुःख है, जीवन भी चञ्चल है, धन राजा आदिसे प्राप्त होनेवाली वस्तुओंसे परिपूर्ण है तथा सम्पत्तिपूर्ण क्षणमक्षुर है। मतलब ! क्या तुम नहीं जानती, आभी मनु तो कौनसे चली जाती है ? कुछ आयु भोजन अधिकसे समस्त हो जाती है। कुछ चालकपनमें, कुछ सुखमें और कुछ विषय-भोगोंके लोभमें ही जीत जाती है; फिर किसी आयु लेकर तुम धर्म करोगी। वचन और सुझावेयों तो भगवन्के पूजनका अवसर नहीं प्राप्त होता; अतः इसी अवसरमें महाभारतयुद्ध होकर धर्म करो। संसारकी भगवन् गुरुमें गिरकर रह न हो जाओ। यह शरीर मृत्युका घर है तथा आपत्तिपूर्ण सर्वश्रेष्ठ स्थान है; इतना ही नहीं, यह योग्यता भी निवासस्थान है और बल आदिसे भी अत्यन्त युक्ति रहता है। मतलब ! फिर किसीने इसे स्थिर समझकर तुम पार करती हो। यह संसार निःसार है और नाना प्रकारके दुःखोंसे भर है। इसपर विश्वास नहीं करना चाहिये; क्योंकि एक दिवस सुधार निश्चय ही नष्ट होनेवाला है। कल्पवृक्ष ! तुम सब लोग सुनो। हम विष्णुसुत सभी बात बता रही हैं। शरीरका नष्ट विष्णुसुत निश्चय है; अतः श्रद्धापूर्वक पूजन अवश्य करना चाहिये। सदा ही श्रीविष्णुकी आराधना करते रहो। यह मानव-जीवन अत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्यो ! स्वयं यदि योनिधर्म उरध्व-कर्मों पर धर्मके बाद किसी तरह मनुष्यका शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य होनेपर भी देवत्वकी पूजन और दानमें मन लगाना तो और भी कठिन है। मतलब ! योगबुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पालन सदा ही श्रीहरिक

पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना बिनाश करता है। उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा? तुमलोग दम्पत्य आचरण छोड़कर चलासुदर्शनकारी भगवान् विष्णुकी पूजा करो। इनलोग बातभार भुझीं उठाकर तुम्हारे हितकी बात बजाती हैं। सर्वथा भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये और मनुष्योंके साथ ईर्ष्याका भाव छोड़ देना चाहिये। सबके धारण करनेवाले जगदीश्वर भगवान् अच्युतकी अराधना किये बिना संसार-संगममें डूबे हुए तुम सब लोग कैसा घर जाओगे? भ्राताभो! अधिक बड़बोली क्या आवश्यकता? हमारी यह बात सुने—जो प्रीतिदिन तन्मय होकर भगवान् गोविन्दके गुणोंका मन तथा नामोंका स्मृतिर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदोंसे, तपस्वियों, ब्रह्मचरियों, दक्षिणाजाले यज्ञोंसे, पुत्र और शिष्योंसे, संसारके दुस्वयोंसे तथा घर, कोत और कपु-कामलोंसे

महात्मा पुष्करके द्वारा नरकमें पड़े हुए जीवोंका उद्धार

जतिहुकी बड़ो है—एक! यमराज और उपवास आदि महान् पुण्य करनेवाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकमें जाते-आते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने-जानेमें कारण है। पूर्वकालमें किया पुण्य भी यमलोकमें गये थे और वहाँ बहुत-से नरकीय जीवोंको नरकसे निबलकर फिर यहाँ आ पहुँचा अपने कार्य रहने लगे। त्रेतायुगमें जब भगवान् श्रीरामचन्द्रजी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मणका पुत्र भस्कर यमलोकमें गया और पुनः वह जी उठा। जब वह बात तुमने नहीं सुनी है? देवकीनन्दन श्रीकृष्णने अपने कुछ सान्दीपनिके पुष्पों, जिसे बहुत दिन पहले ही तबने अपना प्रास बना लिया था, पुनः यमलोकमें ले जाकर गुल्फोंमें अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोकमें लौट आये हैं। इस विषयमें सन्देह नहीं करना चाहिये। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो?

क्या लेना है? इसलिये तुमलोग भय छोड़कर श्रीकृष्णकी अराधना करो। शालग्रामशिलाका निर्मल एवं मुक्त कलशयुक्त वैश्वे तथा भगवान् विष्णुके दिन—एकदरहोके उपवास किया करो।

जब सूर्य मकर-रक्षिण स्थित हो, उस समय प्रीतिदिन शतःकाल स्नान करो; साथ ही पत्निकी सेवामें लगी रहो। नत्वाक्य भय तो तुम्हें दूरसे ही छोड़ देना चाहिये, क्योंकि सब पश्योंका नारा करनेवाली परम पवित्र एकदरहो विधि प्रत्येक पक्षमें आती है। फिर तुम्हें नरकमें भय क्यों हो रहा है? वरसे बाहरके जलमें स्नान करनेसे पुण्य प्रदत्त करनेवाला प्राय मास भी प्रतिवर्ष आना करता है। फिर तुम्हें नरकमें भय क्यों होता है।

जतिहुकी बड़ो है—एक! मैं कच्चाई अपनी मातृभोंसे इस प्रकार कहकर पुनः मातृभोजन, उपवास आदि मत, कर्म तथा दान करने लगीं।

महात्मा बड़ो है—एक! यमलोकमें आये और किस प्रकार उन्होंने नरकमें जमीनोंका उद्धार किया?

जतिहुकी बोले—एक! मैं महात्मा पुष्करके भक्तिपूर्वक धर्मन करता हूँ। वह सब पश्योंका नारा करनेवाला है। तुम सबधन होकर सुनो। बुद्धिमान् पुष्कर जन्मभूमिके निवासी थे। वे सदा अपने धर्मके अनुष्ठानमें लगे रहनेवाले और सब प्राणियोंके हितधी थे। सदा यमराजान और स्वाध्यायमें तत्पर रहते तथा समयपर अनन्य भावसे श्रीविष्णुकी आराधना किया करते थे। यज्ञयोगी पुष्कर अपने कुटुम्बके साथ रहते और भिल्य अभिज्ञेय करते थे। एकन्, वे अश्रमेय। हरे! विष्णो! कृष्ण! दामोदर! अच्युत! गोविन्द! अनन्त! देवेन्द्र! इत्यादि रूपसे केवल भगवन्नामोंका स्मरण करते थे। महामते। देवताका अराधन छोड़कर और किसी काममें उन ब्राह्मण देवताका मन स्वप्नमें भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्यनन्दन यमराजने अपने

दिलीपने पूछा—सुने! पुष्कर नामक ब्रह्म

भयङ्कर दूतोंको आज्ञा दी—‘जाओ, नन्दब्रह्म-निवासों पुष्कर नामक ब्राह्मणको यहाँ पकड़ ले आओ।’ वह आदेश सुनकर और यमराजके कान्धे हुए पुष्करको न पहचानकर वे इन महात्मन पुष्करको ही यमराजके पकड़ लिये। ब्राह्मण पुष्करको आते देख यमराज मन-ही-मन भयभीत हो गये और आसन्ने उठकर कहे हो गये। फिर मुनिकों आसनपर बैठकर उन्होंने दूतोंको फटकारा—‘तुमलोगोंने क्या क्या किया ? मैं तो दूसरे पुष्करको खानेके लिये कहा था। तुमलोगोंने किसी पापपूर्ण विचार हैं। परन्तु, इन सब पर्येक ब्रह्म, विद्योक्तः भगवान् विष्णुके मत, सदा समस्तजन करनेवाले और इन्द्रास-परमेश्वर महात्मन पुष्करको यहाँ मेरे समीप क्यों ले आये ?’

दूतोंको इस प्रकार डाँट करकेर ब्रह्मराज अपने पुष्करसे कहा—‘ब्रह्मन्। तुमने पुन और जो अन्तिम सब बाध्यम बहुत स्वाकुल होकर रो रहे हैं, अतः तुम भी अभी जाओ।’ तब पुष्करने जमते कहा—‘भगवान्। जहाँ धरती पृथ्वी मलमयम तभी कारण करके कह भोगते हैं, उन सब नरकोंको मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्यकुमार जमाने पुष्करको रोकके और इन्कारे मरक दिवालये। पुष्करने देखा, पक्षी जीव मरकोंमें पड़कर कहा कह भोगते हैं। कोई सूर्योपर बड़े हैं, किन्हींको व्याघ्र खा रहा है, जिससे वे अत्यन्त दुःखित हैं। कोई तपी हुई बालूप जल रहे हैं। किन्हींको बड़े का रहे हैं। कोई अलसे हुए थड़ेमें डाल दिये गये हैं। कोई कीड़ोंसे पीड़ित हैं। कोई अस्तिपञ्चममें रेंड रहे हैं, जिससे उनके अङ्ग छिन्न-भिन्न हो रहे हैं। किन्हींको आगसे पीरा जा रहा है। कोई कुल्हाड़ोंसे बरते जाते हैं। किन्हींको खारी कीपड़में कह भोगना पड़ता है। किन्हींको सूई चुभो-चुभोकर गिराया जाता है और कोई सदीसे पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवोंको नरकमें पड़कर यातना भोगते देख पुष्करको कहा दुःख हुआ। वे उनसे बोले—‘क्या आपलोगोंने पूर्वजन्मों कोई पुण्य नहीं किया था, जिससे यहाँ यतनमें पड़कर आप सदा दुःख भोगते हैं ?’

नरकके जीवोंने कहा—विश्वर ! हमने पुण्यपर कोई पुण्य नहीं किया था। इसीसे इस यातनामें पड़कर चलते और बहुत कह उठते हैं। हमने परापी विचोसे अनुप्राण किया, दूसरोंके मन चुपये, अन्य जीवोंकी हिंसा की, विना मर्यादा ही दूसरोंपर सम्पन्न लहाने, ब्रह्मलोकी हिंसा की और जिनके धर्मा-धर्मपक्ष पर अपने ऊपर था, उनके धर्मन किये किना ही हम सबसे पहले धर्मन कर लेते थे। इन्हीं सब कारणों कारण इमत्येग इस नरकागिमें दण्ड हो रहे हैं। पक्षी गौर जब जलनी और दीहरी हुई जाती, तो हम सदा उनके पक्षी पौनेवे विष डाल दिया करते थे। गैरधर्मों काभी बिलाले-विलाले नहीं थे, तो भी उनका दूध दुग्धर पैट करनेमें लगे रहते थे। पाककोको दान देनेमें लगे हुए धार्मिक पुण्यके कारणमें रेंड अटकारा करते थे। अपने विचोको त्याग दिया था। ब्रह्मसे भद्र हो गये थे। दूसरोंके अङ्गमें ही सदा छिन्न रखाते थे। पर्येक भी विचोके साथ दण्ड करते थे। ब्राह्मणोंको देनेकी प्रतिज्ञा करके भी लोभमय उन्हें दान नहीं दिया। हम खरोहर दण्ड लेते थे, मित्रोंसे द्रोह करते तथा सूठी नकली देते रहते थे। इन्हीं सब पर्येक कारण आज हम दण्ड हो रहे हैं।

पुष्करने कहा—क्या आपलोगोंने भगवान् ऊर्ध्वदेवता एक बार भी पूजन नहीं किया ? इसीसे आप ऐसी मरकक दण्डमें पहुँचे हैं। विचोने समस्त लोकोंके स्वामी भगवान् पुण्योत्तमका पूजन किया है, उन मनुष्योंका मोक्षक हो सकता है; फिर पापधर्म तो क्या ही क्या है ? प्रश्नः आपलोगोंने श्रीपुण्योत्तमके चरणोंमें मस्तक नहीं झुकाया है। इसीसे आपको इस अत्यन्त भयङ्कर नरकमें प्रति हुई है। अब यहाँ लक्ष्मण करनेसे क्या लाभ ? निश्चय भगवान् श्रीहरिका स्मरण कीजिये। वे श्रीविष्णु समस्त पर्येक नाश करनेवाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वरके नामोंका कीर्तन करता हूँ। वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे।

नरकके जीवोंने कहा—ब्रह्मन् ! हमारा अन्तःकरण अशुद्ध है। हम अपने पापसे संतप्त हैं।

ऐसे समयमें आपके शरीरको सुकर बहनेवाली चामु हमें परम आनन्द प्रदान करती है। धर्मार्थन् ! अब कुछ देरतक यहाँ ठहरिये, जिससे हम दुःखी जीवोंको भगवान् भी तो सुख मिल सके। ब्रह्मन् ! आपके दर्शनसे भी हमें बड़ा सन्तोष होता है। अहो ! हम चण्ड जीवोंपर भी आपकी कितनी दया है।

यमराजने कहा—धर्मिक ज्ञाता पुष्कर ! तुमने मरक देख लिये। अब जाओ। तुम्हारी चण्ड दुःख और नीकमें डूबकर ये रही है।

पुष्कर बोले—भगवन् ! जगत्तक इन दुःखी जीवोंकी आवाज कानोंमें पड़ती है, तत्काल कैसे जाऊँ। जानेपर भी वहाँ मुझे क्या सुख मिलेगा ? आपके निकटोंकी मार जाकर जो अगलके डेरमें गिर रहे हैं, उन नारकीय जीवोंकी यह दिन-रातकी पुकार सुनिये। कितने ही जीवोंके मुँहसे निकलती हुई यह ध्वनि सुनयी देती है—‘हाथ ! मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो।’ समस्त भूतोंकी आत्मा और मनुष्यके ईश्वर सर्वव्यापी श्रीहरिकी मैं निम्न आराधना करता हूँ। इस सत्यके प्रभावसे नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जायें। भगवान् विष्णु सबमें स्थित हैं और सब कुछ भगवान् विष्णुमें स्थित है। इस सत्यसे मरकीय जीवोंका तुरंत ज्ञेयसे छुटकारा हो जाय। हे कुम्भ ! हे अम्भुत ! हे जगन्नाथ ! हे हरे ! हे विष्णो ! हे अनर्दन ! यहाँ नरकके भीतर यतनायें पड़े हुए इन सब जीवोंकी

रक्षा कीजिये।

पुष्करके द्वारा उद्धारित भगवान्के नाम सुनकर वहाँ नरकमें पड़े हुए सभी चण्ड तत्काल उसमें छुटकारा पा गये। वे सब बड़ी प्रसन्नताके साथ पुष्करसे बोले—‘ब्रह्मन् ! हम नरकसे मुक्त हो गये। इससे संसारमें अज्ञानी अनुपम कीर्तिका विस्तार हो।’ यमराजको भी इस घटनासे बड़ा मिलन हुआ। वे पुष्करके पास जा प्रसन्नचित होकर यमराजके द्वारा उन्हें सम्पुष्ट करने लगे। वे बोले—‘धर्मार्थन् ! तुम पृथ्वीपर जाकर सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदोंको भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे माहात्म्यका प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपासे अपमरपुत्रक भय नहीं होगा।’

वसिष्ठजी कहते हैं—यमराजके जो कहनेपर पुष्कर पृथ्वीपर लौट आये और वहाँ पूर्ववत् स्थित हो भगवान् मनुसूदनकी पूजा करते हुए रहने लगे। राजन् ! मेरेद्वारा कहे हुए महात्म्य पुष्करके इस माहात्म्यको जो सुनता है, उसके सारे पापोंका नाश हो जाता है। भगवान् विष्णुका नाम-कीर्तन करनेसे जिस प्रकार नरकसे भी छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसन्न मैं तुम्हें सुना दिया। अद्विपुल्य परमात्मके नामोंकी छोड़ी-सी भी स्मृति सर्वज्ञ पापोंकी खड्गका तत्काल नाश कर देती है, यह बात प्रत्यक्ष देखी गयी है। फिर उन जनार्दनके नामोंका धर्मधीर्धृति कीर्तन करनेपर उत्तम फलकारी प्राप्ति होगी, इसके लिये तो ब्रह्म ही क्या है।*

— ★ —

भृगुभूषणका विवाह, विवाहके पक्ष तथा गृहस्थ-आश्रमका धर्म

राजन् इन्द्रीय बोले—मुने ! मेरे प्रश्नके उत्तरमें आपने बड़ी विविध बात सुनायी। अब सौसरके द्वारके लिये महारत्ना भृगुभूषणके शेष खड्गका वर्णन कीजिये, क्योंकि उनके समान संतपुत्र्य स्पर्श, क्लृप्तचित और दर्शन करनेसे तथा शरणमें जानेसे सब पापोंका नाश कर डालते हैं।

वसिष्ठजी कहते हैं—उज्जन् ! ब्रह्मचारी भृगुभूषणने मुक्तकुलमें रहकर सम्पूर्ण वेदों और दर्शनोंका यथावत् अध्ययन किया। फिर गुरुकी बतायी हुई दक्षिणा दे, सम्प्रवर्तनकी विधि पूरी करके शुद्ध चित होनेपर उन्हें मरुने पर जानेकी आज्ञा दी। पर आनेपर कुत्स मुनिके उस पुत्रको उच्यते अपनी पुत्री देनेका विचार किया

तथा मुनीवर मुगल-काल में पहले जिसे मन-ही-मन करण किया था, उस उच्च-पुत्री सुपुत्रके साथ विवाह करनेकी इच्छा की। इसके बाद उन्होंने पार्थिव वेदव्यासजीकी आज्ञासे सुपुत्र तथा उसकी रीतों सखियों—कनक, विमल और सुरसका पाणिग्रहण किया।

धृति कहती है—‘ब्राह्मणोंके लिये ब्राह्म विवाह सबसे उत्तम है।’ इसलिये मुनिने उन चारों कन्यकोंके ब्राह्म विवाहकी ही रीतिसे ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह हो जानेपर मुनीवर बत्तने संपत्ति वस्तुओंके मालक हुकूमत तथा वे मुनीवर की घर-बधूके अद्वैतीय वे उनसे पूछकर अपनी-अपनी कुटीमें चले गये।

राजा दिल्लीपते पूछा—गुरुदेव बरिहजी ! चारों प्रणीति विवाह करने प्रकारके जाने गये हैं ? यह बात यदि गोपनीय न हो तो मुझे भी बताइये।

बरिहजी बोले—एकन् ! सुने, मैं ब्रजवा-तुमसे सभी विवाहोत्सव वर्णन करता हूँ। विवाह मठ प्रकारके हैं—ब्राह्म, दैव, अर्च, प्राजापत्य, अश्व-गान्धर्व, राक्षस और पैशाच। जहाँ सबसे बुद्धिमान वर और आधुनिकोंसे विपुलित कन्यका [विधिपूर्वक] दान किया जाता है, वह ब्राह्म विवाह कहलाता है। ऐसे विवाहमें उत्पन्न होनेवाला पुत्र हकीस पीढ़ियोंका उद्धार करता है। यज्ञ करनेके लिये ऋषिओंको जो कन्य टो जाती है, वह दैव विवाह है। उससे उत्पन्न होनेवाला पुत्र चौदह पीढ़ियोंका उद्धार करता है। वरसे दो बैल लेकर जो कन्याका दान किया जाता है, वह अर्च विवाह है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र छः पीढ़ियोंका उद्धार करता है। ‘दोनो एक साथ रहकर धर्मका आचरण करें’ वी कहकर जो किसी माँगनेवाले पुरुषको कन्य टो जाती है, वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र भी छः पीढ़ियोंका उद्धार करता है। ये चार विवाह ब्राह्मणोंके लिये धर्मानुकूल माने गये हैं। जहाँ घरसे कन्याको खरीदकर विवाह किया जाता है, वह अश्व विवाह है। वर और कन्यामें परस्पर मैत्रीके कारण जो विवाह-सम्बन्ध स्थापित होता है, उसका नाम गान्धर्व है।

बलपूर्वक कन्याको हर लग्न राक्षस विवाह है। मनुष्योंमें इसकी निन्दा की है। छलपूर्वक कन्यका अपहरण करके किये जानेवाले विवाहको पैशाच कहते हैं। यह बहुत ही दुष्ट है। समान वर्णकी कन्याओंके साथ विवाहकरके उनका हृदय अपने हाथमें लेना चाहिये, यही विधि है। धर्मानुकूल विवाहोंसे सौ धर्मतक जीवित रहनेवाली धर्मिक सन्तान उत्पन्न होती है तथा अधर्ममय विवाहोंसे जिनकी उत्पत्ति होती है, वे मरणाधीन, निर्धन और छोटी आयुवाले होते हैं; अतः ब्राह्मणोंके लिये ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ है।

इस प्रकार मुनीवर मुगल-काल विधिपूर्वक विवाह करके केवल वर्गसे भलीभाँति गृहस्थ-धर्मका पालन करने लगे। उनकी गृहस्थीके समान दूसरे किसीकी गृहस्थी न कभी हुई है, न होगी। सुपुत्रा, कनक, विमल और सुरस—ये चारों धर्मार्थ पातिव्रत्य धर्ममें उत्तर हो सदा पतिव्रती सेवामें लगी रहती थीं। उनके सतीत्वकी कहीं तुलना नहीं थी। इस प्रकार वे धर्मात्मा भूमि इन धर्मजीवियोंके साथ रहकर भलीभाँति धर्मका अनुष्ठान करने लगे।

राजा दिल्लीपते पूछा—मुनीवर ! पतिव्रताका क्या लक्षण है ? तथा गृहस्थ-आश्रमका भी क्या लक्षण है ? मैं इस बातमें जानना चाहता हूँ। कृपया बताइये।

बरिहजी बोले—एकन् ! सुने, मैं गृहस्थव्रतका लक्षण बतलाता हूँ। सदाचारका पालन करनेवाला पुरुष दोनों लोक जीत लेता है। ब्राह्म मुहूर्तमें छपनसे उठकर पहले धर्म और अर्थका विचार करे। फिर अर्थोपार्जनमें होनेवाले शरीरिक श्रमपर विचार करके मन-ही-मन परप्रेमका स्मरण करे। धनुषसे छुटनेपर एक कण जितनी दूततक जाता है, उतनी दूरकी भूमि तब तक वरसे दूर नैर्द्वय कोणकी ओर जाय और वहाँ मल-मूत्रका त्याग करे। दिनको और सन्ध्याके समय कनक जेठक चक्राकर उत्तरकी ओर मुँह करके सौचके लिये बैठकर चढ़िये और रात्रिमें दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये। मलखानके समय भूमिको तिनकेसे ढँक दे और अपने

मस्तकपर वस्त्र डालकर वाङ्मूर्त्यक मौन रहे। न तो कूके और न ऊपरको साँस ही बहिये। शौचके स्थानपर अधिक देर तक न रुके। मलमूत्र और दृष्टिपात न करे। अपने शिगमको हाथसे पकड़े हुए उठे और अन्यत्र जाकर आलसपरहित हो गुदा और शिगमको अच्छी तरह धो डाले। किचोरेकी मिट्टी लेकर उससे इस प्रकार अङ्गुली बुद्धि करे, जिससे मलमूत्र दुर्गन्ध और लेप दूर हो जाय। किसी पवित्र तीर्थमें शौचको क्षिया (गुदा ऊर्ध्व कोर) न करे; यदि करना हो तो किसी पत्रमें जल निचालकर इससे अलग जाकर शौच-कर्म करे। लिङ्गमें एक बार, गुदामें पाँच बार तथा बायें हाथमें दस बार मिट्टी लगाये। दोनों पैरोंमें पाँच-पाँच बार मिट्टी लगाकर धोये। इस प्रकार शौच करके मिट्टी और जलसे हाथ-पैर धोकर चोटी बाँध ले और दो बार आचमन करे। आचमनके समय हाथ मुट्ठामें पीर होना चाहिये। पवित्र स्थानमें ठहर या पुरुषकी ओर मुँह करके कंधोंमें पवित्री धारण किये आचमन करना चाहिये। इसमें पवित्री झूठी नहीं होती। यदि पवित्री पड़ने हुए ही भोजन कर ले तो वह अन्नदान जूझी हो जाती है। इसको त्याग देना चाहिये।

तदनन्तर उठकर दोनों नेत्र धो डाले और दक्षधामन (दातुन) करे। इस समय निम्नलिखित मन्त्रोंका उच्चारण करना चाहिये—

आधुर्गन्धं यही चर्चः प्रजाः ककुब्जस्य च।

ब्रह्मवर्जा च मैत्र्यं च त्वं नो देहि वनस्पते ॥

(२३३।१०)

वनस्पते! आज इमें आधु, बल, यज्ञ, तेज, सप्तत्रय, पशु, धन, वेदाध्ययनकी बुद्धि तथा धारणाशक्ति प्रदान करें।

इस मन्त्रका पाठ करके दातुन करे। दातुन करिदार या दूधवाले वृक्षकी होनी चाहिये। उसकी लम्बाई बारह अंगुलीकी हो और उसमें कोई छेद न हो। मोटाई भी कनिष्ठिका वंगुलीके बराबर होनी चाहिये। रजिमारको दातुन निषिद्ध है, उस दिन बारह कुल्लोंसे मुसकरी बुद्धि होती है। तत्पश्चात् आचमन करके शुद्ध से विधिपूर्वक प्रातःश्रान करे। श्रानके बाद देवता और पित्रोंका दर्शन

करे। फिर उठकर दो शुद्ध वस्त्र धारण करे। विज्ञा ब्रह्मणको उत्तरीय वस्त्र (चादर) सदा ही धारण किये रहना चाहिये। आचमनके बाद बलमके द्वारा ललाटमें त्रिपुण्ड्र धारण करे अथवा गोपीचन्दन घिसकर ऊर्ध्वत्रिपुण्ड्र तिलक लगावे। तदनन्तर सन्ध्यावन्दन आरम्भ करके प्रणम्यमान करे। 'आचो हि ह्य' आदि तीन श्रुत्यश्रौते कुशोपकृष्टात् मर्जन करे। पूर्वोक्त श्रुत्यश्रौतेसे एक-एकप्रकार प्रणवमण्डित उच्चारण करके बल रखे। फिर 'सूर्यस्त' इत्यादि मन्त्रोंके द्वारा अधिकविधित बलम्ब आचमन करे। तत्पश्चात् दोनों हाथोंमें जल लेकर उसे गायत्रीसे अभिमन्त्रित करे और सूर्यकी ओर मुँह करके चढ़ा हो तीन बार ऊपरको वह जल फेंके। इस प्रकार सूर्यको अर्घ्यदान करना चाहिये। प्रातःकालकी सन्ध्या जब तारे दिक्कयी देते हों, ठसी समय विधिपूर्वक आरम्भ करे और जबतक सूर्यका दर्शन न हो जाय, तबतक गायत्री-मन्त्रका जप करता रहे। इसके बाद स्मिता-देवता-सन्ध्याधी पापहारी मन्त्रोंद्वारा छत्र छोड़कर सूर्योपस्थान करे। सन्ध्यावन्दनमें गुलके चान्द्रकेसे तथा भूमिदेवीकोसे प्रणाम करे। जो द्विज ब्रह्म और शिषिके साथ प्रार्थना सन्ध्याध्यासन करता है, उसे तीनों लोकोंमें कुछ भी आक्षेप नहीं। सन्ध्या समाप्त होनेपर अलस छोड़कर होम करे। कोई भी दिन साली न खाने दे। शीतौदन कुछ-न-कुछ दान करे।

यह दिनके प्रथम भागका कृत्य बतलाया गया दूसरे भागमें वेदोंका स्वाध्याय किया जाता है। सम्पिथा, पुरुष और कुश आदिके संग्रहका भी यही समय है। दिनके तीसरे भागमें न्यक्पूर्वक कुछ धनका उपार्जन करे। शरीरको ब्रह्म दिये बिना दैवेच्छासे जो उपलब्ध हो सके, उतनेका ही अर्जन करे। ब्राह्मणके छः कर्मोंमेंसे तीन कर्म उसकी जीविकाके साधन हैं। यज्ञ पत्राणा, वेद पठना और शुद्ध आचरणवाले सम्मानसे दान लेना— ये ही उसकी आजीविकाके तीन कर्म हैं। दिनके चौथे भागमें पुनः स्नान करे। [प्रातःकाल सन्ध्या-वन्दनके पश्चात्] कुशके अग्रसनपर बैठे और दोनों हाथोंमें कुश ले अशक्ति बध्मिकर ब्रह्मयज्ञकी पूर्विक रिल्ये यथाशक्ति

स्वाध्याय करे। उस समय आग्नेय, समवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेदके मन्त्रोंका जप करना चाहिये। फिर देवता, ऋषि और पिताओंका तर्पण करे। देवताओंका तर्पण करते समय यज्ञोपवीतको बायें कंधेपर रखे, ऋषि-तर्पणके समय उसे गलेमें घालकर पीछे कर ले और पितृ-तर्पणमें जनेऊको दायें कंधेपर रखे। ऊँचे जपमाला: देवतीर्थ, प्रजापतितीर्थ और पितृतीर्थसे ही जल देना चाहिये। इसके बाद सम्पूर्ण धूतोंको जल दे। [मध्याह्निकालमें] 'आग्रे वि ह्रा' इस मन्त्रसे अपने मस्तकको सींचकर 'आयः पुनश्च' इस मन्त्रसे अभिषिञ्चित किये हुए जलपत्र आचमन करे। तत्पश्चात् दोनों हाथोंके जल लेकर गायत्री-मन्त्र पढ़ते हुए सूर्यको एक बार अर्घ्य दे। उसके बाद गायत्रीका जप करे। गायत्री-मन्त्रश्रावण पर्याप्तकृत सूर्यकर उपस्थान करके उगरी प्रदक्षिणा और नमस्कारके पश्चात् अस्मत्पर बैठे और जलके देवताओंको नमस्कार करके एकवर्जित हो घरमें जाय।

इस प्रकार जप-पढ़ने के अनन्तर देवताओंकी पूजा करे। ब्राह्मणको सूर्य, दुर्गा, श्रीविष्णु, क्लेश तथा शिव—इन पाँच देवताओंकी पूजा करनी चाहिये। उसके बाद पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करे। फिर धूलबलि, कर्मबलि और कुक्षुरबलि आदि देते हुए निश्चिन्त मन्त्रका पाठ करे—

देवा मनुष्याः पशवो जन्तवः
मित्राश्च वज्रोर्मन्त्रमनुजः ।
मित्राः विशन्वा जगाः समस्त
ये ज्ञानविष्णुनि जन्तवः हन्त ॥

(२३३:४३)

देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, मिट्ट, बक, नगा, दैत्य, प्रेत, मिश्रक और सब प्रकारके सर्प जो मुझसे अथ स्नेहकी इच्छा रखते हों, वे यहाँ आकर मेरे दिये हुए आन्नको ग्रहण करें।'।

यों कहकर सब श्रावियोंके लिये पुधकू-पुधकू बलि दे। तत्पश्चात् विधिपूर्वक आचमन करके प्रसन्नचित्त होकर द्वारपर बैठे और बड़ी ऋद्धिके साथ किसी

अतिथिके उसनेको प्रतीक्षा करे। गेदोहनकालका प्रतीक्षा करनेके बाद यदि भाम्यवश कोई अतिथि आ जाय तो यन्त्रार्चित अन्न और जल देकर देवताकी प्रति- उसकी प्रतिपूर्वक पूजा करे। संन्यासी और ब्रह्मचारीको विधिपूर्वक सब प्याऊँसेसे युक्त रसोईमेंसे, जो अभी उपनयनमें न लय्य गयी हो, अन्न निकालकर भिक्षा दे। संन्यासी और ब्रह्मचारी—वे दोनों ही बनी हुई रसोईके स्वामी—ग्रहण अधिकारी हैं। संन्यासीके हाथमें पहले जल दे, पिन अन्न दे; उसके बाद पुनः जल दे। ऐसा करनेसे वह मिहावर अन्न, घेहके समान और जल समुद्रके तुल्य फल देनेवाला होता है। जो मनुष्य संन्यासीको सत्कारपूर्वक भिक्षा देता है, उसे गोदानके समान पुण्य होता है—ऐसा भगवान् यमका वाचन है। पात्र, पिता, गुरु, बन्धु, गर्भिणी स्त्री, बुद्ध, बालक और आदि हुए अतिथि जब भोजन कर लें, उसके बाद घण्टा घण्टिक गृहस्थ पुरुष लिये-मुझे अधिक स्थानमें हाथ-पैर धोकर बैठे और पूर्वाभिमुख होकर भोजन करे। भोजन करते समय पायोंको संयममें रक्कर मीन रहे। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुक—इन पाँचोंको धोकर ही भोजन करना चाहिये। भोजनका पात्र उतम और शुद्ध होना चाहिये। अन्नकी निष्ठा न करते हुए भोजन करना अधिक है। एक बड़ा घरण करके अथवा फूटे हुए पात्रमें भोजन न करे। जो शुद्ध धर्तिके ब्राह्मणमें अन्नका ही भोजन करता है, उसकी अन्न, बुद्धि, यश और बल— इन चारोंकी वृद्धि होती है। यी, अन्न तथा सभी प्रकारके व्यञ्जन कसकलसे ही परोसने चाहिये—हाथसे नहीं। भोजनमेंसे पहले कुछ अन्न निकालकर धर्मराज तथा चित्रगुप्तको बलि दे। फिर सम्पूर्ण धूतोंके लिये अन्न हुए इस मन्त्रका उच्चारण करे—

यस जयचनसंस्तवनां सुसुष्णोपज्ञात्मनाम् ।
पूजनां तुल्योऽक्षयिदमस्तु यथासुखम् ॥

(२३३:५६)

जहाँ जहाँ भी रहकर भूत-प्याससे पीड़ित हुए श्रावियोंकी तृप्तिके लिये यह अन्न और जल प्रस्तुत है; यह उनके लिये सुखपूर्वक अक्षय तृप्तिका साधन हो।'।

भोजनमें मन लगाकर पहले मधुर रस ग्रहण करे। बीचमें नमकीन और सखी वस्तुएँ खाने। उसके बाद कड़वे और तिक्त पदार्थोंको ग्रहण करे। पहले तस्कर चीजें खाए, बीचमें गरिष्ठ अन्न भोजन करे और अन्तमें पुनः त्रय पदार्थ ग्रहण करे। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्यसे हीन नहीं होता। संन्यासीको अन्न खाना, वनवासीको सोलह घास और गृहस्थको बरतस घास भोजन करने चाहिये। ब्रह्मचारीके लिये घासको कोई नियत संख्या नहीं है। द्विजको उचित है कि वह रात्रि-तिरुद्ध भक्ष्य-भोज्यादि पदार्थोंका सेवन न करे। सूते और कासी अन्नको भोजन करनेके योग्य नहीं माना गया है। भोजनके पश्चात् शास्त्रोक्त विधिसे अक्षयपन करके एकग्रचित हो हाथ और पैरोंकी शुद्धि करे। मिट्टी और जलसे शूण मल-मलकर धोये। तदनन्तर कुम्भन करके दाँतोंके पीतरी भागका— उनकी स्तम्भिकेका [तिनके आँदिकी सहायतासे] शोषन करे। फिर आचमन करके पात्रको हटा दे और कुछ चीजें हुए हाथसे मुख तथा नाभिकाका स्पर्श करे। इसकेपैरे नाभिका स्पर्श करे। तत्पश्चात् पुनः एवं स्मरतिता होकर आसनपर बैठे और अपने इष्टदेवका स्मरण करे। उसके बाद पुनः आचमन करके ताम्बूल प्रक्षालन करे। भोजन करके बैठा हुआ पुरुष विश्रामके बाद कुछ देरतक गृहस्था ध्यान करे। दिनके छठे और सत्रावें भागको सम्पूर्ण आदिके अविरुद्ध उत्तम शत्रु अदिके द्वारा मनोरञ्जन और इतिहास-पुराणोंका पठन करके व्यतीत करे। आठवें भागमें जीविकके कार्यमें सेलग रहे। उसके बाद पुनः बाह्य-सन्ध्या—सर्वा-सन्ध्याका संन्य हो जाता है।

जब सूर्य अस्ताचलके निकसरपर पहुँच जाय, तब हाथ-पैर धोकर हाथमें कुश ले एकग्रचित हो स्वयंकारलीन सन्ध्यापासना करे। सूक्ति रहते-रहते ही पश्चिम सन्ध्या प्रारम्भ करे। उस समय सूर्यका अथवा मण्डल ही अस्ता होना चाहिये। प्राणाश्रम करके जल-देवता-सम्बन्धी मन्त्रोंसे मर्जन करे। सम्पन्नकालमें 'अग्निह ना मनुज' इत्यादि मन्त्रोंके द्वारा और सबके

'सूर्यह ना मनुज' इत्यादि मन्त्रोंके द्वारा आचमन करे। सम्पन्नकालमें पश्चिमार्धामुखा बैठकर मौन तथा एकग्रचित हो सूर्यकाके माला ले ताँतोंके उदय होनेतक प्रणव और ऋग्वेदसहित गायत्री-मन्त्रका जप करे। फिर वरुण-देवतासम्बन्धी मन्त्रोंसे सूर्योपस्थान करके प्रदक्षिणा करते हुए प्रत्येक दिशा और दिक्पालको पुष्प-पुष्प नमस्कार करे। इस प्रकार सार्वकालकी सन्ध्याप्रसन्न करके अग्निहोत्र करनेके पश्चात् कुटुम्बके अन्य स्त्रियोंके साथ भोजन करे। भोजनकी मात्रा अधिक नहीं होने चाहिये। भोजनके कुछ काल बाद शयन करे। सम्पन्नकाल और प्रातःकालमें भी बलिहोत्रादेव करना चाहिये। स्वयं भोजन न करना हो तो भी बलिहोत्रादेवका अनुष्ठान सदा ही करे; अन्यथा पापका भागी होना पड़ता है। यदि कदा कोई अतिथि आ जाय तो गृहस्थ पुरुष अपनी इच्छाके अनुसार उम्माका यथोचित सम्पन्न करे। उसके भोजनके पश्चात् हाथ-पैर आदि धोकर गृहस्थ मनुष्य क्षेत्राल शय्यापर सोनेके लिये जाय। शय्यापर लीकेंका होना आवश्यक है। अपने घरमें सोना जो तो पूर्व दिशकी ओर सिरलगा करे और ससुरालमें सोना हो तो दक्षिण दिशकी ओर। परदेशमें गया हुआ मनुष्य पश्चिम दिशकी ओर सिर करके सोये। उत्तरकी ओर सिरलगा करके कभी नहीं सोना चाहिये। सोनेके पहले शक्तिशुक्लका अथ और सुसपूर्वक शयन करनेवाले देवताओंका स्मरण करे। फिर एकग्रचित होकर अग्निहोत्रा मन्त्रान् विष्णुको नमस्कार करके शयन करे। अगस्त्य, नाभय, महाबली मुष्कुन्द, कर्मिल तथा अक्षरीक मुनि—ये पाँचों सुसपूर्वक शयन करनेवाले हैं। यज्ञस्तिक वस्तुओंसे भरे हुए जलपूर्ण कलशको सिरलगाकेकी ओर रखकर वरुण-देवता-सम्बन्धी वैदिक मन्त्रोंसे अपनी रक्षा करके सोये। श्रुतकालमें पत्नीके साथ सम्पन्न करे। सदा अपनी स्त्रीसे ही अनुसंग रहे। पत्नीके स्वीकार करनेवा शक्तिकी इच्छासे उसके पास जाय। पत्नीके दिन उसका स्पर्श न करे। स्त्रिके पहले और पिछले प्रहरको वेदाध्यासमें व्यतीत करे और बीचके दोनों प्रहरोंमें शयन करे। ऐसा

करनेवाला पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। उसमें जो कुछ बतलत्रया गया, वह सारा कर्म गृहस्थधर्म प्रतिदिन करना चाहिये। यही गृहस्थाश्रमका लक्षण है। सम्पूर्ण

केटोक सदाचारसे कुछ यह गृहस्थ-आश्रमका लक्षण है। तुम्हें संक्षेपसे बताया है। अब पतिव्रताओंके लक्षण सुने :

पतिव्रता स्त्रियोंके लक्षण एवं सद्गुणारक्ता वर्णन

सतिव्रता कहते हैं—यन् ! मैं सतियोंके उदात्त व्रतका वर्णन करता हूँ, सुने। पति कुरूप हो या दुष्टचारी, अच्छे स्वभावका हो या बुरे स्वभावका, योगी, विद्वान्, ब्रह्मचारी, युद्धा, चालुक, अंधा, बहुर, धर्मकर संपादक, धरिद्र, कंबूज, पुणित, कपट, धूर्त अथवा परकीलमूढ ही क्यों न हो, सती-शाध्वी स्त्रीके लिये जानी, शरीर और शिष्याद्याय देवताकी भाँति पूजनीय है। स्त्रीको कभी किसी प्रकार भी अपने स्वामीके साथ अनुचित कर्तव्य नहीं करना चाहिये। स्त्री पतिव्रता हो या मुक्त, अथवा वृद्धा ही क्यों न हो, उसे अपने घरपर भी कोई काम स्वतन्त्रतासे नहीं करना चाहिये। अहंकार और ब्रह्म-क्रोधका सदा ही परित्याग करके केवल अपने पतिका ही मनोरञ्जन करना उचित है, दूसरे पुरुषका नहीं। परपुरुषके व्यवहारसे दूर रहकर, श्रम लगानेवाले पक्षियोंद्वारा भलेमनमें झलनेपर अथवा जनसङ्घर्षमें दूसरोंके शरीरसे छू जानेपर भी जिसके मनमें कोई विकार नहीं होता तब जो परपुरुषद्वारा धनका लेन दिसाकर सुभागी जानेपर भी मन, पाणी, शरीर और शिष्यासे कभी पछाये पुरुषका सेवन नहीं करती, वही सती है। वह सम्पूर्ण लोकोंकी शोभा है। सती स्त्री दुर्लभ मुक्तसे प्रार्थना करनेपर, बलपूर्वक पकड़ी जानेपर भी दूसरे पुरुषका सेवन नहीं करती। जो पछाये पुरुषोंके देहनेपर भी स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, ईशनेपर भी नहीं हैसती तथा जीर्णोंके बोलनेपर भी स्वयं उनसे नहीं बोलती, वह उदात्त लक्षणोंवाली स्त्री सचची— पतिव्रता है। रूप और यौवनसे सम्पन्न तथा संगीतकी कलासे निपुण सती-शाध्वी स्त्री अपने-ही-जैसे योग्य पुरुषको देखकर भी कभी मनमें विकार नहीं लगी। जो सुन्दर, तरुण, रमणीय और कामिनीयोंको श्रम लगानेवाले

परपुरुषकी भी कभी इच्छा नहीं करती, उसे महासती मानना चाहिये। पछाये पुरुष देकर, मनुष्य अथवा गन्धर्व कोई भी पक्ष न हो, वह सती स्त्रियोंको श्रम नहीं लेता। पत्नीको कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये, जो पतिके अश्रित जान पड़े। जो पतिके भोजन कर लेनेपर भोजन करती, उनके दुःखी होनेपर दुःखिता होती, पतिके आनन्दमें ही आनन्द पानती, उनके परदेश चले जानेपर श्लिथ वस्त्र धारण करती, पतिके सौ जावेपर खेती और पहले ही जग जाती, पतिकी मृत्यु हो जानेपर उनके शरीरके साथ ही चित्तमें जल जाती और दूसरे पुरुषको कभी भी अपने मनमें स्थान नहीं देती, इस स्त्रीको पतिव्रता जानना चाहिये।

पतिव्रता स्त्रीको अपने सास-ससुर तथा पतिमें विशेष भक्ति रखनी चाहिये; वह धर्मके कर्तव्यमें सदा पतिके अनुकूल रहे, धन कर्म करनेमें संयमसे काम ले, सम्भोगकालमें संकोच न रखे और अपने शरीरको सदा पवित्र बन्धने रखे। पतिकी मङ्गल-कामना करे, उनसे सदा श्रम वचन खोले, मातृत्विक कर्तव्यमें संलग्न रहे, धरको सज्जती रहे और घरकी प्रत्येक वस्तुको प्रतिदिन साफ-सुखी रखनेकी चेष्टा करे। खेतसे, वनसे अथवा नौसे लौटकर जब पतिदेव घरपर आये तो उठकर उनका स्वागत करे। आसन और चाल देकर अभिनन्दन करे। कर्न और अन्न साफ रखे। समयपर भोजन बनाकर दे। संकलने लगे। अनजकरी छिपाकर रखे। घरको झाड़-मुहानकर स्वच्छ बनाये रखे। गुरुजन, पुत्र, मित्र, धर्म-बन्धु, काम करनेवाले सेवक, अपने आश्रयमें रहनेवाले भृत्य, दास-दासी, अतिथि-अभ्यगत, संन्यस्त तथा ब्रह्मचारी लोगोंको आसन और भोजन देने, सम्मान करने और श्रम वचन बोलनेमें तत्पर

रहे। मुख्य गृहिणीको सदा ही समय-समयपर उपर्युक्त व्यवस्थायोकी यथोचित सेवाके कार्यमें दक्ष होने चाहिये। प्रति घरका सर्व चलनेके लिये अपनी पत्नीके हाथमें जो द्रव्य दे, उससे घरकी सारी आवश्यकता पूर्ण करके पत्नी अपनी बुद्धिके द्वारा उसमेंसे कुछ बच ले। पतिसे दान करनेके लिये जो धन दिया हो, उसमेंसे लोभवश कुछ बचाकर न रखे। स्वामीकी आज्ञा लिये बिना अपने मनुष्योंको धन न दे। दूसरे पुरुषसे वार्तालाप, असस्तेय, पराधे कर्षोर्ध्व चर्चा, अधिक ईर्ष्या, अधिक तेज और श्लोथ उत्पन्न होनेके अवसरका सर्वथा त्याग करे। पतिदेव जी-जी परार्थ न करे, न धर्म और न धनमें झगले, वह सब पतिव्रता स्त्रीके ही छोड़ देना चाहिये। स्वामी परदेशमें हो तो स्त्रीके लिये तेल लगाकर खाना, शरीरमें उबदन लगाना, हाथोंमें मंजन लगाकर धोना, केशोंको सीकरना, उत्तम परार्थ भोजन करना, अधिक समयतक वहीं बैठना, नये-नये वस्त्रोंको पहनना और भुङ्गना करना निषिद्ध है। राजन्। त्रेतासे लेकर प्रत्येक धुगमें स्त्रियोंकी प्रतिष्ठास बहुतवर्ध होता है। उस समय पहले दिन चाण्डाल जातिकी स्त्रीके सम्मान भोजनका स्पर्श वर्जित है। दूसरे दिन वह ब्राह्मणकी हस्त करनेवाली स्त्रीके तुल्य अपेक्षित मानी गयी है। तीसरे दिन उसे भोजनके तुल्य बताया गया है। चौथे दिन खान करके वह शुद्ध होती है। रत्नस्त्र स्त्री खान, ईर्ष्य—जलसे होनेवाली बुद्धि, गाना, रोग, ईर्ष्या, यात्रा करना, अङ्गण लंगाना, उबटन लगाना, दिव्ये स्नेह, स्त्रीय करना, मन या वाणीके द्वारा भी वैकुण्ठ करना तथा देवताओंका पूजन और नमस्कार करना छोड़ दे। पुरुषको भी चाहिये कि वह रत्नस्त्र स्त्रीसे स्पर्श और वार्तालाप न करे तथा पूर्ण प्रयत्न करके उसके वस्त्रोंका भी संयोग न होने दे।

रत्नस्त्र स्त्री खान करनेके पश्चात् पहले पुरुषकी ओर दृष्टि न डाले। सर्वप्रथम वह सुनिश्चय दर्शन करे। उसके बाद अपने अन्तःकरणकी बुद्धिके लिये ब्राह्मकर्म—पञ्चगव्यका अथवा केवल दूधका पान करे। साध्वी स्त्री नियमपूर्वक शालील विधिके अनुसार

जीवन व्यतीत करे। अप्रयत्नसे विभूषित होकर परम श्रिय प्राप्त करने के लिये तत्परा होकर साधनमें संलग्न रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो तो उसे नीचे लिखे हुए नियमोंसे रहना चाहिये। वह आत्मरक्षापूर्वक सुन्दर अप्रयत्न करना करके बाह्यपुत्रनमें तत्पर रहे। उसके मुँहपर प्रसन्नता छावी रहे। बुरे आचार-विचारकी शिष्टसे वञ्चित न करे। स्वयं ही हावसे बचकर रहे। जिसके बच्चे हो-होकर घर जाते हों अथवा जो बच्चा हो, ऐसी स्त्रीके साथ संसर्ग न करे। गर्भिणी स्त्री दूसरेके कारका भोजन न करे। मकमें धूना पैदा करनेवाली कोई वस्तु न देखे। डरावनी कथा न सुने। पति और भगवान् का भोजन न करे। पहलेका किया हुआ भोजन कदापि अच्छी तरह पच न जाय, दुबारा भोजन न करे। इस विधिसे जेनेपर साध्वी स्त्री उत्तम पुत्र प्राप्त करती है; अन्यथा वह तो गर्भ गिर जाता है, या उसका निरोध हो जाता है। पतिदेव जब किसी कार्यवश घरके भीतर प्रवेश करे, तो पतिव्रता स्त्री अङ्गण आदिसे युक्त हो मुँह बदरसे उसके पास जाय। लक्ष्मी, सुन्दरी, पुष्पती, जेहा अथवा कनिष्ठा—कोई भी स्त्री न हो, परोक्षमें या स्वयं अपनी किसी स्त्रीकी गुणहीन होनेपर भी निन्दा न करे। मकमें राग-द्वेषजनित प्रसन्नता रहनेपर भी स्त्रीको परस्पर एक दूसरीका अश्रिम नहीं करना चाहिये। स्त्री पराधे पुरुषके नाचोच्च गान और पराधे पुरुषके गुणोंका वर्णन न करे। पतिसे दूर न रहे। सदा अपने स्वामीके समीप ही निवास करे। निर्दिष्ट भूभागमें बैठकर सदा प्रियतमकी ओर ही मुँह किये रहे। स्वच्छन्दतापूर्वक चारों दिशाओंकी ओर दृष्टि न डाले। पराधे पुरुषका अवलोकन न करे। केवल पतिके मुखकमलको ही हाव-भावसे देखे। पतिदेव यदि कोई कथा करते हो तो स्त्री उसे बड़े आदरके साथ सुने। पति वञ्चित करने हो तो स्वयं दूसरेसे बात न करे। यदि स्वामी कुन्त्रमें तो ईर्ष्य ही उनके पास चली जाय। पतिदेव उत्सवपूर्वक गीत गाते हो तो प्रसन्नचित्त होकर सुने। अपने प्रियतमके नृत्य करते समय उन्हें हर्षपरे नेत्रोंसे देखे। पतिके उच्च आदिमें चतुरता, विद्या और

कलहमें प्रवीणता दिखलभ्रते देस पत्नी अहानन्दमें निमग्न हो जाय । पतिके समीप उद्देग और व्यवहारपूर्ण हृदय लेकर न टहरे । उनके साथ प्रेमपूर्ण कलह न करे । स्वामी कलह करनेके योग्य नहीं है—ऐसा जानकर स्त्री कभी अपने लिये, अपने भाईके लिये या अपने सौतेले लिये प्रेक्षामें आकर उनसे कलह न करे । फटकारने, निन्दा करने और अत्यन्त ताड़न देनेके कारण व्यभिच होनेपर भी पत्नी अपने प्रियतमको पर छोड़कर गले लगाने । स्त्री जोर-जोरसे विस्मय न करे, दूसरे लोकोके न मुकुरे और अपने घरसे बाहर न पड़े । पतिसे कोई विरक्ति-सूचक वचन न कहे । सती स्त्री इसका अधिक रक्षण यदि पाई-बन्धुओंके घर जाना चाहे, तो पतिसे आज्ञा लेकर किसी अग्रजके संरक्षणमें रहकर जाय । यहाँ अधिक कालतक निवास न करे । शीघ्र ही अपने घर लौट आये । यदि पति कहींकी यात्रा करते हो तो उस समय सङ्गलसूचक वचन बोले । 'न आज्ञये' कहकर पतिको न तो रोके और न पात्रके समय रोये ही ।

पतिके परदेश जानेपर स्त्री कभी अज्ञान न लगाने । केवल जीवन-निर्वाहके लिये प्रतिदिन कोई उत्तम कार्य करे । यदि स्वामी जीविकवश प्रस्थान करके परदेशमें जाय तो उनकी निश्चित करे हुई जीविकासे ही गृहलोकके जीवन-निर्वाह करना चाहिये । पतिके न रहनेपर स्त्री सास-ससुरके समीप ही रहन करे और किसीके नहीं । वह प्रतिदिन प्रयत्न करके पतिके कुशल-सम्पत्तिक पता लगाती रहे । स्वामीकी कुशल जाननेके लिये दूत भेजे तथा प्रसिद्ध देवताओंसे याचना करे । इस प्रकार उसके पति परदेश गये हो, उस पतिव्रत स्त्रीके ऐसे ही निष्कलक पालन करना चाहिये । वह अपने अङ्गोंको न धोये । पैरों कापड़े पहनकर रहे । बेटी और अंकन न लगाने । कप

और मालवक भी त्याग करे । नख और केसोंका गुञ्जर न करे । टाँछोंको न धोये । प्रेषितपर्युक्त स्त्रीके लिये पान चम्पक और अमरसके वशीभूत होने बड़ी निन्दाकी बात है । अधिक अस्वस्थ करना, सदा नींद लेना, सर्वदा कलहमें रूचि रखना, जोर-जोरसे हँसना, दूसरोंसे हँसी-परीहास करना, पथमें पुष्पोंकी बेहोका चिन्तन करना, इच्छानुसार भूमन, पर-पुरुषके शरीरको दबाना, एक वस्त्र धारणकर बाहर घूमना, निर्लज्जताका वर्तन करना और विना किसी अवसर्यकताके कपडें ही दूसरेके घर जाना—ये सब मुकुरी स्त्रीके लिये पाप बताये गये हैं, जो पतिको दुःख देनेवाले होते हैं ।

सती स्त्री पतेके सब कर्म पूर्ण करके शरीरमें हरदीकी ककटन लगाने । फिर सुद्ध बलसे सब अङ्गोंको धोकर सुन्दर गुञ्जर करे । उसके बाद अपने मुखममलको प्रसन्न करके प्रियतमके समीप जाय । मन, शरीर और शरीरको संयममें रखनेवाली नारी ऐसे कर्मोंसे इस लोकमें उत्तम कीर्ति पाती और परलोकमें पतिव्रत साधुज्य प्राप्त करती है । देवताओंसहित सम्पूर्ण लोकमें पतिके सम्पन्न दूसरा कोई देवता नहीं है । वह पतिदेवता समुह होते हैं, तो इच्छानुसार सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्ति करते हैं और कुपित होनेपर सब कुछ हर लेते हैं । सन्तान, उन्नत प्रवृत्तिके भोग, शय्या, आसन, अद्भुत वस्त्र, भक्षण, गन्ध, स्वर्गलोक तथा पति-पतिव्रती कीर्ति—ये सब पतिसे ही प्राप्त होते हैं ।

इस प्रकार पुनिकर मृगमञ्जु धर्म, नय, नीति एवं गुणोंमें सबसे ब्रेष्ठ सुवृत्ता आदि चारों पञ्चपेकि स्रष्ट विस्वतत्त्वक अतिप्राप्त और वाजपेय आदि यज्ञोंका अनुष्ठान करते रहे । ये नियमपूर्वक संसारी सुख भोगते रहे, तथापि उनका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल था ।

मृगशृङ्गके पुत्र मृकण्ड मुनिकी कनशी-चात्र, काशी-महालय तथा माताओंकी मुक्ति

चरित्तरी कहते हैं—इस प्रकार गृहस्थकर्ममें निवास करते हुए महाभुवि मृगशृङ्गकी पत्नी सुवृत्तने समयानुसार एक पुत्रको जन्म दिया। इसके द्वारा पितृ-श्रावसे छुटकारा पाकर मुनिजैष्ठ मृगशृङ्गने अपनेको कृतार्थ माना और विधिपूर्वक स्वभावात् नित्यकर्म-संस्कार किया। ये परम बुद्धिमान् मुनि तीनों बरालकी बातें जानते थे; अतः उन्होंने पुत्रके भावी कर्मके अनुसार उसका मृकण्ड नाम रखा। उसके शरीरमें मृगगण निर्धन होकर कण्डूयन करते थे—अपना शरीर खुराकको या रगड़ते थे। इसीलिये पिताने उसका नाम मृकण्ड रखा दिया। मृकण्ड मुनि उत्तम कुलमें उत्पन्न होकर सफल गुणोंके भंडार बन गये थे। उनका शरीर प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी था। पित्तके द्वारा उपनयन-संस्कार हो जानेपर वे ब्रह्मचर्यका चालन करने लगे। उन्होंने पित्तके पास रहकर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया। तत्पश्चात् गुप्त (पिता) की आज्ञा से द्वितीय आश्रमको स्वीकार किया। मुद्राल मुनिकी कन्या मरुहतीके साथ मृकण्ड मुनिका विवाह हुआ। तदनन्तर मृगशृङ्ग मुनिकी दूसरी पत्नी कमलाने भी एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। वह सदाचार, वेदाध्ययन, विद्या और विनयमें सबसे उत्तम निष्कल; इसीलिये उसका नाम उत्तम रखा गया। पित्तके उपनयन-संस्कार कर देनेपर उत्तम मुनिने भी सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करके विधिपूर्वक विवाह किया। कन्यत्री केतकालवत् और मनोहर रूपसे युक्त, कमलके समान विज्जल नेत्र तथा कल्याणमय स्वभाववाली कन्या मुनिकी कन्या कुसुमको उन्होंने पत्नीरूपमें ग्रहण किया। विमलाने भी सुवृत्ति नामसे विख्यात पुत्रको जन्म दिया। सुवृत्ति भी सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करके गृहस्थ हुए। उनकी स्त्रीका नाम संख्या था। तत्पश्चात् सुरसाके गर्भसे भी एक पुत्रका जन्म हुआ, जिसका नाम सुवत्त था। सुरसाकुम्भर सुवत्तने भी सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन समाप्त करके द्वितीय आश्रममें प्रवेश किया। पृथुकी पुत्री प्रियंवदा सुवत्तको धर्मपत्नी

हुई। पित्तने अपने सभी पुत्रोंसे पर्याप्त दक्षिणावाले यज्ञोपय अनुष्ठान करवाया। ये सभी पुत्र सेवा-सुश्रूषामें संलग्न हो प्रतिदिन पिताका प्रिय करते थे। उत्तम स्वयंसेवाली पुत्रबच्चों, केतोंके चारगामी कल्याणमय पुत्रों तथा उत्तम गुणोंवाली धर्मपत्नियोंसे सेवित हो मृकण्ड मुनि गृहस्थधर्मका पालन करने लगे। सुवत्ति, उत्तम तथा मरुहत्या सुवत्तको भी पृथक्-पृथक् अनेक पुत्र हुए, जो केतोंके चारगामी विद्वान् थे। माघ मास आनेपर मुनिवर मृगशृङ्ग अपनी धर्मपत्नियों, पुत्रबच्चों, पुत्रों तथा धैर्यके साथ घात-काल जान करते थे। वे एक साथ भी कभी व्यवर्ष नहीं जाने देते थे। माघ आनेपर काम, धन, शिल्पी पूजा, जात और नियम—ये गृहस्थ-आश्रमके पूजन हैं। यह सोचकर वे द्विजवैद्य प्रत्येक मासमें प्रातःकाल किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक मुक्त-स्वीकारका अनुभव करके धन महाभुविने अपनी धर्मपत्नियोंका भार पुत्रोंको सौंप दिया और गौर्धर्य आश्रममें अपने आश्रममें स्थापित कर लिया। फिर पुत्रके पुत्रका मुक्त देन और अपने शरीरको अत्यन्त जगामस्त जानकर तर्कनिधि मृगशृङ्गने तपस्व करनेके लिये तपोवनको प्रस्थान किया। धर्म पते चबाने, छोटे-छोटे तपस्वोंमें जल पीने, संसारसे उद्धिष्ट होने तथा देवीली चूमने निवास करनेके कारण वे मृगोंके समान धर्मका चालन करने लगे। मृगोंके झुंडमें चिरकालतक विचरण करनेके पश्चात् उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया। यहाँ और मुसोंवाले ब्रह्मजीने उनका अभिप्रेत किया। मुनिवर मृगशृङ्ग दिव्य सिंहासनपर विराजमान हुए और अपने द्वारा उपार्जित उपमांशित अक्षय लोकोंका सुख भोगने लगे। तदनन्तर एक समय प्रलयकालके बाद केतकालकल्पमें वे पुनः ब्रह्मजीके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए। उस समय उनका नाम शत्रु हुआ और उन्होंने नित्यकर्म कल्याणका उपदेश दिया।

जैष्ठ और सदाचारसे सम्पन्न उनकी चारों पत्नियाँ पुत्रोंके आश्रममें रहकर कुछ दिनोंतक कठोर व्रतका

पालन करती रहें। तत्पश्चात् जीवनके अन्तिम भगवत् मुक्तकालके कारण उनके बाल सफेद हो गये। उनकी कनक झुलक गयी। मुँहमें एक-ही-दो दाँत रह गये तथा हृदयोंकी वृत्तिवाँ प्रत्यक्ष नष्ट हो गयीं। मुक्तिजित मुक्तकालके महात्मासे कोई सन्तान नहीं हुई। उन्होंने माताओंको वैसी अवस्था देल्य मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया—‘ये माताओंको साथ ले खीसहित भगवान् शङ्करजी राजधानीमें आकेगा, जहाँ वे मुझ पुरुषोंके कानोंमें तारक-मन्त्रका उपदेश दिया करते हैं।’ ऐसा निश्चय करके उन्होंने काशीपुरीकी ओर प्रस्थान किया। वे यहाँसे काशीकी महिमामय इस प्रकार वक्तव्य करने लगे।

मुक्तकाल बोले—जो माता, पिता और अपने बन्धुओं द्वारा त्याग दिये गये हैं, जिनकी संसारमें कहीं भी गति नहीं है, उनके लिये काशीपुरी ही उत्तम गति है। जो जराबस्थासे प्रसन्न और नाना प्रकारके रोगोंसे व्याकुल हैं, जिनके ऊपर दिन-रात पग-पगपर विपत्तियोंका आक्रमण होता है, जो कर्मोंके बन्धनसे आच्छादित और संसारके तिरस्कृत हैं, जिनमें राति-राति कपोंमें दहक रहता है, जो दरिद्रतासे परास्त, पोगसे भ्रष्ट तथा लज्जा और दानसे निर्जित हैं, जिनके लिये कहीं भी गति नहीं है, उनके लिये काशीपुरी ही उत्तम गति है। जिनमें भ्रातृ-बन्धुओंके बीच पग-पगपर मनहानि उठानी पड़ती हो, उनको एकमात्र भगवान् विश्वम्भर आनन्दकमल—काशीपुरी ही आनन्द प्रदान करनेवाला है। आनन्दकमल काशीमें निवास करनेवाले दुष्ट पुरुषोंको भी भगवान् शङ्करके अनुग्रहसे आनन्दजनित सुखकी प्राप्ति होती है। काशीमें विद्वान्मन्यरूपी अगणित जाँचसे सारे कर्ममय बीच मुक्त आते हैं; अतः वह काशीतीर्थ जिनकी कहीं भी गति नहीं है, ऐसे पुरुषोंको भी उत्तम गति प्रदान करनेवाला है। यहाँ संसाररूपी सर्पसे डँसे हुए जीवोंको अपने दोहों हाथोंसे पकड़कर भगवान् शङ्कर उनके कानोंमें तारक मन्त्रका उपदेश देते हैं। कपिलदेवीकी कृपासे हुए योगनुष्ठानसे, सौख्यसे तथा मत्तोंके द्वारा भी मनुष्योंको जिस गतिकी प्राप्ति नहीं होती, उसे वह योगमूर्ति काशीपुरी अनायास ही प्रदान करती है। यह कशीकी

शक्ति ही योग है, यह काशीकी प्राप्ति ही तप है, यह काशीकी प्राप्ति ही दान है और यह काशीकी प्राप्ति ही शिवकी पूजा है। यह काशीकी प्राप्ति ही यज्ञ, यह काशीकी प्राप्ति ही कर्म, यह काशीकी प्राप्ति ही स्वर्ग और यह कशीकी प्राप्ति ही सुख है। काशीमें निवास करनेवाले मनुष्योंके लिये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहङ्कार, मात्सर्य, अज्ञान, कर्म, अद्वैत, भय, काल, बुद्धि, रजोगुण और विष-बाधा क्या चीज हैं? वे उनका कुछ भी विग्रह नहीं सकते।

अन्तमें माताओंका मार्गदर्शित वह दूर करके लिये इस प्रकारकी बातें करते हुए मुक्तकाल मुनि धीरे-धीरे शतशः माताओंसहित काशीपुरीमें जा पहुँचे। यहाँ उन मुनिने विन विरम्य लिये सबसे पहले मणिकर्णिकके जलमें विधिपूर्वक स्नानसहित स्नान किया। तत्पश्चात् सम्पन्न और शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करके पवित्र हो उन्होंने चन्दन और कुक्षीपत्रित जलसे सम्पूर्ण देवताओं और शिवियोंका तर्पण किया। फिर अमृतके समान स्वादिष्ट पकवान, राखर मिली हुई खीर तथा गोरससे सम्पूर्ण तीर्थ-विधासिधियोंको पृथक्-पृथक् तृत करके आनन्द, सम्मान, गन्ध, चन्दन, कपूर, पान और सुन्दर वस्त्र आदिके द्वारा दीने एवं अनाथोंका सत्कार किया। उसके बाद धीतपूर्वक पुण्ड्रराज गणेशके शरीरमें भी और सिन्दूररूप लेप किया और पाँच लखहू चढ़ाकर आसीनजनोंको विद्व-बाधाओंके आक्रमणसे बचाते हुए अक्ष-क्षेत्रमें प्रवेश किया। यहाँ समस्त आचरण-देवताओंकी यथाशक्ति पूजा की। तदनंतर महात्म्य मुक्तकाल भगवान् विद्वानाथको नमस्कार और उनकी स्तुति करके माताओंके साथ विधिपूर्वक क्षेत्रस्नान किया। विद्वानाथजीके समीप उन्होंने जागकर रात बितायी और निर्मल प्रभात होनेपर एकप्रचित्त हो मणिकर्णिकके जलमें स्नान किया। साथ अनुष्ठान पूरा करके नियमोंका पालन करते हुए पवित्र हो वेद-वेद्योंके पारम्पर्ये महात्मा ब्राह्मणोंके साथ अपने जन्मसे एक दिव्यतत्त्वकी स्थापना की, जो सब प्रकारकी सिद्धियोंको देनेवाला है। उनकी चारों माताओंकी भी

अपने-अपने नामसे एक-एक शिखरलिङ्ग स्थापित किया। वे सभी लिङ्ग दर्शनमात्रसे मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं। दुर्गिराज गणेशके आगे मूकभट्टजीवर शिखर दर्शन करनेसे सम्पूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और कश्मीर निवास भी सफल होता है। उस शिखरलिङ्गके आगे सुवृत्तद्वारा स्थापित सुवृत्तेश्वर नामक शिखरलिङ्ग है। उसके दर्शनसे मनुष्य कभी विष-बाधाओंसे अछूटा नहीं होता तथा वह सदाचारी होता है। सुवृत्तेश्वरसे पूर्वदिशावर्ती और कमलद्वारा स्थापित उत्तम शिखरलिङ्ग है, जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण कर्मपन्थाओंको प्राप्त कर लेता है। दुर्गिराज गणेशकी देहलीके पास किमलद्वारा स्थापित विमलेश्वरका स्थान है। उस लिङ्गके दर्शनसे निर्मल ज्ञानकी प्राप्ति होती है। किमलेश्वरसे ईशानकोणसे सुरसाद्वारा स्थापित सुरेश्वर नामक शिखरलिङ्ग है। उसके दर्शनसे मनुष्य देवताओंका साक्षात्प्राप्त करके कश्मीर भीक्षु मुक्त होगा। मणिकर्णिकसे पश्चिम फाहरीद्वारा

पूजित शिखरलिङ्ग है, जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता।

इस प्रकार शिखरलिङ्गोंकी स्थापना करके वे सब लोग एक वर्षतक कश्मीरमें ठहरे रहे। बारम्बार उस विभिन्न एवं पवित्र क्षेत्रका दर्शन करनेसे उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। मूकभट्ट मुनि एक वर्षतक प्रतिदिन तीर्थयात्रा करते रहे, किन्तु वहकि सम्पूर्ण तीर्थोंका पार न पा सके; क्योंकि कश्मीरपुठानोंमें पग-पगपर तीर्थ हैं। एक दिन मूकभट्ट मुनिसे कहा, जो पूर्ण ज्ञानसे सम्पन्न थीं, मणिकर्णिकसे जलमें दीपहारको ज्ञान करके शिखरलिङ्गके प्रदक्षिणा करने लगें। इससे परिश्रमके कारण उन्हें श्रमचट आ गयी और वे सब-थी-सब भरपूर होकर वहीं गिर पड़ीं। उस समय परम दयालु कश्मीरपति भगवान् शिव बड़े वेगसे वहाँ आये और अपने हाथोंसे खेदपूर्वक इन सबके मस्तक पकड़कर एक ही सब करनेमें प्रणव-मन्त्रका उच्चारण किया।

मार्कण्डेयजीका जन्म, भगवान् शिवकी आराधनासे अमरत्व-प्राप्ति तथा मृत्युप्राप्त-स्तोत्रका वर्णन

वसिष्ठजी कहते हैं—उत्तम ! महामन्त्र मूकभट्ट मुनिने विधिपूर्वक माताओंके और्ध्वदृष्टिक संस्कार करके दीर्घकालतक कश्मीरमें ही निवस किया। भगवान् शङ्करके प्रसादसे उनकी धर्मपत्नी मरुहतीके गर्भमें एक पक्षीजैसी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी मार्कण्डेयके रूपमें प्रसिद्धि हुई। श्रीमान् मार्कण्डेय मुनिने तपस्यासे भगवान् शिवकी आराधना करके उनसे दीर्घायु पकड़ अपनी आँखोंसे अनेकों बार प्रलम्बकर दृश्य देखा।

दिलीपने पूछा—मुनिवर ! आपने पहले यह बात बतायी थी कि मूकभट्ट मुनिके मरुहतीसे कोई सन्तान नहीं हुई, फिर भगवान् शिवके प्रसादसे उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया ? तथा वह पुत्र शङ्करजीके प्रसादसे कैसे दीर्घायु हुआ ? इन सब बातोंको मैं विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ। आप मरुहतीकी कृपा करें।

वसिष्ठजीने कहा—राजन् ! सुनी, मैं मार्कण्डेयजीके सम्पूर्ण वृत्तान्त बतलाता हूँ। महामुनि मूकभट्टके कोई सन्तान नहीं थी; अतः उन्होंने अपनी पत्नीके साथ तपस्या और निष्कर्मका धारण करते हुए भगवान् शङ्करको सन्तुष्ट किया। सन्तुष्ट होनेपर भिन्नभाषाएँ शिवने पत्नीसहित मुनिसे कहा—'मुने ! मुझसे कोई वर माँगे' तब मुनिने यह वर माँगा—'परमेश्वर ! आप मेरे स्तनसे सन्तुष्ट हैं; इसलिये मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। महेश्वर ! मुझे अवतक कोई सन्तान नहीं हुई।'।

भगवान् शङ्कर बोले—मुने ! क्या तुम उत्तम गुणोंसे लीन चिरञ्जीवी पुत्र चाहते हो या केवल सोलह वर्षकी आयुवाला एक ही गुणवान् एवं सर्वज्ञ पुत्र पानेकी इच्छा रखते हो ?

उत्ते ! इस प्रकार पूछनेपर धर्मात्मा मूकभट्टने

कहा—‘जगदीश्वर ! मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता । उसकी आयु छोटी ही क्यों न हो, वह सर्वज्ञ होना चाहिये ।’

भगवान् रक्षुर बोले—अच्छ, तो तुम्हें सोलह वर्षकी आयुवाला एक पुत्र प्राप्त होगा, जो परम धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान्, लोकमें यशस्वी और अनन्त सम्पन्न होगा ।

ऐसा कहकर भगवान् फिर अन्तर्धान हो गये और मुनिवर मूकण्डु इच्छानुसार वरदान पाकर प्रसन्न हो अपने आश्रममें लौट आये । उनकी पत्नी मरुहती बहुत दिनोंके बाद गर्भवती हुई । मुनिने विधिपूर्वक गर्भावसन-संस्कार किया था । तदनन्तर गर्भव्य बालकमें चेष्टा उत्पन्न होनेसे पहले पुत्रकी कृद्धिके लिये उन्होंने किसी शुभ दिनको गृहसूत्रमें बताया हुई विधिके अनुसार अच्छे ढंगसे पुसधन-संस्कार किया । जब अठारवाँ मास आया, तब संस्कार-कर्मोंके ज्ञाता उन मुनीश्वरने गर्भके कपड़े समृद्धि और सुखपूर्वक सत्पन्नकी उपासी होनेके लिये सीमन्तोन्नयन-संस्कार किया । समय होनेपर मरुहतीके गर्भसे सूर्यके समान तेजस्वी पुत्रका जन्म हुआ । उस समय देवताओंकी दुष्पुमियाँ बज उठीं, सम्पूर्ण दिग्दर्श स्वच्छ हो गयीं और सब ओरसे प्राणियोंकी स्तुति करने-वाली कल्याणमयी वाणी सुनयी देने लगी । बालककी श्रुतिके लिये वेदमन्त्र आदि मुनि की मूकण्डुके आश्रमपर पधारे । साक्षात् महापुनि वेदमन्त्रमें बालकको आतर्क्य-संस्कार करवा । तत्पश्चात् पारस्ये दिन मुनिने नामकरण-संस्कार किया । उसके बाद जना प्रवचनके वेदोक्त मन्त्रों और आशीर्वादोंसे अधिवन्दन करके मुनिघोने बालककी रक्षाका सक्रीय उपाय किया । फिर मूकण्डु मुनिके द्वारा पूजित हो वे सब लोग लौट गये ।

उस समय नगर और ग्रन्थके लोग हर्षमें बहकर आपसमें कहते थे—‘अहो ! इस बालकका अद्भुत रूप है ! अद्भुत तेज है ! और सम्पन्न अश्रमस्थ लक्षण भी अद्भुत है । मरुहतीके सौभाग्यसे साक्षात् भगवान् रक्षुर ही इस बालकके रूपमें प्रकट हुए हैं, वह कितने आश्चर्यकी बात है । चौथे महीनेमें पिताने पुत्रको मरसे

बाहर निकाला । छठे महीनेमें उसका अन्नप्राशन कराया । फिर कोई वर्षकी अवस्थामें चूड़कर्म्म करके श्रवण नक्षत्रमें कर्मविध किया । तदनन्तर कर्मोंके ज्ञाता मूकण्डु मुनिने बालकको सहायककी कृद्धिके लिये पालिये वर्षकी अवस्थामें उसे चञ्जेपथीत दे दिया । फिर ठगकर्म करके विद्वन् मुनिने बालकको वेद पढ़ाया । उसने अङ्ग, उक्कङ्ग, पद तथा क्रमशःसिद्ध सम्पूर्ण वेदोंका विधिपूर्वक अध्ययन किया । वह बालक बड़ा शक्तिशाली था । गुरु को उसके लक्ष्यमात्र थे । उसने किनय आदि गुणोंकी प्रकट करके हुए गुणमुक्तों समस्त विद्याओंको ग्रहण किया । वह भिक्षाके अन्तसे जीवन-निर्वाह करता हुआ प्रतिदिन पितृ-पितृकी सेवामें संलग्न रहता था, कृद्धान् मार्कण्डेयकी आयुका सोलहवाँ वर्ष प्रारम्भ होनेपर मूकण्डु मुनिका हृदय जोकसे कष्ट हो उठा । उनकी सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें चञ्चलता फैल गयी । वे दीनतापूर्वक विचार करने लगे । मार्कण्डेयने पिताको आश्वासन द्युक्ति लेकर विचार्य करते देखा कुछ—‘सन्त ! आपके शोक-वेलकन क्या कारण है ?’ मार्कण्डेयके मधुर वचन सुनकर मूकण्डुने अपने शोकका सुनिश्चित कारण बताया ।

मूकण्डु बोले—बेटा ! पिताकाधारी भगवान् रक्षुरने तुम्हें सोलह वर्षकी ही आयु दी है । उसकी सम्पत्तिक्रम समय अब आ पहुँचा है; इसीलिये मुझे शोक हो रहा है ।

पिताका यह कथन सुनकर मार्कण्डेयने कहा—‘पितृकी ! आप मेरे लिये कदापि शोक न करीजिये । मैं ऐसा यज्ञ करीगा, जिससे अमर हो जाऊँ । महर्देवजी सम्बन्धे मन्त्रेकाम्भित वस्तु प्रदान करनेवाले और कल्याणस्वरूप हैं । वे मृत्युको जीतनेवाले, विकटाल नेत्रधारी, सर्वज्ञ, सत्पुत्रोंको सब कुछ देनेवाले, बालक की वस्तु, महान्वलरूप और बलवृद्ध विषको भक्षण करनेवाले हैं । मैं उनकी आराधना करके अमरत्व प्राप्त करीगा ।’ पुत्रकी यह बात सुनकर माता-पिताको बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने सात शोक छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक कहा—‘बेटा ! तुम्हें हम दोनोंका शोक नष्ट करनेके लिये भगवान् मृत्युञ्जयकी आराधनाकर भगवान् उपायकर

प्रतिपादन किया है। तब ! तुम उनकी भी शरणमें जाओ। उनसे बहुतकर दूसरा कोई भी हितकी नहीं है। जो बात मनकी कल्पनामें भी नहीं आ सकती, उसे भी भगवान् शङ्कर सिद्ध कर देते हैं। वे कल्पना भी संसार करनेवाले हैं। वेदा ! क्या तुमने नहीं सुना है, पूर्वकालमें कालपाशसे जैसे हुए सोलकेतुकी महादेवजीने किस प्रकार रक्षा की ? उन्होंने ही समुद्रमन्थनसे प्रकट हुए प्रलयकालीन अश्विने समान भगवान् इन्द्रवज्र विजय पान करके तीनों लोकोंको बचाना था। जिसने तीनों लोकोंकी सम्पत्ति हड़प ली थी, उसे मारान् अश्विनीने जलधरको अपने कारणकी अनुशूरीकसे प्रकट हुए चक्रद्वारा पीतके पाट उतार दिया था। वे यही भगवान् पूर्णदेव हैं, जिन्होंने श्रीविष्णुको काम बनकर एक ही बाणके प्रहारसे उत्पन्न हुई आगवी लपटोंसे दैत्योंके तीनों पुरोंको भूँक डाला था। अन्त्यमसुर तीनों लोकोंका देवार्थ पकर विवेकाशून्य हो गया था, किन्तु उसे भी महादेवजीने अपने त्रिशूलकी नेककर रक्तकर एस हथकर त्रयीतक सूर्यकी किरणोंमें सुकसा। केवल रुद्रि हालनेमात्रसे तीनों लोकोंको जीत लेनेवाले प्रकट महादेवको उन्होंने ब्रह्मा अष्टि देवताओंके देवता-देवता जलकर भस्म कर डाला—अश्विनी पदवीको पहुँचा दिया। भगवान् शिव ब्रह्म अष्टि देवताओंके एकमात्र किर्ता, मेघरुपी कृपधर स्वामी करनेवाले, अपनी प्रतिमासे कभी चक्र न डोनेवाले, सम्पूर्ण विश्वके अध्याप और जगत्पति रक्षकके लिये दिव्य योनि हैं। वेदा ! तुम उनकी भी शरणमें जाओ।'

इस प्रकार माता-पिताकी आज्ञा पकर मार्कण्डेयजी दक्षिण-समुद्रके तटपर चले गये और कई विधिपूर्वक अपने ही नामसे एक दिव्यलिङ्ग स्थापित किया। तीनों समय जान करके वे भगवान् शिवकी पूजा करते और पूजाके अन्तमें होत्र पढ़कर नृत्य करते थे। उस खेलेसे एक ही दिनमें भगवान् शङ्कर सन्तुष्ट हो गये। मार्कण्डेयजीने बड़ी चतितके साथ उनका पूजन किया। जिस दिन उनकी आयु समाप्त होनेवाली थी, उस दिन शिवजीकी पूजामें संलग्न हो वे यहाँ ही स्तुति करनेको

उत्तर हुए, उसी समय मृत्युको साथ लिये काल उन्हें लेनेके लिये आ पहुँचा। उसके गोलकधर नेत्र किनारेकी ओरसे लाल-लाल दिग्गहों दे रहे थे। सौं और निष्क ही उसके रोम थे। बड़ी-बड़ी दाढ़ीके कारण उसका मुख अव्यक्त विकराल जान पड़ता था। वह काजलके समान काल था। समीप आकर कालने उनके गलेमें फंदा छाल दिया। गलेमें बहुत बड़ा फंदा लग जानेपर मार्कण्डेयजीने कहा—'महाभते काल ! मैं जबतक मगदीश्वर शिवके मृत्युञ्जय नामक महासौञ्जय पाठ पूरा न कर लूँ, जबतक मेरी प्रतीक्षा करो। मैं शिवजीकी स्तुति लिये किन्तु बड़ी नहीं आता। जीवन और शायनरुच नहीं करता। यह मेरा निश्चित मत है। संसारमें जीवन, स्त्री, राज्य तथा सुख भी मुझे इतना प्रिय नहीं है, जितना कि यह शिवजीका स्तोत्र है। यदि मैं इस विषयमें कोई असत्य बात न कहूँ तो इस सबके प्रभावसे भगवान् शङ्कर सदा मुझपर प्रसन्न रहें।'

यह सुनकर कालने मार्कण्डेयजीसे हैसते-हैसते कहा—'ब्रह्मन् ! पारम्प होता है तुमने पूर्वकालमें विहित की हुई बड़े-बड़ोंकी यह बात नहीं सुनी है—जो मृत्युञ्जय नामक मृत्युके प्रथम प्राणमें ही धर्मका अनुष्ठान नहीं करता, वह बृद्ध होनेपर साधियोंसे विछुड़े हुए राखीकी भाँति पछताप करता है। आठ महीनोंमें ऐसा उपवास कर लेना चाहिये, जिससे वर्षाकालके बार महीने सुखसे बीते। दिनमें ही वह काम पूरा कर ले, जिससे उसमें सुषसे रहे। पहली अलम्बावे ही ऐसा कर्म कर ले, जिससे कुषणमें सुखसे रहे। जीवनपर ऐसा कर्म करता रहे, जिससे मरनेके बाद सुख हो। जो कर्म करल करल हो, उसे आज ही कर ले। जिसे अपराह्णमें करना हो, उसे पूर्वाह्णमें ही कर लो। बरल इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करता कि इस पुण्यका फल पूरा हुआ है या नहीं। यह कर्म कर लिख, यह करना है और इस वर्षका कुछ अंश हो गया है तथा कुछ बाकी है—इस प्रकारकी इच्छाई करते हुए पुण्यको काल सहसा आकर दबोच लेता है। जिसका काल नहीं आया है, वह सैकड़ों वर्षोंसे विष जानेपर भी नहीं मरता तथा जिसका काल

मा पहुँच है, वह कुदाले अग्रभागसे घूट करके भी जीवित नहीं रहता। मैं हजारों कण्डवर्षों राजाओं और सैकड़ों इन्द्रोंको भी अपना प्रसन्न बना चुका हूँ। अतः इस विषयमें तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये।'

विश्वकर्ष प्रसन्न कभी विफल नहीं होता, उस कालके उपर्युक्त वचन सुनकर शिवजीकी स्तुतिमें तत्पर रहनेवाले शर्करादेवकीने कहा—'काल ! भगवान् विश्वकर्ष स्तुतिमें लगे रहनेवाले पुत्रोंके कर्णोंमें जो लोण विभक्त होकर है, वे वीर्य ही नष्ट हो जाते हैं; इसीलिये मैं तुम्हें मना करता हूँ। जैसे राजाके शिष्यविषयमें राजा ही प्रसन्न कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, वही प्रकार शिवजीके शिष्यका परमेश्वर शिव ही प्रसन्न कर सकता है। भगवान् शङ्करके सेवक पर्वतोंको भी शिष्टीर्ण कर डालते हैं, समुद्रोंको भी पी काते हैं तथा पुष्पों और अमरविषको भी शिला देते हैं। इत्यादि ही नहीं, वे ब्रह्म और इन्द्रको भी शिनेके समान समझते हैं। जल इनके लिये बौन-सा वर्यं दुष्कर है। भगवान् शिवके भाग्योपर मृत्यु, ज्ञान, यमराज, यमदूत तथा दूसरे कोई भी अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते। काल ! जब तुमने पर्वतीय पुत्रोंका यह वचन नहीं सुन है कि शिवभक्त भगुणोंपर कहीं भी आधीन नहीं आती। ब्रह्म आदि सम्पूर्ण देवता कुट्ट हो जायें, तो भी वे उन्हें भारीभी शक्ति नहीं रखते।'

शर्करादेवकीने इस प्रकार कण्डवर्षोंका भगवान् काल भाँसे फट-फटकर उनकी ओर देखने लगे, उनके सीने लेंकोंको गिराल जायेंगे। वे क्रोधमें भरकर बोले—'ओ दुर्बुद्ध ब्राह्मण ! गङ्गाजीने कितने कार्तुके कण हैं, उतने ब्रह्माओंका इस कालने संसार कर डाला है। इस विषयमें बहुत कहनेकी क्या आवश्यकता। मेरा बाल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अपना प्रसन्न करता हूँ, तुम इस समय शिवके दास बने बैठे हो, वे महादेव मुझसे तुम्हारी रक्षा करें तो सही।'

वरिष्ठजी कहते हैं—'उज्ज्व ! जैसे राजा चन्द्रमाको प्रसन्न लेता है, उसे प्रसन्न गर्वित करते हुए कालने महामुनि शर्करादेवको हठपूर्वक प्रसन्न अक्षय संवत्सु ३०—

मित्र। उसी समय परमेश्वर शिव उस लिङ्गसे सहसा प्रकट हो गये। उनकी अवस्था, उनका रूप—सब कुछ अचर्चनीय था। महाकाल अर्धचन्द्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। हुंकार भरकर मेवके समान भवच्छ गर्वना करते हुए उन्होंने सुरत ही मृत्युकी छातीमें स्तब्ध भरी। मृत्युदेव उनके चरण-प्रसारसे भवभीत हो दूर जा पड़े। चरकर अक्षयकरके कालको दूर पंखा देकर शर्करादेवकीने पुनः उस ओरसे भगवान् शङ्करका स्तवन किया—

कैलाशको शिखरपर विनम्र निम्बसगुह है, शिवोंने मेरुशिखर पर मनुष्य, नगराज वासुकिजी प्रत्यक्षा और भगवान् विष्णुको अधिपत्य काज बनाकर लक्षित ही देखके सीने पुरोंको दम्भ कर डाला था, सम्पूर्ण देवता शिवके चरणोंकी चन्दन भरते हैं, इन भगवान् चन्द्र-संसारकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ?

मन्दार, शरिकात, सोमन, कल्पवृक्ष और हरिचन्दन—इन चर्च दिव्य वृक्षोंके पुष्पोंसे सुगन्धित गुगल चरण-कमल शिवकी शोभा बढ़ाते हैं, शिवोंने अपने ललकटवर्षों मेझी प्रकट हुई आगकी ज्वालामें कण्डवर्षोंके शरीरोंको जल कर डाला था, शिवका शीविग्रह सदा मरुसे विभूषित रहता है, जो पक्ष—सबकी इच्छाके कारण होते हुए भी भव—संसारको चञ्चल है तथा शिवका कभी विनाश नहीं होता, इन भगवान् चन्द्रोत्तरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो मरुतले मन्दारको मुझ कर्णकी चादर ओढ़े चरण मन्दार जन पड़ते हैं, ब्रह्म और विष्णु भी शिवके चरण-कमलोंकी पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और सिद्धोंकी नदी गङ्गाकी तरङ्गोंसे पीती हुई शीतल जटा चरण करते हैं, इन भगवान् चन्द्रोत्तरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ?

गैरुल पारे हुए सर्वगुण शिवके कर्णोंमें कुण्डलका काम देते हैं, जो वृषभपर सवारी करते हैं, नारद आदि भुविपर शिवके पैरोंकी स्तुति करते हैं, जो समय भुवनोंके स्वामी, अमरकान्तुलका राज करनेवाले, अक्षितकणोंके लिये कल्पवृक्षके सपान और यमराजको

ये शास्त्र करनेवाले हैं, उन भगवान् चन्द्रसेनारव्य में शरण लेता है। यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो यक्षराज कुम्भके सखा, भग देवराजकी जहाँ फँसनेवाले और सपौके अधभूषण धारण करनेवाले हैं, जिनके शीविग्रहके सुन्दर कमपागवने गिरिजाध्वजिह्वेरी उमाने सुसोपित कर रखा है, कालकूट विष खेनेके कारण जिनका कण्ठभग नीले रंगका दिखायी देता है, जो एक हाथमें परसा और दूसरेमें मृग लिपे रहते हैं, उन भगवान् चन्द्रसेनारव्य में शरण लेता है। यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो अम्भ-मरुतके रोगसे मला पुच्छके लिये औषधरूप है, समस्त आलसिखेका निवारण और दक्ष-यज्ञका किनासा करनेवाले सत्य और तीनै गुण जिनके लक्षण हैं, जो तीन धारण करते, भोग और मोक्षकायी फल देते तथा शम्भुर्ग पापघटितका संहार करते हैं, उन भगवान् चन्द्रसेनारव्य में शरण लेता है। यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो पातोंपर दण्ड करनेवाले हैं, अपनी पूजा करनेवाले वनुकोकि लिये अक्षय विधि होते हुए भी जो स्वयं दिगम्बर रहते हैं, जो सब मूर्तोंके लक्ष्मी, पञ्चरत्न, आभूषण और उपहारहित हैं, पुण्डरी, कल, अमरता, अग्नि और चन्द्रमाके द्वारा जिनका शीविग्रह सुपीकृत है, उन भगवान् चन्द्रसेनारव्य में शरण लेता है। यमराज मेरा क्या करेगा ?

जो ब्रह्मात्मसे सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते, फिर विष्णुरूपसे सबके चलनमें संलग्न रहते और अन्तमें सारे प्रपञ्चका संहार करते हैं, सम्पूर्ण लोकमें जिनका निवास है तथा जो गणेशजीके फर्कदेसे बिरकर दिन-रात धर्म-धर्मिके सोल विन्य करतें हैं, उन भगवान् चन्द्रसेनारव्य में शरण लेता है। यमराज मेरा क्या करेगा ?

उ अर्थात् दुःखको दूर करनेके कारण जिन्हें नर कहते हैं, जो जीवरूपी पशुओंका चालन करनेसे पशुपति, स्थिर होनेसे स्वाम्, गलेमें नीला चिह्न धारण करनेसे नीलकण्ठ और भगवती उग्रसे स्त्री होनेसे उग्रपति नाम धारण करते हैं, उन भगवान् शिवको मैं

मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जिनके गलेमें वस्त्र दाग है, जो कलशमूर्ति, कलशविस्तरण और कलशके नशक हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जिनका कण्ठ नीला और नेत्र विज्ज्वाल होते हुए भी जो अत्यन्त निर्मल और उपहारहित हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो कामदेव, महादेव, विष्णुनाथ और जगद्गुरु नाम धारण करते हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो देवताओंके भी आराध्यदेव, जगत्की स्वामी और देवताओंपर भी प्रभुत्व करनेवाले हैं, जिनकी चक्राकार कृपाका चिह्न बना हुआ है, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो अमृत, अविनाश, शास्त्र, ब्राह्ममात्मधारी और सबके दुःखोंका हरण करनेवाले हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो परमनन्दस्वरूप, विश्व एक वैश्वरूप— मोक्षकी प्रतिके वरदाता हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

जो स्वर्ग और मोक्षके दाता तथा सृष्टि, पालन और संहालके कर्ता हैं, उन भगवान् शिवको मैं मस्तक झुककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ?

वसिष्ठजी कहते हैं—मार्कण्डेयजीके द्वारा किये हुए इस स्तोत्रका जो भगवान् शङ्करके समीप पाठ करेगा, उसे मृत्युसे भय नहीं होगा—यह मैं सत्य-सत्य कहता हूँ। कूटिम्बन् मार्कण्डेयके इस प्रकार स्तुति करनेपर महादेवजीने उन्हें अनेक कल्पोंतककी असीम आयु प्रदान की। इस प्रकार देवाधिदेव महादेवजीके प्रसादसे अमरत्व पाकर महादेवजी मार्कण्डेयने बहुत-से प्रलयके

दृश्य देखे हैं। वरदान पानेके अनन्तर महाशुनि मार्कण्डेयने पुनः अपने आक्रमणमें लौटकर मात-प्रित्तको प्रणाम किया। फिर उन्होंने भी पुनः अभिनन्दन किया। उसके बाद मार्कण्डेयजी तीर्थयात्रामें प्रवृत्त होकर सदा

इस पृथ्वीपर विचरने लगे। यमराज भी भगवान् प्रसन्न होकर स्तुति करके अपने लोकमें चले गये। राजन् ! भृगुभृक्ष मुनि सदा मन्मथान् किया करते थे। उसीके माहात्म्यसे उनकी सत्पत्न इस प्रकार सौभाग्यशालिनी हुई।

माय-ज्ञानके सिद्धे मुख्य-मुख्य तीर्थ और विषय

राजा द्वितीयने पूछा—मुने। ज्ञान इत्यादिपदोंके गुण और भावार्थ हैं। आपको समझकर है। माय-ज्ञानमें संलग्न रहनेवाले पुरुषोंके सिद्धे जीवन-कौनसे मुख्य तीर्थ हैं ? उनका विस्तारके साथ वर्णन कीजिये। मैं सुनना चाहता हूँ।

वसिष्ठजीने कहा—राजन्। माय ज्ञान करनेपर बहोते जाहर जहाँ-कहाँ भी बल हो, उसे सब अधिकारी गन्नाजलके समान बतलाया है; तथापि मैं तुमसे विशेषतः माय-ज्ञानके सिद्धे मुख्य-मुख्य तीर्थोंका वर्णन करता हूँ। पहला है—तीर्थराज प्रयाग। वह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थोंमें चक्रवर्ती पूर्ण करनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—सब पुरुषार्थोंकी देखावा है। उसके सिद्ध वैभवात्म्य, शुद्धोन्न, हरिद्वार, इन्दीव, सरयू, यमुना, झरना, अमरावती, सरस्वती और समुद्रका सङ्गम, गङ्गा-सगर-संगम, बगली, त्र्यम्बक तीर्थ, सात-रोडगरीका तट, कालका, प्रयास, बदरिकाश्रम, महासन्ध, ओंकारशेख, पुरुषोत्तम क्षेत्र—जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुसर्ग, भृगुसङ्ग, पुष्कर, तुङ्गभद्र, कावेरी, कृष्णा-वेणी, नर्मदा, सुवर्णधुसरी तथा वेणवती नदी—ये सभी माय ज्ञानमें ज्ञान करनेवालेके सिद्धे मुख्य तीर्थ हैं। गण्ड नामक जो

तीर्थ है, वह पितरोंके सिद्धे सुविद्यात्मक और हितकर है। ये भूमिपर विराजमान तीर्थ हैं, जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। राजन् ! अब जानस तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो। उनमें भस्मीभूत ज्ञान करनेसे मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है। भस्मीभूत, क्षमतीर्थ, इन्द्रिय-विग्रहतीर्थ, सर्वभूतदातातीर्थ, माजीव (सरलता)-तीर्थ, दासतीर्थ, दम (मन्त्रेन्द्रिय)-तीर्थ, सन्तोषतीर्थ, ब्रह्मचर्यतीर्थ, निष्कामतीर्थ, मन्त्र-अपराधी, प्रियभाक्तीतीर्थ, ज्ञानतीर्थ, दीर्घजीव, अहिंसकीतीर्थ, आत्मतीर्थ, ध्यानतीर्थ और शिवस्मरण-तीर्थ—ये सभी मानस तीर्थ हैं। मनकी सुद्ध सब तीर्थोंसे उत्पन्न तीर्थ है। शरीरके जलमें बुझती लग्न लेना ही ज्ञान नहीं कहलाता। जिसमें मन और इन्द्रियोंके संयाममें ज्ञान किया है, कालक्रमेण इसीका ज्ञान सफल है; क्योंकि वह पवित्र एवं जेहपुत्र विराजमान मान्य गण्य है।*

जो लोक, भृगुलोक, शूर, दम्भी और विषय-लोक है, वह सम्पूर्ण तीर्थोंमें ज्ञान करके भी पावे और पवित्र ही बन रहता है; केवल शरीरकी मैल धुलानेसे मनुष्य निर्मल नहीं होता, मनकी मैल धुलानेपर ही वह अत्यन्त निर्मल होता है। जलधर जीव जलमें ही जन्म लेते और उसीमें मर जाते हैं; किन्तु इससे वे स्वर्गमें नहीं

* सभी तीर्थ जन्म तीर्थ तीर्थोन्निर्वाणीकः ।

सर्वभूतदाता तीर्थ तीर्थोन्निर्वाणीकः च। जन्म तीर्थ दमस्तीर्थ संतोषस्तीर्थीय च ।
 ज्ञानार्थ पर तीर्थ निष्कामस्तीर्थमुष्कः । मन्त्रार्थ तु अपराधी तीर्थ तु निष्कामिन् ।
 ज्ञान तीर्थ भूतिस्तीर्थपतिस्त तीर्थोन्निर्वाणीकः च । अपराधी च अपराधी बुद्धिर्वाणीकः ।
 तीर्थोन्निर्वाणीकः तीर्थ विरुद्धिर्वाणीकः पुनः । न जलधुलानेन जलधुलानेति ।
 स जलधुलानेन जलधुलानेन जलधुलानेन जलधुलानेन ।

जाते, क्योंकि उनके मनकी मूल नहीं भुली रहती। विषयोमें जो अत्यन्त असक्ति होती है, उसकेको पञ्चदशिक मूल कहते हैं। विषयोकी ओरसे वैराग्य हो जान ही मनकी निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्व, ब्रह्म-धर्मकी शुद्धि और शब्द-ज्ञान भी तीर्थ ही हैं। यदि अन्तःकरणका भाव निर्मल हो तो ये सब-के-सब तीर्थ ही हैं। जिसने इन्द्रिय-समुदायको कबूट्टे कर दिया है, वह मनुष्य जहाँ-जहाँ निवास करता है, वहाँ-वहीं उसके दिव्ये कुलदेव, वैष्णवगण और पुनः अन्ति तीर्थ प्रसूत हैं। जो ज्ञानसे परिचित, ध्यानरूपी जलसे परिपूर्ण और दण्ड-द्वेषकी मालको धो देनेवाला है, ऐसे मानस तीर्थमें जो ज्ञान करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। उन्मूल। यह मैंने तुम्हें मानस तीर्थपर लक्षण बताता हूँ।

अब मूलमें तीर्थोंकी परिचयनाम बतलाव मुझे। जैसे शरीरके कुछ भाग परम पवित्र माने जाते हैं, वैसे प्रकार पृथ्वीके भी कुछ स्थान अत्यन्त पुण्यमान्य माने जाते हैं। पृथ्वीके अमृत प्रपात, जलकी शक्ति और पृथ्वीके अनुग्रहपूर्वक निवाससे तीर्थोंको पवित्र बतलाया गया है, इसीलिये भीम और राजसूय जैसी तीर्थोंमें जो शिव स्नान करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। प्रसूत शक्तिवाले अग्निहोम अग्नि यज्ञसे बंधन करके भी मनुष्य उस फलको नहीं पाता, जो उसे तीर्थोंमें जानेसे प्राप्त होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों [ ] और मन धर्मापत्ति कबूट्टे हो तथा जो विद्या, तप और धर्मोपेक्षा सम्पन्न हो, वह तीर्थके फलका प्राप्ति होता है। जो प्रतिग्रहसे निवृत्त, जिस-किसी वस्तुसे भी संकुल रहनेवाला और अहङ्कारसे मुक्त है, वह तीर्थके फलका भागी होता है। ब्रह्मपूर्वक एकाग्रचित्त हो तीर्थोंकी यात्रा करनेवाला धीर पुरुष कृताग्र हो तो भी शुद्ध हो जाता है; फिर जो शुद्ध कर्म करता है, उसकी तो यात्रा ही क्या है? यह मनुष्य पशु-पक्षियोंकी योगिने नहीं पड़ता, जो देवमें जाय नहीं लेता, दुःखका भागी नहीं होता, सर्गलोकमें जाता और मोक्षका उपय भी प्राप्त कर लेता है। अन्नदान, पापान्ना, नसिका, संमन्त्रण और केवल सुविचारका सहारा लेनेवाला—ये भीम प्रकारके मनुष्य

तीर्थफलके प्राप्ति नहीं होते। जो त्रस्तोक्त तीर्थोंमें विधिपूर्वक विचारते और सब प्रकारके इन्द्रियोंसे रहन करते हैं, वे धीर मनुष्य सर्गलोकमें जाते हैं। तीर्थमें अर्घ्य और अन्नदानके बिना ही ब्रह्म करना चाहिये। वह ब्रह्मके योग्य बल हो या न हो, तीर्थमें बिना विराम्य किये ब्रह्म और तर्पण करना उचित है; उसमें विराम नहीं आसक्त चाहिये। अन्य कार्यके प्रसङ्गसे भी तीर्थमें पहुँच जानेपर स्नान करना चाहिये। ऐसा करनेसे तीर्थफलका नहीं, पशु तीर्थस्नानका फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थमें जानेसे प्राप्ति मनुष्योंके पापकी शक्ति होती है। जिसका हृदय शुद्ध है, उन मनुष्योंको तीर्थ फलको फल प्रदान करनेवाला होता है। जो दूसरेके लिये तीर्थयात्रा करता है, वह भी उसके पुण्यका संश्लेषण प्राप्त कर लेता है। कुलकी प्रतिमा बनाना तीर्थके जलमें इसे स्नान करावे। जिसके अस्त्रसे इस प्रतिमाको स्नान करवाया जाता है, वह पुरुष तीर्थयात्राके पुण्यका आठवाँ भाग प्राप्त करता है। तीर्थमें स्नान उपवास करना और जिसके बालोंका मुण्डन करना चाहिये। मुण्डनसे मूलका पाप नष्ट हो जाता है। जिस दिन तीर्थमें पहुँचे, उसके पहले दिन उपवास करे और दूसरे दिन ब्रह्म एवं दान करे। तीर्थके प्रसङ्गमें मैंने ब्रह्मको भी तीर्थ बतलाया है। वह सर्गाका सधन तो है ही, योग्यचित्तव भी उपाय है।

इस प्रकार नियमका अनुग्रह ले माघ मासमें व्रत ग्रहण करना चाहिये और इस समय ऐसी ही तीर्थयात्रा करनी चाहिये। माघ मासमें स्नान करनेवाला पुरुष सय बगल कुछ-न-कुछ दान अवश्य करे। केर, वेला और अलिकेला कर, सेरभर धी, सेरभर तिल, पान, एक अन्नक (खोलह सेर) चावल, कुम्हड़ा और सिन्दूर—ये नौ वस्तुएँ प्रतिदिन ब्राह्मणोंको दान करनी चाहिये। जिस किसी प्रकार हो सके, पाच भासको अर्घ्य नहीं जाने देना चाहिये। किन्ति सूर्योदय होते-होते माघस्नान करना चाहिये। तथा पाच-स्नान करनेवाले पुरुषको यथाशक्ति जल-सन्तोष अग्नि नियमोक्त पालन करना चाहिये। विवेकतः ब्राह्मणों और साधु-संन्यासियोंको पक्वान

भोजन करना चाहिये। अनेक कष्ट दूर करनेके लिये बोज-के-बोज सूखे काष्ठ दान करे। रुईया अंग, शय्य, गद्य, यज्ञोपवीत, ताल बख, रुईदार रवाई, आवकल, लरींग, बहुत-से फन, विविध-विविध कम्बल, हथसे बधनेवाले गृह, मूलद्रव्य जुते और सुगन्धित उबटन दान करे। मासकानपूर्वक धी, कम्बल, पूजनसामग्री, काल आगर, धूप, खेटी कागिधले दीप और भीति-भीतिके नैवेद्यसे यज्ञकालनिमित्त फलकी

प्राप्तिके लिये भक्तवान् माधककी पूजा करे। माध मासमे दुबारी लगनेसे सरे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मोंके उपनिमित्त सम्पूर्ण मङ्गलाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह मासकाल ही मङ्गलव्य साधन है, यही कालको बन्धन उपर्वन है तथा यही इस जीवनका फल है। बल, मजबूत, मनुष्योक्त कौन-कौन-सा कार्य नहीं सिद्ध करता ? यह पुत्र, मित्र, कल्या, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्षका भी देनेवाला है।

माध मासके जानसे सुखतके दिवसलेककी प्राप्ति

बासिहारी काली है—उत्तम् । सुखे, मैं तुमसे सुखतके प्रतिशत वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसन्न श्रोताओंके समस्त पापोंको तत्काल हर लेनेवाला है। चर्मरुके समशीत तटपर एक बहुत बड़ा अमावस— ब्राह्मणोंको जानमें मिलत हुआ गीत था। यह रोगोंके अकलङ्क नामसे विख्यात था, उसने वेदोंके ज्ञान और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। यह धन-धान्यसे पटा था और वेदोंके गम्भीर धोखेसे सम्पूर्ण दिग्दर्शकोंके मुकुरित किये रहता था। उस गीतमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो सुखतके नामसे विख्यात थे। उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया था। वेदार्थके वे अच्छे ज्ञाता थे, धर्मशास्त्रोंके अर्थका भी पूर्ण ज्ञान रखते थे, पुण्योंकी स्थापना करनेमें वे बड़े कुशल थे। वेदार्थोंका अध्ययन करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, गणितशास्त्र, अष्टाध्याय, बौद्ध करण, मन्त्रशास्त्र, संस्कृतशास्त्र तथा योगशास्त्रका भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशोंकी लिपियाँ और नाना प्रकारकी भाषाएँ जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमानेके लिये ही सीखा था तथा स्त्रोभसे मोहित होनेके कारण अपने मित्र-मित्र कुलजोंको गुह्यरक्षिणा भी नहीं दी थी। उपजोंके जानकर तो वे ही, उन्होंने उक्त उपजोंसे बहुत-कुल धनका उपार्जन किया। उनके मनमें बड़ा श्रेष्ठ था; इसलिये वे अन्धत्वसे भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचनेके योग्य नहीं है, उसको भी बेचते और जंगलकी वस्तुओंका भी विज्ञान

विज्ञा करते थे; उन्होंने चाबडाल आदिसे भी धन लिया, कन्ध बेची तथा गेहूँ, तिल, चाबल, रस और लेकका भी विज्ञान किया। वे दूसरोंके लिये दीर्घमें जाते, दक्षिणा लेकर देवताकी पूजा करते, वेदान लेकर पढ़ाते और दूसरोंके घर जाते थे; इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और प्याज भी बेच करते थे। इस तरह अनेक उपजोंसे उन्होंने पणपूर्वक धन कमाया। धनके पीछे उन्होंने विष-वैषमिषक कर्मका छोड़ दिया था। न जाते थे, न टन करते थे। हमेशा अपना धन निकले लते थे कि काम कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने एक लाख स्वर्णमुद्राएँ उपार्जित कर लीं। धनोपार्जनमें लगे-लगे ही बुढ़ापका आ गयी और सद्यः शरीर बर्बर हो गया। कालके प्रभावसे समस्त इन्द्रियाँ विधिल हो गयीं। अब वे उठने और कहीं जाने-जानेमें असमर्थ हो गये। चनेवर्जनका काम बंद हो जानेसे खीसहित ब्राह्मण ऐकता बहुत दुःखी हुए। इस प्रकार विन्ता करते-करते जब उनका पित बहुत व्याकुल हो गया, उस उनके मनमें सहसा निवेकका प्रादुर्भाव हुआ।

सुखत अपने-आप बहने लगे— मैं नीच प्रतिमाहसे, नहीं बेचने योग्य वस्तुओंके बेचनेसे तथा तपस्व आदिका भी विक्रय करनेसे यह धन जमा किया है; फिर भी मुझे शक्ति नहीं मिली। मेरी तुम्हा अत्यन्त दुःख है। वह मेरे पर्वतके समान असंख्य सुवर्ण पानेकी अभिलाषा रखती है। अहो ! मेरा मन मङ्गल

कष्टदायक और सम्पूर्ण हेतुसंकेत करण है। सब कर्मनाओंको पाकर भी यह फिर दूसरी-दूसरी नवीन कर्मनाओंको प्राप्त करना चाहता है। कुछे होनेपर सिल्के बाल पक जाते हैं, दाँत टूट जाते हैं, आँस और कानोकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है; किन्तु एक कृष्ण ही ऐसी है, जो उस समय भी नित्य सकल होती जाती है। जिसके मनमें कष्टदायिनी अज्ञाता मौजूद है, वह विद्वान् होकर भी अज्ञानी है, अज्ञान्य है, ज्ञेयी है और बुद्धिमान् होकर भी अल्पज्ञ मूर्ख है। आराधन करनेवाले को यह करनेवाली है, उसे अधिक सेवान आत्मता चाहिये, अतः जो विद्वान् संन्यासन पदको प्राप्त करता चाहता हो, वह अल्पज्ञ परित्याग कर दे। बल, तेज, धरा, विद्या, सम्पन्न, शास्त्रज्ञान तथा इतम कुलमें जन्म—इन सबको अज्ञान शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी अज्ञान बहुत ब्रह्म छोड़कर यह धन कहाया है। कुशाग्रबुद्धिसे मेरे शरीरको भी गलत दिया और सारा बल भी हर दिया। अन्तमें मैं श्रद्धापूर्वक परलोक सुधारके लिये प्रयत्न करूँगा।

ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब कबि मार्गपर चलनेके लिये उत्सुक हुए, उसी दिन उनके कुछ चोर इनके घरमें घुस आये। आधी रातको समय यह आततायी चोरोंने ब्राह्मणको खुद कसकर जीव टिका और सारा धन लेकर चंपत हुए। चोरोंके डार धन छिन जानेपर ब्राह्मण अत्यन्त दारुण क्रोधप करने लगा—'हम ! मेरा धन कन्धन धर्म, भोग अथवा मोक्ष—किसी भी कथामें नहीं आया। न तो मैंने उसे भोगा और न दान ही किया। फिर किमस्तित्वे धनकथ उपार्जन किया ? हाय ! हाय ! मैंने अपने अन्तस्त्वको खेदमें डालकर यह क्या किया ? सब जगहमें दान लिख और मंदिरात्मकय विक्रय किया। पहले तो एक ही गौत्र प्रतिग्रह नहीं लेता चाहिये। यदि एकको ले लिखा तो दूसरीय प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। उस गौत्रे भी यदि दोष दिका जाय तो वह सारा पीड़ियोंको दण्ड कर देती है। इस बातको जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे-ऐसे पाप किये हैं। धन कम्पनेके जोशमें मैंने एक दिन भी एकत्रचित होकर अच्छी तरह

सन्ध्याकृत्य नहीं की। अगर्भ (ध्यानस्थित) या सगर्भ (ध्यानस्थित) श्राद्धकर्म भी नहीं किया। तीन बार जल पीकर और दो बार अष्ट पौष्टकर पत्नीप्रांति आचमन नहीं किया। उद्भवली छोड़कर और हाथमें कुशकी पवित्र लेकर मैंने कभी गायत्रीमन्त्रक जपिक, उपासु अथवा ध्यान जप भी नहीं किया। जीवोक्त बन्धन कुदनेवाले मन्त्रदेवकी भी अराधना नहीं की। जो मन्त्र पढ़कर अथवा बिना मन्त्रके ही शिवालिङ्गके ऊपर एक पत्र या फूल डाल देता है, उसको करोड़ों पीड़ियोंका दण्ड हो जाता है; किन्तु मैंने कभी ऐसा नहीं किया। सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाले भगवान् बिज्जुकी कभी सन्तुष्ट नहीं किया। पाँच प्रकारकी हत्याओंके पाप जप करनेवाले पञ्चकशोकर अनुष्ठान नहीं किया। सर्गलोककी प्रति करनेवाले अतिथिके सत्कारमें भी उचित रहा। संन्यासीका संस्कार करके उसे अन्नकी पिष्ट नहीं दी। ब्राह्मणकी विधिपूर्वक अतिथिके योग्य भोजन नहीं दिया।

मैंने ब्राह्मणोंको प्रति-प्रतिमे सुन्दर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किये। सब पापोंका नाश करनेके लिये प्रयत्नित अग्निमें भीसे भीगे हुए मन्त्रपूत तिलोंका हवन नहीं किया। वीर्युत, पापधर्मी शूद्रा, मण्डल ब्राह्मण, पुण्यपूत और परमपवित्र शतसंघिय मन्त्रका जप नहीं किया। पीपलके वृक्षका सेवन नहीं किया। अक्की-अक्कीरसीका जल त्याग दिया। वह भी यदि शतको अथवा शृङ्गारके दिन पड़े, तो तत्काल सब पापोंको करनेवाली है; किन्तु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छायावाले सबन वृक्षका पीना नहीं लगाया। सुन्दर जल्य और मुक्तकय गद्देका दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान तथा मुक्तको सुगन्धित करनेवाली और कोई वस्तु भी ब्राह्मणको दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूतबलि तथा अतिथि-भूत भी नहीं की। उपर्युक्त उत्तम वस्तुओंका जो स्वर्ग दान करते हैं, वे पुण्यके प्राणी मनुष्य कर्मलोकमें कर्मराजको, यमदूतोंको और कर्मलोककी क्षात्रजोंको नहीं देखते; किन्तु मैंने यह भी नहीं किया। गौओंको आस नहीं दिया। उनके शरीरको

कभी नहीं सुजलजला, बड़ेबड़में पैसी हुई मौखे, जो गोलेकमें सुप्त देनेवाली होती है, मैं कभी नहीं निकाला। गाँवकोंको उनकी मुँहमाँगी बसुई देकर कभी सन्तुष्ट नहीं किया। भगवान् विष्णुको पूजाने लिये कभी तुलसीका वृक्ष नहीं लगाया। सासुराग्निकालके तीर्थभूत जलामृतको न तो कभी पीया और न मलमय हो चढ़ाया। एक भी पुण्यमयी एकदली सिधिको ठगकर नहीं किया। निस्वलेक प्रदान करनेवाली दिग्दर्शनका भी ज्ञात नहीं किया। बेर, रावण, भन, बौ, पुन, चेत और अदारी आदि बसुई इस लोकसे जले समय में छाय नहीं जायगी। अब तो मैं बिलम्बित असमर्थ हो गया; अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकूँगा। अब कभी, कदा जाऊँ। हाय ! मुझपर क्या मारी कष्ट आ पड़ा। मेरी पस परलोकमय रहस्य भी नहीं है।'

इस प्रकार बगबुलचित होकर सुझाने मन-ही-मन विचार किया—'आहे ! मेरी समझमें आ गया, आ गया, आ गया। मैं मन कमालके लिये उदात्त देश कश्मीरको जा रहा था। मार्गमें भागीरथी गङ्गाके तटपर मुझे कुछ ब्राह्मण विद्यापी दिसे, जो केलेके फलभी विद्वान् थे। वे प्रातःकाल मध्याह्न करते बैठे थे। वहाँ किसी पौराणिक विद्वान्ने उस समय यह अथवा इत्येक

कहा था—

यद्ये विवशः इतिहे सुहीने

विस्तृतप्रवाधितिवि

प्रधानि ॥

(२३८।७८)

'मन यासमें झीतल जलके भीतर बुझवी लगाने-वाले मनुष्य पश्चुत हो स्वर्गलोकमें जाते हैं।'

पुण्यमेसे मैं इस इत्येकको सुना है। यह बहुत ही जगन्निष्ठ है; अतः इसके अनुसार मुझे मध्याह्न स्नान करवा ही चाहिये।

मन-ही-मन ऐसा विचार करके सुझाने अपने मनको सुझार किया और नी दिनोंतक नर्मदाके जलमें मध्याह्न स्नान किया। उसके बाद स्नान करनेकी भी इत्तक नहीं जा सकी। वे दसवें दिन किसी तरह नर्मदाकीवे गये और विधिपूर्वक स्नान करके तटपर आये। उस समय इतिहे पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। उसी समय मेरीगिरिके समान तेजस्वी विष्णु आकाश और माध्याह्निक प्रकाशसे सुझत उसपर आकाश हो स्वर्गलोकमें चले गये। वहाँ एक मन्त्र-तन्त्र विद्या करके वे पुनः इस पृथ्वीपर ब्राह्मण हुए। फिर प्रकाशमें माध्याह्न करके उन्होंने ब्रह्मलोक जात किया।

समाधान मोक्षमार्ग और मन्त्रहीनतन्त्र मार्ग

राजा दिलीपने पूछा—'राजन् ! अपनी धर्माश्रमधर्म तथा नित्य-नैमित्तिक कर्मोंसेहित सम्पूर्ण धर्मोंका वर्णन किया। अब मैं समाधान मोक्ष-मार्गका वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप उसे सुझानेकी कृपा करें। सम्पूर्ण मन्त्रोंमें कौन-सा ऐसा मन्त्र है, जो संसारकयी रोगकी एकमात्र औषध हो ? सब देवताओंमें कौन मोक्ष प्रदान करनेवाला श्रेष्ठ देवता है ? यह सब बताइये।

जसिहजी बोले—'राजन् ! प्राचीन कालमें कहा है—यज्ञ और दानमें लगे रहनेवाले सम्पूर्ण महाविघ्ने महाजीके पुर मुनिश्रेष्ठ नारदजीसे प्रश्न किया—'भगवन् ! जिस मन्त्रसे परमपदको प्राप्त होने ?

महाभाग ! वह हमें बताइये, हमारे ऊपर कृपा कीजिये।'

नारदजीने कहा—'महाविघ्ने ! पूर्वकालमें सन्यासी योगियों स्वन्तमे बैठे हुए महाजीसे परम दुर्लभ मोक्ष-मार्गके विषयमें प्रश्न किया।

तब ब्रह्माजीने कहा—'सम्पूर्ण योगीजन परम उदात्त मोक्ष-मार्गका वर्णन सुनें। बड़े सौभाग्यकी बात है कि आज मैं इस अद्भुत रहस्यका वर्णन करूँगा। समस्त देवता और तपस्वी ऋषि भी इस रहस्यको नहीं जानते। स्मृतिके उक्तियों उक्तिवत्से भगवान् नारायण मुझपर प्रसन्न हुए। उस समय मैं उन पुण्यपुरुषोंसमसे पूछा—'भगवन् ! जिस मन्त्रसे मनुष्योंका इस संसारसे

उद्धार होगा ? इसको यथार्थरूपसे कालक्षये । इससे सब लोगोका हित होगा । नैन-रक्त ऐसा मन्त्र है, जो बिना पुष्करणके ही एक बार उच्चारण करनेवालेसे मनुष्योंको परमपद प्रदान करता है ।

श्रीमन्मन्त्राङ्ग कोले—महाभाग ! तुम सब लोकोंके हितको हो । तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी है । अतः मैं तुम्हें यह रहस्य बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकते हैं । लक्ष्मी और नारायण—ये दो मन्त्राङ्ग शरणागतजनोंकी रक्षा करते हैं । सब मन्त्रोंकी ओरका ये शुभकारक हैं । एक बार स्मरण करनेवालेसे ये परमपद प्रदान करते हैं । लक्ष्मीनारायण मन्त्र सब फलसेको देनेवाला है । जो देश भक्त नहीं है, वह इस मन्त्रको पानेका अधिकारी नहीं है । उसे कल्पपूर्वक दूर रहना चाहिये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र तथा इस आदिके मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हों तो वे सभी इस मन्त्रको पानेके अधिकारी हैं । जो शरणमें आवे हो, मेरे सिवा दूसरेका सेवन न करते हो तथा अन्य किसी साधनका आश्रय न लेते हो—ऐसे लोकोंको इस उत्तम मन्त्रका उपदेश देना चाहिये । यह सबको प्रदान देनेवाला मन्त्र है । एक बार उच्चारण करनेपर भी यह अमूर्त प्राणियोंकी इच्छा फल प्रदान करनेवाला है । अर्थात्, जिज्ञासु, अर्थात् अथवा शत्रु—जो कर्म भी एक बार मेरी शरणमें आ जाता है, उसे उक्त मन्त्रका पूरा फल मिलता है । जो भूतलोक, अग्निमन्त्र, नारिक, कृत्तक एवं श्रद्धाहीन हो, सुननेकी इच्छा न रखता हो तथा एक वर्तक साधन न रह चुका हो—ऐसे मनुष्योंको इस मन्त्रका उपदेश नहीं देना चाहिये । जो कर्म-लोकेसे मुक्त और दुःख-लोकेसे उद्धृत हो तथा अनन्य धर्मात्मिकोंके द्वारा मेरी सेवा करता हो, उसे विधिपूर्वक इस उत्तम मन्त्र-उच्चारण उपदेश करवा ठीका है ।

मेरी आराधना करना, मुझमें समस्त कर्मोंका अर्पण करना, अनन्यभावसे मेरी शरणमें आना, मुझे सब कर्मोंका फल अत्यन्त विनाशपूर्वक समर्पित कर देना, मेरे सिवा और किसी साधनपर भरोसा न रखना तथा

अपने लिये किसी पशुका संग्रह न करना—ये सब उच्चारणगत भक्तोंके नियम हैं । ऐसे गुणोंसे युक्त पुरुषको इस उत्तम मन्त्रका उपदेश देना चाहिये । उक्त मन्त्रका मैं सर्वलोककी सन्ततन नारायण ही शक्ति हूँ । लक्ष्मीके साथ मैं ही इसका देवता भी हूँ अर्थात् वालाख्य उसके समुद्र, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर, श्रीमान्, सुखील, सुपग, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, विरक्त पूर्णकाम, सर्वव्यापक, सबको कर्म और कृपाकी युक्तोंके सागर लक्ष्मीसहित मैं नारायण ही इसका देवता हूँ । अतः मेरी अनुगामीनी लक्ष्मीदेवीके साथ मुझ विष्णुकी भगवान्का ध्यान करना चाहिये । अपनी इच्छाओंको लक्ष्मी करके पवित्र हो उक्त मन्त्राङ्गद्वारा गन्ध-धूप आदि भिवेदन करके शङ्ख, घण्टा, गन्ध और पद्म धारण करनेवाले दिव्यरूपधारी मुझ विष्णुका मेरे कामरूपमें विराजमान लक्ष्मीसहित पूजन करे । प्रणमो ! इस प्रकार एक बार पूजा करनेपर भी मैं सन्तुष्ट हो जाता हूँ ।

प्रज्ञानकीर्तन काङ्ग—नाथ ! आपने इस उत्तम रहस्यका धर्मीयोंके कर्णोंमें बिम्ब तथा मन्त्राङ्गके प्रत्यक्षोंको भी कतराया, जो मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धिदायक प्रदान करनेवाला है । अब सम्पूर्ण लोकोंके पिता, माता, गुरु, स्वामी, सखा, भ्राता, गति, शरण और सुख है । देखिए ! मैं तो आपका दास, शिष्य तथा भुक्त हूँ । अतः दयालुतासे । मुझे अपनेसे अधिकतर बना लीजिये । सर्वज्ञ ! अब अब इस समय सब लोगोके हितकी इच्छासे उत्तम विधिके साथ मन्त्रालयी दीक्षाका उत्तमः कर्ण कर्तव्य है ।

श्रीमन्मन्त्राङ्ग कोले—वस ! सुनो—मैं मन्त्र-दीक्षाकी उत्तम विधि बताता हूँ । मेरी आज्ञाकी सिद्धिके लिये पहले आचार्यकी शरण ले । आचार्य ऐसे होने चाहिये—जो वैदिक ज्ञानसे सम्पन्न, मेरे भक्त, द्वैतहीन, मन्त्रके ज्ञाता, मन्त्रके भक्त, मन्त्रकी शरण लेनेवाले, पवित्र, ब्रह्मविद्याके विशेषज्ञ, मेरे भक्तोंके सिद्ध और किसी साधनका सहारा न लेनेवाले, अन्य किसीके नियन्त्रणमें न रहनेवाले, ब्राह्मण, वीतराग, ज्ञेय-लोकेसे मुक्त, सदाचारकी शिक्षा देनेवाले, मनुष्य

तथा परमार्थविद्या हो। ऐसे गुणोंसे युक्त पुरुषको ही आचार्य कहा गया है। जो आचार्यकी शिक्षा दे, उसीका नाम आचार्य है। जो शिष्याकी अपेक्षा हो, उनके अनुशासनमें मन लगाने और व्याख्याकारको नियंत्रित हो, उसे ही साधु पुरुषोंने विद्वान् कहा है। ऐसे लक्षणोंसे युक्त सर्वगुणसम्पन्न शिष्यको विधिकपूर्वक ठाक मन्त्ररत्नका उपदेश करे। इन्द्रजीको, भक्त नक्षत्रमें या वैष्णवोंके कृतये हुए किसी भी समयमें ठाक आचार्यकी प्राप्ति होनेपर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

वासिष्ठजी कहते हैं—इस प्रकार मन्त्ररत्नका उपदेश प्रकर तीनों लोकोंके ज्ञानमें महामुक्तिमें युक्त

और नारदजीको भी ठाक मन्त्ररत्न उपदेश दिया। तत्पश्चात् नैमिषारण्यवासिष्ठ सौनकादि षड्विंशोक्तों ने नास्त्वतीने इस मन्त्ररत्न उपदेश दिया, जो शरणागतोंकी रक्षा करता है। समन्! महर्षि जो इस गुहातम मन्त्रको नहीं जानते। लक्ष्मी और नारदगण—ये दोनों मात्र परम रहस्यमय हैं। इन दोनोंसे श्रेष्ठ दूसरा कोई मन्त्र नहीं है। इन दोनोंसे श्रेष्ठ धर्म सम्पूर्ण लोकमें कोई नहीं है। ब्रह्माजीने पूर्वकालमें तीन बार सत्यवति प्रसिद्धा करके कहा था—‘मनुष्योंको मुक्ति प्रदान करनेके लिये भगवान् नारदगणसे बहुत दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी सेवा ही सम्पूर्ण सुखसुख कर्मोंका मूलोच्छेद करनेवाला योक्ष है।’

भगवान् विष्णुकी मूर्तिका, उनकी भक्तिके भेद तथा अष्टाक्षर मन्त्रके स्वल्प एवं अर्थका विस्तरण

राजा दिलीपने कहा—भगवन्! श्रीसीतलक्ष्मी सुखसे पूर्ण आपके कर्मोंको सुननेसे मुझे कृति नहीं होती—अधिकधिक सुननेकी इच्छा बढ़ती जाती है। अतः इस विषयमें विस्तारी करो। सब कहाने। मुनिश्रेष्ठ! इस भगवान् संसारकर्मों कर्मों आचार्यजीका आदि तीनों तापोंके दायानलको महाज्वालसे संपात हुए मनुष्योंके लिये श्रीहरिभक्तिमयी सुखके सम्पन्नको छोड़कर दूसरा जीवन-सा आश्रय हो सकता है? महामुने! मुनिजन विनयी सदा उपरमग्न करते हैं, परमात्माकी भक्तिके उन् विधिमें उन्की इस सत्य विस्तारके साथ बतलावने।

वासिष्ठजीने कहा—उन्नेत्र! तुम्हारा प्रश्न बहुत ठोस है। यह मनुष्योंको संसार-समग्रके पर उतारनेवाला है। भगवान् विष्णुकी भक्ति निम्न सुख देनेवाली है। प्राचीन कालमें कैलास पर्वतके निवासपर भगवती पार्वतीजीने लोकप्रसिद्ध भगवन् नमूनेसे इसी महान् प्रश्नको पूछा था।

पार्वतीजी बोलीं—देवदेव! त्रिपुरासुखी मारनेवाले महादेव! सुरेश्वर! मुझे विष्णुभक्तिके उपदेश कीजिये, जो सब प्राणियोंको मुक्ति देनेवाली है।

श्रीमहादेवजीने कहा—सब लोकोंका हित करनेवाली पदमेवी। तुम्हें साधुवाद। तुम जो भगवान् लक्ष्मीजीके ठाक भाग्यलक्ष्मीके विषयमें प्रश्न करती हो, यह बहुत ही ठोस है। पार्वती! तुम प्रश्न हो, पुण्यात्मा हो और भगवान् विष्णुकी भक्त हो। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे शील, रूप और गुणोंसे सदा ही सन्तुष्ट रहता हूँ। गिरिजे! मैं उक्त भगवद्भक्ति, भगवान् विष्णुके स्वल्प तथा उनके कर्मोंके विधानका वर्णन करता हूँ; सुनो। भगवान् नारायण ही परमार्थतत्त्व हैं। वे ही विष्णु, कसुदेव, उन्नयन, परमात्म, परब्रह्म, परम ज्योति, परस्पर, अमृत, पुष्प, कुम्भ, प्रसाद, दिव्य, ईश्वर, नित्य, सर्वज्ञ, स्वानु, कर, साक्षी, प्रजापति, सत्, स्वच्छन्द, नरपति, ब्रह्मस्वपति, हिरण्यगर्भ, सविता, लोककर्ता, लोकप्रलय और विष्णु आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं। वे भगवान् विष्णु 'अ' अक्षरके वाच्य, लक्ष्मीसे सम्पन्न, रत्नरत्नके स्वामी तथा सबके प्रभु हैं। आत्मे जिसकी वर्तित होती है, उस जीव-समुदायके तथा अमृतत्व (शेष) के भी स्वामी हैं। वे विद्यात्मा सबको यज्ञकर्मसे, सहस्रों नेत्रवाले और सहस्रों पैरवाले हैं। उनका कभी अन्त नहीं होता। इसलिये वे

अनन्त कहलसते हैं। लक्ष्मीके पत्नी होनेसे श्रीपति का धारण करते हैं। योगिजन इनमें रमण करते हैं, इन्होंने इनका नाम राम है। वे सम्पन्न गुणोंके धारण करते हैं, तथापि निर्गुण हैं। महान् हैं। वे सम्पन्न लोकोंके ईश्वर, श्रीमान्, सर्वज्ञ तथा सब ओर मुक्तकले हैं। गर्वती ! उन लोकप्रधान जगदीश्वर भगवान् वासुदेवके महात्म्यका जितना मुझसे हो सकेगा, वर्णन करता हूँ। आकाशमें तो मैं, ब्रह्मजी तथा सम्पूर्ण देवता मिलकर भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते। सम्पूर्ण उपनिषदोंमें भगवान् की महिमाका ही प्रतिपादन है तथा वेदाकार्ये उनकी परमार्थ-तत्त्व निश्चित किया गया है।

अब मैं भगवान् की उपासनाके पृथक्-पृथक् वेद बताता हूँ, सुनो। भगवान् के अर्चन, उनके सम्बोधन, स्तवन, स्तुति, ध्यान, नामोंका स्मरण, कीर्तन, अर्चना, चन्दन, चरण-सेवन, चरणोदक-सेवन, उनका प्रसाद प्रशमन करना, भगवान् के सेवा, ब्रह्मजीका चरण तथा तुलसीका वृक्ष लगाया—यह सब देवतादेव भगवान् विष्णुकी भक्ति है, जो पद्म-कमलसे कुटुम्बक दिलानेवाली है। सम्पूर्ण देवताओंके तथा मेरे हितों की पुत्रोत्पत्ति श्रीहरि ही पूजनीय हैं। ब्रह्मणोंके हितों से वे विशेषरूपसे पूज्य हैं। अतः ब्रह्मणोंके उचित है कि वे प्रतिदिन विधिपूर्वक श्रीहरिका पूजन करें।

बेड द्विजको अष्टाक्षर मन्त्रका अभ्यास करना चाहिये। प्रणवको मिलाकर ही यह मन्त्र अष्टाक्षर कहा गया है। मन्त्र है—‘ॐ नमो नारायणाय’। इस प्रकार इस मन्त्रके अष्टाक्षर जानना चाहिये। यह सब मनोरथोंकी सिद्धि और सब दुःखोंका नाश करनेकरता है। इसे सर्वमन्त्ररूप और शुभकरक माना गया है। इस मन्त्रके ‘ऋषि’ और ‘देवता’ लक्ष्मीपति भगवान्

नारायण ही हैं। ‘छन्द’ देवी गायत्री है। प्रणवको इसका ‘बीज’ कहा गया है। भगवान् से कभी विलग न होने-वाली भगवती लक्ष्मीको ही विद्वान् पुरुष इस मन्त्रकी ‘स्तुति’ कहते हैं। इस मन्त्रका पहला पद ‘ॐ’, दूसरा पद ‘नमः’ और तीसरा पद ‘नारायणाय’ है। इस प्रकार यह तीन पदोंका मन्त्र अतस्तथा गया है। प्रणवमें तीन अक्षर हैं—अक्षर, उच्चर तथा मन्त्रर। प्रणवको तीनों वेदोंका स्वर्ण्य कतलत्रक गया है। यह ब्रह्मका निवास-स्थान है। अक्षरसे भगवान् विष्णुका और उच्चरसे भगवती लक्ष्मीका प्रतिपादन होता है। मन्त्रसे उन दोनोंके दासभूत जीवात्मका कथन है, जो पद्मीसर्प^१ तथा है।

विनीत-विनीतोंके लिये उत्तर अवधारणवाची है। इस पदमें भी लोपस्वका प्रतिपादन उच्चरके ही द्वारा किया जाता है। जैसे सूर्यकी प्रभा सूर्यसे कभी अलग नहीं होती, इसी प्रकार भगवती लक्ष्मी श्रीविष्णुसे नित्य संयुक्त रहती हैं। अक्षरसे किन्तु बोध करमा जाता है, वे लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु कारणोंकी भी कारण हैं। सम्पूर्ण जीवात्मकोंके प्रधान अङ्गी हैं। जगत्के बीच हैं और परमपुरुष हैं। वे ही जगत्के कर्ता, प्रालम्ब, ईश्वर और लोकके बन्धु-बांधव हैं। तथा उनकी मनोरमा पत्नी लक्ष्मी सम्पूर्ण जगत्की माता, अधीश्वरी और आधार-वर्तिका है। वे नित्य हैं और श्रीविष्णुसे कभी विलग नहीं होतीं। उच्चरसे उनकी तत्त्वका बोध करमा जाता है। मन्त्रसे इन दोनोंके दास जीवात्मका कथन है, जिसे विद्वान् पुरुष बोधक कहते हैं। यह ज्ञानका आश्रय और ज्ञानकी गुणसे युक्त है। इसे चित और प्रकृतिसे परे कहा गया है। यह अजन्मा, निर्बिकार, एकरूप, स्वरूपका चाही, उग्र, नित्य, अव्यायक, चिदानन्द-स्वरूप ‘अहं’

१-‘दैवोत्पत्ति’ इस भिन्न-सूत्रके अनुसार यह अक्षरका अर्थ अहं अक्षरोंके एक पदका छन्द ‘देवी गायत्री’ है। पहले सूत्रके अनुसार ‘प्रणव’ को और दूसरी सूत्रके अनुसार अष्टाक्षर मन्त्रके ‘देवी गायत्री’ छन्दके अन्तर्गत माना गया है। इस ‘देवी गायत्री’ को ‘स्तवकथा’ या ‘स्तवका’ गायत्री को कहते हैं। चौबीस अक्षरोंकी जो जो प्रतिष्ठा गायत्री है, वह अहं-अहं अक्षरोंके तीन पदोंसे युक्त होनेके कारण ‘त्रिपदा गायत्री’ कहलाती है।

२-दस इन्द्रियाँ, पाँच भूत, पाँच इन्द्रियोंके शिव, मन, अहंकार, महात्मा और प्रकृति—ये चौबीस तत्व हैं; इनका साक्षी चेतन पद्मीसर्प तथा है।

*****

पदका अर्थ, अविनाशी, क्षेत्र (शरीर) का अधिष्ठान, भिन्न-भिन्न रूप धारण करनेवाला, सञ्चालन, चलने, कटने, गलने और सुलनेमें न असनेवाला तथा अविनाशी है। ऐसे गुणोंसे युक्त जो जीवात्मा है, वह सदा परमात्मका अङ्गभूत है। वह केवल लीहर्षि ही दास है और किसीका नहीं। इस प्रकार मन्त्रम अक्षर ठाकरके द्वारा जीवके दासभावका ही अवधारण (निर्णय) किया जाता है। इस तरह प्रत्येकका अर्थ जानना चाहिये। प्रत्येकका अर्थ स्पष्ट हो जानेपर क्षेत्र मन्त्रके द्वारा परमात्मके दासभूत जीवकी परात्मता ही सिद्ध होती है। वह कभी चलन नहीं होता। अतः अपनी स्वतन्त्रताके महान् अङ्कुरको मन्त्रसे दूर कर देना चाहिये। अष्टाक्षर-कुट्टिमें जो कर्म किया जाता है, उसका भी निषेध है।

'मन्त्र'—मन्त्र शब्दमें जो मन्त्र है, वह अष्टाक्षरका वाक्य है और मन्त्र उसका निषेध करने-वाला है। अतः मन्त्र ही जीवके लिये अष्टाक्षर-स्वराकी प्रेरणा मिलती है। अष्टाक्षरसे युक्त मनुष्यकी तनिक भी सुक नहीं मिलता। जिसका चित्त अष्टाक्षरसे मोहित है, वह और अन्धकारसे पूर्ण नरकमें जाता है। इसीलिये मन्त्रके द्वारा क्षेत्रज्ञकी स्वतन्त्रताका निषेध किया गया है। वह भगवान्‌के अधीन है। भगवान्‌के अधीन ही इसका जीवन है। अतः केवल जीवात्मक किसी साधनका स्वतन्त्र कर्ता नहीं है। ईश्वरके सेवकपदे ही सम्पूर्ण चराचर जगत् अपने-अपने व्यवहारमें रत है। अतः जीव अपने सामर्थ्यपर निर्भर रहन छोड़ दे। ईश्वरके सामर्थ्यसे उसके लिये कुछ भी अलम्ब नहीं है। अपना सारा भार भगवान् लक्ष्मीपतिको सौंपकर उनकी आराधनाके ही कर्म करे। 'श्रीहरी परमेश्वर है। मैं सदा

उत्तम दास बना रहूँ।' इस भावसे स्वेच्छापूर्वक अपने व्यवहारमें ईश्वरकी सेवामें लगन चाहिये। इस प्रकार मन्त्रके द्वारा अज्ञान, ममताका त्याग करना उचित है। देखने को अङ्कुरित होती है, यही संसार-बन्धनका मूल कारण है। यही कर्मोंके बन्धनमें डालती है। अतः विद्वान् युक्त अष्टाक्षरको त्याग दे।*

धर्मज्ञ ! अब मैं 'नारायण' शब्दकी व्याख्या करता हूँ। तुम्हें। नर अर्थात् जीवोंके समुदायको नार कहते हैं। उन 'नार' शब्दका अर्थ जीवोंके अर्थ—पति अर्थात् अन्तम परम पुण्य कीर्तिष्णु है। अतः वे नारायण कहलाते हैं। मन्त्र नार धर्म जीव उन भगवान्‌के अर्थ—निवासस्थान हैं। इसीलिये भी उन्हें नारायण कहा जाता है। अज्ञ-चेतनका जितना भी जगत् देका या सुन जाता है, उसके पूर्वकपसे अज्ञान करके भगवान् मिल विराजमान हैं। इसीलिये उनका नाम नारायण है। जो कल्पोंके अन्तमें सम्पूर्ण जगत्‌को अपना आस बनाकर अपने ही भीतर कारण करते हैं और सृष्टिके अवस्थास्थानमें पुनः सबकी सृष्टि करते हैं, वे भगवान् नारायण कहे गये हैं। सम्पूर्ण चराचर जगत् नार कहलगा है। उसके निनका संग निर्य प्राप्त है अन्धका उसे निनके द्वारा उत्तम गति प्राप्त होती है, उन्हें नारायण कहते हैं। जरने पेनकी भाँति निनसे सम्पूर्ण लोक उत्पन्न होते और पुनः निनमें लीन हो जाते हैं, उन भगवान्‌को नारायण कहा गया है। जो अविनाशी पद निरवस्थाय तथा निरजगत भोगोंसे सम्पन्न हैं, साथ ही जो सम्पूर्ण जगत्‌का स्वसन करनेवाले हैं, उन भगवान्‌का नाम नारायण है। दिव्य, एक, सनातन और अपनी शक्तिसे कभी च्युत न होनेवाले श्रीहरी ही नारायण कहलाते हैं। द्रष्टा और दृश्य, श्रोता और श्रोतव्य, स्पर्श

* यहाँ मूलमें 'मन्त्र' शब्दका प्रयोग प्रयोगोंसे मन्त्र ही उल्लेख किया गया है। किन्तु प्रकल्प देवनेसे प्रकल्प होता है, 'मन्त्र' को जगत् 'नमस्' प्रयोग होता चाहिये। यहाँ अष्टाक्षर मन्त्रकी व्याख्या जगत् रही है; मन्त्रका सङ्घट्ट है—'अहं भवो नारायणाय।' इसमें अन्धकारमें व्यवस्था निवासके साथ की गयी है; इसके बाद 'मन्त्र' की व्याख्या प्रकल्प है, जिसे स्वप्न मूलमें 'मन्त्र' लिखा गया है। इसके अन्ते 'नारायणाय' पदकी व्याख्या मिलती है। अतः यहाँ 'मन्त्र'के मन्त्र-अक्षरोंसे जो जगत् लिखा गया है, वह 'नमः' के मन्त्र-अक्षरोंका भाव है—देहा समझना चाहिये।

करनेवाला और स्तुतय, प्रशंसा और प्रेम, कृत्य और वाच्य तथा ज्ञाता और ज्ञेय—जो कुछ भी यह-वेदान्त्य जगत् है, वह सब तत्त्वधीर्पति श्रीहरि है, जिन्हें नारायण कहा गया है। ये सहस्रों मस्तकवाले, अक्षरोंकी पुष्प, सहस्रों नेत्रोंसे युक्त तथा सहस्रों परणोंवाले हैं। भूत और वर्तमान—सब कुछ नारायण श्रीहरि ही हैं। आते जिसकी उत्पत्ति होती है, उस अविनाशमूर्त्य तथा अमृतत्व—मोक्षके भी स्वामी वे ही हैं। वे ही विष्ट पुष्प हैं। वे अक्षरोंकी पुष्प ही श्रीविष्णु, वासुदेव, अच्युत, हरि, हिरण्य, भगवान्, अमृत, सदा तथा विश्व आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं। वे ही सम्पूर्ण जगत्के पालक और सब लोकोंपर हासन करनेवाले ईश्वर हैं। वे हिरण्य अण्डको उत्पन्न करनेके कारण हिरण्यगर्भ और स्वामी जन्म देनेके कारण सविता हैं। उनकी महीपत्नी अम्बा नहीं है, इसलिये वे अम्बा कहलाते हैं। वे मङ्गल ऐश्वर्यसे सम्पन्न होनेके कारण मोक्षक हैं। उनकी नाना भगवान् (बहुविध ऐश्वर्यसे युक्त) और पुष्प हैं। 'वासुदेव' शब्द बिना किसी उत्पत्तिके अर्थात्काल कोधक है। उनकी ईश्वर, भगवान् विष्णु, परमात्म, संसारके सुहृद्, चराचर प्राणियोंके एकमात्र प्रभुत्व और यतिपोंकी परमगति कहते हैं। जिन्हें वेदके अर्द्धमें सब कहा गया है, जो वेदान्तमें भी प्रतिष्ठित हैं तथा जो प्रकृतिलीन पुरुषसे भी परे हैं, वे ही महेश्वर कहलाते हैं। प्रणववा जो अक्षर है, वह श्रीविष्णु ही हैं और जो विष्णु हैं, वे ही नारायण हरि हैं। उनकी निकपुरुष, परमात्म और महेश्वर कहते हैं। मुनियों उन्हें ही ईश्वर नाम दिया है। इसलिये भगवान् वासुदेवों उत्पत्तिपुष्प 'ईश्वर' शब्दकी प्रतिष्ठा है। सनातन वेदवर्धियों उन्हें आनेवाला कहा है। इसलिये वासुदेवों महेश्वरत्वकी भी प्रतिष्ठा है। वे त्रिपाद् विभूति तथा लीलाके भी अक्षर हैं। जो ली, भू तथा लीला देवीके स्वामी हैं, उनकी अच्युत कहा गया है। इसलिये वासुदेवों सर्वेश्वर शब्दकी भी प्रतिष्ठा है। जो यज्ञके ईश्वर, यज्ञस्वरूप, यज्ञके प्रोक्त, यज्ञ करनेवाले, विष्णु, यज्ञरक्षक और यज्ञपुष्प हैं, वे भगवान् ही परमेश्वर कहलाते हैं। वे ही यज्ञके अक्षर होकर

समस्त हव्य-वज्रोंका योग लगाते हैं। वे ही इस लोकमें अविनाश श्रीहरि एवं ईश्वर कहलाते हैं। उनके निष्कट अनेसे समस्त राक्षस, असुर और भूत तत्त्वत्रय भाग करते हैं। जो विष्टरूप धारण करके अपनी विभूतियों लीनें लोकोंको दूत करते हैं, वे पाप्मों हरनेवाले श्रीमहर्षि हो परमेश्वर हैं। जब पुष्पस्त्री हविके द्वारा देवताओंमें यह किया, तब उस यज्ञसे नीचे-ऊपर दोनों ओर दूत रहनेवाले जीव उत्पन्न हुए। सबको होमनेवाले उस यज्ञसे ही जन्मेद और सामवेदकी उत्पत्ति हुई। उससे घोड़े, भैं और पुष्प आदि उत्पन्न हुए। उस सर्वप्रभु पुष्प श्रीहरिके शरीरसे स्वाध्याय-यज्ञस्वरूप समस्त जगत्की उत्पत्ति हुई। उनके मुख, बाहु, उर और चरणोंसे जगत्: सदान् आदि चर्मा उत्पन्न हुए। भगवान्के पैरोंसे पृथ्वी और मलकी आकाशका प्रदुर्धन हुआ। उनके मनसे चन्द्रमा, नेत्रोंसे सूर्य, मुखसे अग्नि, शिरसे सुतेश्वर, प्राणसे सदा चरनेवाले वायु, शरीरसे अक्षय तथा सम्पूर्ण चराचर जगत्की उत्पत्ति हुई। सब कुछ श्रीविष्णुसे ही प्रकट हुआ है, इसलिये वे सर्वेश्वरी नारायण सर्वप्रभु कहलाते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करके श्रीहरि पुनः उसका संहार करते हैं—ठीक उसी तरह, जैसे मक्खी अपनेसे प्रकट हुए तन्पुष्पोंको पुनः अपनेमें ही लीन कर लेती है। ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, कण्व और यम—सभी देवताओंको अपने यज्ञमें करके उनका संहार करते हैं; इसलिये भगवान्की ही संहार जाता है। जब सारा जगत् ब्रह्मके अक्षय एकत्वमें निम्न हो जाता है, उस समय वे सनातन पुष्प श्रीहरि संसारको अपने उदरमें स्वापित करके लय भगवन्त पदपुष्पके पत्रपर शयन करते हैं। कल्पके अन्त्यमें एकमात्र सर्वेश्वरी एक अविनाशी भगवान् नारायण ही थे। उस समय न ब्रह्मा थे, न रुद्र। न देवता थे, न मर्त्य। वे पृथ्वी, अक्षय, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, लोक तथा महत्त्वसे अकृत ब्रह्म भी नहीं थे। श्रीहरिने समस्त जगत्का संहार करके सृष्टिकालमें पुनः उसकी सृष्टि की; इसलिये उन्हें नारायण कहा गया है। धर्म! 'नारायण' इस अनुर्वन्त पदसे जीवके

दासभक्त्यप्रतिपादन होता है। तब उसकी सम्पूर्ण समस्तकर पीछे मन्त्रक प्रयोग करना चाहिये। मन्त्रार्थको जगत् भगवान्का दास ही है। पहले इस अर्थको न जाननेसे सिद्धि नहीं प्राप्त होती।

श्रीविष्णु और लक्ष्मीके स्वल्प, गुण, धाम एवं विभूतियोंका वर्णन

पार्वतीजी बोलीं—देवेन्द्र ! अगर मन्त्रोंके अर्थ और पदोंकी महिमाको विशदरूपे स्पष्ट बतलाइये। स्वयं ही ईश्वरके स्वल्प, गुण, विभूति, श्रीविष्णुके परम धाम तथा चतुर्-भेदोंका भी यथार्थरूपसे वर्णन कीजिये।

महर्षिजीने कहा—देवि ! सुने—मैं परमात्माके स्वल्प, विभूति, गुण तथा अवयवओंका वर्णन करता हूँ। भगवान्का हाथ, पैर और नेत्र सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त हैं। समस्त भुवन और स्रष्टा का भगवान्में ही स्थित है। वे महाविघ्नका यन्त्र अपनेमें स्थित करके विराजमान हैं। उनका स्वरूप विशाल एवं अच्युत है। वे लक्ष्मीके पति और पुण्योत्सव हैं। उनका लक्षण करोड़ों कामदेवोंके समान है। वे नित्य सदा किशोर-विग्रह धारण करके जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मीजीके साथ प्रमथपद—चैकुण्ठधाममें विराजते हैं। वह परम धाम ही परमधाम कहलता है। परमधाम देवर्षिका उपयोग करनेके लिये है और वह सम्पूर्ण जगत् स्त्रीरूप करनेके लिये। इस प्रकार भोगभूमि और श्रद्धाभूमिके रूपमें श्रीविष्णुकी दो विभूतियाँ स्थित हैं। जब वे स्त्रीरूप धारण करते हैं, तब भोगभूमिमें उनकी नित्य स्थिति होती है। भोग और स्त्रीरूप दोनोंको वे अपनी इच्छासे ही धारण करते हैं। भोगभूमि या परमधाम त्रिक-विभूतिसे व्याप्त है। अर्थात् भगवद्विभूतिके तीन अंशोंमें उसकी स्थिति है और इस लोकमें जो कुछ भी है, वह भगवान्की प्रद-विभूतिके अन्तर्गत है। परमात्मकी त्रिपाद-विभूति नित्य और प्रद-विभूति अनित्य है। परमधाममें भगवान्का जो गुण विशाल विराजमान है, वह नित्य है। वह कभी अपनी महिमासे ध्रुत नहीं होता, उसे स्नातन एवं दिव्य माना गया है। वह सदा तत्त्वज्ञानसे सुरक्षित रहता है। वहाँ भगवान्को भगवती लक्ष्मी और प्रदेवीके साथ नित्य संयोग प्राप्त है। जगत्का

लक्ष्मी भी निरालम्ब है। वे श्रीविष्णुसे कभी पृथक् नहीं होतीं। जैसे भगवान् विष्णु सर्वत्र व्याप्त हैं, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी भी हैं। पार्वती ! श्रीविष्णुकी रमा सम्पूर्ण जगत्की अजीश्वरी और नित्य कल्याणमयी है। उनके भी हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक और मुख सब ओर व्याप्त हैं। वे भगवान्का सहायक शक्ति, सम्पूर्ण जगत्की माता और सबको आश्रय प्रदान करनेवाली हैं। स्वयं-अक्षय्यका सारा जगत् उनके कुम्भ-कटाक्षपर ही विभर है। विशाल परम और स्रष्टा उनके पैरोंके छुल्ले और चंद होनेसे ही हुंकार करते हैं। वे महालक्ष्मी सबकी आदिपूजा, विगुणमयी और परमेश्वरी हैं। स्वयं और अच्युत भेदसे इनके दो रूप हैं। वे इन दोनों रूपोंसे सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित हैं। जल आदि सबके ऊपर वे ही स्त्रीरूप देह धारण करके प्रकट होती हैं। लक्ष्मीरूपमें आकर वे जन ज्ञान करनेकी अधिकारिणी होती हैं। ऐसे स्वल्पकाली लक्ष्मीदेवी श्रीशिवके आश्रयमें रहती हैं। सम्पूर्ण वेद तथा उनके द्वारा जाननेयोग्य जितनी वस्तुएँ हैं, वे सब श्रीलक्ष्मीके ही स्वरूप हैं। लक्ष्मीमें जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब लक्ष्मीका ही विग्रह कहलता है। विश्वमें जो सौन्दर्य, शील, सदाचार और सौभाग्य स्थित है, वह सब लक्ष्मीका ही रूप है। पार्वती ! भगवती लक्ष्मी समस्त विश्वोंकी हितोत्सुकी हैं, निजकी कुम्भ-कटाक्षके पड़नेमात्रसे ब्रह्मा, शिव, देवराज इंद्र, चन्द्र, सूर्य, कुबेर, यमराज तथा अग्निदेव प्रभु देवर्षि प्राप्त करते हैं।

उनके नाम इस प्रकार हैं—लक्ष्मी, श्री, कमल, विद्या, मता, विष्णुविद्या, सती, पद्मालया, पद्मस्ता, पद्मकी, पद्मसुन्दरी, प्रदेवी, नित्य, सत्या, सर्वगता, शुभ, विष्णुपत्नी, महर्षि, श्रीरौद्रतनया (श्रीसागरकी कन्या), रमा, अनन्तलोकाधि (अनन्त लोकोंकी

उत्पत्तिका केन्द्रस्थान), नृ, लील, सर्वसुखप्रदा, रुक्मिणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, मौरी, शक्ति, कला, स्वधा, रति, नारायणपरमेश, (श्रीविष्णुकी सुन्दरी पत्नी) तथा विष्णोर्निखनपुष्पिणी (सदा श्रीविष्णुके समीप रहनेवाली)। जो प्रातःकाल उठकर इन सम्पूर्ण लक्ष्मियों का पूजन करता है, उसे बहुत बड़ी सम्पत्ति तथा विजय प्राप्त करनेवाली होती है।

हिरण्यवर्णा हरिणी सुकर्मप्रदायकम् ।

कालो हिरण्यवर्णा लक्ष्मी विष्णोरनन्तप्रसिद्धिम् ॥

गणेश्वरं वृषाक्षरं विष्णुनाम कर्मविष्णुम् ।

ईश्वरी सर्वसुखाय कर्मिणेयकाले विष्णुम् ॥

(२५५। २८-३९)

'विष्णुके श्रीअङ्गोंका राज सुकर्मिक समस्त सुखर एवं गौर है, जो सोने-चमड़ेके छत्रोंसे सुशोभित और लक्ष्मी अङ्कित करनेवाली है, भगवान् श्रीविष्णुसे किन्ना कभी वियोग नहीं होता, जो सर्वसुखी कर्मों करने करती है, उक्त लक्ष्मीसे विभूषित होनेके कारण किन्ना नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकारकी सुगन्धोंका हार विष्णुके पराप्त करना कठिन है, जो सदा सब अङ्गोंसे पुष्ट रहती है, उसके सुखे गेहवारों किन्ना निवास है तथा जो समस्त प्राणियोंकी अधीश्वरी है, उन भगवती श्रीदेवीका मैं यहाँ अङ्कित करता हूँ।'

आगेदिये कोई हुए इस लक्ष्मीका हार सुनि करनेका महेश्वरी लक्ष्मीने विष्णु आदि सभी देवताओंको सब प्रकारका ऐश्वर्य और सुख प्रदान किया था। श्रीविष्णुकी लक्ष्मी सनातन देवता है। वे ही इस जगत्का सत्ता करती हैं। सम्पूर्ण जगत् जगत्की शक्ति उनकी कृपा-कटाक्षपर निर्भर है। अग्निसे रहनेवाली प्रजापति भक्ति भावकी लक्ष्मी विष्णुके यज्ञ-स्थलमें निवास करती है, वे भगवान् विष्णु लक्ष्मी ईश्वर, परम ज्ञेय-सम्पन्न, अक्षर एवं अनिनाशी पुण्य हैं; वे श्रीनारायण चतुस्रथ-गुणके समुद्र हैं। सबके स्वामी, सुखील, सुख, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, नित्य पूर्णकाम, संपन्नता: सबके सुख, सुखी, दयासुधाके सागर, समस्त देवताओंके अक्षय, स्वर्ग और मोक्षका सुख देनेवाले और परमेश्वर दया

करनेवाले हैं। इन श्रीविष्णुको नमस्कार है। मैं सम्पूर्ण देव-मनुज आदि अक्षयोंमें पूर्णरूपसे भगवान्का दास्य स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार सबका विचार करने सिद्धिदा पुण्य अनायास ही दासभावको प्राप्त कर लेता है। यही पूर्वोक्त मन्त्रका अर्थ है। इसको जानकर भगवान्में भक्तिभाव पैदा करनी चाहिये। यह जगत् जगत् भगवान्का दास ही है। श्रीनारायण इस जगत्के स्वामी, प्रभु, ईश्वर, ज्ञाता, योगी, विद्वान्, कर्तृ, निवास, ज्ञान और गति हैं। भगवान् लक्ष्मीपति चतुस्रथगुण गुणोंसे युक्त और समस्त कामभोगोंका फल प्रदान करनेवाले हैं। वे ही जगत्ेश्वर जगत्में निर्गुण बने गये हैं। 'निर्गुण' शब्दसे यही बताया गया है कि भगवान् प्रकृतिको हेतु गुणोंसे रहित हैं। यहाँ वेदान्तवादीका दास्य मन्त्रका विमलता बताया गया है और यह कहा गया है कि वह सदा दुःखनाश जगत् अमित्य है, यहाँ भी लक्ष्मीके प्रकृत रूपों ही कहा बताया गया है। प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले लक्ष्मी ही अमित्यका प्रतिफल दिया गया है।

पञ्चदेवि : इस लक्ष्मीका तात्पर्य यह है कि लील-विहारी देवदेव श्रीदेवीकी लीलके लिये ही प्रकृतिकी उत्पत्ति हुई है। पौडह भुवन, सप्त समुद्र, सप्त द्वीप, चार प्रकारके प्राणी तथा ऊँचे-ऊँचे पर्वतोंसे भर हुआ यह लक्ष्मीका प्रकृत प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है। यह जगत्ेश्वर भगवान् दस अवस्थाओंसे विग्र हुआ है। काल-व्याप्ता आदि वेदोंसे जो ब्रह्मका फल प्राप्त है, उसीके द्वारा ससारकी सृष्टि, पालन और संसार आदि कार्य होते हैं। एक सदाशक्त प्रकृति लक्ष्मी होनेपर अक्षय-सम्पन्न ब्रह्माजीका एक दिन पुर होता है। इसने ही कई दिनसे सौ वर्षोंकी उनकी अन्तु मानी गयी है। लक्ष्मीकी आत्मा समाप्त होनेपर सम्पन्न संसार हो जाता है। लक्ष्मीके समस्त लोक ब्रह्माजीसे दया हो जाते हैं। सर्वथा श्रीविष्णुकी प्रकृतिसे उनका लय हो जाता है। ब्रह्माजी और अक्षयके समस्त भूत प्रकृतिसे लीन हो जाते हैं। सम्पूर्ण जगत्का अक्षय प्रकृति है और प्रकृतिसे आधार लीन। प्रकृतिसे हार ही भगवान् सदा जगत्की सृष्टि

और संहार करते हैं। देवकीदेव श्रीविष्णुने लीलाके लिये जगन्मयी मायाकी सृष्टि की है। वही अविद्या, प्रकृति, माया और महाविद्या कहाती है। सृष्टि, पास्तन और संहारका कारण भी वही है। वह सदा रहनेवाली है। योगनिद्रा और महासमाधि भी उसीके नाम हैं। प्रकृति सत्त्व, रज और तम—इन तीन गुणोंसे युक्त है। उसे अच्युत और प्रधान भी कहते हैं। वह लीलाकावली श्रीकृष्णकी क्रीडाकाली है। संसारकी अकृति और प्रलय सदा उसीसे होते हैं। प्रकृतिके स्थान असंख्य हैं, जो चोर आम्बुवरसे पूर्ण हैं। अकृतिसे उभरती सीमासे विरक्त नामकी नहीं है; किन्तु नीचेकी ओर उस समस्तनी प्रकृतिकी कोई सीमा नहीं है। हमने स्कूल, सूक्ष्म आदि अवस्थाओंके द्वारा सम्पूर्ण जगत्को जगत कर रखा है। प्रकृतिके विभवसे सृष्टि और संश्लेषावस्थासे प्रलय होते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण भूत प्रकृतिके ही अन्तर्गत हैं। वह जो महाम् धूम्य (आकाश) है, वह सब भी प्रकृतिके ही भीतर है। इस तरह प्रकृतिकय ब्रह्मका अकल्प पाचविधूतिके स्वकल्पक अच्छी तरह वर्णन किया गया।

गिरिराजकुमारी । अब त्रिपाद्-विष्णुके स्वकल्पक वर्णन सुनो। प्रकृति एवं परम व्योमके बीचमें विरक्त नामकी नहीं है। वह कल्पात्मकी स्मिता केन्द्रकी लोदअंगित जलसे प्रवाहित होती है। उसके दूसरे चरणे परम व्योम है, जिसमें त्रिपाद्-विष्णुसम सनातन, अमृत, शक्त, नित्य एवं अनन्त परम धाम है। वह शुद्ध, सत्त्वमय, दिव्य, अक्षर एवं परब्रह्मका धाम है। उसका तेष अनेक वेष्टि सूर्य तथा अग्निमेंके समान है। वह धाम अविनाशी, सर्ववेदमय, शुद्ध, सब प्रकारके प्रलयसे रहित, परिमार्जन्य, कभी जीर्ण न होनेवाला, नित्य, आकाश, स्वप्न आदि अवस्थाओंसे रहित, हिरण्यमय, मोक्षपद, भगवानन्दमय, सुखसे परिपूर्ण, न्युस्त-अधिकता तथा आदि-अन्तसे शुद्ध, शुभ, तेजस्वी होनेके

कारण अत्कन्त अद्भुत, रमणीय, नित्य तथा अन्नन्दका समर है। श्रीविष्णुका वह परमपद ऐसे ही गुणोंसे युक्त है। उसे सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निदेव नहीं प्रकाशित करते—वह अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित है। वह आकर जीव फिर कभी नहीं लौटते, वही श्रीहरिक परम धाम है। श्रीविष्णुका वह परमधाम नित्य, शक्त एवं अच्युत है। सौ करोड़ कल्पोंमें भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं, ब्रह्मा तथा श्रेष्ठ मुनि श्रीहरिके उस परम वर्णन नहीं कर सकते। जहाँ अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले साक्षात् परमेश्वर श्रीविष्णु किरणमान हैं, उसकी महिमामये वे स्वयं ही जानते हैं। जो अविनाशी पद है, जिसकी महिमामय वेदोंमें गूढ़रूपसे वर्णन है तथा जिसमें सम्पूर्ण देवता और लोक स्थित हैं उसे जो नहीं जानता, वह केवल आकाशोंका घट करने का करेगा। जो उसे जानते हैं, वे ही ऊनी पुनः समभावसे स्थित होते हैं। श्रीविष्णुके उस परम पदको ज्ञानी पुरुष सदा देकाते हैं। वह अक्षर, आक्षर, नित्य एवं सर्वत्र व्याप्त है। कल्पात्मकी नामसे युक्त भगवान् विष्णुके उस परमधाम—गोलीकमे बड़े हीगोवाली गैर रहती है तथा वहोति प्रकाश बड़े सुखसे रहा करती है। गौओं तथा पीनेकेप्य सुखदाकक पदार्थोंसे उस परम धामकी बड़ी शोभा होती है। वह सूर्यके समान प्रकाशमान, अक्षरपरसे परे, व्योमितमय एवं अच्युत— अविनाशी पद है। श्रीविष्णुके उस धाम धामको ही मोक्ष कहते हैं। वहाँ जीव कल्पसे मुक्त होकर अपने लिये सुखकर पदको प्राप्त होते हैं। वहाँ जानेपर जीव पुनः इस लोकमें नहीं लौटते; इसीलिये उसे मोक्ष कहा गया है। मोक्ष, परमपद, अमृत, विष्णुन्दिर, आकर, परधाम, वैकुण्ठ, आक्षरपद, नित्यधाम, परमव्योम, सर्वोत्कृष्ट पद तथा सनातन पद—ये अविनाशी परम धामके पर्यायवाची शब्द हैं। अब उस त्रिपाद्-विष्णुके स्वकल्पक वर्णन करैगा।

वैकुण्ठधाममें भगवान्की स्थितिका वर्णन, योगमार्गद्वारा भगवान्की सुप्ति तथा भगवान्के द्वारा सुप्ति-रचना

श्रीमहादेवजी कहते हैं—पार्वती ! निम्न-विभूतिके असंख्य लोक अत्यन्त गमे हैं। वे सन्-के-सन् शुद्ध सत्वगुण, महाजनन्दगुण, सुखसे परिपूर्ण, निरा-निर्विकार, वेद गुणोंसे रहित, विरज्यगुण, शुद्ध, कोटि-सूर्यके समान प्रकाशमान, वेदगुण, दिव्य तथा सन्-स्रोध आदिसे रहित हैं। भगवान् जगत्पणके चरणमालाओंकी पश्चिमे ही उस लोकवाले पुण्य करने मिलान करते हैं। यहाँ निम्न समग्रगण्य सुखदर्शकी भूमि होती रहती है। वे सभी लोक इन्द्रिय-सङ्गम, वेदगुण से युक्त तथा वेदसङ्गम की-पुण्यसे भरे हैं। वेदके ही रससे भरे हुए सरोवर उनकी प्रेम्ण कहते हैं। श्रुति, स्मृति और पुराण आदि भी उन लोकोंके सङ्गम हैं। उनमें दिव्य वृक्ष भी सुशोभित होते हैं। उनके विद्य-विद्यवाता स्वकृपण पूरा-पूरा वर्णन मुझसे नहीं हो सकेगा। विरज्य और परम ज्योत्स्ने के बीचका जो स्थान है, उसका नाम वेङ्कल है। वही उत्कृष्टतम ज्योत्स्ने के स्वस्वयोगमें आता है। वह आत्मजनन्दगुण युक्त प्रधान करनेवाला है। उस स्थानको वेङ्कल, परमपद, निःशेष, निर्वाण, कैवल्य और मोक्ष कहते हैं। जो महात्म भगवान् लक्ष्मीपतिके चरणोंकी भक्ति और सेवाके सङ्गम स्वयोग करने का पुण्य है, वे महात्मा स्वैश्वर्यवादी भगवत्करण-सेवक पुरुष श्रीविष्णुके परम चामने जाते हैं, जो ब्रह्मानन्द प्रधान करनेवाला है।

उसका नाम है वैकुण्ठधाम। वह अनेक जनसङ्घोंसे व्याप्त है। श्रीहरी उसमें निवास करते हैं। वह सङ्गम प्रकाशों, विमानों तथा मणिमय मङ्गलोंसे सुशोभित है। उस धामके मध्यभागमें दिव्य नगरी है, जो अन्धेका कलहती है तथा जो चन्द्रारदीक्षरियों और ऊँचे दरवाजोंसे घिरी है। उनमें मणियों तथा सुकण्ठिके निर-बने हैं। उस अयोध्यापुरीके चार दरवाजे हैं तथा ऊँचे-ऊँचे गोपुर उसकी प्रेम्ण कहते हैं। पञ्च आदि द्वारगल और कुमुद आदि दिव्यल उसकी रक्षणे रहते

हैं। पूर्वके दरवाजेका पञ्च और प्रचण्ड, दक्षिण-द्वारका पञ्च और सुन्दर, पश्चिम-द्वारपर पञ्च और विजय तथा उत्तरके दरवाजेका धात और विधाता नामक द्वारपाल रहते हैं। कुमुद, कुमुदाध, पुष्पार्क, चामन, शकुन्तल, सन्निभ, सुसुप्त और सुशोभित—ये उस नगरीके दिव्यल कहते गये हैं। पार्वती ! उस पुरीमें कोटि-कोटि अधिक सम्पन्न तेजोमय गृहोंकी पङ्क्तिर्वा शोभा पाती है। उनमें लज्ज अवलम्बवाले दिव्य नर-नारी निवास करते हैं। पुरीके मध्यभागमें भगवान्का मङ्गलर अन्तःपुर है, जो मणिकोंके प्रकाशसे युक्त और सुन्दर भेनुसे सुशोभित है। उसमें भी अनेक अन्धे-अन्धे गृह, विमान और प्रसर हैं। दिव्य अपारण्य और विद्या सन् ओरसे उस अन्तःपुरकी प्रेम्ण कहती है। उसके बीचमें एक दिव्य मण्डप है, जो राजाका खास स्थान है; उसमें बड़े-बड़े अस्त्र होते रहते हैं। वह मण्डप राजाका बाग है तथा उसमें मणिकोंके हजारों चामने लगे हैं। वह दिव्य मणिकोंसे व्याप्त है तथा सन्-गानसे सुशोभित रहता है। मण्डपके मध्यभागमें एक राजनीय सिंहासन है, जो सर्ववेदसङ्गम और प्रभु है। वेदगुण वर्णवि देवता उस सिंहासनको सदा घेरे रहते हैं। चर्म, ह्वन, ऐश्वर्य और कैलास तथा ब्रह्मेन्द्र, ब्रह्मेन्द्र, सामदेव तथा अधर्मेन्द्र भी मूर्तिमन् होकर उस सिंहासनके चारों ओर बड़े रहते हैं। अङ्कि, अङ्गारशक्ति, विष्णुशक्ति, सदाशिव शक्ति तथा धर्मद्वि देवताओंकी शक्तिर्वा भी वहाँ उपस्थित रहती हैं। सिंहासनके मध्यभागमें अग्नि, सूर्य और चन्द्रम निवास करते हैं। चूर्ण (कण्डू), नागरज (अमृत व जलसुक्ति), तीनों केन्द्रके स्वामी, गरुड़, छन्द और सम्पूर्ण वन—ये उसमें पीठरूप धारण करने रहते हैं। वह पीठ सन् अक्षरोंसे युक्त है। उसे दिव्य योगपीठ कहते हैं। उसके मध्यभागमें अष्टदलकमल है, जो उदयवत्सल सूर्यके समान वसन्तिमान् है। उसके बीचमें सवित्री नामकी वर्चस्व है, जिसमें देवताओंके स्वामी

परम पुष्प भगवान् विष्णु भगवती उग्रकीर्तिके साथ विराजमान होते हैं।

भगवान्मय श्रीविष्णु नीलकण्ठलके समान रंगान तथा खंडित सुवर्णिक समान प्रकाशमान है। ये उग्रान कुम्भर-से जान पड़ते हैं। सप्त शरीर विद्यमान है और प्रत्येक अवयव कोमल। किले हुए सप्त कमल-जैसे हाथ तथा पैर अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होते हैं। वेध विवर्जित कमलके समान जान पड़ते हैं। ललाटस्थ निम्न भाग दो सुन्दर झुलझुलसे अङ्कित है। सुन्दर नखिका, मनोहर कमोल, सोनपुल मुकुटमाल, मोतीके टुने-जैसे दाँत और मन्द मुलकानकी कण्ठसे पुलक मुँगे-जैसे लाल-लाल ओष्ठ हैं। मुकुटमाल पूर्ण चन्द्रमयी शेषा धारण करता है। कमल-जैसे मुकुट पर मनोहर हाथकी छटा छापी रहती है। कर्णोंमें ताम्र सुवर्णकी चकित कमलके पुष्पकल ठाकरी शोभा बढ़ाते हैं। यज्ञाक विमान, कपाल और मुँघरली अलङ्कारोंसे सुशोभित है। भगवान्के बाल गुँथे हुए हैं, जिनमें पवित्रता और मन्दारके पुष्प शोभा पाते हैं। गरजते धौंसुभङ्गसे शोभा दे रही है, जो ध्वज-कपाल उगरी हुए सुवर्णकी कण्ठि धारण करती है। भक्ति-भक्तिके द्वार और सुकर्णकी मालाओंसे शङ्ख-जैन्नी शोभा बढ़ी सुन्दर जान पड़ती है। शिक्के कंधोंके समान ऊँचे और छोटे कंधे शोभा दे रहे हैं। मोटी और गोलकण्ठ वार मुकुटोंसे भगवान्के श्रीमङ्ग बढ़ा सुन्दर जान पड़ता है। सबसे अंगूठी, कड़े और मुकुट हैं, जो शोभाशुद्धिके कारण हो रहे हैं। उग्रान विशाल बका-स्थल कोड़ों बालसूत्रोंके समान टेन्गेमय कौस्तुभ आदि सुन्दर जम्बूनकोसे टेटीकमान है। ये कमलाक्षसे विभूषित हैं। नखिका का कमल, जो ब्रह्माकीकी जम्बूभूमि है, श्रीमङ्गोंकी शोभा बढ़ा रहा है। शरीरपर मुलाकम पीककम सुरोभित है, जो बाल रज्ज्वी प्रभाके समान जान पड़ता है। दोनों चरणोंमें सुन्दर कड़े विरज रहे हैं, जो नाना प्रकारके रङ्गोंसे जड़े होनेके कारण अत्यन्त विविध प्रतीत होते हैं। नखोंकी श्रेणिक चौदनीपुल चन्द्रमाके समान उज्ज्वलित हो रही है। भगवान्का सवय्य खंडित-खंडित कन्दकोक दर्प दलन

कारनेकर है। ये खौदकरी निधि और अपनी महिमसे कभी चकृत न होनेवाले हैं। उनके सर्वाङ्गमें दिव्य चन्द्रमय अनुलेप विद्यमान हुआ है। ये दिव्य मालाओंसे विभूषित हैं। उनके उग्रकी टोनें मुकुटोंमें शङ्ख और चक्र हैं तथा नीकेकी मुकुटोंमें वरद और अक्षयकी मुकुट हैं।

भगवान्के सम्पङ्गमें मोहरी भगवती महालक्ष्मी विराजमान हैं। उग्रान श्रीमङ्ग सुवर्णिक समान वस्त्रिमान् तथा और हैं। सोने और चाँदीके हार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ये समस्त सुभ लक्षणोंसे सम्पन्न हैं। उनकी अवस्था ऐसी है, जन्मे शरीरमें जीवनक अवस्थ हो रहा है। कर्णोंमें रज्ज्वी कुम्भकल और मलकपर काली-काली मुलकली अलङ्कार शोभा पाते हैं। दिव्य चन्द्रमयी चकित अङ्गोंका दिव्य पुष्पोंसे भूज हुआ है। कर्णोंमें मन्दार, केरली और कालीके फूल गुँथे हुए हैं। सुन्दर चकित, मनोहर नखिका और शोभायमान कटिभाग हैं। पूर्ण चन्द्रमय समान मनोहर मुकुट-कपालक मन्द मुलकानकी छटा का रही है। बाल रज्ज्वी सम्पन्न बभलीके कुम्भकल काकोकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तन्त्रमें हुए सुवर्णिक समान शरीरकी कण्ठि और अभूषण हैं। चार हाथ हैं, जो सुवर्णमय कमलोंसे विभूषित हैं। भक्ति-भक्तिके विविध रङ्गोंसे पुल सुवर्णमय कमलोंकी माला, हार, केशू, कड़े और श्रेणिकोंसे भीदेकी सुरोभित हैं। उनके दो हाथोंमें दो कमल और शेष दो हाथोंमें मातुसुज (विजीर) और जम्बून (चतु) शोभा पा रहे हैं। इस प्रकार कभी मिलान न होनेवाली महालक्ष्मीके साथ महेश्वर भगवान् विष्णु समाप्तन परम ज्योत्स्ने सनन्द विराजमान रहते हैं। उनके दोनों कर्णों में देवी और लीलदेवी बैठी रहती हैं। खंडी दिशकोंमें अहदल कमलके एक-एक दलपर कमल-विमल खंडी शक्तिर्वा सुरोभित होती हैं। उनके जम्बू ये हैं—विमल, उज्ज्वली, ज्ञाना, क्रिया, योगा, शक्ति, सत्य तथा ईश्वर। ये सब परमात्म श्रीहरिकी पटलनिर्वा हैं, जो सब प्रकारके सुन्दर लक्षणोंसे सम्पन्न हैं। ये अपने हाथोंमें चन्द्रमय समान वस्तु कर्णिक दिव्य केश लेकर उनके छा सेका करती हुई अपने पति

श्रीहरिको आनन्दित करती है। इनके सिवा दिव्य अप्सराएँ तथा पौष सब सुकृती विभिन्न भगवान्‌के अन्तःपुरमें निवास करती हैं, जो सब प्रकटलेख आभूषणोंसे विभूषित, बड़े-बड़े अतिथियोंके सम्मान केवलिन हैं। समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त तथा चन्द्रमुखी हैं। उन सबके हाथोंमें कमलके पुष्प शोषा पते हैं। उन सबके धारें हुए महाराज परम पुष्प श्रीहरिकी कक्षी शोषा लेती हैं। अमृत (नेत्रमग्न), गरुड़ तथा सेनानी और देवेंद्रों, अन्याय्य पार्वतों तथा विष्णुयुक्त मन्त्रोंसे सेवित हो रमा-सहित परम पुरुष श्रीविष्णु भोग और ऐश्वर्यके द्वारा सदा अन्नन्दमग्न रहते हैं। इस प्रकार वैकुण्ठस्थानके अधिपति भगवान् वाशयण अपने परम पदमें रमण करते हैं।

पार्वती ! अब मैं भगवान्‌के विम-विम ज्योतों और लोकोंका वर्णन करता हूँ। वैकुण्ठस्थानके पूर्वभागमें श्रीवासुदेवका मन्दिर है। अतिशेकलमें लक्ष्मीका लोक है। दक्षिण-दिशामें श्रीसंकर्षणका मन्त्र है। नैऋत्य-कोणमें सरस्वतीदेवीका लोक है। पश्चिम-दिशामें श्रीप्रद्युम्नका मन्दिर है। बाधक्यकोणमें रत्निका लोक है। उत्तर-दिशामें श्रीअनिरुद्धका स्थान है और ईशान्यकोणमें शान्तिलोक है। भगवान्‌के परम कमलके सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि नहीं प्रकाशित करते। कठोर जलका चलन करनेवाले योगिजन यहाँ जबर फिर इस संसारमें नहीं लौटते। जो दो नामोंके एक मन्त्र (लक्ष्मीनमः) के उपमें लगे रहते हैं, वे विद्वान् ही इस अधिपति परकी प्राप्त होते हैं। मनुष्य अल्प बलिके साथ उक्त मन्त्रका जप करके उस सनातन दिव्य धर्मके अन्नप्रसन्न ही भक्त बन लेते हैं। उनके लिये वह पद जैसे सुगन्ध होता है, वैसा वेदोंके अध्ययन, ब्रह्म, द्यम, नृपकृत, तत्त्वज्ञ, उपवास तथा अन्य साधनोंसे भी नहीं होता। विशद-विभूतिमें यहाँ भगवान् परमेश्वर भगवती लक्ष्मीजीके साथ सदा अन्नन्दमग्न अनुभव करते हैं, यहाँ संसारकी

अज्ञानमय मलमयका बाध जोड़कर प्रकृतिके साथ उनकी धर्म-धर्मिसे स्तुति करके कहा—केराव ! इन जीवोंके लिये लोक और शरीर प्रदान कीजिये। सर्वज्ञ ! उक्त पूर्वकल्पोंकी धर्मि अपनी स्त्रीलक्ष्मी विभूतियोंका विस्तार कीजिये। वह-वेतनमय सम्पूर्ण अक्षर जगत् अज्ञान अन्धत्वमें पड़ा है। आप स्वैर-विस्तारके लिये इसपर दृष्टिगत कीजिये। परमेश्वर ! मेरे तथा प्रकृतिके साथ जगत्की सृष्टि कीजिये। धर्म-अधर्म, सुख-दुःख—सम्पन्न संसारमें प्रवेश कराके आप मुझे अपने अन्धत्वमें रक्षकर जीव ही स्वैर आरम्भ कीजिये।

श्रीमहादेवजी कहते हैं—मायादेवीके इस प्रकार कहनेपर परमेश्वरने उसके भीतर जगत्की सृष्टि आरम्भ की। जो प्रकृतिसे परे पुष्प ब्रह्मरूप हैं, वे अच्युत भगवान् विष्णु ही प्रकृतिमें धविष्ट हुए। ब्रह्मलक्ष्मी श्रीहरिने प्रकृतिसे महत्त्वका उत्पन्न किया, जो सब भूतोंका अदि कारण है। महर्षे अर्धवरका जन्म हुआ। यह अर्धवर सदादि गुणोंके वेदों तीन प्रकारका है—सौम्य, एकस और तामस। विश्रवात्मन परमात्माने उन गुणोंसे अर्धत् तमस अर्धवरसे ताम्रज्यऔरवे उत्पन्न किया। ताम्रज्यऔर आत्मज्ञा अदि पञ्चमहाभूत प्रकट हुए, जिनमें क्रमशः एक-एक गुण अधिक है। अक्षरात्मने जल, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल और जलसे पृथ्वीका प्रदुर्भाव हुआ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये ही क्रमशः अक्षरात्मने पञ्चभूतोंके प्रधान गुण हैं। महाभगु श्रीहरिने उत्तरोत्तर भूतोंमें अधिक गुण देकर उन सबको लेकर एकमें मिल दिया। तथा सबके मेलसे यह पञ्चविश्रवात्मकी सृष्टि की। उसीमें पुरुषोत्तमने चौदह पुष्प तथा ब्रह्मदेवताओंको उत्पन्न किया। पार्वती ! दैव, तिर्यक्, मानव और रक्षवर—ये चार प्रकारका महासर्ग रच गया। इन चारों सर्गों अथवा योनियोंमें जीव अपने-अपने कर्मोंके अनुसार जन्म लेते हैं।

देवसर्ग तथा भगवान्‌के चतुर्ध्यायन वर्णन

पार्वतीजीने कहा—भगवान् ! परम उत्तम देवसर्गका विस्तारके सत्य वर्णन कीजिये। साथ ही

भगवान्‌के अवतारोंकी कथा भी विस्तृत रूपसे बतलिये। श्रीमहादेवजी बोले—देवि ! सृष्टिकी इच्छा

रखनेवाले पावनान् यक्षसूदनने योगविद्याको प्रज्ञा होकर मायाको साथ विराजमानक समान भिन्ना । उसको कालत्रायाको नाम दिव्य, जो काल, काल, सुपूर्व, पञ्च और पञ्च अदिके रूपमें उपलब्ध होता है । उस समय श्रीहरिदा नभिमन्मथ, जो सम्पूर्ण जगत्का धर्म और परम तेजस्वी था, सुमुखवक्ता हो विनम्रित होने लग्य । उसीसे परम बुद्धिमान् ब्रह्मजी प्रकट हुए । उनके यन्त्रे रयोगुणकी प्रेरणसे सृष्टिची इच्छा उत्पन्न हुई । तब उन्होंने योगविद्यामें सोचे हुए कालेकारण समान भिन्ना ।

ब्रह्माजीके समान करनेपर समान इन्द्रियोंके सहजी परनेकर श्रीविष्णु योगविद्याको ग्रह गये । योगविद्याको सञ्चालन करके उन्होंने जगत्की सृष्टि आरम्भ की । जगत्के स्वामी श्रीअम्बुजानी पहले एक क्षणकाल कुछ विचार किया । विचारके पश्चात् उन्होंने सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि की । उस समय सब लोकमेंसे कुछ सुकर्मान्वय अम्बुजानी, सारा हीन, सारा समुद्र और पर्वतोंसहित पृथ्वीको तथा एक अम्बुजानीको भी भगवान्ने अपने अधिकारमें लीया । तत्पश्चात् इस अम्बुजानी कीर्ति करके ही प्रकट हुए । तदनन्तर अम्बुजानी अपने काले इच्छानुसार भ्रमन किया । अम्बुजानी अपने काले लम्बकसे परीक्षणी कर प्रकट हुई । वह कर कुछकुछके अन्तर्गतमें परिणत हो लक्षण पृथ्वीपर निर पड़ी । पर्वतों । उसी कालसे ही उत्पन्न है । इस समय सञ्चालनी काल और त्रिपुरा हाथमें लेकर अम्बुजानी मुकुटसे अलङ्कृत हो गी विनम्रपूर्णिक देविक श्रीविष्णुसे पूछा—'मैं तिन्ने क्या करूँ ?' तब भगवान् कालकी प्रसन्नतापूर्वक मुहुरे कहा—'अह ! तुम संसारका भगवन् संहार करनेवाले होओगे ।' इस प्रकार मैं कालकाल जगत्की जगत्का संहार करनेके तिन्ने ही भगवान् कालकी श्रीअम्बुजानी उत्पन्न हुआ । जगत्की मुझे संहारके कार्यमें निम्न करके पुनः अपने नेत्रोंसे अम्बुजानी दूर करनेवाले काल और सूर्यको उत्पन्न किया । फिर कालोंसे काल और दिग्गजोंको, मुक्तकालसे इन्द्र और अग्निको, नभिमन्मथों से वरुण और मित्रको, बुद्धकोसे साध्व और परमपूज्यसहित सम्पूर्ण देवताओंको, ऐश्वर्यको कन और ओषधियोंको तथा कालको पर्वत, समुद्र और वायु अदि

पदुम्बुको प्रकट किया । पञ्चकालीके मुखसे ब्रह्मण, दोनों बुद्धकोसे अग्नि, नभिमन्मथों वरुण तथा दोनों कालोंसे शिव अग्निकी उत्पत्ति हुई ।

इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करके देविक श्रीअम्बुजानी उसे अन्धकार काले स्थित देव स्वामी ही विनम्रकालसे उसके मोक्ष काले भिन्ना । श्रीहरिजी शक्तिके भिन्ना संसार विना-बुद्ध काले समान । इसलिये कालकाल श्रीविष्णु ही सम्पूर्ण जगत्के प्रभु हैं । वे ही अम्बुजानी काले स्थित होनेपर परमात्मन कहलाते हैं । वे बद्धिध देवकीसे परीपूर्ण सञ्चालन कालसे हैं । वे अपने तीन मुहुरेको चार कालमें स्थित होकर जगत्की सृष्टि करते हैं । तत्पश्चात्काली पञ्चकाल तथा ऐश्वर्यकोसे पुनः हैं । वे सञ्च, सञ्चालनी, काल तथा जीव—सञ्चके अन्तर्गतकी होकर सृष्टिका कार्य करीबकी सिद्ध करते हैं । महात्मा कालसे उन्हें इन्द्रियसहित सम्पूर्ण केन्द्रोंका ज्ञान प्रदान किया है । लोकविज्ञान ब्रह्मजी प्रभुको ही अन्तर्गत है । वे संसारकी सृष्टि और पालन भी करते हैं । भगवान् अविनाश शक्ति और तेजसे समान हैं । वे मनुजी, राजाजी, काल तथा जीवके अन्तर्गतकी होकर समान पालन करते हैं । संसारका प्रभुविष्णुका है । उनमें विद्या और काल दोनों हैं । वे सम्पूर्ण भूतोंके काल, उग्र और कालके अन्तर्गतकी होकर जगत्का संहार करते हैं । मत्स्य, कूर्म, काल, नृसिंह, काल, परमपूज्य, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध और कालिक—वे दस भगवान् भिन्नाके अवतार हैं ।

पर्वतों । श्रीहरिजी उस अम्बुजानी वर्णन सुनी । परमपूज्य कैकुटस्थलेक, विष्णुस्थलेक, केतकीप और श्रीराम—वे चार ब्रह्म महर्षिकोका कालके गये हैं । कैकुटस्थलेक कालके काले हैं । वह कालकाल और नाथ हैं । उसका एक कोटि अग्निमें समान उद्योग रहता है । वह सम्पूर्ण कालोंसे पुनः और अविनाश है । परमपूज्यका वैरा लक्षण कालका है, वैरा ही उसका भी है । नामा कालके रजोंसे उद्योगित कैकुटस्थलेक चण्ड आदि कालकाल और कुमुद अदि दिग्गजकोसे सुरक्षित है । नृसिंह-पर्वतकी पर्वतोंसे कने हुए दिव्य गृहोंकी पर्वतोंसे वह नगर भिन्ना हुआ है । उसकी पर्वतों परमन केवन तथा लम्बाई एक हजार केवन है । करोड़ों

ऊँचे-ऊँचे मङ्गल वस्ती प्रेषण करते हैं। वह नगर वस्ती अवस्थावाले दिव्य श्री-पुरुषोंसे सुशोभित हैं। यहाँकी क्षियाँ और पुरुष सम्पन्न शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न दिखती देते हैं। क्षियोंका रूप भगवती लक्ष्मीके समान होता है और पुरुषोंका भगवान् विष्णुके समान। वे सब प्रकार आभूषणोंसे विभूषित होते हैं तथा श्रीरत्नमय मकरम आङ्गादसे सदा आनन्दमय रहते हैं। उनका भगवान् विष्णुके साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहता है। वे सदा उनके समान ही सुख भोगते हैं। यहाँ कहींसे भी श्रीरत्नके लोकमें प्रविष्ट हुए शुद्ध अनात्मरूपवाले कनक पित्त संसारमें जन्म नहीं लेते। यहाँकी पुरुष भगवान् विष्णुके दास-भावमें ही मोक्ष पकते हैं। उनकी दासताका नाम बन्धन नहीं है। भगवान् के भक्त तो सब प्रकारके कष्टोंसे मुक्त और रोग-प्रशोकसे रहित होते हैं। मङ्गलमेवराजके प्राणी पुनः संसारमें अन्तर जन्म लेते, क्योंकि कष्टोंमें पड़ते और दुःखी तथा भयभीत होते हैं। पार्वती ! उन लोकोंमें जो पाल मिलता है, वह कदा आत्मरक्षण होता है। यहाँका सुख-योग विनिर्मित मधुर अन्नके समान है। जब पुण्यकर्मोंका क्षय हो जाता है, तब मनुष्योंमें स्वर्गमें स्थित देव देवता कुपित हो उठते हैं और उसे संसारके कर्मबन्धनमें डाल देते हैं; इसलिये स्वर्गका सुख बड़े तेजसे सिद्ध होता है। वह अश्वि, कुटिल और दुःखमिश्रित होता है; इसलिये योगी पुरुष उसका परित्याग कर दे। भगवान् विष्णु सब दुःखोंकी रक्षकता नष्ट करनेवाले हैं; अतः सदा उनका स्मरण करना चाहिये। भगवान् का नाम लैम्बेन्द्रसे मनुष्य परमपदको प्राप्त होते हैं। इसलिये पार्वती ! विद्वान् पुरुष सदा भगवान् विष्णुके लोकमें पानेकी इच्छा करें। भगवान् उनके सार हैं; अतः जनन्य पत्नियोंके साथ उनका भजन करना चाहिये। वे सर्वज्ञ और गुणवान् हैं। निःसन्देह सबकी रक्षा करते हैं। जो परम चरन्तापकारक और सुखमय अष्टाक्षर मन्त्रका जप करता है, वह सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाले वैकुण्ठधाममें प्राप्त होता है।

वहाँ भगवान् श्रीहरि सबको सुखीकी किरणोंसे सुशोभित दिव्य विमानपर विराजमान रहते हैं। उस विमानमें यणियोंके सभी प्रेषण पते हैं। उसमें एक

सुवर्णमय पीठ है, जिसे व्यापारवर्तिक आदिने धारण कर रखा है तथा जो भीति-भीतिके लोकका बना हुआ एवं अत्यधिक है। उसमें अनेकों रंग ज्ञान पड़ते हैं। पीठपर अष्टदल कमल है, जिसपर मनोके अक्षर और पद अङ्कित हैं। उसकी मुख्य वर्णिकारमें लक्ष्मी-बीजका शुभ अक्षर अङ्कित है। उसमें कमलके अक्षरपर दिव्यविभक्त भगवान् श्रीनारायण विराजमान हैं, जो अरबों-सत्रहों बालशुभोंके समान कर्णित धारण करते हैं। उनके दाहिने पक्षमें सुवर्णिके समान कर्णितमयी भगवाता श्रीलक्ष्मी विराजती हैं, जो सम्पन्न शुभ-लक्षणोंसे सम्पन्न और दिव्य चरमोंको सुशोभित हैं। उनके बायेंमें सुवर्णपात्र, मधुसूक्त और सुवर्णमय कमल प्रेषण पते हैं। भगवान् के कानधाममें मूढोंकी विराजमान है, जिसकी कर्णित पीठ कमल-दलके समान प्रकाश है। वे नाना प्रकारके आभूषणों और विविध वस्त्रोंसे विभूषित हैं। उनके ऊपरके कानोंमें दो लाल कमल हैं और नीचेके दो कानोंमें उनमें दो कम्पका धारण कर रहे हैं। विमल और अतिरस्य दिव्य पीठ लेकर कमलके आठों दलोंमें स्थित हो भगवान् की सेवा करती हैं। वे सभी सम्पन्न शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न हैं। भगवान् श्रीहरि उन सबके बीचमें विराजते हैं। उनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म प्रेषण पते हैं। भगवान् केमूर, अङ्गुष्ठ और धार आदि दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं। उनके कानोंमें अद्वयकालीन सुखिके समान तेजोमय कुण्डल किरणमिल रही हैं। पुरीत देवता उन पानेवाली सेवामें सदा संलग्न रहते हैं। इस प्रकार निरवैकुण्ठधाममें भगवान् सब भोगोंसे सम्पन्न हो निरवैराजमान रहते हैं। वह परम रमणीय लोक अष्टाक्षर-मन्त्रका जप करनेवाले सिद्ध मनीषी पुरुषों तथा श्रीविष्णु भक्तोंको प्राप्त होता है। पार्वती ! इस प्रकार मैं तुमसे प्रथम कृतकामा कर्णित विद्वान्।

इसी प्रकार वैष्णवलोक, वैद्यकीय और श्रीरत्नगर-निवासी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कृतकामा वर्जन करके श्रीरत्नकीने कहा—'पार्वती ! अब और क्या सुनना चाहती हो ? देखि ! भगवान् पुरुषोत्तममें तुम्हारी भीति है। इसलिये तुम अन्य और कृतार्थ हो।

मत्स्य और कूर्म अवतारोंकी कथा—समुद्र-मन्थनसे लक्ष्मीजीका प्रादुर्भाव और एकाम्रसी-द्वन्द्वसीका महालय

पार्वतीजीने कहा—मलेकर ! अब मुझसे भगवान्‌के वैभव—मत्स्य, कूर्म आदि अवतारोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करिये ।

श्रीविष्णुदेवजी बोले—देवि ! एकत्रयिता होकर सुनो । मैं श्रीहरिके वैभव—मत्स्य, कूर्म आदि अवतारोंका वर्णन करता हूँ । जैसे एक दीपकसे दूसरे अनेक दीपक जलते लिये जाते हैं, इसी प्रकार एक परमेश्वरके अनेक अवतार होते हैं । उन अवतारोंके परचयस्थ, धनुष और बिम्ब आदि अनेक भेद हैं । भगवान् विष्णुके अनेक रूप अवतार बताये गये हैं; ब्रह्माजीने धनुष, मरीचि, अग्नि, दश, कर्दम, पुलस्त्य, पुलह, अजिगर तथा इन्द्र—इन नौ प्रजापतियोंको उत्पन्न किया । इनमें मरीचिके कश्यपको जन्म दिया । कश्यपके चार विद्या की—अदिति, दिति, द्यौ और विष्णु । अदितिसे देवताओंका जन्म हुआ । दितिने तमोगुणी पुत्रोंको उत्पन्न किया, जो महान् असुर हुए । उनके नाम इस प्रकार हैं—मकर, उषासी, महाबली विरण्यास, विरण्यासिधु, जम्भ और मम आदि । मकर बड़ा बलवान् था । उसने ब्रह्मलोकमें आकर ब्रह्माजीको घेरेका करके उनसे सम्पूर्ण वेद ले लिये । इस प्रकार कृत्रिमीका अवतारण करके वह महासागरमें घुस गया । फिर तो भ्रातृ संसार धर्मसे दूरे हो गया । धर्मसेका-सम्मान उत्पन्न होने लगी । स्वध्याय, यज्ञिकार और वर्णाश्रम-धर्मका स्मरण हो गया । तब ब्रह्माजीने सम्पूर्ण देवताओंके साथ क्षीरसागरपर भगवान्‌की शरणमें आकर मकर दैत्यके द्वारा अपहरण किये हुए वेदोंका उद्धार करनेके लिये उत्सव साधन किया ।

श्रीमद्भुवनेश्वरी बोले हैं—पार्वती ! ब्रह्माजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर सम्पूर्ण इन्द्रियोंके स्वामी परमेश्वर श्रीविष्णु मत्सरूप धारण करके महासागरमें प्रविष्ट हुए । उन्होंने उस असक्त धर्मकार मकर नामक दैत्यको धूपुनके अग्रभागसे विदीर्ण करके मार डाला

और अङ्ग-उपङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेदोंको एकत्र लक्ष्मीको समर्पित कर दिया । इस प्रकार उन्होंने मत्स्यवत्सवके द्वारा सम्पूर्ण देवताओंको रक्षा की । वेदोंको लेकर श्रीहरिने तीनों लोकोंका भ्रम दूर किया, धर्मकी शक्ति करायी और देवताओं तथा सिद्धोंके मुखसे अपनी सृष्टि सुनते हुए वे वहाँसे अवतरान हो गये ।

सिधे ! अब मैं श्रीविष्णुके कूर्मावतार-सम्बन्धी विवरणोंपर वैभवका वर्णन करूँगा । महर्षि अत्रिके पुत्र दुर्वास बड़े ही तेजस्वी पुत्र हुए । वे महान् तपस्वी, अत्यन्त ज्ञोधी तथा सम्पूर्ण लोकोंको शोधमें डालनेवाले हैं । एक समयकी बात है—वे देवराज इन्द्रसे मिलनेके लिये स्वर्गलोकमें गये । उस समय इन्द्र ऐरावत हाथीपर अस्त्रों से सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित होकर वहाँ जानेके लिये उद्यत थे । उन्हें देखकर महातपस्वी दुर्वासका मन प्रसन्न हो गया । उन्होंने विनीत भावसे देवराजकी एक चरिजातकी चाल भेंट की । देवराजने उसे लेकर हाथीके घातकपर डाल दिया और स्वयं गन्धर्वनकी ओर चला दिये । हाथी मदसे कण्ठ हो रहा था । उसने सूँढ़से उस गन्धर्वको उठार लिया और घातलगे हुए तोड़कर जमीनपर फेंक दिया । इससे दुर्वासजीको क्रोध आ गया और उन्होंने शपथ देते हुए कहा—‘देवराज । तुम विष्णुधर्मकी उल्लंघनशील सम्पन्न होनेके कारण मेरा अपमान करते हो । इसलिये तिनमें लोकोंकी लक्ष्मी नाह हो जायगी । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।’

दुर्वासके इस प्रकार आप देनेपर इन्द्र पुनः अपने नकलको लौट गये । तत्पश्चात् जगन्मता लक्ष्मी अन्तर्धान हो गयी । ब्रह्मा आदि देवता, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, दैत्य, दानव, नाग, धनुष्य, उग्रस, पशु, पक्षी तथा कीट आदि जगत्‌के समस्त चरचर प्राणी दृष्टिके मोरे दुःख भोगने लगे । सब लोकोंने भूख-प्याससे पीड़ित होकर ब्रह्माजीके पास आकर कहा—‘भगवन् ! तीनों लोक भूख-प्याससे पीड़ित हैं । आप सब लोकोंके स्वामी और रक्षक हैं ।

अतः हम आपकी शरणमें आये हैं। देवेन्द्र ! हम हमारी रक्षा करें।'

ब्रह्माजी बोले—देवता, दैत्य, गन्धर्व और मनुष्य आदि प्राणियों ! सुनो। इन्द्रके अन्तर्धारसे ही वह सारा संकट उत्पन्न हुआ है। उन्होंने अपने कर्तव्यसे महात्मा दुर्वाससको कुपित कर दिया है। उनकी लोभसे सब तीनों लोकोंका नारा हो रहा है। चिनकी कृपा-कटाक्षसे सब लोक सुखी होते हैं, वे जन्ममृता महालक्ष्मी अन्तर्धान हो गयी हैं। जबतक वे अपनी कृपादृष्टिसे नहीं देखेंगी, तबतक सब लोग दुःखी ही रहेंगे। इसीलिये हम सब लोग चतुर्मुख श्रीरसागरमें विरजमान महाभक्त भगवान् नारायणकी आराधना करें। उनके प्रसाद होनेपर ही सम्पूर्ण जगत्कार कल्याण होगा।

ऐसा निश्चय करके ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओं और भूषु आदि महर्षियोंके साथ श्रीरसागर गये और विधिपूर्वक पुष्पसुताके द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने अनन्यचित्त होकर अक्षर अक्षर मन्त्रों का और पुष्पसुताका पाठ करके परमेस्वरका ध्यान करते हुए उनके लिये इक्षु चित्र तथा दिव्य मन्त्रोंसे साधन और विधिवत् नमस्कार किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान् ने सब देवताओंको दर्शन दिया और कृपापूर्वक कहा— 'देवगण ! मैं यह देन चाहता हूँ, तुमलोग इच्छानुसार कर माँगो।' यह सुनकर ब्रह्म आदि सम्पूर्ण देवता हाथ जोड़कर बोले— 'भगवान् ! दुर्वास मुझको शपथसे तीनों लोक सम्पत्तिहीन हो गये हैं। मुझे उन्नत। इसीलिये हम आपकी शरणमें आये हैं।'

श्रीभगवान् बोले—देवताओं। अधिकुम्हार दुर्वास मुझसे भगवती लक्ष्मी अन्तर्धान हो गयी हैं। अतः तुमलोग मन्दराचल पर्वतको ठाकाकर श्रीरसमुद्रमें रहो और उसे मछनी बना जगत्का वासुकिसे रक्षणीय जगत् उसमें लपेट दो। फिर दैत्य, गन्धर्व और दानवोंके साथ मिलकर समुद्रका मन्थन करो। तत्पश्चात् जगत्की रक्षाके लिये लक्ष्मी प्रकट होगी। उनकी कृपादृष्टि पड़ते ही तुमलोग महान् सौभाग्यशाली हो जाओगे। इसमें तर्क भी स्पष्ट नहीं

है। मैं ही कृष्णस्वसे मन्दराचलको अपनी पीठपर धारण करूँगा। तब मैं ही सम्पूर्ण देवताओंमें प्रवेश करके अपने उचितसे उन्हें बलिष्ठ बनाऊँगा।

भगवान् के ऐसा कहनेपर ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता उन्हें सबकुछ देने लगे। उनकी स्तुति सुनते हुए भगवान् अच्युत पवित्र अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर सम्पूर्ण देवता और महात्मा दानव आदिने मन्दराचल पर्वतको ठाकाकर श्रीरसागरमें डाला। इसी समय अभित-पञ्चकजी भूतभक्षन भगवान् नारायणने वासुकिसे कर्पमें प्रकट होकर उस पर्वतको अपनी पीठपर धारण किया तथा एक साधसे उन सर्वलक्ष्मी अधिनाही प्रभुने उसके निचरको भी पकड़ रखा था। तदनन्तर देवता और असुर मन्दराचल पर्वतमें जगत्का वासुकिसे लपेटकर श्रीरसागरका मन्थन करने लगे। जिस समय महात्मा देवता लक्ष्मीको प्रकट करनेके लिये श्रीरसागरको मधुने लगे, उस समय सम्पूर्ण महर्षि उपवास करके मन और इन्द्रियोंके संयमपूर्वक लीभूत और विष्णुसहस्रनामका पाठ करने लगे। तब हजदरी विधियों समुद्रका मन्थन आरम्भ हुआ। उस समय लक्ष्मीके प्रादुर्भावकी अभिरक्षा रक्षते हुए वेद ब्राह्मणों और मुनिकोंने भगवान् लक्ष्मीनारायणका ध्यान और पूजन किया। उस मूर्तमें सबसे पहले बलभूट नामक महाभक्तकर विरजित हुआ, जो बहुत बड़े दिग्गजके रूपमें था। वह जलमहालक्ष्मी अधिकी समान आकाश भस्मकर जान पड़ता था। उसे देखते ही सम्पूर्ण देवता और दानव भयसे अचभूल हो भाग गये। उन्हें भयसे पीड़ित हो भागते देखा मैं उन सबको देखकर कहा— 'देवताओं। इस लक्ष्मीसे भय न करो। इस बलभूट नामक महान् विष्णुको मैं अभी अपना अवधार बना लूँगा।' मेरी बात सुनकर इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता ये नरकोंमें पड़ गये और 'सबु-सबु' कहकर मेरी स्तुति करने लगे। उधर मेघोंके समान बहते रंगबहते उस महाभक्तकर विष्णुके प्रकट हुआ देव मैंने स्वर्णचित्तसे अपने हृदयमें सर्वदुःखकारी भगवान् नारायणका ध्यान किया और उनके तीन नयनोंकी महामन्त्रका चित्तपूर्वक जप करते हुए उस

मयेकर विषयो भी लिया। सर्वप्रथम श्रीविष्णुके तीन नामोंके प्रभावसे उस लोकसंहारकारी विषयो में अनायास ही पचा लिया। अन्तुत, अनन्त और गोविन्द—ये ही श्रीहरिके तीन नाम हैं। जो एकाग्रचित्त हो इनके आदिमें प्रणव और अन्तमें नमः जोड़कर (ॐ अन्तुतान्य नमः, ॐ अनन्तान्य नमः तथा ॐ गोविन्दान्य नमः इस क्रममें) प्रतिपूर्वक जप करता है, उसे विष, रोग और अग्निसे होनेवाली मृत्युका महान् भय नहीं आता होता। जो इस तीन नामकी महामन्त्रका एकाग्रत-पूर्वक जप करता है, उसे कल और मृत्युसे भी भय नहीं होता; फिर दूसरोंसे भय होनेकी तो बात ही क्या है।* देवि ! इस प्रकार मैंने तीन नामोंके ही प्रभावसे विषका पान किया था।

तत्पश्चात् समुद्र-मन्थन करनेपर लक्ष्मीदेवी बड़ी काज दक्षिण देवी प्रकट हुई। वे तब तक पड़ने लीं। उन्होंने देवताओंसे पूछा—'मैंने लिये क्या अन्न है।' तब देवताओंसे उनसे कहा—'जिनके घरमें त्रिविध कलश होता हो, वहाँ हम तुम्हें रखनेके लिये स्थान देते हैं। तुम अमृतलक्ष्मी के साथ लेकर उन्हीं घरोंमें जा बसो। जहाँ कठोर धारण किया जात हो, जहाँ रखेवाले सदा हठ बोलते हों तथा जो बलिभक्त अन्न-करमकी पापी सन्ध्याके समय सोते हों, उन्हींके घरमें दुःख और दखिता प्रदान करती हुई तुम निज निवास करो। महादेवि ! जो लोटी बुद्धिवाला मनुष्य पैर धोने बिना ही आचमन करता है, उस पापपुरुषका घटकाही ही तुम सेवा करो।'

कलहविषय दक्षिण देवीको इस प्रकार आदेश देकर सम्पूर्ण देवताओंके एकाग्रचित्त हो पुनः वीरसागरका मन्थन आरम्भ किया। तब सुन्दर नेत्रोंवाली कलगी देवी प्रकट हुई, जिसे नारायण जन्तुने महान् विषय। तदनन्तर समस्त शुभलक्षणोंसे सुशोभित और सब

प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे गङ्गाने अपनी पत्नी बनाया। इसके बाद दिव्य अप्सराएँ और महासेबस्त्री गन्धर्व वरुण हुए, जो अलस रूपवान् और सुर्घ, चन्द्रमा तथा अग्निके समान तेजस्वी थी। तत्पश्चात् ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा नामक अश्व, वनस्पतिरिषि, परिजात वृक्ष और सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाली सुधी गौक्ष प्रादुर्भाव हुआ। सबको देखकर इन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ प्रार्थना किया। इसके बाद इंद्रजीने प्रतःकाल सुधींदय होनेपर सम्पूर्ण लोकोंकी अघोषी कल्याणकी भागवती महालक्ष्मी प्रकट हुई। उन्हें देखकर सब देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ। देवलोकांमें दुग्धभिर्षा बजने लगीं, बन्देवियाँ पुरलोकी नृति करने लगीं, गन्धर्वराज गाने और अप्सराएँ नाचने लगीं। जीतल एवं पवित्र हुआ चलने लगी। सुर्वसे प्रण विरल हो गयी। सुखी हुई अग्निर्षा अल उठी और सम्पूर्ण दिव्यलोकमें प्रसन्नता फैल गयी।

तदनन्तर वीरसागरसे जीतल एवं अमृतमयी विरलोसे पुनः बहका प्रकट हुए, जो मात्र लक्ष्मीके पार्श्व और सबको सुख देनेवाले हैं। वे नक्षत्रोंके स्वामी और सम्पूर्ण जगत्के प्रभु हैं। इसके बाद श्रीहरिकी पत्नी तुलसीदेवी प्रकट हुई, जो परम पवित्र और सम्पूर्ण विषयो पचन करनेवाली हैं। जगन्मता तुलसीका प्रदुर्भाव श्रीहरिकी पूजाके लिये ही हुआ है। तत्पश्चात् सब देवता प्रसन्नचित्त होकर मन्दराचलपर्वतको बहामन्थन रस करने और सफल मनोरथ हो जाता लक्ष्मीके पास जा सहस्रनामसे स्तुति करके श्रीसुतका जप करने लगे। तब भगवती लक्ष्मीने प्रसन्न होकर सम्पूर्ण देवताओंसे कहा—'देववरो ! तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें बर देना चाहती हूँ। मुझसे मनोवाञ्छित पर माँगे।'।

देवता बोले—सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी भगवान्

* अन्तुतान्य गोविन्द इति अन्तर्गत है। ये लोकोक्तो पञ्चम अन्तर्गत अन्तुतान्य।

तस्य मृत्युर्षय नलि विषयेनविजं महत्। नान्ये महामने नलिः कल्याणकम्।

कल्याणकम् नलि तस्य नलि विषयः।

विष्णुकी प्रियतमा लक्ष्मीदेवी ! आप हमलोगोंपर प्रसन्न हों और श्रीविष्णुके कक्ष-स्थलमें सदा निवास करें । कभी भगवान्से अलग न हों तथा गौनों लोकमें भी कभी परित्याग न करें । देवि ! यही हमारे लिये श्रेष्ठ वर है । जगन्नाथ ! आपको नमस्कार है । हम आपको यही चाहते हैं ।

देवताओंके ऐसा कक्षमें श्रीनारायणकी प्रियतमा लोकमाता महेश्वरी लक्ष्मीने 'एकमस्तु' कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की । तदनन्तर श्रीरत्नाग्रपर भगवान् नारायण और ब्रह्माजी भी प्रकट हुए । देवताओंने मनार्जनको नमस्कार करके उनका सम्मान किया और प्रसन्नवदन हो, साथ जेड़कर कहा—'सर्वेश्वर ! आप अपनी प्रियात्मा और महाश्री लक्ष्मीदेवीको, जो कभी आपसे अलग होनेवाली नहीं है, जगत्प्री रहनेके लिये महान् कर्षणसे ।' ऐसा कहकर ब्रह्मा आदि देवता और मुनिजनों प्राण प्रसारके राजीमे बने हुए बालमुनीके समान तेजस्वी दिव्य पीछपर भगवान् विष्णु और भगवती लक्ष्मीको बिछाया तथा नेत्रोंसे अन्नन्दके अंसु बहाते हुए उन्होंने दिव्य बक्ष, दिव्य माला, रागमय आभूषण एवं अमार्कृत दिव्य फलोंसे उन दोनोंका पूजन किया । श्रीरत्नाग्रसे जो बोलल दलेश्वरी तुलसीदेवी प्रकट हुई थीं, उनके द्वारा उन्होंने लक्ष्मीजीके मुगल धारणका आर्चन किया । फिर तीन बार प्रदक्षिणा और आरुद्र नमस्कार करके दिव्य स्त्रियोंसे सृष्टि की । इससे सर्वदेवता भगवान् श्रीहरिने लक्ष्मीसहित प्रसन्न होकर देवताओंको मनेष्यकृत करदान दिए । तबसे देवता और मनुष्य आदि प्राणी बहुत प्रसन्न रहने लगे । उनके यहाँ धन-धान्यकी प्रचुर वृद्धि हुई और वे नीलेग होकर अत्यन्त सुखका अनुभव करने लगे ।

इसके बाद लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुने प्रसन्न होकर सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये समस्त यक्षमुनियों और देवताओंसे कहा—'मुनियों और महावली

देवताओ ! तुम सब लोग सुनो—एकदशी तिथि परम पुण्यमयी है । यह सब उपद्रवोंको शांत करनेवाली है । तुमलोगोंने लक्ष्मीका दर्शन करनेके लिये इस तिथिको उपवास किया है ; इसलिये यह द्वादशी तिथि मुझे सदा प्रिय होगी । अबसे जो लोग एकदशीको उपवास करके द्वादशीको अन्न-बल सुखेन्दव होनेपर बड़ी श्रद्धाके साथ लक्ष्मी और तुलसीके साथ घेरा पूजन करेंगे, वे सब कष्टोंसे मुक्त होकर ये परम पदको प्राप्त होंगे ।'

ऐसा कहकर सनातन परबला भगवान् विष्णु मुनियोंके द्वारा अपनी सृष्टि सुनते हुए लक्ष्मीजीके निवासस्थान श्रीरत्नाग्रमें चले गये । यहाँ सूर्यके सम्मान लेनेका विधानकर लेनानाली राज्यके ऊपर विशाललोकका भगवती उनके साथ रहने लगे । वे देवताओंको दर्शन देनेके लिये सदा ही यहाँ निवास करते हैं । तदनन्तर सब देवता कक्षप्रसन्नवर्णी सनातन भगवान्से प्रतिपूर्वक पूजन करके प्रसन्नचित हो उनकी सृष्टि करने लगे । इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले—'देवेश्वरी ! तुम्हारे मनमें ऐसी इच्छा हो, जिस वर पाँगे ।'

बैजता बोले—महावली देवेश्वर ! आप लेननाग और दिव्यजीकी सहायताके लिये सदा हीनीकाली इस पुण्यको अपनी पीठपर धारण कीजिये ।

देवताओंकी प्रार्थना सुनकर विष्णुभवन भगवान्ने बड़ी प्रसन्नताके साथ कहा—'एकमस्तु' (ऐसा ही हो) । तबसे उन्होंने सत्ते हीनीसहित पुण्यको अपनी पीठपर धारण किया । तदनन्तर महर्षियोंसहित देवता, गन्धर्व, देव, राजा तथा अन्य भगवान्की आज्ञा ले अपने-अपने लोकमें चले गये । तबसे ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, मनुष्य, योगी तथा मुनिजोह भगवान्की आज्ञा मानकर बड़ी धर्मिके साथ एकदशी तिथिको उपवास और द्वादशी तिथिको भगवान्का पूजन करने लगे ।

पूर्ववर्तिनताएव एव प्रकृत्यधीनी कथा

महादेवजी कहते हैं—कर्मन्त्री ! दित्तिके कश्यपजीके दो महाबली पुत्र हुए थे, जिनका नाम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष था । वे दोनों महाबलशाली और सम्पूर्ण दैत्यके स्वामी थे । उनके दैत्य-योगोंने अनेक कारण इस प्रकार हैं । वे पूर्वजन्ममें जय-विजय नामक श्रीहरिके पर्वत थे और श्वेतद्वीपके द्वापरकल्पा कल्प करते थे । एक समय सनकादि योगीश्वर भगवान्का दर्शन करनेके लिये उत्सुक हो श्वेतद्वीपमें आये । महाबली जय-विजयने उन्हें बीचमें ही ठेक दिया । इससे सनकादिने उन्हें शत्रु दे दिया—‘द्वापराले ! तुम दोनों भगवान्के इस धामका परित्याग करके भूलेखमें चले जाओ ।’ इस प्रकार शत्रु देकर वे मुनीश्वर नहीं उठर गये । भगवान्को यह बात मालूम हो गयी और उन्होंने सनकादि महात्माओं तथा दोनों द्वापरालेको भी बुलाया । निकट आगेकर चूतपाथवन भगवान्ने जय-विजयसे कहा—‘द्वापराले ! तुमलोगोंने महाबलशालीका अपराध किया है । अतः तुम इस शत्रुका उल्लङ्घन नहीं कर सकते । तुम पड़सि पाकर या तो सत जन्मोंतक मेरी पापहीन भक्त होकर रहो या तीन जन्मोंतक मेरी शत्रुभाव रखते हुए समय व्यतीत करो ।’

यह सुनकर जय-विजयने कहा—मानद ! हम अधिक समयतक आपसे अलग पृथ्वीकर रहनेमें असमर्थ हैं । इसलिये केवल तीन जन्मोंतक ही शत्रुभाव धारण करके रहेंगे ।

ऐसा कहकर वे दोनों महाबली द्वापराल कश्यपके वीर्यसे दित्तिके गर्भमें आये और महापुरुषजी असुर होकर प्रकट हुए । उनमें कश्यप नाम हिरण्यकशिपु था और छोटका हिरण्याक्ष । वे दोनों सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात हुए । उन्हें अपने बल और पराक्रमपर बड़ा अभिमान था । हिरण्याक्ष मदसे उन्मत्त रहता था । उसका शरीर कितना बड़ा था या हो सकता था—इसके लिये कोई निश्चित मापदण्ड नहीं था । उसने अपनी हथको भुजाओंसे पर्वत, समुद्र, द्वीप और सम्पूर्ण प्राणियोंकी

इस पृथ्वीमें उल्लास किया और सिरपर रखकर रसातलमें चला गया । यह देक सम्पूर्ण देवता भयसे पीड़ित हो हस्तक्षर करने लगे और शेष-शेषसे रहित भगवान् कश्यपको जलमें गये । उस अद्भुत कृतान्तको जानकर विश्वरूपधारी जनार्दनने कारहरूप धारण किया । उस समय उनकी बड़ी-बड़ी दाढ़ें और विशाल भुजाएँ थीं । उन बालेकारने अपनी एक दाढ़से उस दैत्यपर आघात किया । इससे उसका विशाल शरीर कुचल गया और वह अवय दैत्य तुरंत ही मर गया । पृथ्वीको रसातलमें धड़ी देक भगवान् काचहने उसे अपनी दाढ़पर उठा लिया और उसे पालेकी पत्ति शेषागके ऊपर स्थापित करके स्वयं कच्छपकल्पसे उसके आचार बन गये । कारहरूपधारी महाविष्णुको बड़ा देवकर सम्पूर्ण देवता और मुनि भक्तिके मस्तक झुककर उनकी स्तुति करने लगे । स्तुतिके पश्चात् उन्होंने गन्ध, पुष्प आदिसे श्रीहरिके पूजन किया । तब भगवान्ने उन सबको मनोवर्त्तित करदाय दिया । इसके बाद वे महाविष्णुके मुखासे अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अन्तर्धान हो गये ।

अपने भाई हिरण्याक्षको मार गया ज्ञान महादैत्य हिरण्यकशिपु वेदवीरिके पास जा मेरा ध्यान करते हुए तपस करने लग्य । पर्वती ! उस महाबली दैत्यने एक हजार दिव्य यन्त्रोंतक केवल धातु पीकर जीवन-निर्वाह किया और ‘अन्ध भवः शिवाय’ इस पश्चात्कार मन्त्रका जप करते हुए वह सदा मेरा पूजन करता रहा । तब मैंने क्रोध होकर उस महान् असुरसे कहा—‘दित्तिनन्दन ! तुझसे मनमें जो इच्छा हो, उसके अनुसार कर माँगो ।’ तब वह मुझे प्रसन्न जानकर बोला—‘भगवान् ! देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सिद्ध, महात्मा, यक्ष, विद्याधर और किन्नरोंसे, समस्त सेनोसे, सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे तथा सम्पूर्ण महर्षियोंसे श्री मेरी मृत्यु न हो सके—यह वरदान दीजिये ।’ ‘एकमस्तु’ कहकर मैंने उसे वरदान दे दिया । मुझसे महान् कर पाकर वह महाबली दैत्य इन्द्र और

देवताओंको जीत करके तीनों लोकमेंका समस्त बन मैत्र । उसने बलपूर्वक समस्त यज्ञ-भागोंपर अधिकार जमा लिया । देवताओंको कोई रक्षक न मिला । वे उससे परास्त हो गये । गन्धर्व, देवता और राजा—सभी उसके किङ्कर हो गये । यक्ष, नाग और सिद्ध—सभी उसके अधीन रहने लगे । उस महात्मसी दैत्यराजने राजा व्रतानन्दकी पुत्री कस्तुर्यामीके साथ विधिपूर्वक विवाह किया । उसके गर्भसे महासेनकी प्रवृद्धरूप जन्म हुआ, जो आगे चलकर दैत्योंके राजा हुए । वे गर्भीने रहने समय भी सम्पूर्ण इन्द्रियोंके स्वामी श्रीहरिसे अनुकूल रहते थे । सब अवसरोंमें और समस्त कर्मोंमें मम, मायी, शरीर और क्रियाद्वारा वे देवताओंके स्वामी समस्त भगवान् पद्मनाभके सिवा दूसरे किसीको नहीं जानते थे । उनकी बुद्धि बड़ी निर्मल थी । समयानुसार उपनयन-संस्कार हो जानेपर वे गुरुकुलमें अध्ययन करने लगे । सम्पूर्ण वेदों और नाम ब्रह्मदेव सबकोका अध्ययन करके वे प्रवृद्ध विद्वान् समय अपने गुरुके साथ परपर भये । उन्होंने पिताके पास जाकर बड़ी विनयके साथ उनके चरणोंमें प्रणम्य किया । हिरण्यकशिपुने अतः लक्ष्मणसे मुक्त पुत्रको चरणोंमें पड़ा देकर पुत्रराज्यसे उठाकर छातीमें लगा लिया और गोदमें बिठाकर कहा—'बेटा प्रवृद्ध । तुमने दीर्घकालतक गुरुकुलमें निवास किया है । वहाँ गुरुजीने जो तुम्हें जानने योग्य बातें बतायी हैं, वह भूलसे कहो ।'

पिताके इस प्रकार चुननेपर जयसे ही वैष्णव प्रवृद्धने बड़ी प्रसन्नताके साथ पापनाशक वचन कहा—'पिताजी । जो सम्पूर्ण उपनिषद्ओंके प्रतिपादक तब, अन्तर्दामी पुत्र और ईश्वर हैं, उन सर्वव्यापी भगवान् विष्णुको भजकर करके मैं आपसे कुछ निवेदन करता हूँ ।' प्रवृद्धके मुखसे इस प्रकार विष्णुकी स्तुति सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपुको बड़ा विस्मय हुआ । उसने पुत्रपित होकर गुरुसे पूछा—'कोटी बुद्धिवाले ब्राह्मण ! तुने मेरे पुत्रको क्या शिक्षा दिया । मेरा पुत्र और इस प्रकार विष्णुकी स्तुति करे—तुने ऐसी शिक्षा क्यों दी ? यह मूर्खतापूर्ण न करनेयोग्य कार्य ब्राह्मणोंके ही योग्य है ।

ब्राह्मण ! मेरे लक्ष्मी यह स्तुति, जो क्यापि सुननेयोग्य नहीं है, आज मेरे ही आगे इस बालकने भी सुना दी । यह सब तेरा ही प्रसाद है ।' इतना कहते-कहते दैत्यराज हिरण्यकशिपु ब्रह्मदेवके चरणोंमें अपनी बुध-बुध छो बैठ और चरणोंमें देकर दैत्यराज दैत्योंसे बोला—'अरे । इस ब्राह्मणको मार डालो ।' आवाज होते ही ब्रह्मदेव चरणोंमें हुए राक्षस अब चढ़ने और उन ब्रह्म ब्राह्मणके गलेमें रसी लगाकर उन्हें बाँधने लगे । ब्राह्मणोंके पैरों प्रवृद्ध अपने गुरुको बाँधते देकर पितासे बोले—'तता ! यह गुरुजीने नहीं शिक्षाया है । मुझे तो देवधिदेव भगवान् विष्णुकी ही कृपासे ऐसी शिक्षा मिली है । दूसरा कोई गुरु मुझे उपदेशा नहीं देता । मेरे लिये तो श्रीहरि ही प्रेरक हैं । सुनने, मनन करने, कोलने तथा देखनेवाले सर्वव्यापी ईश्वर केवल श्रीविष्णु ही हैं । वे ही अविनाशी कर्ता हैं और वे ही सब प्राणियोंका निधायक करनेवाले हैं । अतः प्रभो । मेरे गुरु इन ब्राह्मणदेवताओंको कोई अपराध नहीं है । इनमें बचनसे मुक्त कर देन चाहिये ।'

पुत्रकी यह बात सुनकर हिरण्यकशिपुने ब्राह्मणका वचन क्षुब्ध दिया और लगे बड़े विस्मयमें पड़कर प्रवृद्धसे कहा—'बेटा । तुम ब्राह्मणोंके झूठे वक्तव्योंमें आकर क्यों भ्रममें पड़ रहे हो ? क्यों विष्णु है ? कैसा उसका रूप है और कहाँ वह निवास करता है ? संसारमें मैं ही ईश्वर हूँ । मैं ही तीनों लोकमेंका स्वामी माना गया हूँ । विष्णु तो हमारे कुरुक्षेत्र शत्रु है । उसे छोड़ो और मेरे ही पूजा करो । जबकि लोकगुरु भगवान् शंकरकी आराधना करो, जो देवताओंके अध्यक्ष, सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले और परम कल्याणमय हैं । ललाटमें मससे त्रिपुण्ड्र धारण करके वायुपत-मार्गसे दैत्यपूजित महादेवजीकी पूजासे संलग्न रहो ।'

पुरोहितोंने कहा—'ठीक ऐसी ही बात है । ब्राह्मण ! प्रवृद्ध ! तुम पिताकी बात मानो । अपने कुरुक्षेत्र शत्रु विष्णुको छोड़ो और विनोदधारी महादेवजीकी पूजा करो । महादेवजीसे बढ़कर सब कुछ देनेवाला दूसरा कोई देवता नहीं है । उनकी कृपासे आज तुम्हारे पिता भी ईश्वररूपपर प्रतिष्ठित हैं ।

ब्रह्माद बोले—अहो ! भगवान्को कैसी महिमा है, जिनकी मायासे सारा जगत् मोहित हो रहा है ! किन्तु आश्चर्यकी बात है कि वेदान्तके विद्वान् और सब लोकमें पूजित ब्राह्मण भी मग्धोन्मत्त होकर जगत्प्रलयवादी ऐसी बातें कहते हैं। येरा तो दुःख विचार है कि नारायण ही परब्रह्मा हैं। नारायण ही परमात्मा हैं, नारायण ही सर्वज्ञ ब्रह्मा और नारायण ही सर्वोत्तम ध्यान हैं। सम्पूर्ण जगत्की गति भी वे ही हैं। वे सन्तान, पिता, अम्बुत, जगत्के दाता, विधाता और नित्य वासुदेव हैं। परम पुरुष नारायण ही यह सम्पूर्ण विश्व हैं और वे ही इस विश्वकी जीवन प्रदान करते हैं। उनका लीला सुखीक समान कल्पितान् है। वे नित्य देवता हैं। उनके नेत्र कमलके समान हैं। वे श्री, भू और स्वामी—इन तीनों देवियोंके स्वामी हैं। इनकी आकृति सुन्दर और स्वीय है तथा अनाकारण अत्यन्त निर्मल है। उन्होंने ही सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मा और महादेवजीको अपना किया है। ब्रह्मा और महादेवजी उनकी आज्ञानुसार चलते हैं। उनकी भयसे वायु सदा गतिशील रहती है। उनकी हरि सुखीक ठीक समयपर उदित होते हैं। और उनकी भयसे क्षीय, इन्द्र तथा मृत्यु देवता सदा दौड़ लगते रहते हैं। सुष्टिके आदिमें एकमात्र नित्य देवता भगवान् नारायण ही थे। उस समय न ब्रह्मा थे और न महादेवजी, न चन्द्रमा थे न सूर्य, न आकाश वा न पृथ्वी। नक्षत्र और देवता भी उस समय प्रकट नहीं हुए थे। विद्वान् पुरुष सदा ही भगवान् विष्णुके उस परमभक्तका साक्षात्कार करते हैं। परम योगी महात्मा सनकादि भी जिन भगवान् विष्णुका ध्यान करते हैं, ब्रह्मा, पिता तथा इन्द्र आदि देवता भी जिनकी आराधनामें लगे रहते हैं, जिनकी पत्नी चणकरी लक्ष्मीकी कृपा-कटाक्षपूर्ण आधी दृष्टि पड़नेपर ही ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, वरुण, यम, चन्द्रमा और कुबेर आदि देवता हर्षसे फूल उठते हैं, जिनके नामोक्त स्मरण करनेमात्रसे परमिष्वकी भी तत्काल मुक्ति हो जाती है, वे भगवान् लक्ष्मीवर्ति ही देवताओंकी भी सदा रक्षा करते हैं। वे लक्ष्मीसहित उन परमेश्वरका ही सदा पूजन करैंगे। तथा अन्तर्गत ही

श्रीविष्णुके उस परम पदको प्राप्त कर लेंगे।

ब्रह्मादकी ये बातें सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यन्त क्रोधमें भरकर द्वितीय अवस्था में भीति जल उठा और चारों ओर देखाकर दैत्योंसे बोला—'अरे ! यह ब्रह्माद बड़ा धर्मी है। यह शत्रुकी पूजामें लग्न है। मैं आज्ञा देता हूँ— इसे मर्कट शस्त्रोंसे मार डालो। जिसके बलपर यह 'जीहमि ही रक्षक हूँ' ऐसा कहता है, उसे आज ही देवता है। उस इरिष्य रक्षा-कार्य किन्तु सफल है— यह सभी मालूम हो जायगा।'

दैत्यराजकी यह आज्ञा पाते ही दैत्य हथियार उठाकर महात्म ब्रह्मादकी माग डालनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेरकर बड़े हो गये। इन्कर ब्रह्माद भी अपने हाथ-कमलमें श्रीविष्णुका भ्यान करते हुए अहाधर-मन्त्रका अर्थ करने लगे और दूसरे शब्दोंकी भीति अधिकलफवसे बड़े रहे। दैत्यवीर चारों ओरसे उनके ऊपर चाल, मोमर और शक्तिधर्मसे प्रहार करने लगे। परन्तु श्रीविराट स्मरण करनेके कारण ब्रह्मादका शरीर इस समय भगवान्के प्रभावमें दुर्धर्ष वस्त्रके समान हो गया। दैत्योंकी बड़े-बड़े भय-शक्त ब्रह्मादके शरीरसे टकराकर टूट जाते और कमलकी पत्तियोंके समान छिन्न-भिन्न होकर पृथ्वीपर गिर जाते थे। दैत्य उनके आङ्गमें छोटा-सा भी घाव करनेमें समर्थ न हो सके। तब बिलम्बसे बीच दौड़ किये वे सभी योद्धा दैत्यराजके पास आ सुरक्षा बड़े हो गये। अपने महात्म पुत्रकी इस अवस्था तर्जिक भी जोर पहुँचती न देखा दैत्यराज हिरण्यकशिपुको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने क्रोधसे फन्तुल होकर वास्तुकि आदि बड़े-बड़े विपरीत और मर्कट सर्वोंको आज्ञा दी कि 'इस ब्रह्मादकी कट खाओ।'

राजका यह आदेश पकर अत्यन्त मर्कट और महाबली राग, जिनके मुखोंसे आगकी लपटें निकल रही थीं, ब्रह्मादकी कट खानेकी चेष्टा करने लगे; किन्तु उनके शरीरमें दृढ लग्नते ही वे सर्प विषोंसे हाथ धो बैठे। उनके दाँत भी टूट गये तथा हजारों गरुड़ प्रकट होकर उनके शरीरको छिन्न-भिन्न करने लगे। इससे व्याकुल

होकर मुखसे रक्त वमन करते हुए सभी सर्व इमर-उमर भाग गये। बड़े-बड़े सर्वश्रेष्ठ ऐसे दुर्दशा देस दैत्यराजका क्रोध और भी बढ़ गया। अब उसने मतवाले दिग्गजोंको प्रह्लादपर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी। राजाज्ञसे घेरित होकर मद्योन्मत्त दिग्गज प्रह्लादको चारों ओरसे घेरकर अपने विशाल और मोटे टाँगोंसे उनपर प्रहार करने लगे। किन्तु उनके ऊपरसे ठाकर ऐसे ही दिग्गजोंकी दाँत जड़-मूलसहित टूटकर पृथ्वीपर गिर पड़े। अब वे बिना दाँतोंके हो गये। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और वे सब ओर भाग गये। बड़े-बड़े गजराजोंको इस प्रकार मागते देस दैत्यराजके क्रोधकी सीमा न रही। उसने बहुत कड़ी चित्त जलकर उसने अपने घेरेको हलाल दिया। जलमे डूबन करनेवाले भगवान् विष्णुके त्रिपत्य प्रह्लादको घोरभावसे घेरे देस भयंकर लपटोवाले आँदोलने उन्हें नहीं जलवा। उनकी ज्वाला शांत हो गई। अपने जलमयको आगमें भी जलते न देस दैत्यराजके आश्चर्यकी सीमा न रही। उसने मुनिको अवगत भयंकर फिर दे दिया, जो सब प्राणियोंके प्राण हर लेनेवाला था। किन्तु भगवान् विष्णुके प्रभावसे प्रह्लादके लिये विष भी अमृत हो गया। भगवान्को अर्पण करके उनके अमृतत्वकूप प्रसन्नको ही वे सन्तुष्ट करते थे। इस प्रकार राजा हिरण्यकशिपुने अपने पुत्रके बंधनके लिये बड़े भयंकर और निर्दयतापूर्ण उपय विनये, किन्तु प्रह्लादको सर्वथा अवध्य देवका वह विस्मयसे व्याकुल हो उठा और बोला :

हिरण्यकशिपुने कहा—प्रह्लाद ! तूने मेरे सामने विष्णुकी अष्टात्मक भस्मैर्भाति वर्णन किया है। वे सब भूतोमे व्यापक होनेके कारण विष्णु कहलाते हैं। जो सर्वव्यापी देवता हैं, वे ही परमेश्वर हैं। अतः तूने मुझे विष्णुकी सर्वव्यापकताको प्रत्यक्ष दिखाओ। उनके ऐश्वर्य, शक्ति, तेज, ज्ञान, योग, बल, उत्तम रूप, गुण और विभूतियोंको अच्छी तरह देस तू। तब मैं विष्णुको देवता मान सकता हूँ। इस समय संसारमें तब देवताओंमें मेरे बलके समान करनेवाला कोई भी नहीं है। भगवान् ईश्वरके चरानसे मैं सब प्राणियोंके

लिये अवध्य हो गया हूँ। मुझे परास्त करना किसी भी प्राणिके लिये कठिन है। यदि विष्णु मुझे अपने बल और पशुत्वसे जीत ले तो ईश्वरका पद प्राप्त कर सकते हैं।

नित्यकी यह बात सुनकर प्रह्लादको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने दैत्यराजके सामने श्रीहरिके प्रभावका वर्णन करते हुए कहा—‘नित्यकी ! योगी मुख्य भक्तिके बलसे उनका सर्वत्र दर्शन करते हैं। भक्तिके बिना वे कहीं भी दिखायी नहीं देते। योग और मत्सर आदिके द्वारा श्रीहरिके दर्शन होना असम्भव है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा स्वप्नर समय छोटे-बड़े प्राणियोंमें वे व्याप्त हो रहे हैं।’

प्रह्लादके ये वचन सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपुने क्रोधसे लाल-लाल आँखें करके उन्हें डाँटते हुए कहा—‘यदि विष्णु सर्वव्यापी और परम पुरुष है तो इस विषयमें अधिक प्रत्यक्ष करनेकी आवश्यकता नहीं है। इसपर विश्वास करनेके लिये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करो।’ ऐसा कहकर दैत्यने सहसा अपने महलके बंधेको हाकते डोंक और प्रह्लादसे फिर कहा—‘यदि विष्णु सर्वत्र व्यापक है तो इसे तूम्हें [ ] बंधेमें दिखाओ। अन्यथा झूठी बातें बनानेके कारण तुम्हारा वध कर दालूँगा।’

यों कहकर दैत्यराजने सहसा तलवार लीच ली और क्रोधपूर्वक प्रह्लादको मार डालनेके लिये उनकी कक्षीपर प्रहार करवा दिया। उसी समय बंधेके पीतरसे बड़े जोरकी आवाज सुनयी पड़ी, मानो वज्रकी गर्जनाके साथ अवसन्न फट पड़ा हो। उस महान् शब्दसे दैत्योंके कान बड़े हो गये। वे जड़से कटे हुए वृक्षोंकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़े। उनपर आतङ्क छा गया। उन्हें ऐसा जल पड़ा, माने अभी तीन लोकोंका प्रलय हो जायगा। तदनन्तर उस बंधेसे महान् तेजस्वी श्रीहरि विशालकाय सिंहकी अवस्थिति कारण किसे निकले। निकलते ही उन्होंने प्रलयकालीन मेघोंके समान महाभयंकर गर्जना की। वे अनेक कोटि सूर्य और अग्निश्रेणिके समान तेजसे सम्पन्न थे। उनका मुँह तो सिंहके समान था और शरीर मनुष्यके समान। दाहिने कारण मुख बड़ा विकराल दिखायी देता था। लपलपाती हुई जीभ उनके उद्गत

भावकी सूचना दे रही थी। उनके बालोंसे आसानी लपटे निकल रही थीं। त्रोटकों जस्तो हुई आँखों-जैसे लाल-लाल आँखें अलकतकालके सम्मन भूम रही थीं। हजारी बड़ी-बड़ी मुञ्जियोंमें सब प्रकारके मख-मख लिये भगवान् नरसिंह अनेक प्रकारके कुञ्जोंसे मुक्त मेरुपर्वतके समान जान पड़ते थे। उनके अङ्गोंमें दिव्य मात्सर्य, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण श्रेष्ठ पते थे। भगवान् नरसिंह सम्पूर्ण दानवोंका संहार करनेके लिये बहाँ लड़े हुए। भवान्क अङ्गीकृतले मङ्गलस्त्री नरसिंहको उपस्थित देव दैत्यराज विरम्पकशिशुकी आँखोंकी बरौनियाँ जल डरतीं। इसका सारा ज़ोर व्याकुल हो गया। और वह अपनेको संचाल न सकनेके कारण पृथ्वीपर गिर पड़ा।

उस समय ब्रह्मदेव भगवान् ऊर्ध्वान्तके नरसिंहकी आकृतिमें उपस्थित देव जय-जयकार करते हुए उनके चारोंपंथें मस्तक झुकाए और उन महात्मके समुत्तम अङ्गीपर दृष्टिपात किया। उनकी गर्दनके बालोंमें कितने ही लोहक, समुद्र, द्वीप, देवता, गन्धर्व, मनुष्य और हजारों अप्सरा प्राणी दिखाने देते थे। योने नेत्रोंमें सूर्य और चन्द्रमा आदि तथा कर्मोंमें अभिनीकुम्हार और सम्पूर्ण दिवा एव विविधार्थ थीं। ललाटमें चन्द्र और महादेव, नासिकामें अक्षयश और वायु, मुँहके भीतर इन्द्र और अग्नि, जिह्वामें सरस्वती, दाँवोंपर सिंह, प्वावर शरभ और बाँड़े-बाँड़े सानिवा दरिन होता था। कन्ठमें मेरुगिरी, कंधोंमें महान् पर्वत, भुजाओंमें देवता, मनुष्य और पशु-पक्षी, नाभिमें अम्बरीश और लेनी पैरोंमें पृथ्वी थी। रोमाकलियोंमें ओषधियाँ, नखोंमें सम्पूर्ण विश्व और निःछासोंमें सङ्गोपाङ्ग वेद थे। उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुद्गण, गन्धर्व तथा अप्सराएँ दृष्टिगोचर होती थीं। इस प्रकार उन परमात्मकी विष्णुतियाँ दिखानी दे रही थीं। उनका वक्षःस्थल श्रीवत्सविह्व, कौस्तुभमणि और कमलप्रसे विष्णुवित था। वे शङ्ख, चक्र, गदा, सङ्ग और शङ्खचक्र आदि अस्त्र-शस्त्रोंसे सम्पन्न थे। सम्पूर्ण उपनिषदोंके अर्धभूत भगवान् श्रीविष्णुके उपस्थित देव दैत्य-

राक्षसप्रकार ब्रह्मदेव नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बह चले। उनका सर्वज्ञ अनुभवसे अभिविक्त होने लगा और वे ब्रह्मर श्रीवत्सके चरणोंमें प्रणाम करने लगे।

दैत्यराज विरम्पकशिशु सिंहको सामने आया देव त्रोटकवत् मुँहके लिये तैयार हो गया। वह मृस्युके मथीन हो रहा था। इसलिये हाथमें तलवार लेवत भगवान् नृसिंहकी ओर दौड़ा। इसी बीचमें महाबली दैत्य भी होशमें आ गये और वे अपने-अपने आबुध लेकर बड़ी ठठकतीके साथ जोहरिपर प्रहार करने लगे। दैत्यकी उस लेकके देवकार भगवान् नरसिंहने अपनी भयलसे निकलती हुई लपटोंके द्वारा इसे जलकर भस्म कर दिया। समस्त दानव उनकी जटायी आगसे जलकर लकड़ी केर हो गये। ब्रह्मदेव और उनके अनुचरोंको जोड़कर दैत्यसेनामें कोई भी नहीं बचा। वह देव दैत्यद्वयने त्रोटकमें पाकर तलवार खींच ली और भगवान् नरसिंहपर चला किया; किन्तु भगवान्ने एक ही हाथसे तलवारखींच दैत्यराजको पकड़ लिया और बीसे आँधी कुशकी हाककी गिरा देता है, उसी प्रकार उसे पृथ्वीपर दे मार। पृथ्वीपर पड़े हुए उस विशालकाय दैत्यको भगवान् नरसिंहने फिर पकड़ा और अपनी गेदमें रखकर उसके मुँहकी ओर दृष्टिपात किया। उसमें श्रीविष्णुकी विष्णु तथा वैष्णवपतासे करनेका जो पाप था, वह भगवान्के स्पर्शपात्रसे ही जलकर धास हो गया। तत्पश्चात् भगवान् नृसिंहने दैत्यराजके उस विशाल शरीरको वज्रके समान कटोर और तीक्ष्ण नखोंसे विदीर्ण कर डाला। इससे दैत्यराजका अन्तःकरण निर्मल हो गया। उसने सञ्ज्ञात् भगवान्क मुक्त देखते हुए प्राणोका परित्याग किया। इसलिये वह कृतकृत्य हो गया। महान् नृसिंहरूपधारी श्रीवत्सने अपने तीक्ष्ण नखोंसे उसकी देहके मैकड़ों टुकड़े करके उसकी लम्बी अर्धि बाहर निकाल ली और उन्हें अपने गलेमें डाल लिया।

तदनन्तर, सम्पूर्ण देवता और तपस्वी मुनि ब्रह्मा तथा महादेवजीके आगे बरके धीरे-धीरे भगवान्की स्तुति करनेके लिये आये। उस समय सब ओर मुखवाले भगवान् नृसिंह त्रोटकप्रसे प्रणवलि हो रहे

थे। इसलिए सब देवता और मुनि भयभीत हो गये। उन्होंने भगवान्‌को प्रसन्न करनेके लिये जगत्प्रसन्न भगवती लक्ष्मीका चिन्तन किया, जो स्वयं चारण-प्रेषण करनेवाली, सम्पत्ती अर्पितारी, सुखान्तर्य करितीसे सुशोभित होनेवाली तथा सब प्रकारके उपलब्धकर नष्ट करनेवाली हैं। उन्होंने भीतिपूर्वक देखीसुताकर नम्र करते हुए श्रीविष्णुकी शक्ति अनिन्द्यसुन्दरी नरामणीको नमस्कार किया। देवताओंकी स्मरण करनेपर सन्तान देवता भगवती लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुई। देवतादेव श्रीविष्णुकी चरलया महालक्ष्मीका दर्शन करके सम्पूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले— 'देवि ! अपने प्रियतमको प्रसन्न करो। तुम्हारे लक्ष्मी जिस प्रकार भी तीनों लोकोंको अभय दान दें, वही उपाय करो।'

देवताओंकी देवता कहनेपर भगवती लक्ष्मी स्वयं अपने प्रियतम भगवान् जनार्दनके पास गयीं और चरणोंमें पड़कर नमस्कार करके बोली— 'प्रणम्य ! प्रसन्न होइये।' अपनी प्यारी महालक्ष्मीसे उपस्थित देव सर्वेश्वर श्रीहरिने शशस-शरीरके प्रति उत्कण्ठ प्रेम्णसे तत्काल त्याग दिया और कुपालयी अभुक्ते सरस दुष्टिके द्वारा देखा। इस समय उनके कृपापूर्ण दृष्टिकरणसे संतुष्ट होकर नय-नयकर करते हुए उच्च स्वरसे भक्ति और नमस्कार करनेवाले लोगोंमें आनन्द और उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात् सम्पूर्ण देवता इवमंत्र हो जपटीकर श्रीविष्णुको नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले— 'भगवन् ! अनेक भुजाओं और चरणोंसे युक्त अङ्गके इस अद्भुत रूप और तीन लोकोंमें व्याप्त दुःसह तेजस्वी और देखने और आपकी समीप रहनेमें हम सभी देवता असमर्थ हो रहे हैं।'

देवताओंकी इस प्रकार प्रार्थना करनेपर देवेश्वर श्रीविष्णुने उस अत्यन्त भयानक तेजस्वी स्फोट दिव्य और सुखपूर्वक दर्शन करनेयोग्य हो गये। उस समय उनका प्रकाश भरतृचलके करोड़ों चन्द्रमाओंके समान प्रकीर्ण होता था। कमलके समान विरहल नेत्र शोभा पा रहे थे। जटापुत्रसे सुधम्वी कृष्टि हो रही थी। तबसे

इतनी चम्क रही, यन्त्रे करोड़ों चपलार्थ चम्क रही हों। नन्त प्रकाशके रत्ननिर्मित दिव्य केयूर और कङ्कोसे विभूषित भुजाओंद्वारा वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शाखा और फलोंसे युक्त करम्बयुक्त सुशोभित हो। कोमल दिव्य तथा जलकुसुमके समान स्वल रंगवाले चार हाथोंसे परमेश्वर श्रीहरिकी बड़ी शोभा हो रही थी। उनकी ऊपरवाली दो भुजाओंमें शङ्ख और चक्र थे तथा शेष दो हाथोंमें वस्त्र और अम्बुकी मुद्राएँ शोभा पाती थीं। भगवन्‌रूप महाःस्वल नीलस-पिङ्ग, कौस्तुभमणि तथा कम्बलसे विभूषित था। कानोंमें उदयकाशीन दिक्करली-से रीतिवाले दो कुण्डल जगमगा रहे थे। सर, केयूर और कङ्को भाटि आपूणक धिन्न-धिन्न अङ्गोंकी युक्त बड़ा रहे थे। बायाङ्गमें भगवती लक्ष्मीजीके साथ है भगवन् कृष्टि बड़ी शोभा देने लगे।

इस समय लक्ष्मी और नृसिंहकी एक साथ देव देवता और महर्षि मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्रोंसे आनन्दानुकी धारा बह चली, जिससे उनका शरीर चीकने लगा। वे आनन्दस्मृत्यमें निमग्न होकर बारम्बार भगवान्‌को नमस्कार करने लगे। उन्होंने अभूतसे धरे हुए रत्नमय कलशोंद्वारा सन्तान भगवान्‌का अधिपति करके बख, अभुक्क, गन्ध, दिव्य पुष्प तथा धौरेम पुष्प अर्पण करके उनका पूजन किया और दिव्य स्तोत्रीसे स्तुति करके बार-बार उनके चरणोंमें धातक झुकाया। इससे प्रसन्न होकर भगवान् लक्ष्मीपतिने उन देवताओंको धनैर्वर्धित वरदान दिया। तत्पश्चात् सबके स्वामी धनैर्वर्धित श्रीहरिने देवताओंको साथ है प्रह्लादकी सख दैत्येश्वर राजा बनाया। प्रह्लादको आम्बाशन दे देवताओंद्वारा उनका अधिपति करवाकर उन्हें अभीष्ट करदान और अन्न्य भक्ति प्रदान की। इसके बाद भगवन्‌को ठगर फूलोंकी वर्षा हुई और वे देवगणोंसे अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर सब देवता अपने-अपने स्थानको चले गये और प्रसन्नपूर्वक यज्ञभक्त उपभोग करने लगे। तबसे उन्मत्त अतृप्त दूर हो गया। उस महादैत्यके मारे जानेसे सबकी बड़ा हर्ष हुआ। तदनन्तर विष्णुपुत्र प्रह्लाद

धर्मपूर्वक राज्य करने लगे। वह उत्तम राज्य उन्हें भगवान्‌के प्रसादसे ही उपलब्ध हुआ था। उन्होंने अनेक यज्ञ-दान आदिके द्वारा नरसिंहजीका पूजन किया और समय आनेपर वे श्रीहरिके सनतन धामको प्राप्त हुए। जे

प्रतिदिन इस प्रसन्न-चरित्रको सुनते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होते हैं। पार्वती ! इस प्रकार मैंने तुम्हें श्रीहरिके नृसिंहस्वरूपका वैभव बतलाया है। अब जेन अवतारोंके वैभवका ज्ञप्तिः वर्णन सुनो।

— ★ —

कामन-अवतारके वैभवका वर्णन

श्रीमहादेवजी कहते हैं—पार्वती ! प्रसन्नके बिलोचन नामक पुत्र हुआ। बिलोचनसे महात्म्य बलिव्यक्त हुआ। बलि धर्मज्ञेयों के, सत्यसीत, बिलोचन, नित्य धर्मपरायण, पवित्र और श्रीहरिके प्रियतम भक्त थे। वे महान् बाल्यवान् थे। उन्होंने इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं और मनुष्योंको जीतकर तीनों लोकोंको अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे सत्यन विलोचनका राज्य करते थे। उनके दास-कलशों में पुष्पों के चिन्ता जेने ही पके धान पैदा करती थी और कोठोंमें बहुत अधिक अन्नकी उपलब्धि होती थी। सभी तौर पर दूध देती और सम्पूर्ण वृक्ष फल-फूलोंसे लदे रहते थे। सब मनुष्य पापोंसे दूर हो अपने-अपने धर्ममें लगे रहते थे। किसीको किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं थी। सब लोग सब भगवान् हकीकतकारी पूजा किया करते थे। इस प्रकार दैत्यराज बलि धर्मपूर्वक राज्यका चालन करने लगे। इन्द्र अथि देवता दासभावसे उनकी सेवामें बड़े रहते थे। बलिको अपने बाल्यक अभिमान था। वे तीनों लोकोंका ऐश्वर्य भोग रहे थे।

इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्रको उपनयन संज्ञित देख उनके हितकी इच्छासे श्रीहरिके प्रसाद करनेके लिये पत्नीसहित तपस्या करने लगे। धर्मत्व कश्यपने अपनी पत्नी अदितिके साथ फलोत्पत्तिका अनुष्ठान किया और उसमें देवताओंके स्वामी भगवान् अनारदनका पूजन किया। उसके बाद भी एक सहस्र वर्षोंतक वे श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न रहे। सब सनातन देवता भगवान् विष्णु भाग्यश्री लक्ष्मीके साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्रीहरिको सम्मने देखा द्विजश्रेष्ठ कश्यपका हृदय आनन्दमें मग्न हो गया।

उन्होंने अदितिके साथ प्रणाम करके भगवान्‌की स्तुति की।

तब भगवान् बोले—विप्रवर ! तुमारा कल्याण हो। तुमने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की है। इससे मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ। तुम कोई कर माँगो। मैं तुमारा मनोरथ पूर्ण करीगा।

कश्यपजीने कहा—देवेन्द्र ! दैत्यराज बलिके तीनों लोकोंको असत्पूर्वक जीत लिया है। अतः मेरे पुत्र होकर देवताओंका हित करीजिये। जिस किसी उपायसे भी असत्पूर्वक बलिको परास्त करके मेरे पुत्र इंद्रको विलोचनका राज्य प्रदान करीजिये।

कश्यपजीके ऐसा कहनेपर भगवान् विष्णुने 'तच्छत्रु' कहकर उनकी आधीना स्वीकार की और देवताओंके मुक्तसे अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अवस्थान हो गये। इसी समय महात्म्य कश्यपके सम्बन्धसे देवी अदितिके गर्भमें भूतभ्रातृ भगवान्‌का शुभागमन हुआ। तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेके बाद अदितिने कामनकृपावती भगवान् विष्णुको जन्म दिया। वे बाल्यकरीका वेग धारण किये हुए थे। सम्पूर्ण वेदाङ्गोंमें उनकी सब दृष्टिगोचर होता है। वे मेखाल, मृगचर्म और रज्ज आदि विद्वांसों उपलब्ध हो रहे थे। इन्द्र अदिति सम्पूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियोंके साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान्‌ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओंसे कहा—'देवगण ! बताइये, इस समय मुझे क्या करना है ?'

देवता बोले—मधुसूदन ! इस समय रक्षा बलिष्ठा यज्ञ हो रहा है। अतः ऐसे अवसरपर यह कुछ देनेसे इंकार नहीं कर सकते। प्रभो ! आप दैत्यराजसे

तीनों लोक माँगकर इन्द्रको देनेवाँ कृपा करे।

देवताओंके ऐसा कहनेपर भगवान् वामन सङ्ग-
शालमें महर्षियोंके साथ बैठे हुए राजा बलिसे पास
आये। ब्रह्मचारीको अष्टाष्ट देस दत्तकर सबस्य उठकर
साङ्गे हो गये और मुसकराते हुए बोले—‘अध्वर्याग सद्यः
विष्णुका ही स्वरूप है। आतः आतः सभारम् विष्णु ही
यहाँ पधारे हैं।’ ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारीको फूलोंके
आसनपर विठारकर उनका विधिपूर्वक पूजन किया और
चरणोंमें गिरकर प्रणम्य करके गर्दाद कानोंमें कहा—
‘विप्रवर। आपका पूजन करके अन्न मैं धन्य और
कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सकल है। कहिये मैं
आपका कौन-सा शिष्य कार्य करूँ ? द्विजसेव। अन्न
जिस वस्तुको पानेके उद्देश्यसे मैं पास पधारे हूँ, उसे
ही मैं प्रस्तावित हूँ। मैं अध्वर्यु हूँ।’

वामनजी बोले—‘आतः ! मुझे तीन पग भूमि
दे दीजिये; क्योंकि भूमिदान सब दानोंमें श्रेष्ठ है। जो
भूमिदान दान करता और जो उस दानको ग्रहण करता है,
वे दोनों ही पुण्यात्मा हैं। वे दोनों अन्धकार ही स्वर्गप्राप्ति
होते हैं। अतः आप मुझे तीन पग भूमिदान दान दीजिये।’

यह सुनकर राजा बलिने प्रसन्नतापूर्वक कहा—
‘बहुत अच्छा।’ तत्पश्चात् उन्होंने विधिपूर्वक भूमिदानका
विचार किया। दत्तकरको ऐसा करते देस उनके पुरोहित
मुन्यध्वर्युजी बोले—‘उज्ज्व। वे सभारम् परमेश्वर विष्णु
हैं। देवताओंकी प्रार्थनासे यहाँ पधारे हैं और तुम्हें
चक्रमेंमें डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। अतः
इन महात्म्यको पृथ्वीका दान न देना। मैं कहनेसे कोई
और ही वस्तु इनके दान करे, भूमि न दे।’

यह सुनकर राजा बलि इस पहे और चैतन्यपूर्वक
गुरसे बोले—‘ब्रह्मन्। मैं सारा पुण्य भगवान्
वासुदेवकी प्रसन्नताके ही लिये किया है। अतः यदि
स्वयं विष्णु ही यहाँ पधारे हैं, तब तो आज मैं धन्य हो
गया। उनके लिये तो अन्न मुझे यह परम सुखमय
जीवनतक दे डालनेमें संकोच न होगा। अतः
ब्रह्मणदेवताको आज मैं तीनों लोकोंके भी निजस्य ही
दान कर दूँगा।’ ऐसा कहकर राजा बलिने कड़ी बलिके

द्वारा ब्रह्मणके दोनों चरण पसारि और त्रयमें जल लेकर
विधिपूर्वक भूमिदानका संकल्प किया। दान दे, नमस्कार
करके दक्षिणकण्ठसे धन दिया और प्रसन्न होकर कहा—
‘ब्रह्मन् ! अन्न आपकी भूमिदान देकर मैं अपनेको धन्य
और कृतकृत्य मानता हूँ। आप अपने इच्छानुसार इस
पृथ्वीको ग्रहण कीजिये।’

तब भगवान् विष्णुने दत्तकराज बलिसे कहा—
‘उज्ज्व ! मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वीको मागता हूँ।’
देस कहकर परमेश्वरने वामन ब्रह्मचारीका रूप त्याग
दिक और विराट् रूप धारण करके इस पृथ्वीको ले
लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और
मनुष्योंसहित इस पृथ्वीका विस्तार पचास कोटि योजन
है। किन्तु उसे भगवान् वासुदेवने एक ही पैरसे नाप
लिया। फिर दत्तकराजसे कहा—‘उज्ज्व ! अब क्या
करूँ ?’ भगवान् कह बलिट् रूप धारण लेकर ली था
और महात्म्य बलिसे तब दत्तकराजकी हिलके लिये प्रकट
हुआ था। मैं तथा ब्रह्माजी भी उसे नहीं देस सकते थे।
भगवान् कह यह पग सारी पृथ्वीको लब्धकर लो धोवनतक
आगे बढ़ गया। उस समय संवत्सर माघमास दत्तकराज
बलिसे दिव्यबाहु प्रदान किया और उन्हें अपने
सकलधर्म दर्शन कराया। भगवान्के विचारकपक दर्शन
करके दत्तकराज बलिसे लब्धकी सीमा न रही। उनके नेत्रोंमें
अन्धकार कीटु डलकर आये। उन्होंने भगवान्को
नमस्कार करके लोकोन्मत्ता उनकी स्तुति की और
प्रसन्नचित्तसे गर्दभपर्वतमें कहा—‘परमेश्वर ! आपका
दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आप इन
तीनों ही लोकोंको ग्रहण कीजिये।’

तब सर्वेश्वर विष्णुने अपने द्वितीय पादको उभरलौ
और फैलाया। यह नक्षत्र, यह और देवलोकको लब्धता
हुआ ब्रह्मणके अन्तर्गत पहुँच गया; किन्तु फिर भी पूरा
न पड़ा। उस समय पितृमह महामे देवविदेव भगवान्के
कह-कामनादि विह्वले अस्मित चरणको देस हर्षपुलक
वित्तसे अपनेको धन्य मान और अपने कमण्डलुके
जलसे भक्तिपूर्वक उस चरणको धोया। श्रीविष्णुके
प्रभावसे यह चरणोदक अमृत हो गया। वह तीर्थभूत

निर्मल जल मेरुपर्वतके शिखरपर गिरा और जबलूके पवित्र करनेके लिये कहीं दिग्गओमे बह चला । ये बातें धाराई क्रमसे : सीता, अलकनन्दा, चक्षु और चन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हुई । मेरुके दक्षिण ओर जो धार चली, उसका नाम अलकनन्दा हुआ । वह तीन धारओमे विभक्त होनेके कारण त्रिधारा और त्रिलोता कहलस्यै । वह लोकेपायनी गङ्गा तीन नामसे प्रसिद्ध हुई । ठगर—स्वर्गलोकेमे मन्दकिनी, नीचे—पाताललोकेमे धोन्वकी तथा मध्य अर्थात् मर्त्यलोकेमे योगेश्वरी गङ्गा कहलस्यै लगी । ये गङ्गा मनुष्योंके पवित्र करनेके लिये प्रसिद्ध हुई हैं । इनका स्वरूप ब्रह्माण्डमे है । पर्यन्त ! जब गङ्गा मेरुपर्वतके नीचे गिर रही थी, उस समय मैंने अपनेको पवित्र करनेके लिये उन्हें मन्त्राक्षर धारण कर लिया : जो श्रीविष्णुकरणीसे निकली हुई गङ्गाका पवन जल अपने मस्तकपर धारण करेगा अपना उनके बलका पान करेगा, वह विःसर्गेष्ट सम्पूर्ण जगत्का पूज्य होगा ।

तदनन्तर राजा भगीरथ और महाप्रजाली नीचमे तपस्वके द्वारा मेरी पूजा करके गङ्गाजीके लिये मुझसे याचना की । तब मैंने सम्पूर्ण विश्वका वित करनेके लिये

ब्रह्मण्यमर्षे वैष्णवी गङ्गाका जल उन दोनों महानुभावोंके लिये प्रसन्नतापूर्वक दान किया । महर्षि गौतम जिस गङ्गाको ले गये, वे गौतमी (गोदावरी) कहली गयी हैं और राजा भगीरथने जिनको भूमिपर उतारा, वे भगीरथी गङ्गाके नामसे प्रसिद्ध हुई । यह मैंने प्रसन्नवश तुमसे गङ्गाजीके प्रदुर्भावकी उत्तम कथा सुनायी है । तदनन्तर भक्तवत्सल भगवान् ब्रह्मण्यने दैत्यराज बलिसे रक्तवल्गु उरग लोके छदान किया और उन्हें सब शुभको, कानों तथा जल-जन्तुओंका कल्पभरके लिये राक्ष बज दिया । इस प्रकार ब्रह्मण्यमन्दन वायवका वेश धारण करके अविवशरी भगवान् विष्णुने बलिसे तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक इन्द्रको दे दिया । तब देवता, गन्धर्व तथा परम तेजस्वी ऋषिपति दिव्य सोम्रीसे भगवान्का सत्वन और पूजन किया । तत्पश्चात् अपना विराट् रूप समेटकर भगवान् अभ्युत वहीं अन्तर्धान हो गये । इस तरह प्रभावशाली श्रीविष्णुने इन्द्रकी रक्षा की और इन्द्रने उनकी कुशसे तीनों लोकोंका महान् ऐश्वर्य प्राप्त किया । सुभे ! यह मैंने तुमसे जापन अवतारके वैधव्य वर्णन किया है ।

परचुरामावतारकी कथा

श्रीमद्भोक्ती कहते हैं—पर्यन्त । भृगुवंशमे द्वित्रवार जम्दमि अच्छे महात्मा हो गये हैं । वे सम्पूर्ण वेद-वेदङ्गोंके धारणारी विद्वान् और महान् तपस्वी थे । धर्मात्मा जम्दमिने इन्द्रकी प्रसन्न करनेके लिये गङ्गाके किनारे एक हजार वर्षोंतक भारी तपस्व की । इससे प्रसन्न होकर देवराज इन्द्रने कहा—‘विप्रवर ! तुम्हारे मनमे जैसी इच्छा हो, उसके अनुसार कर माँगे ।’

जम्दमि बोले—देव ! मुझे सदा सब कामन्त्रोंको पूर्ण करनेवाली सुरभि नै प्रदान कीजिये ।

तब देवराज इन्द्रने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें सब कामन्त्रोंको पूर्ण करनेवाली सुरभि नै प्रदान की । सुरभिके पाकर महातपस्वी जम्दमि दूसरे इन्द्रकी नीति महान् ऐश्वर्यसे सम्पन्न होकर रहने लगे । उन्होंने सब संपत्ति— ११—

रेणुजकी सुन्दरी कन्या रेणुजके साथ विधिपूर्वक विवाह किया । तत्पश्चात् पाप धार्मिक जम्दमिने पुत्रकी कामनासे पुत्रेष्ट नामक यज्ञ किया और उस यज्ञके द्वारा देवराज इन्द्रको सन्तुष्ट किया । सन्तुष्ट होनेपर शचीपति इन्द्रने जम्दमिके एक महाबाहु, महातेजस्वी और महाबलवान् पुत्र होनेका वरदान दिया । समय आनेपर विप्रवर जम्दमिने रेणुजके गर्भसे एक महापरशुमी और बलवान् पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान् विष्णुके अंशके अंशसे प्रसिद्ध हुआ था । उसमें सब प्रकारके शुभ लक्षण मौजूद थे । विप्रवर भृगुने आकर उस महापरशुमी पुत्रका नामकरण-संस्कार किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ उसका नाम ‘शम’ रखा । जम्दमिके पुत्र होनेके कारण वह जम्दम्य भी कहलस्यै । पर्यन्तवंशी बालक

~~~~~

राम धीर-धीर बड़े हुए। उद्यम-संस्कारके पश्चात् उन्होंने सब विद्याओंमें प्रवीणता प्राप्त कर ली। तदनन्तर विप्रवर राम शालग्राम पर्वतके शिखरपर तपस्य करनेके लिये गये। वहाँ उन्हें परमेश्वरकी महार्घि कश्यपजीका दर्शन हुआ। रामने बड़े हर्षके साथ उनका पूजन किया। तब उन्होंने रामको विधिपूर्वक अर्चनाकी वैष्णव मन्त्रका उपदेश दिया। महात्मा कश्यपसे मन्त्रका उपदेश पाकर राम विधिपूर्वक लक्ष्मीपति श्रीविष्णुकी उपासना करने लगे। उन्होंने दिन-रात पञ्चवार महामन्त्रका जप करते हुए सर्वव्यापी कमलनयन श्रीहरिके ध्यानपूर्वक अनेक वर्षों तक तपस्या की। महातपस्वी महार्घि अमरुति जितेन्द्रिय एवं मीनभ्रातृसे तप करते हुए गङ्गाके सुन्दर तटपर निवास करते थे। ३ वें दिन यज्ञ, दान आदि मन्त्र भोजन विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। इन्द्रकी दी हुई गौके ब्रह्मदेव इनके पास सब सम्पत्तियाँ भरी-पूरी रहती थीं।

एक समयकी बात है—हैहयराज अर्जुन सब राजाओंको जीतकर अपनी घाटी सेनिके साथ जम्बूद्वीप मुनिके आक्रमण आये। राजाने महाभय मुनिकर दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया, उनकी कुशल पूछी और उन्हें भक्ति-भक्तिके बड़ा तथा आभूषण दान किये। मुनिके भी अपने शरण आये हुए राजका मधुसूदनी विधिसे प्रेमपूर्वक भक्त्या किया तथा शक्तिशालिनी सुरभि गौके प्रभावसे सेनासहित राजाको उत्तम भोजन दिया। राजाको उस गौकी शक्ति देखकर बड़ा कीमतील हुआ और उन्होंने महार्घि जम्बूद्वीपसे उस गौको माँगा।

अमरुति मुनिके अस्वीकार करनेका हैहयराजने उस सबल गौको बलपूर्वक ले लिया। तब महाभय सवलने क्रोधसे भरकर अपने सींगसे राजाके सब सैनिकोंको मार डाला। तदनन्तर स्वयं अपाधार्जन होकर क्षणपरसे इन्द्रके पास जा पहुँची। इधर अपनी सेनका विनाश देखकर राजा अर्जुन क्रोधसे प्यगल हो उठा। उसने मुक्तोंसे मार-मारकर मुनि अमरुतिका वध कर डाला और लौटकर अपने नगरमें प्रवेश किया।

उधर रामने देवदेवेश्वर भगवान् विष्णुकी उपासना करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान्ने अपने परन्तु, वैष्णव महाद्युत और अनेक दिव्यास्त्र प्रदान करके उनसे

कहा—‘मैं तुम्हें अपनी उत्तम शक्ति प्रदान करता हूँ। मेरी शक्तिके अधिष्ठ होकर तुम पृथ्वीका चार उतारने और देवताओंका हित करनेके लिये दृढ़ राजाओंका वध करो। इस समय पृथ्वीपर बहुत-से मद्योन्मत्त राजा एकत्र हो रहे हैं। उन्हें मारकर समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वी अपने अधिभारसे कर लें और मरान् पराक्रमसे सम्पन्न हो धर्मपूर्वक इसका शासन करो। फिर समय आनेपर मेरी ही बुद्धिसे मैं पराक्रमको प्राप्त होओगे।’ भगवान् विष्णुके उन्तर्धान होनेपर राम भी तुरंत अपने पिताके आश्रमको लौट गये। वहाँ जब उन्होंने अपने पिताको मारा मद्य देखा तो वे क्रोधसे घूर्णित हो गये और इस पृथ्वीको लक्ष्मिपतिगत करनेकी इच्छासे हैहयराजके नगरमें जा पहुँचे। वहाँ राजाको ललकारकर महापुरुषने प्रवृत्त हुए और उनकी सेनाका संग्रह करके अन्तमें उन्होंने उसको भी मार डाला।

इस प्रकार सबकाबहु अर्जुनका वध करनेके अनन्तर प्रतापी परशुरामजीने क्रुपित होकर सम्पूर्ण राजाओंका संग्रह कर डाला। केवल राजा इक्ष्वाकुके महान् कुलपर उन्होंने शोध नहीं उठाया। एक तो वह नानका कुल था, दूसरे पात देणुकाके इक्ष्वाकुवंशी अधिपकोको मारनेकी मनाही कर दी थी। इसलिये बला वेडाकी उन्होंने रक्ष की।

इस प्रकार लक्ष्मिपति संग्रह करनेके पश्चात् प्रतापी परशुरामजीने अन्वयेध नामक महाभयका विधिवत् अनुष्ठान किया और उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको सप्त छिन्नेसहित पृथ्वी दान कर दी। तदनन्तर वे भगवान् नर-नारायणके आश्रममें तपस्या करनेके लिये चले गये। पर्वत! यह मैंने तुम्हें परशुरामजीके चरित्रका वर्णन किया है। वे भगवान् विष्णुकी शक्तिके आवेसावतार थे। इसीलिये शक्तिके आवेशसे उन्होंने जो कुछ किया, उसकी उपासना नहीं करनी चाहिये। भगवद्भक्त महात्माओं तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके लिये भगवान् श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अन्तर्गत ही उपासना करनेयोग्य हैं; क्योंकि वे अपने ईश्वरीय गुणोंसे परिपूर्ण हैं और उपासना करनेपर मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं।

श्रीरामचन्द्रावली कथा—जन्मका प्रसङ्ग

श्रीमहादेवजी कहते हैं—पार्वती ! पूर्वकालकी बात है, स्वायम्भुव मनु शुभ एवं निर्मल तीर्थ त्रैलोक्यमें गोमती नदीके तटपर द्वादशाक्षर महासन्तान जप करते थे। उन्होंने एक हजार वर्षोंतक लक्ष्मीपति भगवान् श्रीहरिको पूजन किया। जब भगवान्ने प्रकट होकर कहा—‘राजन् ! मुझसे कर मांगे।’ तब स्वायम्भुव मनुने बड़ी प्रसन्नताके साथ कहा—‘अध्वरु ! देवेन्द्र ! आप तीन वर्षोंतक मेरे पुत्र हो। मैं पुत्रभावसे आप पुरुषोत्तमका भजन करना चाहता हूँ।’ उनके ऐसा कहनेपर भगवान् लक्ष्मीपति बोले—‘नृपतेह ! तुझसे मनमें जो अभिलाषा है, वह अवश्य पूर्ण होगी। तुझपर पुत्र होनेमें मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है। अगरतूके पालन तथा धर्मकी रक्षाका प्रयोजन उपस्थित होनेपर धिम-धिम समयमें तुझारे जन्म लेनेके पक्षस्थ मैं भी तुझसे यहाँ अवतार लूँगा। अनघ ! साधु पुरुषोंकी रक्ष, परियोजना विनाश और धर्मकी स्थापना करनेके लिये मैं प्रत्येक युगमें अवतार लेता हूँ।’*

इस प्रकार स्वायम्भुव मनुको वरदान दे श्रीहरी लक्ष्मीभार्थी हो गये। उन स्वायम्भुव मनुका पहला जन्म रघुकुलमें हुआ। वहाँ वे राजा दशरथके नामसे प्रसिद्ध हुए। दूसरी बार वे बुष्णिवंशमें वसुदेवकृपसे प्रकट हुए। फिर जब कलियुगके एक हजार दिव्य वर्ष व्यतीत हो जायेंगे तो सम्मल नामक गाँवमें वे हरिगुप्त ब्राह्मणके रूपमें उत्पन्न होंगे। उनकी पत्नी भी प्रत्येक जन्ममें उनके साथ रहें। अब मैं पहले श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रका वर्णन करता हूँ, जिसके स्मरणमात्रसे परियोंकी भी मुक्ति हो जाती है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दैत्य दूसरा जन्म धारण करनेपर महाबली कुम्भकर्ण और रावण हुए। मुनिवर पुलस्त्यके विप्रका नामक एक धार्मिक हुए, जिनकी पत्नी राक्षसाज सुमारुकीकी कन्या थी। उसकी माताका नाम सुकेती थी। उसका नाम केकती था। केकती दुवृत्तापूर्वक व्रतका पालन करनेवाली थी; किन्तु एक दिन क्रमवेगकी अधिकतासे सन्ध्याके समय उसने

रात्मनि विश्रवाके साथ राग किया; अतः समयके लेखी उसके गर्भसे दो तमोगुणी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बहुत ही कलत्रान् थे। संस्कारों के रावण और कुम्भकर्णके नामसे विख्यात हुए। केकतीके गर्भसे एक शूर्पणाखा नामकी कन्या भी हुई, जिसका मुख बड़ा ही विकराल था। कुछ कालके पश्चात् उससे विभीषणका जन्म हुआ, जो सुसील, कान्यदत्त, सत्यवादी, धर्मालु और परम शक्ति थे।

रावण और कुम्भकर्ण हिमालय पर्वतपर अत्यन्त बड़े तपस्विके द्वारा मेरी आराधना करने लगे। रावण बड़ा दुष्टात्मा था। उसने बड़ा बड़ा कर्म करके अपने महाकालकी कल्पसे मेरी पूजा की। तब मैंने प्रसन्नचित होकर उससे कहा—‘केट ! तुझारे पतन जो कुछ हो, उसके अनुसार कर मांगे।’ तब वह दुष्टात्मा बोले—‘देव ! मैं सम्पूर्ण लोकोंपर विजय पाना चाहता हूँ। अतः आप मुझे देवता, दानव और राक्षसोंके द्वारा भी अवध कर दीजिये।’ पार्वती ! मैंने उसके कथनानुसार वरदान दे दिया। वरदान पाकर उस महापराक्रमी राक्षसकी बड़ा गर्व हो गया। वह देवता, दानव और भुज्जु ह्रीनी लोकोंके जलियोंको पीड़ा देने लगा। उसके सताये हुए ब्राह्मण आदि देवता भयसे भ्रान्त हो भगवान् लक्ष्मीपतिकी शरणमें गये। सनातन प्रभुने देवताओंके कह और उसके दूर होनेके उपायको भलीभाँति जानकर ब्रह्म आदि सम्पूर्ण देवताओंसे कहा—‘देवगण ! मैं रघुकुलमें राजा दशरथके यहाँ अवतार धारण करूँगा और दुष्टता रावणकी बन्धु-बान्धवोंसहित मार डालूँगा। मानवशरीर धारण करके मैं देवताओंके इस कण्टकको उत्खनन करूँगा। ब्रह्मजोंके श्रापसे सुमलोग भी गन्धर्वों और अस्मराओंसहित खान-पोषिमें उत्पन्न हो मेरी सहायता करो।’

देवसिंहेव श्रीविष्णुके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवता इस पृथ्वीपर वनारस्थमें प्रकट हुए। उधर सूर्यवंशमें वैवस्वत मनुके पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए, जो समस्त

*****

राजाओंमें श्रेष्ठ, महाबलवान् और सम्पूर्ण धर्ममें श्रेष्ठ थे। उनकी कुल-परम्परामें महातेजस्वी तथा बलवान् राजा दशरथ हुए, जो महाराज अजमेर पुत्र, सरस्वती, सुशील एवं पवित्र आधार-विचारवाले थे। उन्होंने अपने पञ्चाङ्गमसे समस्त भूमिबलवान् चलान किया और सब राजाओंको अपने-अपने राज्यपर स्वर्णित किया। कोशलनरेशके एक सर्वोद्भूतरी कन्या थी, जिसका नाम कैसलम्बा था। राजा दशरथने उसीके साथ विवाह किया। तदनन्तर भगवद्भक्तानुसार सुविज्ञ उनको द्वितीय पत्नी हुई। कैसलम्बाके कन्या कैकेयी, जिसके कन्यालालके समान विशाल थे, महातन दशरथकी तीसरी भार्या हुई। इन तीनों धर्मधर्मियोंके साथ धर्मपरायण होकर राजा दशरथ पृथ्वीका चलान करने लगे। अयोध्या नामकी नगरी, जो सरयूके तीरपर बसी हुई है, महाभारतकी राजधानी थी। वह सब प्रकारके राजासे भरी-पूरी और धन-धान्यसे सम्पन्न थी। वह सोनेकी भट्ठादीकीसे भरी हुई और ऊँचे-ऊँचे तैलपुते (भगद्वारी) से सुसज्जित थी। धर्मरत्न राजा दशरथ अनेक मुनियों और अपने पुरोहित महात्म्य वसिष्ठजीके साथ उस पुरीमें निवास करते थे। उन्होंने वहाँ अकम्पक राज्य किया। वहाँ भगवान् पुरुषोत्तम अकम्प धारण करनेवाले थे, अत्रएव वह पवित्र नगरी अयोध्या कहलायी। परमात्माके उस नगरका नाम भी परम कल्याणमय है। जहाँ भगवान् विष्णु विद्यमान हैं, वही स्थान धर्मपद हो जाता है। वहाँ सब कर्मोंका कथन काटनेवाला मोक्ष सुलभ होता है।

राजा दशरथने समस्त भूमिबलवान् चलान करते हुए पुत्रप्राप्त्यर्थसे वैष्णव-वागके द्वारा श्रीहरिको यज्ञ किया। सबको वर देनेवाले सर्वव्यापक लक्ष्मीकृति भगवान् विष्णु उक्त यज्ञद्वारा राजा दशरथसे पूजित होनेपर वहाँ अभिकुण्डमें प्रकट हुए। जाम्बूनदके समान उनकी इच्छा कान्ति थी। वे हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा रखे हुए थे। उनके शरीरपर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था। कम अङ्गमें भगवती लक्ष्मीजीके साथ वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हुए भक्तवल्लभ परमेश्वर राजा दशरथसे बोले—‘राजन् ! मैं

वर देनेके लिये आया हूँ।’ सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी भगवान् विष्णुका दर्शन पाकर राजा दशरथ आनन्दमग्न हो गये। उन्होंने पत्नीके साथ प्रसन्नचित्तसे भगवान्के चरणोंमें शङ्ख किया और हर्षगद्गद वाणीमें कहा— ‘भगवान् ! आज मेरे पुत्रप्राप्त्यर्थे प्राप्त हो।’ तब भगवान्ने व्रतका फलरूप तबसे कहा—‘नृपश्रेष्ठ ! मैं देवलोकाका हित, साधुसुखोंकी रक्षा, राक्षसोंका धध, स्त्रीगैकोंकी मुक्ति प्रदान और धर्मकी स्थापना करनेके लिये तुम्हारे यहाँ अवतर लूँगा।’

ऐसा कहकर श्रीहरिने सोनेके पात्रमें रत्ना हुआ दिव्य बीर, जो लक्ष्मीजीके हाथमें मौजूद था, राजाको दिया और स्वयं वहाँसे अन्तर्धान हो गये। राजा दशरथने वहाँ बड़ी रानी कैसलम्बा और छोटी रानी कैकेयीको उपस्थित देख इन्हीं दोनोंमें उस दिव्य बीरको बाँट दिया। इन्हींमें भगवती रानी सुमित्रा भी पुत्रकी प्राप्तिप्राप्तिसे राजाके समीप आयीं। उन्हें देख कैसलम्बा और कैकेयीने मृत हो अपने-अपने कौरवसे आधा-आधा निकालकर उनके दे दिया। इस दिव्य बीरको काकर तीनों ही रानियाँ गर्भवती हुईं। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उन्हें कई बार सपनेमें शङ्ख, चक्र और गदा रखे तथा पीतम्बर पहने देवेश्वर भगवान् विष्णु दर्शन दिख करते थे। तदनन्तर समयानुसार जब पीतका मनोरम मधुमास आया तो शङ्खपदाकी नवमी तिथिकी पुनर्मसु नक्षत्रमें दोपहरके समय रानी कैसलम्बाने पुत्रको जन्म दिया। उस समय उतम लग्न था और सभी ग्रह शुभ स्थानोंमें स्थित थे। कैसलम्बाके पुत्ररूपमें सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी साक्षात् श्रीहरि ही भवतीर्ण हुए थे, जो योगियोंके ध्येय, सन्तान प्रभु, सम्पूर्ण उपनिषद्के प्रतिकार तत्त्व, अनन्त, संसारकी सृष्टि, रक्षा और प्रत्येकके हेतु, रोग-शोकसे रहित, सब प्राणियोंको प्ररण देनेवाले और सर्वभूतस्वरूप परमेश्वर हैं। जगदीश्वरका अवतार होने ही आकाशमें देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं। श्रेष्ठ देवताओंने फूल बरसाये। प्रजापति उग्रहि देवगण विष्णुका बैठकर मुनियोंके साथ हर्षगद्गद हो स्तुति करने लगे।

श्रीरामका जन्मकर्म, नामकरण, घरत आदिका जन्म, सीताकी उत्पत्ति, विश्वामित्रकी चञ्चरक्षा तथा राम आदिका विवाह

तत्पश्चात् राजा दशरथने बड़ी प्रसन्नताके साथ पुरोहित वसिष्ठजीके द्वारा बालकका जन्मकर्म-संस्कार कराया। भगवान् वसिष्ठने उस समय बालकका बड़ा सुन्दर नाम रखा। वे बोले—'ये महाशत्रु कमलमें निवास करनेवाली त्रीदेवीके साथ राम बननेवाले हैं, इसलिये इनका परम प्राचीन स्वतःसिद्ध नाम 'श्रीराम' होगा। यह नाम भगवान् विश्वामित्र सहस्र गर्भोंके समान है तथा मनुष्योंको मुक्ति प्रदान करनेवाला है। चैतन्य प्राप्त श्रीविष्णुका नाम है। इसमें प्रकट होनेके कारण यह विष्णु भी कहलायेगा।'*

इस प्रकार नाम रखकर महर्षि वसिष्ठने भगवान् की स्तुतिपत्रोंसे भगवान्का स्तवन किया और बालकके पङ्कजोंके लिये सहस्रनामका पाठ करके वे उस परम पवित्र राजधनसे बाहर निकले। राजा दशरथने श्रेष्ठ आहारोंको प्रसन्नतापूर्वक बहुत धन दिया तथा धर्मपूर्वक दस हजार गौएँ दान कीं। इन्हें ही नहीं, उन रघुकुलश्रेष्ठ राजाने श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये एक लाख गायें दान किये और दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा अमंज्य धन देकर आहारोंको तुल्य किया। महारानी कौसल्याने जब अपने पुत्र श्रीरामकी ओर दृष्टिपात किया तो उनके श्रीधरणी और करकमलमें रत्न, चक्र, गदा, पद्म, पञ्चा और वज्र आदि चिह्न दिखनी दिये। वस्त्रालयमें श्रीवस्त्रका विह्व, कौशुपकणि और धनमाला सुशोभित थी। उनके श्रीअङ्गमें देवता, असुर और मनुष्योंसहित सम्पूर्ण जगत् दृष्टिगोचर हुआ। मुसकराते हुए मुकामे भीतर चौदहों भुवन दिखने देते थे। उनके निःश्राममें इतिहाससहित सम्पूर्ण वेद, जैनियों की पीप, समुद्र और पर्वत, नाथियों का सब तथा महादेवकी

कक्षोंमें सम्पूर्ण दिशायें, नैऋत्ये अग्नि और सूर्य तथा नक्षत्रज्यो बहन् वेगशाली वायुदेव विराजमान थे। पर्वत! सम्पूर्ण उपनिषदोंके तात्पर्यभूत भगवान्को देखकर सभी कौसल्या चयपीत हो गयीं और वात्सल्य प्रवाह करके वेज्योसे जानन्दके आँसु बहाती हुई हाथ जोड़कर बोलीं—'देवदेव! प्रभो! आपके पुत्ररूपमें फकर मैं बन्य हो गयी। जगन्नाथ। अब मुझपर प्रसन्न होइये और मेरे भीतर पुत्रलोकको जगत् कीजिये।'

महादेव ऐसा कहनेपर सर्वव्यापक श्रीहरि मायासे मानवपञ्च तथा शत्रुपाकको प्राप्त होकर उदय करने लगे। फिर तो देवी कौसल्याने जानन्दमग्न होकर उत्तम लक्षणोंवाले अपने पुत्रको छातीसे लगा लिया और उसके मुकामे स्नान कर दिया। संस्कारका भरण-पोषण करनेवाले समस्त देवता महामनु श्रीहरि बालकस्वरूपसे चरककी गोदमें लेटकर उनका स्नान पान करने लगी। वह दिन बड़ा ही सुन्दर रमणीय और मनुष्योंकी समस्त वसन्तश्रीको पूर्ण करनेवाला था। नगर और ग्रामोंके सब मनुष्योंने बड़ी प्रसन्नताके साथ उस दिन भगवान्का जन्मोत्सव मनाया। उदयनर वैज्योकी गर्भसे भरतका जन्म हुआ। वे पाञ्चजन्य शङ्खके अंशसे प्रकट हुए थे। इसके बाद महाभारत सुमित्राने उत्तम लक्षणोंवाले लक्ष्मणको तथा देवशत्रुओंको सन्ताप देनेवाले शत्रुघ्नको जन्म दिया। रघुपञ्चके पीपेका संहर करनेवाले श्रीलक्ष्मण भगवान् अनन्तके अंशसे और अघित पञ्चमी शत्रु सुदर्शनके अंशसे प्रकट हुए थे। वैवस्वत शत्रुके वंशमें जन्म लेनेवाले वे सभी बालका क्रमशः बढ़े हुए। फिर महादेवकी महर्षि वसिष्ठने सबका विधिपूर्वक

* विष्णुः कवलकासिन्य १५५७५५ महाशत्रु । तलकाकीराम इत्यस्य नाम निन्दं पुत्रतन्म ।

सहस्रनामो श्रीराम इत्ये मुक्तिवर्धनं कृत्वा । विष्णुस्त्वयि शत्रुघ्नो विष्णुर्लक्ष्मणकीरते ॥ (२६९। ७४-७५)

संस्कार किया। तदनन्तर सबने वेद-शास्त्रोंका अध्ययन किया। सम्पूर्ण शास्त्रोंके तत्त्वज्ञ होकर वे धनुर्वेदके भी प्रतिष्ठित विद्वान् हुए। श्रीराम अर्द्ध सत्रों भई बड़े ही उदार और हयोगोक्त ब्रह्मचर्यवाले थे। उनमें श्रीराम और लक्ष्मणजी जोड़ी एक साथ रहती थी और भरत तथा लक्ष्मणजी जोड़ी एक साथ।

भगवान्‌के अवतार लेनेके पक्षार् जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मी राजा जनकके मन्त्रमें अवतारी हुई। जिस समय राजा जनक किसी शुभक्षेत्रमें यज्ञके लिये हलमें भूमि जोत रहे थे, उसी समय सौत (हलके अप्रभ्रग) से एक सुन्दरी कन्या प्रकट हुई, जो लक्ष्मी लक्ष्मी ही थी। उस वेदमयी कन्याको देव मिथिलान्वीत राजा जनकने गौदमें दत्त लिया और अपनी पुत्री मानकर उसका पालन-पोषण किया। इस प्रकार जगदीश्वरी बलरामा देवेश्वरी लक्ष्मी सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षाके लिये राजा जनकके मनोहर भवनमें पल रही थी।

इसी समय विश्वामित्रात महाभुक्ति विश्वामित्रने गङ्गाजीके सुन्दर तटपर परम धुन्यधम सिद्धाश्रममें एक इतम यज्ञ आरम्भ किया। जब यज्ञ होने लग्न तो राजाके अधीन रहनेवाले कितने ही मित्रपर इसमें मित्र झालने लगे। इसमें विश्वामित्र मुनिके बड़ी विराग हुई। तब उन भर्मात्मा मुनिने लोकहितके लिये रघुनन्दनमें प्रकट हुए श्रीहरीको वहाँ ले आनेका विचार किया। फिर तो वे रघुवंशी क्षत्रियोंद्वारा सुप्रसिद्ध शम्भूष गगरी अयोध्यामें गये और वहाँ राजा दशरथसे मिले। वीरशक्त मुनिके उपस्थित देव राजा दशरथ साथ जोड़कर सड़े हो गये तथा उन्होंने अपने पुत्रोंके साथ मुनिवर विश्वामित्रके चरणोंमें मस्तक झुक्करा और बड़े इन्कें सन्न कथ—
'मुने ! आज आपका दर्शन फकर मैं फन्न हो गन्न।' तत्पश्चात् उन्हें उतम अस्त्रपर विराजकर राजने विधिपूर्वक सत्कार किया और पुनः प्रणम करने पूछ—'गहर्षे ! मेरे लिये क्या आज्ञा है ?'

तब महातपस्वी विश्वामित्र अस्त्रत प्रसन्न होकर बोले—'राजन् ! आप मेरे यज्ञकी रक्षके लिये श्रीरामचन्द्रजीको मुझे दे दीजिये। इनके समीप रहनेसे

मेरे यज्ञमें पूर्ण सफलता मिलेगी।' मुनिक विश्वामित्रकी यह बात सुनकर सर्वज्ञोमें ब्रह्म राजा दशरथने लक्ष्मणसहित श्रीरामको मुनिके सेवामें समर्पित कर दिया। महातपस्वी विश्वामित्र उन दोनों रघुवंशी कुमारोंके साथ ले बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमपर गये। श्रीरामचन्द्रजीके जानेसे देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान्‌के उतरा फूल बरसाये और उनकी स्तुति की। उसी समय महाबली गरुड सब प्राणियोंसे अद्भुत होकर वहाँ आये और उन दोनों पादयोंको दो दिव्य धनुष तथा अस्त्र बानोंवाले दो सुगीर आदि दिव्य अस्त्र-शस्त्र देकर चले गये। श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई महापराक्रमी और थे। तबोक्तने पशुचनेपर महात्मा कौंगलने विशाल वनके भीतर उन्हें एक भयङ्कर राक्षसोंको दिसलगा, जिसका नाम लङ्का था। वह मुद नामक राक्षसकी बी थी। मुनिकी प्रेरणासे उन दोनोंने दिव्य धनुषले छूटे हुए बाणोंद्वारा लङ्काको मार डाला। श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा मारी जानेपर वह भयङ्कर राक्षसी अपने भयानक रूपको छोड़कर दिव्यरूपमें प्रकट हुई। उसका शरीर तेजसे ज्वालित हो रहा था तथा वह सब आभरणोंसे विभूषित दिशाची देती थी। राक्षस-मोनिने छूटकर श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करनेके पश्चात् वह श्रीविष्णुलोककी चली गयी।

लङ्काको मारकर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने महात्मा लक्ष्मणके साथ विश्वामित्रके शुभ आश्रममें प्रवेश किया। उस समय समस्त धुनि बड़े प्रसन्न हुए। वे आगे बढ़कर श्रीरामचन्द्रजीको ले गये और उतम अस्त्रसत्कार विराजकर सबने अर्घ्य आदिके द्वारा उनका पूजन किया। दिव्यब्रह्म विश्वामित्रने विधिपूर्वक यज्ञकी टीका ले मुनिके सन्न उतम यज्ञ आरम्भ किया। उस महायज्ञत प्रारम्भ होते ही शरीर नमक राक्षस अपने भई सुबहुके साथ उसमें मित्र झालनेके लिये उपस्थित हुआ। उन भयङ्कर राक्षसोंको देखकर कियकी वीरोंका संस्कार करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने राक्षसराज सुबाहुको एक ही क्षणसे मौतके घाट उतर दिया और महान् फल-फलन प्रयोग करके शरीर नामक निराश्वरको

समुद्रके तटपर इस प्रकार फेंक दिया, जैसे हथू से पत्थरको उड़ा ले जाती है। श्रीरामचन्द्रजीके इस महान् पराक्रमको देखकर राक्षसश्रेष्ठ मायोचने हर्षिकर फेंक दिया और एक महान् अज्ञममें वह तपस्व करनेके लिये चला गया। महान् युद्धके समाप्त होनेके बाद मायोचजीके विधाविघ्नने प्रसन्नचित्तसे श्रीधनुनाथजीका पूजन किया। वे मस्तकपर कटकपक्ष धारण किये हुए थे। उनके शरीरका वर्ण नील कमलदलके समान प्रकाश था तथा नेत्र कमलदलके समान विशाल थे। मुनिश्रेष्ठ कौशिकने उन्हें छात्रोंसे लगाकर उनका मस्तक सैपा और सज्जन किया।

इसी बीचमें मिथिलाके सम्राट राजा जनकने बेटे ब्राह्मणोंके द्वारा बाजपेय यज्ञ आरम्भ किया। विष्णुमित्र आदि सब महावीर उस यज्ञमें देखनेके लिये गये। उनके साथ रघुकुलश्रेष्ठ श्रीराम और लक्ष्मण भी थे। मार्गमें महारत्ना श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलसे स्पर्श हो जानेसे बहुत बड़ी पिरालके रूपमें यड़ी हुई गौरवपुष्पी अदृश्य हुई हो गयी। पूर्वकालमें वह अपने स्वामी गौरवके हाथसे पत्थर हो गयी थी; किन्तु श्रीधनुनाथजीके चरणोंका स्पर्श होनेसे हुई हो वह शुभ गतिके प्राप्त हुई। तदनन्तर दोनों रघुकुलमार्गके साथ मिथिला बगईमें पहुँचकर सभी मुनिवरोंका धन प्रसन्न हो गया। महाशाली राजा जनकने महान् सौभाग्यशाली महर्षिचोखे अन्न देकर आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम और पूजन किया। कमलके समान विशाल नेत्रोवाले, नील कमलदलके समान श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, कोमलमृग, कोटि कन्दर्पके सौन्दर्यकी भात करनेवाले, समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न तथा सब प्रकारके आयुष्योंसे विभूजित रघुवंशप्रथम श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मिथिलानरेश जनकके मनमें अद्भुत हर्ष हुआ। उन्होंने दशरथचन्दन श्रीरामको परमेष्ठक ही स्वरूप समझा और अपनेको धन्य मानते हुए उनका पूजन किया। राजाके मनमें श्रीरामचन्द्रजीको अचर्य कथा देनेका विचार उत्पन्न हुआ। 'ये दोनों कुमार रघुकुलमें उत्पन्न हुए हैं।' इस प्रकार दोनों भाद्वयोक्त परिकय पाकर राजाने उत्तम वस्त्र और आयुष्योंके द्वारा धर्मपूर्वक उनका

सत्कार किया और मधुपर्क आदिकी विधिसे सम्पूर्ण महर्षिचोख भी पूजन किया। तत्पश्चात् यज्ञ समाप्त होनेपर कमलमयन श्रीरामने शङ्खुरजीके दिव्य अनुचको मङ्गलके जनककिशोरी सीताको जीत लिया। उस पद्मलम्बणी महान् शुक्लसे आवृत सन्तुष्ट होकर मिथिलानरेशने सीताको श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें देनेका निश्चय कर लिया।

तत्पश्चात् राजा जनकने महारथ दशरथके पास दूत भेजा। धर्मलक्ष्मण, दशरथ अपने दोनों पुत्र भरत और अश्वमेध के साथ लेकर बसिष्ठ, वामदेव आदि महर्षियों और सेवाके साथ मिथिलामें आये और जनकके सुन्दर भवनमें उन्होंने जनवासा किया। फिर शुभ समयमें मिथिलानरेशने श्रीरामका सीताके साथ और लक्ष्मणका उर्विलके साथ विवाह कर दिया। उनके भाई कुशावकके दो सुन्दरी कन्याएँ थीं, जो माण्डवी और कुतवीर्षिके नामसे प्रसिद्ध थीं। वे दोनों सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थीं। इनमेंसे माण्डवीके साथ भरतका और कुतवीर्षिके साथ अश्वमेधका विवाह किया। इस प्रकार वैश्वदिक उत्सव समाप्त होनेपर महाबली राजा दशरथ मिथिलानरेशसे भूषित हो दहेजका सामान ले पुत्री, पुत्रपुत्री, सेवक, अन्न-गन्ध आदि सैनिकों तथा नगर और ग्रामोंके लोगोंके साथ अश्वोध्यको प्रस्थित हुए। धर्ममें महारत्नाजी तथा परम प्रतापी परशुरामजी मिले, जो हथमें परसा लेकर ब्रह्मधर्म भरे हुए सिंहकी भाँति सड़े थे। वे हथियोंके लिये बलरूप थे और श्रीरामचन्द्रजीके पास युद्धकी इच्छासे अन्न रहे थे। रघुवंशजीको सामने पाकर परशुरामजीने इस प्रकार कहा—'महाबाहु श्रीराम ! मेरी बात सुनो। मैं युद्धमें बहुत-से महारथान्तरों राजाओंका कण करके ब्राह्मणोंको भूमिदान दे करण करनेके लिये चला गया था; किन्तु तुम्हारे वीर्य और बलकी स्थिति सुनकर यहाँ तुमसे युद्ध करनेके लिये आया हूँ। यद्यपि इक्ष्वाकुवंशके वे क्षत्रिय जो मेरे नामके कुलमें उत्पन्न हुए हैं, मेरे वध नहीं हैं; तथापि किसी भी क्षत्रियका बल और पराक्रम सुनकर

मेरे लिये उसका सहन करना असम्भव है, इसलिये तूदा रघुवंशी वीर ! तूम मुझे युद्धका अवसर दे। युद्ध है, तुमने शत्रुजीके दुर्धर्म धनुषको लोड़ डाला है। यह वैष्णव धनुष भी उसीके सम्भन प्रभुओंका संहर करनेवाला है। तूम अपने परक्रमसे इसकी प्रत्यक्षा बड़ा दो तो मैं तुमसे हर पान लूँगा अथवा यदि मुझे देखकर तुम्हारे मनमें भय सम्भ गया हो तो मुझ बलवान्के अगे अपने हथियार नीचे झाल दो और मेरी शरणमें आ जाओ।'

परशुरामजीके ऐसा कहनेपर परम प्रतापी श्रीरामचन्द्रजीने वह धनुष ले लिया। साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्तिको भी जींच लिया। शक्तिको वियोग होते ही परलामी परशुराम कर्मात्त सङ्गणकी भाँति जींच और तेजसे हीन हो गये। उन्हें तेजोहीन देखकर समस्त क्षत्रिय साधु-सन्त कहने हुए करण्ण श्रीरामचन्द्रजीकी सराहना करने लगे। रघुनन्दजीने उस महान् धनुषको लक्षमें लेकर अनायास ही उसकी प्रत्यक्षा बड़ा दी और बाणका सम्भन करके विसमयमें फेंके हुए परशुरामजीसे पूछ—'ब्रह्मन् ! इस श्रेष्ठ बाणसे अथवा

कीन-सर्प कार्य करें ?' अथवा दोनों लोकमेंका नाश कर दूँ या अथवा पुण्योद्धार उपार्जित स्वर्गलोकका ही अन्त कर दालूँ ?'

उस भयङ्कर बाणको देखकर परशुरामजीको यह मालूम हो गया कि ये साक्षात् परमात्मा हैं। ऐसा जानकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने लेकरक्षक श्रीरघुनन्दजीको नमस्कार करके अपने सौ यज्ञोंद्वारा उपार्जित स्वर्गलोक और अपने अस्त्र-शस्त्र उनकी सेवामें समर्पित कर दिये। तब महातेजस्वी रघुनाथजीने पञ्चमुनि परशुरामजीको प्रणम्य किया तथा पाद्य, अर्घ्य और अक्षमनीय अदिके द्वारा उनकी विधिपूर्वक पूजा की। श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा पूजित होकर महातपस्वी परशुरामजी बाणान् नर-नारामणके रक्षणीय आश्रममें लपका करनेके लिये चले गये। तत्पश्चात् महाराज दशरथने पुत्रों और बहुओंके साथ उत्तम मुहूर्तमें अपनी पुत्री अयोध्याके भीतर प्रवेश किया। श्रीराम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न धारी बाई अपनी-अपनी पत्नीके साथ प्रसन्नचित होकर रहने लगे। यमात्मा श्रीरघुनाथजीने सीतलके साथ बरह बर्षोंतक विहार किया।

श्रीरामके वनवाससे लेकर पुनः अयोध्यामें आनेतकका प्रसङ्ग

श्रीमहादेवजी कहते हैं—'पर्वती ! इसी समय राजा दशरथने अपने प्रिय पुत्र श्रीरामको प्रेमवत्त पुत्ररत्न-पदपर अभिषिक्त करना चाहा; किन्तु उनकी छोटी रानी कैकेयीने, जिसे पहले वरदान दिया था, वृक्ष था, महाराजसे दो वर माँगी—'भरतवत् राज्यधिकेक और रामका चौदह वर्षोंके लिये वनवास; उस दशरथने सत्य-वचनमें बंधे होनेके कारण अपने पुत्र सीतलको राज्यसे निर्वासित कर दिया। उस समय राजा मरे दुःखके अचेत हो गये तथा रामचन्द्रजीने मित्रके वस्त्रोंकी रक्षा करनेके लिये धर्म सम्झकर राज्यको त्याग दिया और लक्ष्मण तथा सीतलके साथ वे वनमें चले गये। वहाँ जानेका उद्देश्य था राज्यका वध करना। इधर राजा दशरथ पुत्रवियोगसे लोकाग्रस्त हो मर गये।

उस समय मन्त्रिकोंने भरतको राज्यपर विराटनेकी चेष्टा की, किन्तु धर्मवत्ता भरतने राज्य लेनेसे इनकार कर दिया। उन्होंने उत्तम ब्राह्मण-वेमका परिचय देते हुए वनमें अथवा श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेके लिये प्रार्थना की; किन्तु पिताकी आज्ञाकर पालन करनेके कारण रघुनन्दजीने राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की। उन्होंने भरतके अनुरोध करनेपर उन्हें अपनी वरणापादुकरूप दे दीं। भरतने भी धर्मपूर्वक उन्हें स्वीकार किया और उन पादुकाओंको ही राजसिंहासनपर स्थापित करके गन्ध-पुष्प अदिकोंसे वे प्रतिदिन उनका पूजन करने लगे। यमात्मा रघुनन्दजीके स्मरणेत्तकके लिये भरतजी तपस्या करते हुए वहाँ रहने लगे तथा क्षमस्त पुरवासी भी तबतकके लिये धर्मि-धर्मिके वस्त्रोंका पहन करने लगे।

श्रीरामनाथजी चित्रकूट पर्यन्त चरान्तर भूमिके उत्तम आश्रमके निकट मन्दाकिनीके किनारे लक्ष्मीसमक्ष विदेह राजकुमारी सीताके साथ रहने लगे । एक दिन महात्मना श्रीराम जानकीजीकी गोदमें बसकर रसकर सो रहे थे । इतनेहीमें इन्द्रका पुत्र अम्बिका कीर्णके रूपमें वहाँ आकर विचरने लग्य । वह जानकीजीको देखकर उनकी ओर झपटा और अपने लोको परसे उमने उनके जानक आघात किया । उस कीर्णको देखकर श्रीरामने एक कुप हाथमें लिम्बा कर उसे बड़ाबलसे अभिर्घात करने उसकी ओर पैर । वह तृण प्रचलित अर्धके समान भस्म हो गया । इससे आनन्द लब्धे निकलने लगीं । उसे अपनी ओर आता देख वह कीड़ा कातर करने काँव-काँव करता हुआ भग्न पतन । श्रीरामका छोटा हुआ वह भस्मुर अब कीर्णव पीड़ा करने लग्य । कीड़ा भयसे पीड़ित हो तीनों लोकमें घुमता फिर । वह यहाँ-वहाँ शरण लेनेके लिये जाता, यहाँ-वहाँ वह भयानक आवाज सुन पृथ्वी जाता था । उस कीर्णको देखकर वज्र आदि समस्त देवता, दानव और यनीनी मुनि यही उत्तर देते थे कि 'हमलोग तुम्हारी रक्षा करनेमें असमर्थ हैं ।' इसी समय तीनों लोकमेंके स्वामी भगवान् ब्रह्मा कह्य—'करीआ ! भगवान् श्रीरामकी ही शरणमें जा । वे कठणाके सागर और सबके रक्षक हैं । उनकी शरण करनेकी शक्ति है । वे बड़े ही दयालु हैं । शरणमें आवे हुए जीवोंकी रक्षा करते हैं । वे ही समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं । सुशीलता आदि गुणोंसे सम्पन्न हैं और समस्त जीवसमुदायके रक्षक, पिता, माता, स्वामी और सुहृद् हैं । उन देवेश्वर श्रीरामनाथजीकी ही शरणमें जा, उनके शिष्य और यहाँ भी तेरे लिये शरण नहीं है ।'

ब्रह्मजीके ऐसा कहनेपर वह कीड़ा सबसे व्याकुल हो सहसा श्रीरामनाथजीकी शरणमें आकर कुचीपर गिर पड़ा । कीर्णको शरणसङ्कटमें पड़ा देव जानकीजीने बड़ी विनयके साथ अपने स्वामीसे कहा—'कव ! इसे बचाइये, बचाइये ।' कीड़ा शरणमें करीपर पड़ा था । सीताने उसके मस्तकको भगवान् श्रीरामके चरणोंमें रत्न दिया । तब कण्ठस्वरूपी अम्बिकाके सागर भगवान् श्रीरामने कीर्णको अपने हाथसे उठाकर और दयासे उचित होकर

उसकी रक्षा की । दयानिधि श्रीरामनाथजीने श्रीरामसे कहा—'कम्क ! उठो मत, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ । अब तुम सुखपूर्वक अपने स्वामको जाओ ।' तब वह कीड़ा श्रीराम और सीताको बारम्बार प्रणाम करके श्रीरामनाथजीके द्वारा सृजित हो गीत ही सर्गलोकको प्राप्त गया । फिर श्रीरामनाथजी सीता और लक्ष्मणके साथ महर्षियोंके मुखासे अपनी स्तुति सुनते हुए चित्रकूट पर्यन्त रहने लगे ।

कुछ बरानके पश्चात् एक दिन श्रीरामनाथजी अग्नि-भूमिके विश्राम आश्रमपर गये । उन्हें आधा देव मुनिब्रह्म चर्चल अर्धने बड़ी प्रसन्नताके साथ आगे जाकर उनकी आगवादी की और सीतासहित श्रीरामनाथजीको सुन्दर आसनपर विराजमान करके उन्हें प्रेमपूर्वक आर्घ्य, पाद, आचमनीय, नैति-नैतिके बाल, मधुपर्क और आभूषण आदि समर्पण किये । मुनिकी पत्नी अमसूया देवीने भी प्रसन्नतापूर्वक सीताको परम उत्तम दिव्य बाल और कण्ठसे आभूषण पेट किये । फिर शिष्य भक्त, पात्र और धर्म-योग्य आदिके द्वारा भूमिने तीनोंको भोजन कराया । भूमिके द्वारा पराभक्तिसे पुजित होकर लक्ष्मणसहित श्रीराम वहाँ बड़ी प्रसन्नताके साथ एक दिन रहे । सबेर उठकर उन्होंने महाभूमिसे बिदा माँगी और उठे प्रयाण करके वे जानेको तैयार हुए । भूमिने आज्ञा दे दी । तब कर्मलक्षण श्रीराम महाभूमिसे धरे हुए दण्डक चले गये । वहाँ अत्यन्त भयंकर विराध नामक राक्षस निवास करता था । उसे मारकर वे शरभङ्ग भूमिके उत्तम आश्रमपर गये । शरभङ्गने श्रीरामनाथजीका दर्शन किया । इससे तत्काल बाधमुक्त होकर वे ब्रह्मलोकको चले गये । तत्पश्चात् श्रीरामनाथजी क्रमशः सुतीक्ष्ण, अशक्य तथा आनन्दके प्रादिके आश्रमपर गये । उन सबने उनका प्रतीति सरकर किया । इसके बाद वे गोदवरीके उत्तम तटपर जा पञ्चकटीमें रहने लगे । वहाँ उन्होंने दीर्घकालतक बड़े सुखसे निवास किया । धर्मका अनुष्ठान करनेवाले लक्ष्मी मुनिकर वहाँ जाकर अपने स्वामी शरीरस्थेवन श्रीरामपर पूजन किया करते थे । उन मुनिने राक्षसोंसे प्राप्त होनेवाले अपने भयंकर भी भगवान्को सूचना दी । भगवान्ने उन्हें सन्तुष्टा देकर

अभयकी दक्षिणा दी। श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा सत्कार पाकर सब भुनि अपने-अपने अलग-अलग चले गये। पञ्चवटीमें रहते हुए श्रीरामके तरह कई व्यतीत हो गये।

एक समय धर्मकर रूप धारण करनेवाली दुर्धन राक्षसी सूर्यनक्षत्र, जो रावणकी बहिन थी, पञ्चवटीमें प्रवेश किया। वहाँ कोई बन्दर्बन सम्पन्न मन्त्रेश्वर कल्पितवाले श्रीरघुनाथजीको देखकर वह राक्षसी कामदेवके बाणसे पीड़ित हो गयी और उनके पास जाकर बोली—'तुम कौन हो, जो इस दण्डधारणके भीतर तपस्वीके धर्ममें रहते हो? तपस्वियोंके लिये तो इस जगमें अज्ञा बहुत ही बहिन है। तुम किसलिये वहाँ आवे हो? ये सब बातें शीघ्र ही सब-सब कहओ। छुट न बोलना?' इसके इस प्रकार पूछनेस श्रीरामचन्द्रजीने हीसकर कहा—'मैं राजा दशरथके पुत्र हूँ। मेरा नाम राम है। ये मेरे छोटे भाई भन्धुर लक्ष्मण हैं। ये मेरी पत्नी सीता हैं। इन्हें मिथिलान्देश जनकजी प्यारी पुत्री समझो। मैं पिताके अर्द्धराज्य प्राप्त करकेके लिये जगमें आया हूँ। हम तीनों महर्षियोंका हित करनेकी इच्छासे इस महान् धनमें विचरते हैं। सुन्दरी! तुम मेरे आग्रहपर किसलिये आवी हो? तुम कौन हो और किसके कुस्त्री उत्पन्न हुई हो? ये सबी बातें सब-सब बताओ।'

राक्षसी बोली—'मैं मुनिपर विभक्तकी पुत्री और रावणकी बहिन हूँ। मेरा नाम सूर्यनक्षत्र है। मैं तीनों लोकोंमें विख्यात हूँ। मेरे भाई यह दण्डधारण धुके दे दिया है। मैं इस महान् धनमें श्रमि-महर्षियोंके कर्तव्य हूँ विचरती रहती हूँ। तुम एक श्रेष्ठ राजा जान पड़ते हो। तुम्हें देखकर मैं कामदेवके बाणोंसे पीड़ित हो रही हूँ और तुम्हारे साथ बेशरतके रवण करनेके लिये आई आयी हूँ। नृपश्रेष्ठ! तुम मेरे पति हो जाओ। मैं तुम्हारे इस सती सीताको अपनी ला बार्तनी।

ऐसा कहकर वह राक्षसी सीताको सब जानेके लिये उद्यत हुई। यह देस श्रीरामचन्द्रजीने तलवार उठाकर उसके नाम-कर्म ध्वस्त किये।* एक विकराल भुलजालो

वह राक्षसी भयभीत हो ऐसी हुई शीघ्र ही कर नामक निशानके पर गयी और वहाँ उसने श्रीरामकी सती करतूत कह सुनयी। यह सुनकर वह कई हजार राक्षसों और दूतों तथा त्रिशूलों साथ ले शत्रुसूदन श्रीरामचन्द्रजीसे युद्ध करनेके लिये आया; किन्तु श्रीरामने उस भयानक वनमें बरल और अन्तर्गत समान धन्वन्तरको ज्योंही उम विशालम्बय राक्षसोंका अन्वयस ही संहर कर डाल। धीरे-धीरे सारांके समान तीनों सखियोंद्वारा उन्होंने युद्धमें सर, त्रिशूल और धन्वन्तर दूतोंको भी धार गिण्या। इस प्रकार दण्डधारणवाली समस्त राक्षसोंका बध करके श्रीरामचन्द्रजी देवताओंद्वारा पूजित हुए और महर्षि भी उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात् भगवान् श्रीराम सीता और लक्ष्मणके साथ दण्डधारणमें रहने लगे। सूर्यनक्षत्र राक्षसीके पर जाकेका समाचार सुनकर रावण ज्ञेयसे पूर्णरत हो उठ और दुर्गला मारीचको सब लेकर जनस्थानमें आया। पञ्चवटीमें पहुँचकर दशरथके छवने परीचको माधमय धृगके रूपमें राक्षसोंका अग्रसर भेज। वह राक्षस अपने पीछे आते हुए दोनों दशरथकुम्हारोंके आश्रयसे दूर हटा ले गया। इसी बीचमें राक्षसने अपने वधकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी सीताजीको हर लिया।

सीताजीको हरी जाती हुई देस गृध्रोंके राज महारथी जटायुने श्रीरामचन्द्रजीके प्रति कोह होनेके कारण उस सक्षमके साथ युद्ध किया। किन्तु शत्रुविजयी तकने अपने कटुवाल्से जटायुको धार गिण्या और राक्षसोंसे धिरो हुई लङ्कापुरीमें प्रवेश किया। वहाँ अज्ञेयवर्द्धकले सीताको रक्त और श्रीरामचन्द्रजीके जालोंसे मृत्युकी अभिलेखा रखकर वह अपने महलमें चल गया। इधर श्रीरामचन्द्रजी धृगरूपधारी मारीच कम्पक राक्षसके धारकर आई लक्ष्मणके साथ जब पुनः जलममें आवे, तब उन्हें सीता नहीं दिखायी दी। सीताको कोई राक्षस हर ले गया, वह जानकर दशरथचन्दन श्रीरामको बहुत शोक हुआ और वे सत्तत

होकर विलस्य करने लगे। वनमें घूम-घूमकर उन्होंने सीताजी की खोज आरम्भ की। उसी समय मार्गमें महाबली जटायु पृथ्वीपर पड़े दिखायी दिये। उनके पैर और पैर कट गये थे तथा सारा अङ्ग लहू-लुलून हो रहा था। उनको इस अवस्थामें देख श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा—‘अहो! किसने तुम्हारा वध किया है?’

जटायुने श्रीरामचन्द्रजीको देखाकर धीरे-धीरे कहा—‘रघुनन्दन! आपकी पत्नीको महाबली रावणने हर लिया है, उसी राक्षसके हाथसे मैं घुटने का गन्ध हूँ।’ इतना कहकर जटायुने प्राण त्याग दिये। श्रीरामने वैदिक विधिसे उनका दाह-संस्कार किया और उन्हें अपना सन्तान धाम प्रदान किया; जो योगियोंको ही प्राप्त होने योग्य है। श्रीरघुनाथजीके प्रसन्नसे गोपको भी परमपदकी प्राप्ति हुई। उन पक्षिराजको श्रीहनुमान् सङ्गम्य मोक्ष मिले। तदनन्तर बालकवान् पर्वतपर जाकर मरुत मुनिके आज्ञापर वे महासागा कर्म-प्राप्त्या उनकीसे मिले। वह भगवद्भक्तोंमें श्रेष्ठ थी। उसने श्रीराम-लक्ष्मणजी आते देख आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और प्रणाम करके आश्रममें कुशल आश्रमपर उन्हें बिठाया। फिर चरण शोकर उनके सुगन्धित फूलोंसे धत्तिलपूर्वक उनका पूजन किया। उस समय प्रकटीत इन्द्र अन्नन्दमय हो रहा था। वह दुर्गातूर्वक उत्तम व्रतकर पालन करनेवाली थी। उसने दोनों रघु-कुमारोंको सुगन्धित एवं मधुर फल-मूल विवेदन किये। उन फलोंको भोग लगाकर भगवान्ने शरीरको मोक्ष प्रदान किया। पन्था सरोवरकी ओर जाते समय उन्होंने मार्गमें मयानक रूपधारी कन्दर्प नामक राक्षसका वध किया। उसको मारकर महापराक्रमी श्रीरामने उसे कत्त दिया, इससे वह स्वर्गलोकमें चला गया। इसके बाद महाबली श्रीरघुनाथजीने शक्रदेवीकीसे अपने चक्राङ्गनूकी कोटिसे गङ्गा और गंगाके समान पवित्र कन्द दिया। ‘वह महान् भगवद्भक्तोंका तीर्थ है, इसका जल जिसके कदमें पड़ेगा, उसका शरीर सम्पूर्ण जगत्के लिये कन्दरीय हो जायगा। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।’

ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी शङ्खचक्र पर्वतपर

गये। वहाँ पन्था सरोवरके तटपर हनुमान् नामक वानरसे उनकी भेंट हुई। हनुमान्जीके कहनेसे उन्होंने सुग्रीवके साथ मित्रता की और सुग्रीवके अनुरोधसे वानराज बालिकों मारकर सुग्रीवको ही उसके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात् जानकीजीका पता लगानेके लिये वानराज सुग्रीवने हनुमान् आदि वानर-वीरोंको भेजा। परममन्दन हनुमान्जीने समुद्रको लम्बकर लङ्का नगरमें प्रवेश किया और दुर्गातूर्वक पतिव्रतका पालन करनेवाली सीताजीको देखा। वे उपवास करनेके कारण दुर्बल, दीन और अल्प शोकग्रस्त थीं। उनके शरीरपर मिला जप मणी थी तथा वे भक्ति वक्र पहने हुए थीं। उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी दी हुई पहचान देकर हनुमान्जीने उनसे भगवद्भक्त साथकार विवेदन किया। फिर विदेहराजकुमारकीसे भलीभाँति आभासन दे उन्होंने उस सुन्दर उद्यानको गढ़ कर डाला। तदनन्तर दरवाजेका कन्द उखाड़कर उससे हनुमान्जीने वनकी रक्षा करने-वाले सेवकों, पाँच सेनपतियों, सात मन्त्रिकुमारों तथा राजाके एक पुत्रको मार डाला। इसके बाद राजाके दूसरे पुत्र मेघवदके द्वारा वे स्वेच्छासे बंध गये। फिर राक्षसराज रावणसे मिलकर हनुमान्जीने उससे वार्तालाप किया और अपनी पृष्ठमें लगायी हुई आगसे समूची लङ्कापुष्टीको दण्ड कर डाला। फिर सीताजीके दिष्ट हुए चिह्नको लेकर वे लौट आये और कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीसे मिलकर साथ डाल बताते हुए बोले—‘यही सीताजीका दर्शन किया है।’

इसके बाद भूमीवसहित श्रीरामचन्द्रजी बहुत-से वानरोंके साथ समुद्रके तटपर गये। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी सेनाका पट्टा डाल दिया। राजाके एक छोटे बड़े थे, जो विभीषणके नामसे प्रसिद्ध थे। वे धर्मप्रेम, सत्यप्रिय और महान् भगवद्भक्तोंमें श्रेष्ठ थे। श्रीरामचन्द्रजीको उद्यम जान विभीषण अपने बड़े भाई राजाको, राज्यको तथा पुत्र और लीकें भी छोड़कर उनकी चरणों चले गये। हनुमान्जीके कहनेसे श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणको अप्रमत्त। और उन्हें अप्रमत्त देकर राजासेके राज्यपर अभिषिक्त किया। तत्पश्चात् समुद्रको पार करनेकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजी

उसकी प्रशंसा में गये, किन्तु प्रार्थना करनेपर भी उसकी गति-विधिमें कोई अन्तर होता न देख महाबली श्रीरामने शार्ङ्गधनुष हाथमें लिया और खणसम्पूहोंकी वर्षा करके समुद्रको सुखा दिया। तब सरिताओंके तटोंमें सामुद्रने करुणासागर भगवान्की शरणमें जा उनका विधिवत् पूजन किया। इससे श्रीरघुनाथजीने वारुणाक्षका प्रयोग करके पुनः सागरको जलसे भर दिया। फिर समुद्रके दो काहनेसे उन्होंने उसपर वानरोंके लक्ष्ये हुए कर्पतोंके द्वारा पुल बंधवाया। उसीसे सेनासहित लङ्कापुरीमें जाकर अपनी बहुत बड़ी सेनाको उड़रवा। उसके बाद वानरों और राक्षसोंमें खूब युद्ध हुआ।

तदनन्तर रावणके पुत्र महाबली इन्द्रजित् नामक राक्षसने नागपाशासे श्रीराम और लक्ष्मण दोनों धाड़ोंको बाँध लिया। उस समय गरुड़ने आकर उन्हें दन अक्षोंके बन्धनसे मुक्त किया। महाबली वानरोंके द्वारा कपुल-से राक्षस घरे गये। रावणका छोटा भाई कुम्भकर्ण बड़ा बलवान् वीर था। उसकी श्रीरामने युद्धमें अर्धरात्रिकालके समान तेजस्वी बाणोंसे मौतके कट उखाड़ दिया। तब इन्द्रजित्की बड़ा क्रोध हुआ और उसने लक्ष्मणके द्वारा वानरोंको मार गिराया। इस समय हनुमन्की श्रेष्ठ ओषधियोंसे युक्त पर्वतको द्वारा ले आये। उसकी हुंकर ध्वनेवाली वायुके स्पर्शसे सभी वानर जी ठठे। तब भय डकार लक्ष्मणने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे जैसे इन्द्रने वृत्रासुरको मारा था, उसी प्रकार इन्द्रजित्को मार गिराया। जब सबेरा रावण ही संग्राममें श्रीरामचन्द्रजीके साथ युद्ध करनेके लिये निकल्य। उसके साथ चतुर्द्विजी सेना और महाबली भवनी भी थे। फिर तो वानरों और राक्षसोंमें तथा लक्ष्मणसहित श्रीराम और रावणमें भयङ्कर युद्ध छिड़ गया। इस समय राक्षसराज रावणने उल्लिख्य प्रहार करके लक्ष्मणको रणभूमिमें गिरा दिया। इससे महातेजस्वी रघुनाथजी, जो राक्षसोंके बल थे, दुर्बल हो ठठे और कल एवं मृत्पुके समान लीले खानोंसे राक्षस-वीरोंका संहार करने लगे। उन्होंने बालप्रदण्डके समान संहारों तेजस्वी बाण धारक राक्षसराज रावणको उड़क दिया। श्रीरघुनाथजीके बाणोंसे उस निरुत्तरके सबे

आङ्ग बिध गये और वह भयभीत होकर रणभूमिसे लङ्कामें भाग गया। उसे स्वप्न संसार श्रीराममेव दिखायी देता था; अतः वह भित्त होकर घरमें घुस गया। इसके बाद हनुमन्की श्रेष्ठ ओषधियोंसे युक्त महान् पर्वत उठा ले आये। इससे लक्ष्मणजीको तुरंत ही चेत हो गया। उपर रावणने विजयको इच्छासे होम करना आरम्भ किया, किन्तु बड़े-बड़े वानरों जाकर शत्रुके उस अभिचारालोक यज्ञका विध्वंस कर दिया। तब रावण पुनः श्रीरामचन्द्रजीसे युद्ध करनेके लिये निकल्य। उस समय वह दिव्य रथपर बैठा था और बहुत-से राक्षस उसके साथ थे। वह देव इन्द्रने भी अपने दिव्य अश्वोंसे जुते हुए सारथिसहित दिव्य रथको श्रीरामचन्द्रजीके लिये भेजा। वानरोंके लक्ष्ये हुए इस रथपर बैठकर श्रीरघुनाथजी देवताओंके मुक्तसे अपनी स्तुति सुनते हुए राक्षसके साथ युद्ध करने लगे। तदनन्तर श्रीराम और लक्ष्मणने भयंकर प्रहारोंद्वारा सात दिन और सात रातोंतक खर युद्ध हुआ। सब देवता विमानोंपर बैठकर इस महायुद्धको देखे थे।

रघुकुल-भेद श्रीरामचन्द्रजीने अपनेकी बार रावणके मरणाक कटे, किन्तु ये (महादेवजीके) बरदानसे उसके फिर नये-नये मरणाक निकल आते थे। तब श्रीरघुनाथजीने उस दुरात्मका बंध करनेके लिये महाभयंकर और बलवर्धकके समान तेजस्वी बाणोंका प्रयोग किया। श्रीरामचन्द्रजीका छोड़ा हुआ वह अक्ष रावणकी छाती छेदकर परतीको खीरता हुआ रसातलमें खल गया। वहीं स्थिति उस बाणका पूजन किया। वह महाराजसं ज्ञानहीन होकर पृथ्वीपर गिरा और मर गया। इससे सम्पूर्ण देवताओंका हृदय हर्षसे भर गया। वे सम्पूर्ण जगत्के गुरु महाराज श्रीरामपर फूलोंकी वर्षा करने लगे। गन्धर्वराज गाने और अप्सरएँ नाचने लगीं। पवित्र वायु चलने लगी और सूर्यकी प्रकाश स्पष्ट हो गयी। मुनि, सिद्ध, देवता, गन्धर्व और किन्नर प्रणामान्की स्तुति करने लगे। श्रीरघुनाथजीने लङ्काके राज्यपर विधीवणको अभिषिक्त करके अपनेको कृतार्थ-सा माना और इस प्रकार कहा—“विभीषण ! जयतक सूर्य, चन्द्रमा और

पृथ्वी रहेगी तथा जलतक यहाँ में ही कथाका प्रचार रहेगा, तबतक तुम्हारा राज्य कायम रहेगा। महाबल ! यहाँ राज्य करके तुम पुनः अपने पुत्र, पौत्र तथा गणोंक साथ योगियोंको प्राप्त होने योग्य मेरे सन्तान दिव्य जगमें पहुँच जाओगे।'

इस प्रकार विभीषणको कहान दे महाबली श्रीरामचन्द्रजीने निधिलेशकुमारी सीताको पास बुलवाया। यद्यपि वे सर्वथा परित्यक्त थीं, तब भी श्रीरामने भरी सभामें उनके प्रति बहुत-से निन्दित वचन कहे। पतिके द्वारा निन्दित होनेपर सती-साम्प्रदायी सीता अति प्रज्वलित करके उसमें प्रवेश करने लगीं। मत्ता जानकीको क्षत्रियमें प्रवेश करने देना तब और बड़ा अहित सभी देवता मन्त्रसे उजड़ुल हो उठे और श्रीरामचन्द्रजीके पास आ हाथ जोड़कर बोले—'महाबलु श्रीराम। आप अत्यन्त पराक्रमी हैं। हमारी बात सुनें। सीताजी अत्यन्त निर्मल हैं, साध्वी हैं और कभी भी आपसे विलग होनेवाली नहीं हैं। जैसे सूर्य अपनी प्रभाको नहीं छोड़ सकता, ठसी प्रकार आपके द्वारा भी वे त्यागने योग्य नहीं हैं। वे सम्पूर्ण जगत्की माता और सबको आश्रय देनेवाली हैं; संसारका कल्याण करनेके लिये ही वे भूतलपर प्रकट हुई हैं। रावण और कुम्भकर्ण पहले आपके ही भक्त थे, वे मन्त्रदिकोंके शपसे इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुए थे। उनकी मृतिके लिये वे विदेहराजकुमारी दण्डकाश्रममें लगी गयीं। इन्हींको निमित्त बनाकर वे दोनों ब्रह्म राक्षस आपके हाथसे मरे गये हैं। अब इन राक्षसयोनिसे मुक्त होकर पुनः पौत्रों और सेवकोंसहित स्वर्गमें गये हैं। अतः सदा सुन्द आचरणवाली सती-साम्प्रदायी सीताको छोड़ ही रहन करीजिये। ठीक उसी तरह जैसे पूर्वकालमें आपने समुद्रसे निकलनेपर लक्ष्मीरूपमें इन्हें ग्रहण किया था।'

इसी समय लोकसक्षी अग्निदेव सीताको लेकर प्रकट हुए। उन्होंने देवताओंके समीप ही लक्ष्मणजीको श्रीरामजीकी सेवामें अर्पण कर दिया और कहा—'ममो। सीता सर्वथा निष्कलङ्क और सुन्द आचरणवाली हैं। यह बात मैं सत्य-सत्य निवेदन करता हूँ। अब इन्हें

विना दिकल्प लिये ग्रहण करीजिये।' अग्निदेवके इस कथनसे रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामने प्रसन्नचित्तके साथ सीताको स्वीकार किया। फिर सब देवता भगवान्‌का पूजन करने लगे। उस भुक्तमें ओ-ओ श्रेष्ठ मानर एकदोसे हाथसे धरे गये थे, वे ब्रह्माजीके करसे शीघ्र ही जी उठे। तत्पश्चात् राक्षसराज विभीषणने सूर्यके समान तेजस्वी पुष्पकविमानको, जिससे रावणने कुबेरसे छीन लिया था, श्रीरामचन्द्रजीको भेंट किया। साथ ही बहुत-से पक्ष और आभूषण भी दिये। विभीषणने पृथिवी होकर वरम प्रतापी श्रीरामचन्द्रजी अपने धर्मपत्नी विदेहकुमारी सीताके साथ उस ब्रह्म विमानपर अरुढ़ हुए। इसके बाद रघुवीर भाई लक्ष्मण, बानर और मालुओंके समुदायसहित बानरराज सुग्रीव तथा महाबली राक्षसोंसहित रघुवीर विभीषण भी इसपर सवार हुए। बानर, मालु और राक्षस—सबके साथ सवार हो श्रीरामचन्द्रजी ब्रह्म देवताओंके द्वारा अपनी सृष्टि सुनते हुए अयोध्याकी ओर प्रस्थित हुए। बरह्राज मुनिके आश्रमपर जाकर सत्यपराक्रमी श्रीरामने हनुमान्‌जीको भरतके पास भेजा। वे निवासोके राक्ष (शुङ्गवेरपुर) में जाकर श्रीविष्णु भक्त गुहसे मिले और उनसे श्रीरामचन्द्रजीके आनेका सम्बन्ध कहकर नन्दिग्रामको चले गये। यहाँ श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरतसे मिलकर उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके शुभागमनका सम्बन्ध कर सुनका। हनुमान्‌जीके द्वारा श्रीरामचन्द्रजीके शुभागमनकी बात सुनकर भाई तथा सुहृदोंके साथ भरतजीको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वायुनन्दन हनुमान्‌जी पुनः श्रीरामचन्द्रजीके पास लौट आये और भरतका सम्बन्ध उनसे कह सुनाया।

तत्पश्चात् श्रीरामचन्द्रजीने अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीताके साथ तपस्वी भरह्राज मुनिके प्रणाम किया। फिर मुनिने भी पकवान, फल, मूल, वन और आभूषण आदिके द्वारा भाईसहित श्रीरामका स्वागत-सत्कार किया। उनसे सम्मानित होकर श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें प्रसन्न किया और उनकी आज्ञा से पुनः लक्ष्मणसहित पुष्पकविमानपर अरुढ़ हो सुहृदोंसहित नन्दिग्राममें आये। उस समय कैकेयीनन्दन भरतने भाई राघव,

मन्त्रियों, नगरों के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों तथा सेनासहित अनेक राजाओं को साथ ले प्रसन्नतापूर्वक आगे आकर बड़े भाईकी अगुवानी की। रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके निकट पहुँचकर भरतने अनुपस्थित्यैसहित उन्हें प्रणम किया। फिर शत्रुओंको तप देनेवाले श्रीरघुनाथजीने विमानसे उतरकर धरत और शत्रुओंको लक्ष्मीसे लगान। तत्पश्चात् पुरोहित वसिष्ठजी, मन्त्रियों, बड़े-बूढ़ों तथा बन्धु-बान्धवोंको महातेजस्वी श्रीरामने सीता और लक्ष्मणके साथ प्रणाम किया। इसके बाद भरतजीने विभीषण, सुग्रीव, जाम्बवान्, अङ्गद, हनुमान् और सुमेधको गले लगाया। वहाँ भाइयों और अनुचरोंसहित भगवान्ने मङ्गलिक खान करके दिव्य मन्त्र और दिव्य वस्त्र धारण किये, फिर दिव्य चन्दन लगाया। इसके बाद वे सीता और लक्ष्मणके साथ सुमन्त्र नामक समीपसे सज्जित दिव्य रथकर बैठे। इस समय देवगण उनकी

सुति कर रहे थे। फिर भारत, सुग्रीव, जाम्बवान्, विभीषण, अङ्गद, सुमेध, जाम्बवान्, हनुमान्, नील, नल, सुमग, शरभ, गन्धमादन, अन्यन्य वरिष्ठ, निषादराज गुह, महापराक्रमी राक्षस और महाबली राजा भी बहुत-से छोड़े, लक्ष्मी और रत्नोंपर उमरुद्ध हुए। उस समय नाना प्रकारके मङ्गलिक गाने बजने लगे तथा नाना प्रकारके स्तोत्रोंका गान होने लगा। इस प्रकार वानर, भालू, राक्षस, निकट और मानव सैनिकोंके साथ महातेजस्वी श्रीरघुनाथजीने अपने अधिवासी नगर सक्केतधाम (अयोध्या) में प्रवेश किया। मार्गमें उस राजनगरीकी स्त्रियाँ देखते हुए श्रीरघुनाथजीको खारखार अपने पिता महाराज दशरथकी याद आने लगी। तत्पश्चात् सुग्रीव, हनुमान् और विभीषण आदि भगवद्भक्तोंके पावन चरणोंके पड़नेसे पवित्र हुए राजमहलमें उभरते प्रवेश किया।

श्रीरामके राज्याभिषेकसे परम्परावतमयमतकाका प्रसङ्ग

श्रीमहादेवजी कहते हैं—पार्वती। तदनन्तर किसी पवित्र दिनको शुभ लगने मङ्गलमय भक्तान् श्रीरामकर राज्याभिषेक करनेके लिये लोकोंने मङ्गलिक ठसस्य मनाना आरम्भ किया। वसिष्ठ, धर्मदत्त, अश्वत्थि, कश्यप, मार्कण्डेय, मीदरत्त, परीत और नन्द—वे महर्षि जन और होम करके राजविशेसणि श्रीरघुनाथजीका शुभ अभिषेक करने लगे। नाना रत्नोंसे निर्मित दिव्य सुवर्णमय पीढ़ेपर सीतासहित भगवान् श्रीरामको विभूषण उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मङ्गलिक स्त्रियोंके कलशोंमें रखे हुए सब तीर्थोंके मुद्द एवं मन्त्रपूत जलसे, जिसमें पवित्र मङ्गलिक वस्तुएँ, दुर्गादल, तुलसीदल, फूल और चन्दन आदि पड़े थे, उनका मङ्गलमय अभिषेक करने और चारों ओरोंके वैष्णव सूतोंको पढ़ने लगे। उस शुभ लगनेके समय आकाशमें देवताओंकी दुन्दुभिर्वा बजती थीं। चारों ओरसे पूरवोंकी वर्षा होती थी। वेदोंके पाठगामी मुनिवर्ग दिव्य वस्त्र, दिव्य आपूर्ण, दिव्य गन्ध और नाना प्रकारके दिव्य

पुष्पोंसे श्रीसीतदेवीके साथ श्रीरघुनाथजीका भूषण किया। उस समय लक्ष्मणने दिव्य छत्र और चौर धारण किये। धरत और शत्रु भगवान्के दोनों बगलमें बड़े होकर तबड़के पंखोंसे हवा करने लगे। राजसराय विभीषणने सन्मनेसे दर्पण दिखवा। वानरराज सुग्रीव भरत हुआ करलस लेकर बड़े हुए। महातेजस्वी जाम्बवान्ने पन्नेपर फूलोंकी माला पहनायी। बालिकुमार अङ्गदने श्रीसीको कनूर पिलव हुआ पान अर्पण किया। हनुमान्जीने दिव्य दीपक दिखाया। सुमेधने सुन्दर झंडा पड़ाया। सब मन्त्री महारथ श्रीरामको चारों ओरसे घेरकर उनकी सेवामें बड़े हुए। मन्त्रियोंके नाम इस प्रकार थे—सृष्टि, जयन्त, विजय, सौम्य, राघवर्धन, अश्वेय, धर्मजल तथा सुमन्त्र। नाना जनपदोंके स्वामी नरेश्वर नृपतिगण, भुव्वसी, वैदिक विद्वान् तथा बड़े-बूढ़े सज्जन भी मङ्गराजकी सेवामें उपस्थित थे। वानर, भालू, मन्त्री, राजा, राक्षस, श्रेष्ठ द्विज तथा सेवकोंसे घिरे हुए महाराज श्रीराम सक्केतधाम (अयोध्या) में इस

प्रकार शोभा देने लगे, जैसे भगवान् लक्ष्मीपति विष्णु देवताओंसे धिरे होनेपर परधोम (वैकुण्ठधाम) में सुशोभित होते हैं। देवी सीताके साथ श्रीरामचन्द्रजीके राज्यपर अभिषिक्त होते देस विमानेपर बैठे हुए देवताओंका हृदय आनन्दसे भर गया। गन्धर्व और अप्सराओंके समुदाय जय-जयकार करते हुए स्तुति करने लगे। वसिष्ठ आदि महर्षियोंद्वारा अभिषेक हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजी सीतादेवीके साथ उसी प्रथम सुशोभित हुए, जैसे लक्ष्मीजीके साथ भगवान् विष्णु शोभा पाते हैं। सीताजी अत्यन्त विनीत स्वभावसे श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंकी सेवा किया करती थीं।

राज्याभिषेक हो जानेके पक्षत् सम्पूर्ण दिग्बलकेवल पालन करते हुए श्रीरामचन्द्रजीने विदेहनन्दिनौ सीताके साथ एक हजार वर्षोंका मनोरम राज्यभोगका उपभोग किया। इस बीचमें अन्तःपुरकी किरियाँ, नगर-निवासी तथा ग्रामके लोग क्रिमे सौरपर सीताजीकी निष्ठा करने लगे। निष्ठाका विषय यही था कि ये कुछ कालके बाद राक्षसके घरमें निवास कर चुकी थीं। उन्मुखोक्त संक्षेप करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी लोकप्रणाल्यके कारण मानव-भावका प्रदर्शन करते हुए उन्होंने राजकुमारी सीताके गर्भवतीकी अवस्थामें वाल्मीकि मुनिके आश्रमके पास गङ्गातटपर महान् वनके भीतर छुपवा दिया। महातेजस्वी जानकी आनन्दी गर्भवती कह रहान करती हुई मुनिके आश्रममें रहने लगीं। उनका मन सदा लक्ष्मीके चिन्तनमें ही लगा रहता था। मुनिपरिवारमें सत्कृत और महर्षि वाल्मीकिद्वारा सुरक्षित होकर उन्होंने आश्रममें ही दो पुत्र उत्पन्न किये, जो कुवा और लवके नामसे प्रसिद्ध हुए। मुनिने ही उनके संस्कार किये और बड़ी परत्नक से दोनों बड़े हुए।

उत्तर श्रीरामचन्द्रजी कम-निष्कामि गुणोंसे सम्पन्न हो सब प्रकारके भोगोंका परित्याग करके भङ्ग्योके साथ पृथ्वीका पालन करने लगे। वे सदा आदि-अन्तसे स्तुत, सर्वव्यापी श्रीहरिक पूजन करते हुए स्वयंचर्कभजन हो प्रतिदिन पृथ्वीका शासन करते थे। धर्मका अनुष्ठान सुव्यवस्थापूर्वक मानकर अपने दो पुत्रोंके साथ देवर्षिपरिव

समुत्तमपुरीके राज्यका चालन करने लगे। भरतने सिंधु नदीके दोनों तटोंपर अधिकांश जमाये हुए गन्धर्वोंका संक्षेप करके उस देशमें अपने दोनों महाबली पुत्रोंको स्थापित कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मणने मद्रदेशमें आकर महोन्नत वध किया और अपने दो महापराक्रमी पुत्रोंको वहाँके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात् अयोध्यामें आकर वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी सेवा करने लगे। श्रीरामचन्द्रजीने एक तपस्वी शुद्धको मारकर मृत्युको प्राप्त हुए एक ब्राह्मणबालकको जीवन प्रदान किया। तत्पश्चात् त्रिभारण्यमें गोमतीके तटपर श्रीरामचन्द्रजीने सुवर्णमयी जानकीकी प्रतिमाके साथ बैठकर अन्नभोजन पत्र किया। वहाँ भारी जयसमाज स्थापित था। उन्होंने बहुत-से पत्र किये।

इसी समय महत्तपस्वी वाल्मीकिजी सीताकी भाव लेकर वहाँ आये और श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकार बोले—“उत्पन्न वत्सल पालन करनेवाले श्रीराम! विधिवत्सकुमारों सीता सर्वथा निष्कप है। ये अत्यन्त निर्दोष और सती-साध्वी स्त्री हैं। जैसे प्रथम सूर्यसे पृथक् नहीं होती, इसी प्रकार ये भी कभी आपसे अलग नहीं होतीं। आप भी उनके सम्बन्धसे रहित हैं; फिर आपने इनका स्वाम कैसे किया?”

श्रीराम बोले—ब्रह्मन्। मैं जानता हूँ, आपके कथनानुसार जानकी सर्वथा निष्कप है। बात यह है कि सती-साध्वी सीताको दण्डमकरण्यमें राखने पर लिखा था। मैंने उस दुष्टको युद्धमें मार डाला। उसके बाद सीताने अग्निमें प्रवेश करके अब अपनेको शुद्ध प्रमाणित कर दिया, तब मैं धर्मतः इन्हें लेकर पुनः अयोध्यामें आया। वहाँ जानेपर इनके प्रति नगरनिवासियोंमें महान् अत्यन्त वैतथ्य। यद्यपि ये तब भी सदाचरित्रों ही थीं, तो भी लोकप्रणाल्यके कारण मैंने इन्हें आपके निष्कट छोड़ दिया। अतः अब वेजल में ही चिन्तनमें संलग्न रहनेवाली सीताको उचित है कि ये लोगोंके सन्तोषके लिये राजाओं और महर्षियोंके सामने अपनी शुद्धताका विश्वास दिलावे।

मुनिके और राजाओंकी सभामें श्रीरामचन्द्रजीके

ऐसा कहनेपर सती सीताने उनके प्रति अपना अत्यन्त प्रेम दिखानेके लिये सब स्वेष्टीको अक्षय्ये दाननेच्छित्व प्रमाण उपस्थित किया। वे हाथ जोड़कर सबके सामने उस भरी सभामें बोली—‘यदि मैं श्रीरघुनाथजीके सिवा अन्य किसी पुरुषका घरसे चित्तन भी न करती होंगी तो हे पृथ्वीदेवी ! तुम मुझे अपने अङ्गमें स्थान दो। यदि मैं मन, वाणी और क्रियाद्वारा केवल श्रीरघुनाथजीकी ही पूजा करती होंगी तो हे माता पृथ्वी ! तुम मुझे अपने अङ्गमें स्थान दो।’

माता अन्नद्वीको परमधाममें चलनेके लिये उग्रतः जान पक्षिराज गरुड़ अपनी पीठपर लक्ष्मण सिंहसन लिये रसातलसे प्रकट हुए। इसी समय पृथ्वीदेवी भी प्रत्यक्षरूपसे प्रकट हुई। उन्होंने विधिलेशकुमारों सित्तको दोनों हाथोंसे उठा लिया और स्वर्णलपक अभिनन्दन करके उन्हें सिंहासनपर बिठाया। सित-देवीको सिंहासनपर बैठी देव देवगण आनन्दितकरके उनके ऊपर फूलपेटी बर्षा करने लगे तथा दिव्य अम्बराभेने उनका पूजन किया। फिर वे सन्नद्धी देवी गरुड़पर आरुढ़ हो पृथ्वीके ही मार्गसे परम धामको चली गयीं। जगदीश्वरी सीता पूर्वाचाममें दक्षीणाम्नेसे विरक्त योगिनीको प्राप्त होनेयोग्य समस्त परम धामसे स्थित हुई। सीताको रसातलमें प्रवेश करते देव सब मनुष्य साधुवाद [ ] हुए उल्लसते कहने लगे—‘वास्तवमें ये सीतादेवी परम स्वर्णी हैं।’

सित्तके जनार्दन हो जानेमें श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा शोक हुआ। वे अपने दोनों पुत्रोंको लेकर मुनिश्रेष्ठ और राजाओंके साथ अयोध्यामें आये। तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् उत्तम व्रतका पालन करनेवाली श्रीरामचन्द्रजीकी माताई कालधर्मसे प्राप्त हो पतिके समीप स्वर्गलोकमें चली गयीं। कठोर व्रतका पालन करनेवाले श्रीरघुनाथजीने मरहट हजार वर्षोंतक धर्मपूर्वक वनवास पालन किया। एक दिन काल तपस्वीका वेष धारण करके श्रीराम-चन्द्रजीके भवनमें आया और इस प्रकार बोला—‘महाभाग श्रीराम ! मुझे ब्रह्माजीने भेजा है। रघुश्रेष्ठ ! मैं उनका सन्देश कहता हूँ, आप सुने। मेरी और आपकी

बातचीत हम इसे दोनोंतक सीमित रहनी चाहिये; इस बीचमें जो कार्य प्रवेश करे, वह वधके योग्य होगा।’

ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा करके श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणको दरवाजेपर पहुँच देनेके लिये मित्र दिया और सब कारणके साथ वार्तालाप करने लगे। उस समय ब्रह्मने कहा—‘श्रीराम ! मेरे आनेका जो कारण है, उसे आप सुने। देवादेवोंने आपसे कहा था कि ‘आप रत्न और कुम्भकर्णको मार मरहट हजार वर्षोंतक मनुष्यलोकमें निवास करें।’ इनके ऐसा कहनेपर आप इस भूतलपर अवतीर्ण हुए थे। वह समय अब पूरा हो गया है; अतः अब आप परमधाममें चलिए, जिससे सब देवता आपसे सन्तुष्ट हों।’ महाबाहु श्रीरामने ‘एवमस्तु’ कहकर कल्पका अनुष्ठान स्वीकार किया।

उन दोनोंमें अभी बातचीत हो ही रही थी कि महाप्रभु दुर्वासमुनि उग्रद्वारपर आ पहुँचे और लक्ष्मणसे बोले—‘रघुकुमार ! तुम शीघ्र जाकर रघुनाथजीको मेरे आनेकी सूचना दो।’ यह सुनकर लक्ष्मणने कहा—‘ब्रह्मन् ! इस समय महाप्रभुके समीप जानेकी आज्ञा नहीं है। लक्ष्मणजी व्रत सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासको बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले—‘यदि तुम श्रीरामचन्द्रजीसे नहीं मिलोगे तो शपथ दे दूँगा।’ लक्ष्मणजीने उसके मथसे श्रीरामचन्द्रजीको महर्षि दुर्वासके आगमनकी सूचना [ ] दी। तब सब भूतोंको सब देवदेवों के वन्द्येय नहीं अन्तर्धान हो गये। महाप्रभु श्रीरामने दुर्वासके आनेपर उनका विधिवत् पूजन किया। तब रघुश्रेष्ठ लक्ष्मणने अपने बड़े भाईकी प्रतिज्ञाको याद करके सरपूके बलमें स्थित हो अपने साक्षात् स्वरूपमें प्रवेश किया। उस समय उनके परतकपर सहस्रों फन श्लेष पने लगे। उनके श्रीमङ्गलोंकी कर्त्ति कोंटि चन्द्रमङ्गलोंके समान जान पड़ती थी। वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किन्ने दिव्य चन्दनके अनुलेपसे सुशोभित हो खड़े थे। सहस्रों अंग-कन्यकोंसे घिरे हुए भगवान् अन्तर् दिव्य विमानपर बैठकर परमधामको चले गये।

लक्ष्मणके परमधामगमनका हाल जानकर

भागमें सुन्दर सिंहासनपर भगवान् विराजमान हुए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। श्रीराम-चन्द्रजीके पीछे जो खनर, मालु और मनुष्य आये थे, उन्होंने सरयूके जलका स्पर्श करते ही सुखपूर्वक प्राण त्याग दिये और श्रीरामनाथजीकी कृपासे मरने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके आग्रेमें दिव्य हार और दिव्य माला लोभा पा रहे थे। वे दिव्य मङ्गलमन्त्र काचित्ते सम्पादित थे। असीकृत देवधारिणोंसे भिरे हुए ठीककरके भगवान् श्रीराम उस विमानपर आरुढ़ हुए। उस समय देवता, सिद्ध, मुनि और महात्म्यभोंसे पूजित होकर वे

अपने दिव्य, अविनाशी एवं सनातन धाममें चले गये।

चर्चते ! जो मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रके एक वाक्यसे इत्येकको धृष्टता अथवा सुनता या भक्तिपूर्वक स्मरण करता है, वह क्वेदि जन्मोंके उपार्जित ज्ञाताज्ञात पापसे मुक्त हो गयी, पुत्र एवं बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वर्गमेंको प्राप्त होनेवाला विष्णुलोकमें अनायास ही जाय जाता है। देखि ! यह मैं तुमसे श्रीरामचन्द्रजीके महान् चरित्रका वर्णन किया है। तुम्हारी प्रेरणासे मुझे श्रीरामचन्द्रजीकी लीलामूर्तिकी चर्चामकर श्रम अवसर प्राप्त हुआ, इससे मैं अपनेको धन्य मानता हूँ।

श्रीकृष्णावतारकी कथा—प्रसङ्गकी लीलाओंका प्रसङ्ग

पार्वतीजीने कहा—जोकर ! आपने श्रीरामनाथजीके उदात्त चरित्रका अच्छी तरह वर्णन किया। देखेकर ! आपके प्रसादसे इस उदात्त कथाको श्रवण करके मैं बन्ध हो गयी। अब मुझे कान्छन् कसुदेवके महान् चरित्रोंको सुननेकी इच्छा हो रही है, कृपया कहिये।

श्रीमहोदयजी बोले—देवि ! सबके हृदयमें निवास करनेवाले परमात्म श्रीकृष्णजी लीलाम् मनुष्योंको मनोवाञ्छित फल देनेवाली हैं। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुने। यदुबंशमें कसुदेव नामक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुए, जो देवकीदेवके पुत्र और सब कर्मक्षेत्रोंमें श्रेष्ठ थे। उन्होंने मधुरामें उग्रसेनकी पत्नी* देवकीसे विधिपूर्वक विवाह किया, जो देवकीजन्मोंके समान सुन्दरी थी। उग्रसेनके एक बेटा नामक पुत्र था, जो महाबलवान् और दूरबीर था। जब बचपु और बर रक्षक बैठकर विद्या होने लगे, उस समय बेटा जेहवन्त सारथि बनाकर उनका रथ हँवने लगा। इसी समय गम्भीर स्वयं आकाशवाणी सुनायी पड़ी—'कंस ! इस देवकीका आठवाँ बालक तुम्हारे प्राण लेगा।'

लिने फैल कर गया। उसे शोकमें भरा देस बुझिमान् कसुदेवजीने कहा—'राजन् ! यह तुम्हारी बहिन है, तुम्हें चर्चते ! इसका बच नहीं करना चाहिये। इसके गर्भसे जो बालक उत्पन्न हो, उन्हींको मार डालना।' 'अच्छा, ऐसा ही हो' जो कहकर कंसने कसुदेव और देवकीको अपने सुन्दर महलमें ही रोक लिया और उनके लिये सब प्रकारके सुखयोग्यता व्यवस्था कर दी। पार्वती ! इसी बीचमें समस्त लोकोंको धारण करनेवाली पृथ्वी भारी भारसे पीड़ित होकर सहस्र लोकप्राय जट्टाजीके पास गयी और गम्भीर काण्वमें बोली—'ममो ! अब मुझमें इन लोकोंको धारण करनेकी शक्ति नहीं रह गयी है। मेरे ऊपर यह बर्ण करनेवाले राक्षस निवास करते हैं। वे बड़े बलवान् हैं, अतः सम्पूर्ण जगत्के धर्मोंका विध्वंस करते हैं। पापसे मोहित हुए समस्त मानव इस सन्ध्य अन्धमरण हो रहे हैं। इस संसारमें अब थोड़ा-सा भी धर्म नहीं दिखती नहीं देता। देव ! मैं सत्य-शीलपुत्र चर्चते ही बलसे टिकी हुई थी। अतः अधर्मप्रायण विश्वको धारण करनेमें मैं असमर्थ हो रही हूँ।'

जो कहकर पृथ्वी वहीं अन्तर्धान हो गयी। तदनन्तर जट्टा और शिव अर्द्धि समस्त देवता तथा महातपस्वी

मुनि कीरसागरके उत्तर तटपर जगदीश्वर श्रीविष्णुके पास गये और नाना प्रकारके सोंजोछारा उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान्ने समस्त देवताओं और मुनिवरोंसे कहा—‘देवगण ! तुम सब लोग यहाँ किसलिये आये हो ?’ तब पितामह ब्रह्मजीने देवकीदेव जनार्दनसे कहा—‘देवदेव ! जगन्नाथ ! पृथ्वी भरी भारसे पीड़ित है। इस समय संसारमें बहुत-से दुर्जन राक्षस उत्पन्न हो गये हैं। जरासन्ध, कंस, अरज्य और धेनुक आदि दुष्टान् सब लोगोंने सत्त छे है; अतः आप इस पृथ्वीपर चार इतरनेकी कृपा करें।’

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण जगत्सब कलम करनेवाले अधिनाथी भगवान् इसीकेरुते कहा—‘देवताओ ! मैं यन्मुखलोकके भीतर यदुकुलमें अवतर लेकर पृथ्वीपर चार इतराऊँगा।’ यह सुनकर सब देवता भगवान् जनार्दनको नमस्कार करके अपने-अपने लोकमें जा ॥ परमेश्वरका ही चिन्ता करने लगे। तत्पश्चात् परमेश्वर श्रीहरीने भगवती मायासे कहा—‘देवि ! रसातालसे हिरण्याक्षके छः पुत्रोंके ले अबओ और क्रमशः वसुदेव-पत्नी देवकीके गर्भमें स्थपित करो। शतार्धो गर्भ अनन्त (शेषनाग) का अंश होगा, उसे भी कीचकर तुम देवकीकी सीत रोहिणीके उदरमें स्थपित कर देना। तदनन्तर देवकीके आठवें गर्भमें मेरा अंश प्रकट होगा। तुम नन्दगोपकी पत्नी यशोदेाके गर्भसे उत्पन्न होना। इससे इन्र आदि देवता कुचरी पूजा करेंगे।’

‘बहुत अच्छा’ कहकर महाभाग मायाने क्रमशः हिरण्याक्षके पुत्रोंको लग-लगकर देवकीके गर्भमें स्थपित किया। महाबली कंसने पैदा होते ही उन कामन्दकीके घर छाला। फिर भगवत्प्रेरणावशा सप्तार्धो गर्भ अनन्तके अंशसे प्रकट हुआ। वह गर्भ जब बाहर निकल पड़ा हुआ तो मायादेवीने उसे रोहिणीके उदरमें स्थपित कर

दिया। गर्भवत् संवर्णन करने (सींचने) से उस बालकका जन्म हुआ, इसलिये वह संवर्णन नामसे प्रसिद्ध हुआ। ‘वन्देकि’ कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको रोहिणी नक्षत्रमें शुभ लगनका उदय होनेपर रोहिणी देवी भगवान् संवर्णनको जन्म दिया। तत्पश्चात् साक्षात् भगवान् श्रीहरी देवकीके गर्भमें आये। आठवें गर्भसे कुछ देवकीके देवदार कंस बहुत भयभीत हुआ। उस समय समस्त देवताओंके मनमें उत्पन्न हो रहा ॥ वे विष्णुपर बैठे हुए अवतारमें ही देवकी देवीकी स्तुति किया करते थे। तदनन्तर दसार्धो महीना आनेपर कलमपासकी कृष्ण अष्टमीको आधी रातके समय श्रीहरीका अवतर हुआ। वसुदेवके पुत्र होनेसे वे सन्तान भगवान् वसुदेव कहलये।

सम्पूर्ण जगत्के सभी भगवान् श्रीकृष्णको देवदार वसुदेवकी स्तुति जोड़ नमस्कार करके उन जगन्नाथ प्रभुकी स्तुति करने लगे—‘जगन्नाथ ! आप भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये साक्षात् कल्पवृक्ष हैं। यथो ! आप स्वयं भी यहाँ प्रकट हुए, मैं विस्तार मागवान् हूँ। अबो ! कनक घलीघर भगवान् इस घरीके ऊपर मैं पुनरुपसे अवतरन हुए हैं। पुरुषोत्तम ! आपके इस अनुरक्त ईश्वरिय रूपको देवदार महाबली एवं पापाघाती दानव धन नहीं कर सकेंगे।’ वसुदेवकीके इस प्रकार स्तुति और प्रार्थना करनेपर सन्तान पुरुष भगवान् पञ्चभने अपने धनुर्धर रूपको तिरोहित कर लिया और मानवरूप धारण करके वे दो पुत्राओंसे ही सोचा करने लगे। उस पञ्चममें पहरा देनेवाले जो दानव रहते थे, वे सब भगवान्की मायासे मोहित और तमोरागसे अन्धकारित हो से गये। इसी समय मौख पाकर भगवान्के आश्रयानुसार वसुदेवकी भगवान्को गोदने ले चुला ही नगरसे बाहर निकल गये। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मेघ पानी बरसाने लगे,

१-२—यहाँ महीनेका नाम कृष्णपक्षसे मतलब अवश्य मानकर दिया गया है। यहाँ कृष्णपक्षसे महीनेका आरम्भ होता है, यहाँ भद्रपक्ष कृष्णपक्ष कुआरका कृष्णपक्ष होगा और सप्तमका कृष्णपक्ष चारोका कृष्णपक्ष होगा। अतः वसुदेवकीकी जन्माष्टमी अधिकतम कृष्णपक्षमें पाने जाहिये और भगवान् श्रीकृष्णकी जन्माष्टमी चारोके कृष्णपक्षमें।

यह देख महाबली नागराज रोष भक्तिवश अपने हथको फनीसे भगवान्‌के ऊपर छाया करके पीछे-पीछे चलने लगे। उनके चरणोंकर सदा होते ही नगरद्वारके किनारे खुल गये। वह कि रक्षक नींदमें बेसुध थे। तीन प्रच्छन्न से सहनेवाली भरी हुई यमुना भी व्यापक वसुदेवजीके प्रवेश करनेपर घट गयी। उसमें घूटनेतक ॥ जल रह गया। यमुनाके पार हो वसुदेवजीने उसके तटपर ही स्थित व्रजमें प्रवेश किया।

उधर नन्दगोपकी पत्नीके गर्भसे गह्वरके व्रजमें ही एक कन्या उत्पन्न हुई। किन्तु यशोदा मन्त्रसे मोहित एवं तमोगुणसे आच्छादित हो गयी नींदमें सो गयी थी। वसुदेवजीने उनकी शय्यापर भगवान्‌के तुल्य दिव्य और उनकी कन्याका लेकर वे मथुरामें चले आये। वहाँ पत्नीके हाथमें कन्याको लेकर वे निश्चिन्त हो गये। देवकीकी शय्यापर जाते ही वह कन्या बालधन्यसे रोने लगी। बालककी आवाज सुनकर पारंदार जाग उठे। उन्होंने कंसको देवकीके प्रसव होनेका समाचार दे दिया। कंस तुरंत ही आ पहुँचा और बालिकाको लेकर इसने एक पत्थरपर पटक दिया। किन्तु वह कन्या इसमें हाथसे छूटनेपर तुरंत ही अक्काशमें जा चढ़ी हुई। वह कंसके सिरमें लगी भारकर ऊपर गयी और अठ भुजावाली देवीके रूपमें दर्शन दे उससे बोली—“ओ मूर्ख ! मुझे पत्थरपर पटकनेसे क्या हुआ ? ओ तुम्हारा बंध करनेवाले हैं, उनका जन्म तो ही गया। ओ सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि, पालन तथा संहार करनेवाले हैं, वे भगवान् इस संसारमें अवतार ले चुके हैं, वे ही तुम्हारे प्राण लेंगे।”

इतना कहकर देवीने सहसा अपने तेजसे सम्पूर्ण आकाशको जालीकमय कर दिया और वह देवताओं तथा गन्धर्वोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनने लगी हिमालयपर्वतपर चली गयी। देवीकी बात सुनकर कंसका हृदय उड्डिर हो उठा। उसने भयसे पीड़ित हो प्रलय आदि दानववीरोंको बुलाकर कहा—“खीरो ! हमलोगोंके भयसे समस्त देवताओंने क्षीरसागरपर जाकर विष्णुसे राक्षसोंके संहारके विषयमें बहुत कुछ कहा है।

उनकी बात सुनकर वे अविनाशी घण्टीभर यहाँ कहीं मनुष्यरूपमें उत्पन्न हुए हैं। अतः आज इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले तुम सभी राक्षस जाओ और जिन बालकोंमें कुछ बलकी अधिकता जान पड़े, उन्हें बेसुदके मार डालो।” ऐसी आज्ञा देकर कंसने वसुदेव और देवकीको आवासन दे उन्हें बन्धनसे मुक्त कर दिया और स्वयं अपने महलमें चला गया। तत्पश्चात् वसुदेवजी नन्दके उत्तम व्रजमें गये। नन्दरायजीने उनका बालीच्छीत स्वागत-सत्कार किया। वहाँ अपने पुत्रको देखकर वसुदेवजीका बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने नन्दराजी यशोदासे कहा—“देख ! रोहिणीके पेटसे पैदा हुए मैं इस पुत्र (बाल्याम) को भी तुम अपना ही पुत्र मानकर इसकी रक्षा करना। यह कंसके डरसे यहाँ लाया गया है।” दूकृतपूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाली नन्दपत्नीने ‘कृत अर्घ्य’ ब्रतकर वसुदेवजीकी आज्ञा विरोधार्थ की और दोनों पुत्रोंको पाकर वे बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका पालन करने लगीं। इस प्रकार नन्दगोपके घर अपने दोनों पुत्रोंको रखकर वसुदेवजी निश्चिन्त हो गये और तुरंत ही मथुरापुरीके चले गये। तदनन्तर वसुदेवजीकी प्रेमासे किसी शुभ दिनको गर्गजी नन्दगोपके व्रजमें गये। वह कि निवासियोंने उनकी बड़ी आतिथ्यगत की। फिर उन्होंने गोकुलमें वसुदेवके दोनों पुत्रोंके विधिपूर्वक व्रतकर्म और नामकरण-संस्कार कराये। बड़े बालकके नाम उन्होंने सङ्कर्षण, रीतिगेष, कृतकृत्, महामत्स्य और राम आदि रखे तथा छोटेके श्रीधर, श्रीधर, श्रीकृष्ण, अनन्त, जगत्पति, वसुदेव और इषिकेश आदि नाम रखे। ‘लोगोंमें वे दोनों बालक क्रमशः राम और कृष्णके नामसे विख्यात होंगे।’ ऐसा कहकर द्विजश्रेष्ठ गर्ग पितरों और देवताओंका पूजन किया और स्वयं भी बालोंसे पूजित होकर मथुरामें लौट आये।

एक दिनकी बात है, बालकोंकी हत्या करनेवाली पूतना कंसके भेजनेसे व्रतमें नन्दके घर आयी। उसने अपने स्तनोंमें चिप लगा रखा था। अमित तेजस्वी श्रीकृष्णके मुसमें यही स्तन देखकर वह उन्हें दूध पिलाने

लगी। भगवान् श्रीकृष्णने उस राक्षसीको पहचान लिया और उसके स्तनोंको सूख देवाकर उसे प्रणोसहित पीना आरम्भ किया। अब तो वह मस्तवासी राक्षसी छटफटने लगी। उसके सम्मुखनयन टूट गये। वह बड़ीही हुई गिरी और जोर-जोरसे चिन्हावृत्ती हुई मर गयी। उसके चीत्कारसे सात आकाश-मण्डल गूँब उठा। उसे पृथ्वीपर पड़ी देस समस्त गोप बर्षा उठे। श्रीकृष्णको राक्षसीके विचित्रल वस्त्रःस्वलम्बर खोलने देस गोमगम उद्भिन्न हो उठे और तुरन्त ही दौड़कर उन्होंने बालकको गोदमें उठा लिया। इस समय जनगोपने पास आकर पुत्रको अङ्गुली ले लिया और राक्षसके भयसे रक्षा करनेके लिये गायके गोबरसे और बालके बालकके मस्तकको झाड़ा। फिर भगवान्को नम्य होकर श्रीकृष्णके सब अङ्गोंका वाजिन किया। इसके बाद उस भयानक राक्षसीको गौओंके धनके बाहर कपके डोरे हुए बालकेकी सहायतासे उसका दाह किया।

एक दिन भगवान् श्रीहरि किसी छत्रछेके नीचे खड़े हुए थे और दोनों भैर पैर-पैरकर रो रहे थे। उनके पैरका बड़ा लगनेसे छत्रका ही उलट गया। उसपर जो बर्तन-भण्डि रखे हुए थे, वे सब दूद-फूट गये। गोप और गोपिया इतने बड़े छत्रछेको सहका उलटकर गिरा देस बड़े चिस्मयसे पड़ी और 'यह क्या हो गया?' ऐसा कहती हुई शङ्कित हो उठीं। उस समय किन्तु हुई यशोदाने शीघ्र ही अपने बालकको गोदमें उठा लिया। वे दोनों घटुवर्षी बालक माताके सनकनसे पूर होकर थोड़े ही समयमें बड़े हो गये और घुटने तथा हाथोंके बलसे चलने लगे। उन दिनों एक घवासी राक्षस मुर्गेका रूप धारण किये वहाँ पृथ्वीपर विचरता रहता था। वह श्रीकृष्णको मारनेकी तत्कालें लग्न था। भगवान् श्रीकृष्णने उसे पहचान लिया और एक ही तन्मावेमें उसका काम तमाय कर दिया। वह पड़नेपर यह पृथ्वीपर गिरा और मर गया। मरते समय उसने अपने राक्षसस्वरूपको ही धारण किया था।

तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण रङ्गूवे नद्यमें स्निहने लगे। वे गोपियोंके यहाँसे मगधन सुरा लिया करते थे।

इससे यज्ञेयने बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्रीकृष्णकी कमरमें रस्सी लपेटकर उन्हें ऊसलमें बाँध दिया और स्वयं गोस बेचने चले गये। समस्त पृथ्वीको धारण करनेवाले श्रीकृष्ण ऊसलमें बँधे-ही-बँधे उसे खींचते हुए दो अर्बुन बूझोंके बीचसे निकले। गोविन्दने ऊसलके फाँसे ही उन दोनों बूझोंको गिरा दिया। उनके लो टूट गये और वे बड़े जोरसे तड़ितङ्क शब्द करते हुए पृथ्वीपर गिर पड़े। उनके गिरनेकी भारी आवाजसे बड़े-बड़े गोप बर्षा आ पहुँचे। यह घटना देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यशोदाजी भी बहुत डर गयी और श्रीकृष्णके बन्धन खोलकर आश्चर्यमग्न हो उन महात्माको अपने सान्नेध दुध पिलवने लगीं। माताने जगदीश्वर श्रीकृष्णके उदरको राग अर्थात् रस्सीसे बाँध दिया था; अतः सभी महापुरुषोंने उनका नाम दामोदर रख दिया। वे ऐसी यमलघुर्बुन वृक्ष भगवान्के पार्यट हो गये।

तब बन्द अर्द्ध बृद्ध गोप बर्षा बड़े-बड़े उत्पात होते जानकर दूसरे स्थानको चले गये। विशाल वृन्दावनमें यमुनके मनोहर तटपर उन्होंने स्थान बनाया। वह प्रदेश गौओं और गोपियोंके लिये बड़ा ही रमणीय था। महात्मासे राग और श्रीकृष्ण वहाँ रहकर बहने लगे। अब वे बल्लुंके चरवाटोके साथ लेकर सदा बल्लुंके चरने लगे। बल्लुंके बीचमें श्रीकृष्णकी देखकर बक नमक मगधन् असुर बर्षा आया और बगलेका रूप धारण कर उन्हें मारनेका उद्योग करने लगा। उसे देखकर भगवान् कान्तुदेवने भी किल्लाङ्कमें ही एक डेला उठा लिया और उसके पंखोंमें दे माए। डेला लगते ही वह मगधन् असुर प्रणवीन लेकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद एक दिन बल्लुंके चरनेवाले राग और श्रीकृष्ण नयने किसी यज्ञवृक्षकी छमायें पल्लव विताकर खे गये। इसी बीचमें ब्रह्माजी देवताओंके साथ भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये आये। किन्तु उन्हें सोते देस बल्लुं और बाल-बालोंको चुराकर स्वर्गलोकमें चले गये। जाननेपर जब उन्होंने बल्लुं और बाल-बालोंकी नहीं देख तो 'वे कहाँ चले गये?' इसका विचार किया; फिर यह जानकर कि यह सारी

करतुत महाजीवी ही है, उन सनातन प्रभुने कैसे ही कालक और सखड़े बना लिये। वही रंग और कपड़े रूप, कुछ भी अन्तर नहीं था। अन्तरमे जब वे लौटकर ब्रजमे गये तो गौओं और ग्वालोंने अपने-अपने सखड़ों और कालकके पाकर उनके साथ पूर्ववत् बर्ताव किया। इस प्रकार एक वर्षका समय व्यतीत हो गया। तब प्रसन्नचित्ते उन सखड़ों और बालकके पुनः ले आकर भगवान्को समर्पित किया और हाथ जोड़ किरीटपात्रसे अन्नाभ्यर्चन करके भयभीत होकर कहा—‘भवः’ यै इन् सखड़ोंका अपहरण करके अकस्मात् महान् अपराध किया है। शरणागतवत्सल ! मैं आपकी शरणमे आया हूँ। ये इस अपराधके क्षमा होजिये। ये सखड़ों पुनः श्रीकृष्णके चरणोंमे बर्ताव प्रणाम किया और सखड़ोंको उन्हें लौटकर पुनः अपने लोकमे चले गये। भगवान्की महिमायी भगवान्के उस बालकके हृदयमे धारण करके देवताओंको साथ ले करी प्रसन्नचित्ते साथ चले।

इसके बाद श्रीकृष्ण सखड़ोंके साथ नन्दके गोकुलमे चले गये। इसके कुछ दिनोंके पश्चात् पशुमेघ श्रीकृष्ण ग्वालोंको साथ लेकर यमुनके कुण्डमे गये। वहाँ बड़ा किरीट और बलवान् नगमन करीत्य रहता था। उसके हजार फन थे; किन्तु भगवान्ने अपने एक ही पैरसे उसके हजारों फनोंको कुचल डाला और जब वह प्राणलङ्घनमे पड़ गया तो होरमे आनेपर उसने भगवान्की शरण ली। उसके सस विष तो निकल ही गया था, शरणमे आनेपर भगवान्ने उसकी रक्षा की। वह गरुड़के पंखसे इस कुण्डमे आकर उड़ा था; इसलिये भगवान्ने उसके पंखकार अपने जलधिड़ स्थापित करके उसके कालिन्दीके कुण्डसे निकल दिया। उसने अपने जी-पुत्रोंके साथ तुलसी ही उस कुण्डको छोड़ दिया और भगवान् गोविन्दको नमस्कार करके अन्यत्रकी राह ली। उसके किन्तोंके जो वृक्ष कालियके विषसे दग्ध हो गये थे, वे श्रीकृष्णकी कृपादृष्टि पड़ते ही फलने-फूलने लगे।

तत्पश्चात् समयानुसार भगवान्ने कुम्भप्रथमके पदार्पण किया। अन्त वे सर्वदेवमन्त्र प्रभु गौओंकी

चस्काही करने लगे। वे अपने सम्मान अवस्थावाले ग्वालोंको साथ ले मनोहर वृन्दावनमे बलरामजीके साथ विचर करी थे। वहाँ एक अत्यन्त भयानक असुर था, जो अन्नगर लौंके रूपमे रह करता था। वह विजयसम्पन्न दैत्य मेरुपर्वतके समान भारी था; परन्तु भगवान् श्रीकृष्णने उसको भी मौतके झट उतार दिया। इसके बाद वे धेनुक्षेत्रके चले गये, जो ताड़के वृक्षोंसे बहुत सन्धन प्रकीर्त होता था। उसके भीतर धेनुक नामक एक फलान्तर दानव रहता था। जिसको पराल करना बहुत ही कठिन था। वह झट गढ़ाके रूपमे रह करता था। भगवान्ने उसके दोनों पैर पकड़कर ऊपर फेंक दिया और एक ताड़के वृक्षसे उसको मार डाला। फिर ले चले वे ग्वाले कोलमे फिर। उस वनसे निकलनेपर वे तुलसी ही भगवान्के बटके पास आ गये और बलराम तथा श्रीकृष्णके साथ बालीपित कोल कोलमे लगे। उस समय बलराम अपने राक्षस भोवका रूप धारण करके वहाँ आया और बलरामजीको अपनी पीठपर चढ़ा अन्नगरकी ओर उड़ चला। तब बलरामजीने उसे राक्षस सम्झकर बड़े ऐंठके साथ मुँहसे मस्तकापर मारा; इस प्रकारसे राक्षसका शरीर तिलमिल उठा और वह अपने जाडविक रूपमे आकर बड़े भयंकर स्वरमे चीत्कार करने लगा। उसका मस्तक और शरीर फट गया और वह झूसे लथपथ हो पृथ्वीपर गिरकर मर गया। इसके बाद एक दिन सन्ध्याकालमे अर्ध रात्रि दैत्य बालका अन्नकर चरण किये चले आया और श्रीकृष्णको धारनेके लिये बड़े जोर-जोरसे गर्जना करने लगा। उसे देस सम्पन्न गोप पंखसे पीडित हो इधर-उधर भाग गये। श्रीकृष्णने उस भयंकर दैत्यको आया देस एक ताड़का वृक्ष उखाड़ लिया और उसके दोनों लींनोंके बीच दे मारा। उसके सौंग टूट गये और मस्तक फट गया। वह एक कम्प करता हुआ बड़े वेगसे गिरा और जोर-जोरसे चीत्कार करते मर गया। इस तरह उस महाविक्रम दैत्यको मारकर भगवान्ने ग्वालगालोंको बुलाया और फिर सब लोग वहीं निवास करने लगे।

तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद केशी नामक महान्

असुर जोड़ेका रूप धारण किये जन्ममें आया। यह भी श्रीकृष्णको मारनेके ही उद्देश्यसे चला था। गौअँके रमणीय व्रजमें पहुँचकर यह ओर-ओरसे हिन्डिऊन लगा। उसकी आवाज तीनों लोकमें गूँज उठी। देवता भयभीत हो गये। उन्हें प्रसन्नकरालका-स सन्देह होने लगा। व्रजके रहनेवाले समस्त गोप अचेत हो गये। गोपियाँ भी व्याकुल हो उठीं। फिर होशमें आनेपर सब लोग चारों ओर भाग चले। गोपियाँ भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें गयीं और 'बच्चाओ, बच्चाओ' की छ लगाने लगीं। भक्तवत्सल भगवान्ने अक्षयमन देते हुए कहा—'इरो यत, इरो यत।' फिर उन्होंने तुलसी की छ दैत्यके बसतकपर एक झूझ जड़ दिया। यार पड़ने ही दैत्यके सारे दाँत गिर गये और अँकीं काहर निकल आयीं। यह बड़े ओर-ओरसे बिल्लवने लगा। केजी सहसा पृथ्वीपर गिरा और उसके घावफोका उड़ गये। कैशीकी मात गयी देव आकाशमें बड़े हुए देवता साधु-साधु कहने और फूलकी बर्षा करने लगे। इस प्रकार 'सैत्यवध'में श्रीहरिने बड़े-बड़े बालकिलनी दैत्योंका वध किया। वे बालरामकी साथ व्रजमें सदा प्रसन्न रहा करते थे। उन दिनों कृष्णकी रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी। फलों और फूलोंके वारण उसकी बड़ी प्रेमा होती थी। भगवान् श्रीकृष्ण वहाँ मुरलीकी मधुर स्तन छेड़ते हुए निवास करते थे। एक समय शरत्काल आनेपर नन्द आदि गोपोंने इन्द्रकी पूजन पर महान् उत्सव आरम्भ किया; किन्तु भगवान् गोविन्दने

इन्द्रकी उत्सवके बंद करके गिरिराज गोवर्धनके पूजनका उत्सव कराया। इससे इन्द्रको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने नन्द गोपके व्रजमें लगातार सात रातोंतक बड़ी भारी वर्षा की। सब भगवान् जम्हर्दने गिरिराज गोवर्धनको उखाड़ लिया और गोप, गोपियाँ तथा गौअँकी रक्षाके लिये उसे अनायास ही छत्रकी भाँति धारण कर लिया। पर्यंतकी छात्रके नीचे आकर गोप और गोपियाँ बड़े मुक्तसे रहने लगीं, मानो वे किसी महलके भीतर बैठी हों। यह देख सहज नेत्रोंवाले इन्द्रको बड़ा पग हुआ। उन्होंने बड़ी चकराहटके साथ उस वर्षाके बंद कराया और स्वयं वे नन्दके व्रजमें गये। वर्षा बंद होनेपर भगवान् श्रीकृष्णने उस महापरंतको पालेकी चँति यथास्थान रख दिया। नन्द आदि बड़े-बड़े गोप गोविन्दकी सराहना करते हुए बहुत विस्मृत हुए। इतनेमें ही इन्द्रने आकर भगवान् मधुसूदनको प्रणाम किया और हाथ जोड़ हर्षगद्गद कालमें उनकी स्तुति की। स्तुतिके पश्चात् सब देवताओंके साथ ही इन्द्रने अमृतपय जलसे भगवान् गोविन्दका अभिषेक किया और दिव्य धन तथा दिव्य आभूषणोंसे उनकी पूजा की। इसके बाद वे स्वर्गलोकमें गये। उस समय बड़े-बड़े गोपों और गोपियोंमें भी इन्द्रका दर्शन किया तथा इन्द्रसे सम्मानित होनेपर उन्हें बड़ी प्रमत्त हुई। इस प्रकार महापराक्रमी बलराम और श्रीकृष्ण नन्दके रमणीय व्रजमें रहकर गौअँ और काशीका पालन करने लगे।

भगवान् श्रीकृष्णकी मथुरा-यात्रा, कंसवध और रामसेनका राज्याभिषेक

महादेवी कहते हैं—'फकीरी ! तदनपर एक दिन मुनिब्रह्म नारदजी मथुरामें कंसके पास गये। कंस कंसने उनकी यथार्थ संस्कार किया और उन्हें सुन्दर आसनपर बिठाया। नारदजीने कंससे भगवान् कृष्णकी सारी घेष्टाई कही। देवताओंका उद्बोध करना, भगवान् केशवका अवतार लेना, बह्मदेवका अपने पुत्रमें व्रजमें रख आना, उक्तसौत्र मात जाना, महाराज करलियका

यमुनके कुच्छसे काहर निकालना जाना, गोवर्धन धारण करना और इन्द्रका भगवान्से मिलना आदि सभी मुख्य-मुख्य बातोंको उन्होंने कंससे निवेदन किया। यह सब सुनकर राक्षस कंसने नारदजीका बड़ा आदर किया। उसके बाद वे ब्रह्मदेवके चल गये। इधर कंसके मनमें बड़ा उद्वेग हुआ। वह मन्त्रियोंके साथ बैठकर मृत्युसे बचनेके विषयमें परामर्श करने लगा।

उसके मन्त्रियोंमें अक्षर सबसे अधिक बुद्धिमान् और धर्मानुरागी थे। महाभारती दानवराज कंसने अक्षरको आज्ञा दी।

कंस बोला—यदुव्रत ! इन्द्र अर्द्ध सम्पूर्ण देवता में सबसे पीछित हो श्रीविष्णुकी शरणमें गये थे। भूतभावन भगवान् मधुकूटन उन देवताओंको अभयदान दे मुझे मारनेके लिये देवताओंके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं। यदुदेव भी ऐसा दुष्टात्मा है कि मुझे धोखा देकर उसमें बह अपने पुत्रको दुरात्म नन्दके घरमें रक्ष अन्ध। वह बालक कल्पनसे ही ऐसा दुर्लभ है कि बड़े-बड़े असुर इसके हाथमें मारे गये। यदि ऐसी ही उसकी प्रकृति रही तो एक दिन वह मुझे भी मारनेके लिये तैयार हो आयागा। इसमें संदेह नहीं कि व्रजमें उसे इन्द्र अर्द्ध देवता तथा समस्त अक्षर भी नहीं मार सकते; अतः मुझे उसको यहाँ बलुवाकर किसी विशेष उपक्रमसे ही मारना चाहिये। मत्तबाले हाथी, बड़े-बड़े पशुजन्तु तथा सेह घोड़े आदिसे उसका वध करना चाहिये। जिस-किसी उपायसे सम्भव हो, उसे यहाँ बलुवाकर मारा जा सकता है, अन्ध नहीं। इसलिये तू गौओंके ब्रजमें जाकर बलराम, श्रीकृष्ण तथा नन्द अर्द्ध सम्पूर्ण पालकोंमें भक्त-यशस्व मेला देखनेके लक्ष्मणे यहाँ बुला ले आओ।

'बभ्रुव' कहकर परम पराक्रमी यदुव्रत अक्षर रथपर आकाड़ हुए और भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनके लिये उत्सुक होकर गौओंके रक्षणीय व्रजमें गये। अक्षरजी महान् भगवद्भक्तियोंमें प्रेष्ट थे। उन्होंने अत्यन्त विनीत भावसे गौओंके बीचमें बड़े हुए पंचकन् श्रीकृष्णका दर्शन किया। गोप-कन्याओंसे मिले हुए श्रीकृष्णके देखकर अक्षरजीका सारा शरीर रोमचंचित हो उठा। उनके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू भर आये। उन्होंने रथसे उतरकर श्रीकृष्णको प्रणाम किया। वे बड़े इतने साथ भगवान् गोपालके समीप गये और वज्र तथा चक्र आदि चिह्नोंसे सुरक्षित लाल कमलसदृश उनके मनोहर धरणोंमें मस्तक रखकर उन्होंने बारम्बार नमस्कर किया। तत्पश्चात् उनकी दृष्टि कैलाससिंहासके सम्म

गौरवर्णकले नीलाम्बरधारी बलरामजीपर पड़ी, जो मोलियोंकी मालासे विभूषित होकर शरत्कालके पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति श्रेष्ठ था रहे थे। अक्षरजीने उनकी भी प्रणाम किया। दोनों वीर बलराम और श्रीकृष्णने भी बड़े हर्षके साथ उठकर यदुव्रत अक्षरका पूजन किया और उनको सख लेखर वे दोनों भाई घरपर आये। यदुव्रत अक्षरको अन्ध देव महादेवकी नन्दगोत्रने निकट जाकर उन्हें व्रत आसनपर बिठाया और बड़ी प्रसन्नताके साथ विशिष्टार्चक अर्घ्य, फल, चक्र तथा दिव्य आभूषण आदि निवेदन करके शक्तिधारी उनका पूजन किया। अक्षरजीने भी बलराम, श्रीकृष्ण, नन्दजी तथा यशोदाको चक्र और आभूषण भेंट किये। फिर कुशल पूजनर शान्तभावसे वे कुशल आसनपर विरामस्थान हुए। तत्पश्चात् राजाधर्मके विषयमें प्रसन्न होनेपर बुद्धिमान् अक्षरने इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

अक्षर बोले—नन्दरायजी ! ये महादेवकी श्रीकृष्ण स्वरात् अभिन्नसे भगवान् नारायण हैं। देवताओंका हित, सामु पुत्रोंकी रक्षा, पृथ्वीके भाका नाश, वर्मकी स्वप्न तथा कंस आदि सम्पूर्ण दुष्टोंका नाश करनेके लिये इनका अवतार हुआ है। उक्त पद्योंके लिये समस्त देवताओं तथा महात्मा मुनियोंने इनसे प्रार्थन की थी। उनके अनुसार वे वर्माकरलमें आधी रातके समय देवताओंके गर्भसे प्रकट हुए। उस समय यदुदेवजीने कंसके धर्मसे दहर्ष ही अपने पुत्र भगवान् श्रीकृष्णको तुम्हारे कार्य पहुँचा दिया। उसी समय यशोदाजी यशोदाको भी मायाके अंशसे एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसीने सम्पूर्ण ब्रजको नौदमें बेसुध कर दिया था। यशोदाजी भी धूर्तितावस्थामें पड़ी थीं। यदुदेवजीने श्रीकृष्णको तो यशोदाकी जग्यापर सुला दिया और स्वयं उस कन्याको लेकर वे मधुराकी ओर चले गये। कन्याको देवताकी जग्यापर रखकर वे प्रसन्नतासे बाहर निकल गये। देवताकी जग्यापर सोयी हुई कन्या नींद ही रोने लगी। उसका जन्म सुनकर उनका कंस सहसा आ पहुँचा और उसने कन्याको लेकर कुन्ते हुए पत्थरपर पटक दिया। परन्तु वह कन्या

आकाशमें उड़ गयी और अठ्ठ भुजाओंसे कुल से गम्भीर वाणीमें कंससे ऐनपूर्वक बोली—'जो नीच दानव ! जिनका कहीं अन्त नहीं है, जो सम्पूर्ण देवताओंके ईश्वर और पुण्डरीक हैं, वे तुम्हारा बंध करनेके लिये ब्रजमें जन्म ले चुके हैं।' जो बड़ाकर महामाया हिमालय पर्वतपर चली गयी : तबसे वह दुष्टात्मा भयसे उद्बिग्न हो गया और महात्म्य श्रीकृष्णको मारनेके लिये एक-एक करके राजकोषमें भेजने लगा । बालक होनेपर भी बुद्धिमान् श्रीकृष्णने खेल-खेलमें ही सब दावोंको मौतके घाट डाल दिया है । इन कारणात् अनेक अद्भुत कर्म किये हैं । गोवर्धन-धारण, जम्भाम्बकालिम्बका निर्वासन, इन्होंने सम्भगम और सम्पूर्ण पक्षलोका संसार आदि सारे कर्म श्रीकृष्णके ही किये हुए हैं; यह बात नारदजीके मुँहसे सुनकर कंस अत्यन्त भयसे व्याकुल हो उठा है । महाबन्धु बालराम और श्रीकृष्ण बड़े दुर्बल और हैं; इसलिये इन दोनोंको यही बुलाकर यह बड़े-बड़े धत्ताले ऋषियोंसे कुशलका डालना चाहता है अथवा पहलवानोंको धिक्काकर इन्हें मार डालनेको उद्यत है । श्रीकृष्णको बुला लानेके लिये ही उसने मुझे यहाँ भेजा है । यही सब उस दुष्ट राजकीय चेष्टा है, जिसे मैंने बात दिया । अब अब समस्त जगत्वासी दही-बी आदि लेकर बाल सबी भक्त्याश्रय ठसक देखनेके लिये मधुरामें चले । बालराम-श्रीकृष्ण और समस्त गोपीजी राजको पास चलता है । यहाँ निश्चय ही कंस श्रीकृष्णके हाथसे मारा जायगा; अतः अपत्येग राजकीय आश्रयसे निर्भय होकर नहीं चलिये ।

इतना कहकर बुद्धिमान् अक्षर चुप हो गये । उनकी बातें बड़ी ही भयङ्कर और योग्ये बड़े कर देनेवाली थीं । उन्हें सुनकर नन्द आदि समस्त बड़े-बूढ़े गोप भयसे व्याकुल हो दुःखके महात्न समुद्रमें डूब गये । उस समय कमलधन्य भगवान् श्रीकृष्णने उन सबको आश्वासन देकर कहा—'आपलोग भय न करें । मैं दुष्टका कंसका विनाश करनेके लिये भैया बालरामजी तथा आपलोगोंके साथ मधुरा चलीँ । यहाँ दानवद्वय दुरात्म कंसको और उसके साथ रहनेवाले समस्त राजकोषोंको मारकर इस संन्यस्तुः ३४—

पृथ्वीको रक्त करीँगा । अतः आपलोग शोक छोड़कर मधुरापुरीको चलिये ।' श्रीहरिके ऐस कहनेपर नन्द आदि गोपोंने काँकर छातीसे लगाकर उनका मस्तक सूँघ । उन महात्मके अलौकिक कर्षण विचार करके तथा अक्षरजीकी बातोंको सुनकर उन सबकी चिन्ता दूर हो गयी । तत्पश्चात् पत्नेद्वय अक्षरको दही, दूध, बी आदिसे युक्त भोजन-भोजनके पवित्र, स्वादिष्ट, मधुर और शक्तिकर पक्का परोसकर भोजन कराया । उनके साथ बालराम, श्रीकृष्ण, नन्द आदि श्रेष्ठ गोप, उनके सखा, बालक और बूढ़ भी थे । यज्ञोदाजीके लिये हुए लक्ष्मणकी डालन अवकाशे पदबन्धे अक्षरजीने बड़े प्रेमसे खाया । खोजन करनेके पश्चात् नन्दराजीने जल देकर आशयन कराया और अन्तमें कपूरसहित पाकका बीड़ा दिया । फिर सूर्यास्त होनेपर अक्षरजीने सम्बोधनसायी । उनके बाद बालराम और श्रीकृष्णके साथ बीर काकर में उनकी साथ शयन करनेके लिये गये । दोनोंके बचनसे सुसोभित श्रेष्ठ एवं रमणीय भवनमें विविध परलंग बिछा था । स्वच्छ सुन्दर विद्यावनपर भोजन-भोजनके फूल इसकी चोकर बड़ा रहे थे । उस परलंगपर भगवान् श्रीकृष्ण सोते थे, मानो शोचनकी सम्झपर बीनारपण जपन करते ही ।

भक्तान्को प्रमन करते देव सहस्र अक्षरको नेत्रोंमें आनन्दके अक्षि झलक पड़े । उनका साथ शरीर पुलकित हो उठा । उन्होंने लगेगुनी निद्राको त्याग दिया । वे भक्तवत्सलोंमें श्रेष्ठ से थे ही, अपने परम कल्याणका विचार करके भगवान्को चरण देखने लगे । उस समय वे मन-ही-मन सोच रहे थे—'इसीमें मेरी जीवनकी संकल्प है । यही जीवन वास्तवमें उत्तम जीवन है । यही कर्म तथा यही सर्वश्रेष्ठ मोक्षसूत्र है । भिन्न और ब्रह्मा आदि देवता, सन्यासि मुनीश्वर तथा बसिह आदि महर्षि विनय दर्शन करना तो दूर रहा, मनसे स्मरण भी नहीं कर पाते, वे ही भगवान् लक्ष्मीपतिके दोनों चरण इस समय मुझे प्राप्त हुए हैं । जाहो ! मेरा कितना सौभाग्य है ? वे दोनों चरण अस्तवत्तलके किले हुए कमलकी भाँति सुन्दर हैं । भगवती लक्ष्मी अपने कोमल एवं

चिकने तबोंसे इनकी सेवा करती हैं। ये जल परम उत्तम सुखस्वरूप हैं।' इस प्रकार भगवान्‌की सेवामें मग्न हुए अमृतजीवी यह रही एक क्षणकें समन बीत गयी। उस समय वे ऋतुवनन्दका अनुभव कर रहे थे। तदनन्तर निर्मल प्रभात होनेपर देवगण आकाशमें खड़े हो भगवान्‌की स्तुति करने लगे। तब भगवान्‌ समनमें उठे। उठकर विधिपूर्वक आचमन किया। फिर परम मुद्रिम्बन् बलरामजीके साथ आकर पारलोक जगहमें नमस्कार किया और मधुर जाकेसे इच्छा प्रकट की। कसोटकी दुःख और हर्षमें डूबी हुई थीं। उन्होंने दोनों पुत्रोंको उठाकर बड़े प्रेमके साथ कसोटीसे लगा लिया। उस समय उनके आँसुओंकी धारा यह रही थी। उन्होंने दोनों पहाड़ीर पुत्रोंको आशीर्वाद दिया और बार-बार हृदयसे लगाकर कहा किया। अकूरने भी हाथ जोड़कर यशोदाजीके चरणोंमें प्रणाम किया और कहा— 'महाभाग! अब मैं जातीगा। बहुत करुणा करो। ये महाबाहु श्रीकृष्ण महाबली कंसको मारकर सम्पूर्ण जगत्‌के राजा होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः देख। तुम शोक छोड़कर सुखी होओ।'।

ऐसा कहकर अकूरजी नन्दानीसे बिदा ले चलतम और श्रीकृष्णके माथ दतम रखकर अलग हुए और तीन गतिसे मधुराकी ओर चले। उनके पीछे नट आदि बड़े-बूढ़े गोम भक्ति-भक्तिके फल तथा बहुत-से दाढ़ी-पी आदि लेकर गये। श्रीहरिको रखकर बैठकर कंससे ऊँचे देख समस्त गोवर्द्धनाई भी उनके पीछे-पीछे चलीं। उनका हृदय शोकसे सन्तप्त हो रहा था। वे 'हा कृष्ण ! हा कृष्ण ! हा गोविन्द !' कहकर बारिकार लेती और विलाप करती थीं। श्रीहरिने उन सबको सम्झ-बुझकर लौटाया। उनके नेत्रोंमें आँसु भरे हुए थे। वे तीन पक्षसे रोती हुए खड़ी रहीं। इसके बाद अमृतजीने अपने दिव्य रथको तबसे मधुराकी ओर बढ़ाया। शीघ्र ही कंसके पार होकर उन्होंने रथको किनारे खड़ा कर दिया और स्वयं उससे उतरकर वे खन तक अन्य अवशक कृत्य करनेकी तैयारी करने लगे। भक्तप्रवर अकूरने यमजके उत्तम जलमें जाकर बुझकी लगायी और अवसरान

मन्त्रका जप उद्गम्य किया। उस समय उन्हें श्रीबलराम तथा श्रीकृष्ण दोनों ही बलके पीर दिखायी दिये। उन्हें देखकर अमृतजीको बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने उठकर रथकी ओर देख; किन्तु वहाँ भी वे दोनों महाबली और बैठे दृष्टिगोचर हुए। तब पुनः जलमें डुबकी लगाकर वे पुनः-मन्त्रका जप करने लगे। उस समय उन्हें श्रीरसगमने शेषनागकी शय्यापर बैठे हुए सक्षीरसीत श्रीहरिका दर्शन हुआ। सनकादि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे और सम्पूर्ण देवता सेवामें खड़े थे। इस प्रकार सर्वज्वापी ईश्वरको देखकर यदुश्रेष्ठ अकूरने तपस्व सन्तन किया। श्रुति करनेके पश्चात् सुगन्धित कम्पल-पुष्पोंसे मागधान्ध पुजन किया और अपनेको कृतकृत्य मानते हुए वे मधुनाजलसे बलराम और श्रीकृष्णके समीप आये। वहाँ आकर अकूरजीने उन दोनों भाइयोंको भी प्रणाम किया। भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें आश्चर्यमय और विनीतभावसे कहा देव—पूजा— 'कहिये अकूरजी! आपने जलमें कौन-सी आश्चर्यकी बात देखी है?' यह सुनकर अकूरजीने मातादेवकी श्रीकृष्णसे कहा— 'मैंने। आप सर्वत्र उपपन्न हैं। अपनी महिमासे सब आश्चर्यकी बात हो सकती है। इन्हींके! यह सम्पूर्ण जगत् आपहीका तो स्वल्प है।' इस प्रकार स्तुति करके जगदीश्वर गोविन्दकी प्रणाम कर अकूरजी उन दोनों भाइयोंके साथ पुनः दिव्य रथपर अलग हो सुरत की देवनिर्मित मधुरापुरीमें जा पहुँचे। वहाँ नगरद्वारपर बलराम और श्रीकृष्णको बिठाकर वे अन्तःपुरमें गये और एक कंससे उनके आगमनका सम्बन्ध सुनकर उसके द्वेष सम्पन्नित हो पुनः अपने कारये चले गये।

तदनन्तर समयके समय महाबली बलराम और श्रीकृष्ण एक-दूसरेका हाथ पकड़े मधुरापुरीके भीतर गये। वे दोनों राजमार्गसे जा रहे थे। इतनेहीमें उनकी दृष्टि कसट्टा रंगेवाले एक रंगेजपर पड़ी, जो दिव्य वस्त्र लिये स्वपथनकी ओर जा रहा था। बलरामसहित परम पराक्रमी श्रीकृष्णने उन वस्त्रोंको अपने लिये माँगा; किन्तु रंगेजने वे वस्त्र उन्हें नहीं दिये। इतना ही नहीं, उसने

सङ्कपर सड़े लेकर उन्हें बहुत-से बहुतकर भी सुनाये। तब महाबली श्रीकृष्णने रंगेरङ्गेके मूलपर एक तमाचा उड़ दिया। फिर तो वह मूढ़से रक्त यवन करता हुआ मार्गमें ही मर गया। बलराम और श्रीकृष्णने अपने बन्धु-बान्धव ग्वाल-बालोंके साथ उन सुन्दर बालोंको यथायोग्य धारण किया। फिर वे मरतेके भरपर गये। उसने उन्हें देखते ही स्वस्थकर किच और दिव्य सुगन्धित पुष्पोंसे प्रसन्नापूर्वक उनकी पूजा की। तब उन दोनों वादन-वीरोंमें धार्त्र्यको मनेकानिष्ठान करदान दिया। अब वे राखीकी राहसे घूमने लगे। राखीसे एक सुन्दर मुक्तवाली चुपची आती दिखायी दी, जो हाथों बन्दकर पाव लिये हुए थी। वह भी कुम्भ थी। उन दोनों माइपाने उससे कन्दन माँग। कुम्भाने पुस्तकाने हुए उन्हें उतम कन्दन प्रदान किया। कन्दन लेकर उन्होंने इच्छानुसार अपने शरीरमें लगाया और कुम्भको परम मनोहर रूप देकर वे आगेके मार्ग पर बढ़ गये। वरुणकी विषाई सुन्दर मुक्तवाले उन दोनों सुन्दर कुम्भोंको प्रेमपूर्वक निहारती थी। इस प्रकार वे अपने अनुपाधियोंसहित पञ्चमालसे पहुँचे। वहाँ दिव्य कनक रत्ना थे। इसकी पूजा की गयी थी। भगवान् मधुसूदनने देखते ही इस मनुष्यकी उठा लिखा और कोल-कोलमें ही उसे तोड़ डाला। मधुसूदनकी अस्त्रधनुसकर कंस अत्यन्त व्याकुल हो उठा और उसने जम्बू अदि मुख्य-मुख्य मालोंको भुलकर धी-प्रवीण अस्त्र ले चाणूरसे कहा—‘देखो, सब दैत्योंका मित्रता करनेवाले बलराम और श्रीकृष्ण आ पहुँचे हैं। कल सबी मालसुद्ध करके इन दोनोंको केन्द्रके पार डालो। इन दोनोंको अपने बलपर बड़ा घमास है। मालको हाथियोंको भिड़कर अथवा बड़े-बड़े पत्थरोंको लगाकर जिस किसी तथाकसे भी हो लके इन दोनोंको राजपूर्वक मार डालना चाहिये।’

इस प्रकार आदेश देकर राजा कंस जाई और मनिषेकि साथ शीघ्र ही सुन्दर राजध्वनकी सतपर चढ़ गया। नीचे रहनेमें उसे भय लग रहा था। सम्पूर्ण दरवाजों और मणोंपर उसने मालको हाथियोंको निकुल

कर दिया और सब ओर बड़े-बड़े बलभक्त पहलवान बिज्र दिये। यह सब कुछ जानते हुए भी भगवान् श्रीकृष्ण परम बुद्धिमान् बलराजकी तथा अपने अनुयायी ग्वाल-बालोंके साथ रातपर उस यज्ञशालामें ही ठहरे रहे। रात बीतनेपर जब निर्मल प्रभात आया तो बलराम और श्रीकृष्ण दोनों वीर राण्यामें उठकर खान आदिले निपुत्र हुए। फिर पोशन करके वरुण और अभूषणोंसे विभूषित हो युद्धके लिये उत्सुक होकर वे उस यज्ञशालसे चले, मानो दो सिंह किसी बड़ी गुफासे बाहर निकले हों। राजमालके दरवाजेपर कुम्भवासीद हाथी उड़ा था, जो विमलमय ज्वलते फिक्कर-सा ज्वन पड़ता था। वही कंसकी विजयधित्तवाको बड़ानेवाला था। उसने दायितके भी दौत लड़े कर दिये थे। उस पञ्चमाल और मालको गजराजकी देखकर भगवान् श्रीकृष्ण मिलकी पति उल्ल पड़े और अपने हाथसे उसकी सूँड पकड़कर वे लीलपूर्वक उसे घुमाने लगे। घुमाते-घुमाते ही भगवान् धरणीधरने उसे मरतीपर पटक दिया। हाथीका माग अङ्ग चू-चूर हो गया और वह डरावनी अस्त्रधनु विजयशाला हुआ मर गया। इस प्रकार हाथीको धरकर बलराम और श्रीकृष्णने उसके दीवी दौत उठाई लिये और पहलवानोंसे युद्ध करनेके लिये वे रंगभूमिमें पहुँचे। वहाँ जितने दानव थे, वे सब गोविन्दका पराक्रम देख पकड़कर हो चंग सड़े हुए। तब कंसके पक्षमें प्रवेश करके वे मलबली वीर युद्धके लिये उत्कण्ठित हो हाथीके दौत घुमाने लगे। वहाँ उन महात्माओंमें कंसके दो भस्त्र जम्बू और मुष्टिकको उपस्थित देखा। कंस भी मलबली बलराम और गोविन्दको देखकर भयभीत हो उठा तब अपने प्रभुन मल्ल चाणूरसे बोला—‘वीर ! इस समय तुम इन ग्वाल-बालोंको अवश्य मार डालो। मैं तुम्हें अपना आका उन्म बाँटकर दे दूँगा।’

उस समय उन दोनों मालोंको भगवान् श्रीकृष्ण अभिषेकवचसे मुक्त और दूसरे मेरुपर्वतके समान विजयशाला दिखती दिये। कंसकी दृष्टिमें प्रलयकालीन अग्नि-से ज्वन पड़े। हाथियोंको साक्षर कष्टसेव प्रतीति हुए। पञ्च-मिताने उन्हें नष्ट शत्रुके रूपमें ही देखा।

देवताओंकी दृष्टिमें वे साक्षात् जीवित थे और मृत-मृत उन्हें अपना ध्येय सत्ता ही समझते थे। इस प्रकार उन सर्वव्यापक भगवान् विष्णुको यह कि लोकोमें अपने-अपने भावोंके अनुसार अनेक रूपोंमें देख। वसुदेव, अक्षर और परम बुद्धिमान् नन्द दूसरे बेटेके कष्टकर बहाव में महान् मुद देख रहे थे। देवकी अन्तःपुरकी स्त्रियोंके साथ बैठकर बेटेका स्तुति विचार रही थीं। उस समय उनके नेत्रोंमें आँसु भर गये थे।

स्त्रियोंने उन्हें बहुत सम्झाया और मन्त्रासन दिया। तब वे किसी दूसरे भवनमें चली गयीं। तदनन्तर विष्णु-पर बैठे हुए देवता आकाशमें उभय-उभयकर करते हुए कमलनयन भगवान् अभ्युत्थी स्तुति करने लगे। वे जोर-जोरसे कहते थे—‘भगवान्। कंसकर बंध कीजिये।’

इसी समय राधादेवी तुरही आदि जाये कम डले। कंसके दोनों महाभारतों और महाकाली श्रीकृष्ण एवं बालरायमें भिड़न हो गयी। राधाके साथ भगवान् श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरके साथ बलरामकी भिड़न कने। भीलगाँव तथा श्वेतगिरिके समस्त राजासकले दोनों महात्मा मल्लयुद्धकी रीति-नीतिके अनुसार लड़ने लगे। वे एक दूसरेको कभी मुझसे कहते और कभी तब तक टाँकते थे। तबमें बड़ा मर्दकर संग्राम हुआ, जो देवताओंको भी भयभीत कर देनेवाला था। भगवान् श्रीकृष्णने राधाके साथ बहुत देरतक खेल करके उसके शरीरको रगड़ डाला और फिर स्त्रीरूपके पृथ्वीपर दे मारा। देवताओं और राजाओंको भी दुःख देनेवाला वह महाभारत बहुत रक्त कपन करते हुए पृथ्वीपर गिरा और पर गया। इसी प्रकार पराजित बलरामकी भी युधिष्ठिरके साथ देरतक लड़ते रहे। अन्तमें उन्होंने उसकी छातीमें कई मुँह जड़ दिये। इससे उसकी हड्डियाँ चूर-चूर हो गयीं और ज्ञान-बलन टूट गया। फिर तो वह भी प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। उन दोनों महायोद्धा यह पराक्रम देख बाकी स्त्री पहलवान भग गये। वह देखकर कंसको भड़ा भय हुआ। वह वेद-इसे ज्यकुल हो उठा। इसी बीचमें दुर्वास की बलराम और श्रीकृष्ण

कंसके ऊँचे महलपर चढ़ गये। फिर भगवान् श्रीकृष्णने कंसके महलके शयन महलपर उसे छतसे नीचे गिरा दिया। पृथ्वीपर गिरते ही उसका साग मङ्ग छिन्न-भिन्न हो गया और वह प्राणोंसे हाथ धो बैठा। फिर श्रेष्ठ शत्रुओंके द्वारा कंसका औपदेशिक संस्कार कराया। श्रीकृष्णके द्वारा कंसके मारे जानेपर महाबली बलरामजीने भी कंसके छोटे भाई सुनामाको मुँहसे ही मार डाला और उसे ठठकर धरतीपर फेंक दिया।

इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलरामजी धर्मसहित दुरात्म कंसको मारकर अपने धर्म-पितृके समीप आये और बड़ी धीमेके साथ उन्होंने उनके घरोंमें प्रयाग किया। देवकी और वसुदेवने बड़े प्रेमसे इन दोनोंको बारम्बार हाथोंसे लगाया और पुत्र-कोहसे प्रीति हो उनका मतक रूच। देवकीके दोनों सन्तोंसे उनके ऊपर दूधकी बूँद होने लगी। तत्पश्चात् बलराम और श्रीकृष्ण माता-पितृको अक्षरान् दे बाहर आये। इसी समय आकाशमें देवताओंकी हस्तुधियाँ कम उठीं। देवधारण पूरोंकी चर्चा करने लगे। तब पद्मोंके साथ श्रीबार्दन्को मल्लकर और उनकी स्तुति करके हर्षमय हो अपने-अपने लोकमें चले गये। तत्पश्चात् भगवान् श्रीकृष्णने बलरामजीके साथ जाकर नन्दरायकी तथा अन्य बड़े-बूँदों गेहोंको नयभर किया। धर्मरान् नन्दने बड़े सेहसे उन दोनोंको मले लग्न किया। फिर भगवान् बार्दन्ने उन सबको बहुत-से रत्न और धन भेंट किये। नान प्रकारके कला, अभूषण तथा प्रचुर धन-धान्य देकर उन सबको पूजन किया। इस प्रकार श्रीकृष्णके विदा करनेपर नन्द यदि गोप हर्ष और प्रीतिमें डूबे हुए बहोने ब्रजमें लौट गये। इसके बाद बलराम और श्रीकृष्णने अपने नाना उपसेनियोंके पास जाकर उन्हें बन्धनसे मुक्त किया और बारम्बार सन्तान दे मधुरके राज्यपर उनका अभिषेक कर दिया। अक्षर आदि जितने श्रेष्ठ यदुवंशी थे, उन सबको उष्यमें विजित कर स्थिति किया और उपसेनको राजा बनाकर परम धर्मरान् भगवान् वासुदेव धर्मपूर्वक इस पृथ्वीका परलन करने लगे।

जगत्सन्ध्याकी पराजय, झरका-दुर्गकी रचना, कालसन्ध्याका वध और मुकुन्दकी मुक्ति

महादेवजी कहते हैं—पर्वतों! तदनन्तर यमुदेवजीने अपने दोनों पुत्रोंका केदोक विधिसे उद्वनयन संस्कार किया। उसमें गर्गजीने आचमनका काम किया था। विष्णुपुत्र विष्णुने नहलने अदिके द्वारा महाबली बलराम और श्रीकृष्णका संस्कारकार्य सम्पन्न किया। तत्पश्चात् उन दोनों भाइयोंने गुप्तर मन्दोदरीके घर जाकर उन महाबलको नमस्कार किया और उनके चेद-शस्त्रोंका अभ्यसन करते गुल्फशिखरके रूपमें उनके यों हुए पुत्रको लाकर दिया। इसके बाद उन महाबल गुप्ते अञ्जीर्वाह ले उन्हें प्रणाम करके दोनों भाई मधुरापुरीमें चले आये। इधर श्रीकृष्णके द्वारा दुर्गम् और कंसके मारे जानेका समाचार सुनकर उनके बहुत पहचानने जगत्सन्ध्याने श्रीकृष्णको घालेके लिये अपने अश्वीनिसे सेनशक्ति साथ आकर मधुरापुरीमें केर दिया। महापराजयी बलराम और श्रीकृष्णने वनसे बाहर निकलकर छापी-घोड़ेसे भी हुई उस विजय सेनाको देखा। तब भगवान् यमुदेवने अपने पूर्ववर्तीन समस्त सारथिकों स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सारथि धातक सुग्रीवपुत्रका नामक महान् रथ लिये आ पहुँचा। उसमें दिव्य एवं समाप्त अश्व जुते हुए थे। उस रथमें दण्ड, चक्र, गदा आदि दिव्य अस्त्र-शस्त्र मौजूद थे। भगवान् ऊपर गठबिड़से विहित एवं पहलकी हुई पताका उस देवदुर्ग रथकी शोभा बढ़ा रही थी। श्रीहरिके सारथिने भूतरूपर आकर भगवान् पौष्पिन्दको प्रणाम किया और आबुधों तथा अश्वोंसहित वह सुन्दर रथ सेवामें समर्पित कर दिया। भगवान् श्रीकृष्ण बड़े हर्षिके साथ उस महान् रथके समीप आये और अपने बड़े भाई बलरामजीके साथ उसपर सवार हुए। उस समय मरुदण्ड उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान् ने चतुर्भुजका धारण करके हाथोंमें दण्ड, चक्र, गदा और तलवार ले ली और मस्तकपर किरीट धारण किया। दोनों बन्तोंमें कुम्बल तथा गलेमें वनमाला धारण करते वे सेनागणों

और प्रसिद्ध हुए।* परम पराजयी बलदेवजीने भी मूकल और हल हाथमें ले द्वितीय स्रक्की भाँति जगत्सन्ध्या सेनाका संहार आरम्भ किया। दाकने बढ़ी जीघताके साथ रथको एणभूमिकी और बढ़ाया। मानो तूण, गुल्म और लताओंसे आच्छादित वनमें वायु प्रचलित अभिके बढ़ा रही हो।

उस समय जगत्सन्ध्याके सैनिकोंने गदा, परिश, शक्ति और मुदरोंके द्वारा उस रथको आच्छादित कर दिया, किन्तु बहुत-से सैनिकों और सूत्रे वधोंको जैसे अत्यन्त प्रचलित अभि अपनी लपटोंसे शीघ्र ही पक कर हारकी है, उसी प्रकार श्रीहरिने अपने भक्तों उन सभी अश्व-शस्त्रोंमें लीलापूर्वक कष्ट डालने। तत्पश्चात् उन्होंने शार्ङ्ग चतुर्भुजोंके लिये और उससे छूटे हुए अस्त्र एवं तीरों चालोंके द्वारा सारी सेनाका संहार कर डालने। इसमें उनके कुछ भी अवकाश नहीं जान पड़ा। इस प्रकार लजभरते ही शत्रुकी सारी सेनाका विनाश करके यमुदेव भगवान् मधुसूदनने अपना पाहजन्म शत्रु बचाया, जिसकी अस्त्राय प्रलयकालीन बलकी पीषण गर्जनको भी मार करती थी। दण्डनाद सुनते ही शत्रुपक्षके महाबली घोडोंके हृदय विदीर्ण हो गये। वे घोड़े-छाँवोंके साथ ही गिरकर प्राणोंसे हाथ धो बैठे। इस प्रकार रथ, छापी और घोड़ेसहित सम्पूर्ण सेनाका केवल भगवान् श्रीकृष्णने ही सम्प्रदा कर डाला। अब उस सेनामें कोई और जीविता न बचा। तब सम्पूर्ण देवता प्रसन्नचित्त होकर भगवान् के ऊपर पूज्य करसाने और उन्हें सत्कृत्य देने लगे। इस प्रकार पृथ्वीका सारा भार उतारकर देवताओंके पैरोंसे स्तुति सुनते हुए भगवान् भरणीधरकी उस बुद्धके मुहानेन बड़ी शोभा हुई। अपनी सेनाकी करी गयी देस खोटी बुद्धिवाला पराजयी वीर जगत्सन्ध्या वरुंत ही बलरामजीके साथ लोहा लेनेके लिये आया। वे दोनों ही वीर बुद्धसे पीछे हटनेवाले नहीं थे। उनमें बड़ा भयङ्कर संघर्ष हुआ। बलरामजीने हल

उठाकर उससे जरासन्धके सारथिबल्लिह रथको चौकट कर डाला और महाबली जरासन्धको भी पकड़कर ये मूसल उठा उसे मर डालनेको तैयार हो गये। जैसे सिंह मकान गजराजको दबोच ले, उसी प्रकार बलराजजीने नृपसेन जरासन्धको प्राणसेकटकी अवस्थामें डाल दिया। वह देखा भगवान् श्रीकृष्णने अपने बड़े भाई बसरागजीसे कहा—'सैद्य। इसका बाध न कीजिये।' इस प्रकार महाभूति धर्मरत्न श्रीकृष्णने जरासन्धको कुड़का दिया। श्रीकृष्णको बहनेसे अर्जुनजी और संकर्मणने जख्मों छोड़ दिया। इसके बाद ये दोनों भाई रथपर बैठकर मधुरपुरीमें सैद जाये।

उस जरासन्ध पहापरजानी बालम्बनके चर्चा गया। बालम्बनके पास बहुत बड़ी सेना थी। वहाँ पहुँचकर उसने वसुदेवके दोनों पुत्रोंके पराक्रमपर वर्णन किया। राजबोका बाबा, कंसका घरा सन्ध, अनेक अधीरिणी सेनाका संहार तथा अपनी पराजय और श्रीकृष्णके सारे चरित्रोंका हाल सब सुनकर। वह सब सुनकर बालम्बनको बड़ा क्रोध हुआ और उसने महान् बली एवं पराक्रमी स्नेहको भी बड़ी बड़ी सेनाके साथ मधुरपर आक्रमण किया। मधुररजके महाबली सैनिक भी इसकी सहायताके लिये आये थे। जरासन्धको साथ लेकर महान् अभिमान की बालम्बन बड़ी तेजीके साथ चला। उसकी विशाल सेनासे अनेक जनपदोंकी भूमि आच्छादित हो गयी थी। उस बलवान् वीरने मधुरको चारों ओरसे घेरकर अपनी महामैत्रीय पद्मका डाल दिया। उस समय भगवान् श्रीकृष्णने पुरावर्तियोंके कुशलसेमका विचार करके सबके रहनेके लिये समुद्रसे भूमि माँगी। समुद्रने उन्हें तीस जोवन विलुप्त भूमि दे दी। तब श्रीकृष्णने वहाँ इराका जगदी सुन्दर पुरी बनवायी, जो अपनी शेषासे इन्द्रकी अमलपतिपुरीको मात करती थी। भगवान् जनार्दनने मधुरमें सोये हुए पुरावासियोंको उसी अवस्थामें उठाकर रातभरमें ही इराका पहुँचा दिया। सबके जाननेपर उन्होंने स्त्री-पुत्रोंसहित अपनेको सोनेके महलमें बैठ जाय। इससे उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा। जकुर वन-धान्य और दिव्य वस्त्र-आभूषणोंसे भी हुए सुन्दर नृप, जहाँ

भयका नाम भी नहीं था, फकर सम्पूर्ण यादव बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ रहने लगे। जैसे स्वर्गमें देवता सुखी रहते हैं, उसी प्रकार इराकापुरीमें वहाँके सभी निवासी बलस प्रसाद थे। मधुरावासियोंको इराकामें पहुँचानेमें बाद महाबली बलराज और श्रीकृष्ण बालम्बनसे युद्ध करनेके लिये मधुरसे बाहर निकले। एक ओर महाबली बलराजजीने हल और मूसल लेकर बड़े रोचके साथ यवनोंकी विशाल सेनाका संहार आरम्भ किया तथा दूसरी ओर देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने शार्ङ्गधनुष लेकर लक्षों बूटे हुए अधिपतिवर्गके लक्षों तेजस्वी बाणोंद्वारा स्नेहको भी सम्पूर्ण विशाल वल्लिहको भाल कर डाला। महाबली बालम्बनको अपनी सेनाको चारों गयी देखा भगवान् कस्तुरीके साथ गदापुष्ट आरम्भ किया। भगवान् श्रीकृष्ण भी बहुत देरतक यवबोध संहार करके युद्धसे विमुख होकर चले। बालम्बनने 'ठहरी-ठहरी' की पुकार लक्षों हुए बड़े वेगसे उनका पीछा किया। जरासन्धकृष्ण भगवान् श्रीकृष्ण हीन ही एक पर्वतकी बलवरामें घुस गये। वहाँ महाभूमि राजा मुचुकुन्द सोये थे। भगवान् श्रीकृष्ण, जहाँ बालम्बनकी दृष्टि न पड़ सके, ऐसे स्थानमें बड़े हो गये। बालम्बन भी महान् धीर-वीर था। वह हाकने गया लिये श्रीकृष्णको मारनेके लिये उस कन्दकमें फूला। इससे सोये हुए महाभूमि राजा मुचुकुन्दको श्रीकृष्ण समझकर उसने लयत मारी। इससे उनकी नींद खुल गयी और उन्होंने ब्रह्मसे लाल-लाल आँसु करके हुंकार किया। उनकी हुंकार शब्दसे तथा उनकी रोचकी दृष्टि पड़नेसे बालम्बन धाणहीन हो जलकर चरब हो गया। तत्पश्चात् राजर्षि मुचुकुन्दने अपने सन्ने बड़े हुए भगवान् श्रीकृष्णको देखा। अधिपति तेजस्वी भगवान् दृष्टि पड़ते ही वे सहसा उठकर बड़े हो गये और बोले—'मैरा अलोभन्य, अलोभन्य, जो प्रभुका दर्शन मिले।' इतना कहते-कहते उनके सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया और नेत्रोंमें जलन्दके आँसु स्रवक जाये। उन्होंने जय-जयकार करके भगवान् के कान्धार प्रणाम किया और सत्पन करते हुए कहा—'परमेष्ठ ! आपके दर्शनसे मैं धन्य और

कृतकृत्य हो गया। आज मेरा जन्म और जीवन—दोनों सफल हो गये।' इस प्रकार सुनि बताने उन्होंने गोविन्दको पुनः बारम्बार प्रणम किया। इससे संतुष्ट होकर भगवान्ने महाभुवि मुकुन्दसे कहा, 'उत्तम ! तुम मनोवाग्मिष्ठ कर योगी' तब मुकुन्दने भगवान्से

पुनस्तुतिरहित मोक्षके लिये प्रार्थना की। भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें अपना सनातन दिव्यलोक प्रदान किया। परम बुद्धिमान् राजा मुकुन्दने मानवस्वभाव परित्याग करके परमात्म श्रेष्ठिके समान रूप धारण कर लिया और गङ्गापर अलङ्कृत हो वे सनातन धाममें चले गये।

सुधर्मा-सभाकी प्राप्ति, रुक्मिणी-हरण तथा रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह

महादेवजी कहते हैं—कर्त्तवी ! बुद्धिमान् मुकुन्दके द्वारा कलकलकथ वध करनेके पक्षार्थ उन्हें भुक्तिवश करवान दे भगवान् यदुवन्दन गुप्तसे बाहर निकले। कलकलकथको मारा गया सुक्कर दुर्बुद्ध जरासन्ध अपनी सेनाके साथ बलराघ और श्रीकृष्णके साथ युद्ध करने लगा। भगवान् श्रीकृष्णने उस दुष्टकाकी प्रायः सारी सेनावश संहर कर डाला। मगधराज दुर्बुद्ध होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। बहुत देरके बाद जब उसे कुछ बचा हुआ तो उसके खरे अङ्गोंमें गङ्गाकुलमत्त हो रही थी। वह भयसे आतुर था। अब मगधराज जरासन्ध बलरामजीके साथ युद्ध करनेका सक्षम न कर सका। इसने महाकात्री बलराघ और श्रीकृष्णको अजेय समझा और घरनेसे बची हुई सेनाको साथ ले तुल हो वह अपनी राजधानीको भाग गया। अब उसने बलराम और श्रीकृष्णका विरोध छोड़ दिया। तदनन्तर वासुदेवजीके दोनों पुत्र अपनी सेनाके साथ इसका चले गये। वहाँ इन्द्रने वासुदेवताको भेजा और विश्वकर्माजी बननी हुई सुधर्मा नामक देवसभ्यको प्रेमपूर्वक श्रीकृष्णको घेरे कर दिया। वह सभा हरि और वैदूर्यपणिजी की हुई थी। चन्द्राकर सिंहासनसे उभरकी विधिव शोभा हो रही थी। नाम प्रकारके राजोंसे जटित सुवर्णमय दिव्य राज्ञोंसे उसकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। उस समीप सभाको पाकर ठपलेन आदि यदुवंशी वैदिक विद्वानोंके साथ उसमें बैठकर स्वर्ग-सभामें बैठे हुए देवताओंकी भीति आनन्दका अनुभव करते थे। उन दिनों इक्ष्वाकुकुलमें उत्पन्न रैवत नामक एक राजा थे। उनके रैवती नामकरी एक कन्या थी, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी।

उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनी कन्याका विवाह बलरामजीके साथ कर दिया। बलरामजीने वैदिक विधिके अनुसार रैवतीका प्रणिग्रहण किया।

विदर्भ देशमें भीष्मक नामक एक धर्मार्थ राजा रहते थे। उनके स्वामी भक्ति कई पुत्र हुए। उन सबसे छोटी एक कन्या भी हुई, जो बहुत ही सुन्दरी थी। उस कन्याका नाम रुक्मिणी था। वह भगवती लक्ष्मीके अंगसे उत्पन्न हुई थी। उसमें सभी शुभ लक्षण मौजूद थे। श्रीरामावतारके समय जो सौतकरूपमें प्रकट हुई थी, वे ही भगवती लक्ष्मी श्रीकृष्णवत्सरके समय रुक्मिणीके रूपमें अवतीर्ण हुई। पूर्वकात्म्य ओ हिरण्यकशिपु और शिरण्यक नामक दैत्य हुए थे, वे ही द्वारा आनेपर पुनः शिशुपाल और दत्तकवन्धके नामसे इतरण हुए थे। उन दोनोंका जन्म वैद्यवंशमें हुआ था। दोनों ही बड़े बलवान् और पराक्रमी थे। राजकुमार स्वामी अपनी बहिन रुक्मिणीका विवाह शिशुपालके साथ करना चाहता था; किन्तु सुन्दर पुत्रवाली रुक्मिणी शिशुपालको अपना पति नहीं बनना चाहती थी। बचपनसे ही उसका भगवान् श्रीकृष्णके प्रति अनुराग था। श्रीकृष्णने ही पति बननेके उद्देश्यसे वह देवताओंका पूजन और भीति-भीतिके उन किया करती थी। वह अपने सनातन स्वामी पुत्रोत्तमका पालन करती हुई कठोर व्रतमें संलग्न हो पितरके धर्म निष्कार करती थी। विदर्भराज भीष्मक अपने पुत्र स्वामीके साथ मिलकर शिशुपालसे कन्याका विवाह करनेकी तैयारी करने लगे।

तब रुक्मिणीने भगवान् श्रीकृष्णको पति बननेके उद्देश्यसे अपने पुरोहितके पुत्रसे तुरंत ही दारकापुरीमें

भैया। ब्राह्मणदेवता द्वाराकर्मों पहुँचकर भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीसे मिले। उन दोनोंने उनका विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार किया। ब्राह्मणने एकत्रको बैठकर उन दोनों भाइयोंसे रुक्मिणीका सहा संदेश बड़ा सुनवा। उसे सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण और बलराम सम्पूर्ण अक्ष-प्राज्ञोंसे परिपूर्ण आकाशगाम्नी रथपर ब्राह्मणके साथ बैठे। महाश्व दाकने उस रथको तैल गाँवसे हँका। अतः वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ ही विदर्भनगरमें जा पहुँचे। सुखिमान् शिशुपालके विवाहको देखनेके लिये सब राहोंसे जरासन्ध आदि राजा आये थे। विवाहके दिन रुक्मिणी सोनेके अश्वपत्तोंसे विभूषित हो दुर्गाजकी पूजा करनेके लिये सार्वजनिक साव नगरसे बाहर निकली। वह सन्ध्याकर समय था। देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण उसी समय वहाँ पहुँचे। बलवान् तो थे ही, उन्होंने रथपर बैठी हुई रुक्मिणीको सहसा उठाकर अपने रथपर बिठा लिया और हाटकनी ओर चल दिये। यह देख जरासन्ध आदि राजा झोचने भरकर राजकुमार स्वामीको साथ ले घुड़के लिये उपस्थित हुए। उन्होंने चतुर्दिकी सेन्नेके साथ भीहदिका पीका किया।

तब महाबाहु बलभद्रजी इस जलम रथसे कूट पड़े। उन्होंने हल और मूसल लेकर घुड़में शत्रुओंका संहार आरम्भ किया। मिलने ही रथों, घोड़ों, बड़े-बड़े गजराजों तथा पैदल सैनिकोंको भी हल और मूसलकी मारसे कुचल डाला। जैसे बच्चे भावगतसे पर्वत चिटीय हो जाते हैं, वसी प्रकार उनके हल और मूसल मिलनेसे रथोंकी पङ्क्तिर्य्य चूर-चूर हो गयी और बड़े-बड़े हाथी भी धरतीपर डेर हो गये। हाथियोंके मसल फट जाते और वे रक्त वमन करते हुए प्राणोंसे ह्रास हो बैठते थे। इस प्रकार बलरामजीने क्षणभरमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदलसहित सारी सेन्नाका संपन्न बन दिया। राजाओंके पाँव उखाड़ गये। वे सब-के-सब मयसे पीड़ित हो घग चले। उधर स्वामी प्रवेशमें भरकर श्रीकृष्णके साथ लोका ले रहा था। उसने वनु उठाकर सबोंके सम्मुखसे श्रीकृष्णको बीचन आरम्भ किया। तब गोविन्दने हँसकर स्वैरपूर्वक अपना शर्ङ्गवनुष हाथमें उठाकर और एक

ही बाणसे स्वामीके अक्ष, सरथि, रथ और ध्वजा-पल्लवको भी काट दिया। रथ नष्ट हो जानेपर वह तत्प्रातः खँधकर पृथ्वीपर साड़ा हो गया। यह देख श्रीकृष्णने एक बाणसे उसकी तलवारको भी काट डाला। तब उसने श्रीकृष्णकी छातीमें मुक्तेसे प्रहार किया। श्रीकृष्णने बलपूर्वक उसे पकड़कर रथमें बाँध दिया और हँसते-हँसते तीला छुट ले स्वामीके सिरको मूँडकर उसे बन्धनसे मुक्त कर दिया। इस अपमानके कारण उसको बाड़ा शोक हुआ। वह चोट खाये हुए खँधकी धँसी लम्बी साँस लेने लगा। लज्जाके कारण उसने विदर्भ-नगरीमें पाँव नहीं रखा। वहाँ गई बसाकर बंध रहने लगा।

उदन्तर भागवान् श्रीकृष्ण बलराम, रुक्मिणी और राजाके साथ उस दिव्य रथपर आरुढ़ हो तुरंत अपनी पुरीको चले गये। द्वाराकर्म प्रवेश करके देवकीनन्दन श्रीकृष्णने शुभ दिन और शुभ लग्नमें सुवर्णमय आभूषणोंसे विभूषित रामकुमारी रुक्मिणीका वेदोक्त विधिसे पवित्राहण किया। इस विवाहके समय अक्षप्राज्ञोंसे देवतालोक दुग्धि बज्जते और फूलोंकी वर्षा करते थे। वसुदेव, उग्रसेन, वसुश्रेष्ठ आहूत, महातेजस्वी बलभद्र तथा और भी जो-जो श्रेष्ठ पादव थे, उन सबने बड़े उत्साहके साथ श्रीकृष्ण और रुक्मिणीका सुखमय विवाहोत्सव मनाया। उसमें बालों और आरम्भालोंके साथ नन्दगोप भी पक्षों में तथा बसाभूषणोंसे विभूषित बहुत-सी गोपमन्त्रजनोंके साथ स्वयं यशोदाजी भी आयी थीं। वसुदेव, देवकी, रेवती, रोहिणी देवी तथा अन्यान्य नगर-मुखिनोंने मिलकर बड़े हर्षके साथ विवाहके सारे कर्म सम्पन्न किये। बड़ी-बड़ी कियोसहित देवकीने बड़ी प्रशस्तके साथ विधिपूर्वक देव-पूजनका कार्य सम्पन्न किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने विवाहोत्सवसे सम्बन्ध रखनेवाला सारा जलजीव कर्म्य पूर्ण किया। सुन्दर चख और आभूषणोंसे पूषित करके ब्राह्मणोंको भोजन कराया गया। आये हुए राजा, नन्द आदि गोप तथा यशोदा आदि कियोस भी स्वर्ण-रस आदिके बहुत-से आभूषणों एवं कल्लोदारा मण्यवत् सत्कार किया गया। इस प्रकार

उस वैवाहिक महोत्सवमें सम्मिलित होकर ये सभी बड़े प्रसन्न हुए।

उन नूतन दम्पति श्रीकृष्ण और रत्निकाके प्रत्येक-प्राथमिक एक साथ अतिथि-को प्रणम किया। वेदोंके ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने आशीर्वादके द्वारा उनका अभिनन्दन किया। उस समय विवाहकी केटीकर बैठे हुए घर और व्युत्पत्ति बड़ी शोभा हो रही थी। पण्डितश्रीकृष्णने ब्राह्मणों, राजाओं और बड़े भारी कल्याणकीको प्रणम किया। इस प्रकार समस्त वैवाहिक कार्य सम्पन्न

भगवान्‌के अनन्य विवाह, स्वयंसेवा-कर्म, नरकप्रसुरका तथा तथा पवित्रातुरण

महादेवजी काइसे हैं—पार्वती ! सम्राज्‌के एक यज्ञाग्निनी कन्या थी, जो मृदेयोंके अंशमें उपलब्ध हुई थी। उसका नाम था (संथा) सत्यपत्नी। सत्यपत्नी भगवान् श्रीकृष्णकी दूसरी पत्नी थीं। तीसरी पत्नी सूर्यकन्या कालिन्दी थी, जो खिलनेदेखीके अंशमें प्रकट हुई थी। विष्णुविष्णुकी पुत्री मित्रविष्णुकी स्वयंसेवासे ले भगवान् श्रीकृष्णने उसके साथ विवाह किया। वहाँ सत् महाबली बौलोक, जिनका दमन करना बहुत ही कठिन था, भगवान्‌ने एक ही रस्सीसे नाथ दिया और इस प्रकार पराक्रमकपी युद्ध देकर उसका पवित्रातुरण किया। उस सम्राज्‌के पास स्वयंसेवा नाथक एक बहुभूत भी थी, जिसे उन्होंने अपने छोटे चाई महत्ता प्रसेनके दे रखा था। एक दिन भगवान् मधुसूदनने वह श्रेष्ठ मणि प्रसेनसे मँगी। उस समय प्रसेनने बड़ी बृहत्तके साथ उत्तर दिया—‘यह मणि प्रतिदिन आठ बार सुवर्ण देती है; अतः इसे मैं किसीके नहीं दे सकता।’ प्रसेनका अभिप्राय सम्भवतः भगवान् श्रीकृष्ण नुप हो रहे।

एक दिनकी बात है, भगवान् श्रीकृष्ण प्रसेन जाति समस्त महाबली यज्ञोंके साथ दिग्दर्शक श्रेष्ठके दिग्दर्शक बड़े भारी वनमें गये। प्रसेन अकेले ही उस खोर वनमें बहुत दूर तक चले गये। वहाँ एक सिंहने उन्हें मारकर यह मणि ले ली। फिर उस सिंहको महाबली नरकप्रसुरका मार डाला और उस मणिको लेकर वे शीघ्र ही अपनी

कारके भगवान् श्रीकृष्णने विवाहोत्सवमें पधारे हुए समस्त राजाओंको विदा किया। उनसे सम्मिलित एवं विदा होकर श्रेष्ठ राजा तथा महत्ता ब्राह्मण अपने-अपने निवासस्थानमें चले गये। इसके बाद धर्मज्ञ भगवान् देवसेनानन्द रत्निकाकी देखीके साथ दिग्दर्शक अट्टालिकाके बड़े सुखसे रहने लगे। मुनि और देवता उनकी स्तुति किया करते थे। उस शोभाकी द्वाराकपुरीमें सनातन भगवान् श्रीकृष्ण प्रतिदिन ससुहृदित होकर सदा अन्नन्दपथ रहती थे।

गुप्तमें चले गये। उस गुप्तमें दिग्दर्शक विवाह करती थीं। उस दिन सुवर्ण हो जानेपर भगवान् मधुसूदन अपने अनुचरोंके साथ चले। मार्गमें उन्होंने बहुधाकिक कष्टमयके देखा लिया। इसके बाद अपने नगरमें प्रवेश किया। तदनन्तर समस्त पुरवासी श्रीकृष्णके विषयमें एक-दूसरेसे कहने लगे—‘जान पड़ता है, गोविन्दने प्रसेनको वनमें ही मारकर केसरके मणि ले ली है। उसके बाद वे द्वाराकमें आये हैं।’ द्वाराकवासियोंकी यह बात जब भगवान्‌के वनमें पड़ी तो वे धूर्त्तलोगोंके द्वारा उठाये हुए अस्त्रादिके भयसे पुनः कुछ चतुर्विधियोंके साथ ले गहन वनमें गये। वहाँ सिंहद्वार मरे हुए प्रसेनकी लश्का पड़ी थी, जिसे भगवान्‌ने सबको दिखाया। इस प्रकार प्रसेनकी हत्याके झूठे कलङ्कको मिटाकर भगवान् श्रीकृष्णने अपनी सेनाको वहीं ठहरा दिया तथा हाथमें शस्त्रधनुष और गदा लिखे वे अकेले ही गहन वनमें घुस गये। वहाँ एक बहुत बड़ी गुफा देखकर श्रीकृष्णने निर्भीक होकर उसमें प्रवेश किया। उस गुफाके भीतर एक लम्बा मयन था, जो नाथ प्रकरका श्रेष्ठ मणियोंसे जम्माग्रा रहा था। वहाँ एक भावने जम्मावान्‌के पुत्रको फाल्नेमें सुलभकर उसके ऊपरी भागमें मणिको बाँधकर लटक दिया था और फाल्नेको धीरे-धीरे लीलापूर्वक कुलम्बे हुई वह लोमिच्य ग्रा रही थी। गते-गते वह निराश्रित श्लेष्मका उच्चारण कर रही थी—

विधिः प्रसेनक्यपीत् सिंहो जम्बवान् हतः ।

सुसुमारक यः रोदीलाय ह्येव सम्यक्कतः ॥

(२७८ : १२)

‘प्रसेनको सिंहने भरा और सिंह जम्बवान्को हाथसे मारा गया है। सुन्दर कुमार ! देखो मत। यह सम्यक्कमणि कुम्हरी ही है।’

यह सुनकर प्रसन्नो वासुदेवने उल्लास किया। वह महान् शङ्खचक्र सुनकर जम्बवान् बाहर निकले। फिर उन दोनोंमें लगातार दस रात तक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों एक-दूसरेको कड़के समान मुक्कोंसे मारते थे। यह युद्ध तब तक प्राणियोंको भयभीत करनेवाला था। श्रीकृष्णके बलवती बुद्धि और अपने बलवान् इस देशके जम्बवान्को भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके कहे हुए पूर्वकालके वचनोंका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे—‘ये ही मेरी स्वामी श्रीराम हैं, जो भयंकर राक्षसों को पुनः पुनः भूतलपर अवतारमें हुए हैं। मेरे साथ मेरा मनोरथ पूर्ण करनेके लिये ही यहाँ पड़े हैं।’ ऐसा सोचकर आक्षरार्थने युद्ध बंद कर दिया और हाथ जोड़कर विस्मयसे पूछा—‘आप क्यों हैं ? कैसे यहाँ पड़े हैं ?’ तब भगवान् श्रीकृष्णने गम्भीर आँखोंमें आँसू—‘मैं वासुदेवका पुत्र हूँ। मेरा नाम वासुदेव है। तुम मेरी स्वयत्ता नामक मणि हर ले आये हो। उसे खींच लीं तो दो, नहीं तो अभी मेरे आँसूगें।’ वह सुनकर जम्बवान्को बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने दण्डवत् नमस्कार करके भगवान्को प्रणाम किया और विनम्र भावसे कहा—‘ममो। आपके दर्शनसे मैं बच और सुरक्षित हो गया। देवकीन्दन ! पहले अन्धकारसे ही मैं आपका दास हूँ। गोविन्द ! पूर्वकालमें जो मैंने युद्धकी अभिलाषा की थी, उसीसे आज अपने पूर्ण किया है। जगन्नाथ ! कलजाकर ! मैंने जोड़कर अपने स्वामीके साथ जो यह युद्ध किया है, उसे आप क्षमा करें।’

ऐसा कहकर जम्बवान् पैरोंमें पड़ गये और कर्तव्य नमस्कार करके उन्होंने भगवान्को राजमय मिष्ठानतका विनम्रपूर्वक बिछाया। फिर जलवाले कम्पकमलसुन्दर एवं कोमल जर्जरीके उत्तम जलसे पञ्चपुराण

मधुपर्जन्य विधिसे उन यदुमेहक पूजन किया। दिव्य वस्त्र और आपूर्ण पेट दिये। इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा करके उन्मिष-तेजस्वी भगवान्को अपनी जम्बवती नगपाली सम्यक्कमणी बन्धा पञ्जीरूपसे दान कर दी। साथ ही अन्यत्र बहुत मणियोंसहित सम्यक्कमणि भी देवको दे दी। विपक्षी वीरोंका दमन करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने वहीं इसप्रकारपूर्वक जम्बवतीसे विनम्र किया और जम्बवान्को उत्तम भोजन प्रदान किया। फिर जम्बवान्को साथ ले गुप्तसे बाहर निकलकर वे हारकमपुरीको गये। यहाँ पहुँचकर यदुमेह श्रीकृष्णने सन्निकृष्टसे सम्यक्कमणि दे दी और सन्निकृष्टसे उसे अपनी कन्या सत्यभामाको दे दिया। भार्येके हृत्पथमें वासुदेवको कम्पकमल दर्शन करनेसे बहुत कलङ्क लगाता है, अतः उस दिन कम्पकमल नहीं देखना चाहिये। यदि कम्पकमल इस दिव्यसे कम्पकमल दर्शन हो जाय तो इस स्वयत्ताकमणिकी कन्या सुमेवर मनुष्य मिथ्या कलङ्कसे मुक्त जाता है। महाराजकी तीन कन्याएँ थीं—सुलक्ष्मणा, माञ्जिती और सुशीला। इन तीनोंमें स्वयंभवे भगवान् श्रीकृष्णका करण किया और एक ही दिन भगवान्ने उन तीनोंके साथ विवाह किया। इस प्रकार महान् श्रीकृष्णके सन्निधि, सत्यभामा, कर्जिन्दी, विजयिन्दी, जम्बवती, माञ्जिती, सुलक्ष्मणा और सुशीला—ये आठ पटरिणी थीं।

नरकसुर नामक एक महान् पराक्रमी राक्षस का, जो भूमिसे उत्पन्न हुआ था। उसने देवराज इन्द्र तथा सम्पूर्ण देवताओंको युद्धमें जीतकर देवराजा अदितिके छोटे तेजस्वी कुम्हल छीन लिये थे। साथ ही देवताओंके नमस्कार-नमस्कार, इन्द्रका देवराज हाथी, उच्चैःश्रवण, कुम्हलेके मणि-मणिमय आदि तथा पञ्चविधि नामक शङ्ख भी ले लिये थे। वह अन्धकारमें विचरण करनेवाला था और अन्धकारमें ही नगर बनाकर उसके भीतर निवास करता था। एक दिन सम्पूर्ण देवता उसके भयसे पीड़ित हो शरीरसहित इन्द्रको आगे करके अनन्तर ही महान् कर्म करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें गये। श्रीकृष्णने भी नरकसुरकी सारी वेश्म सुनकर

देवताओंको आम्रवृक्ष दे विनतकन्दन गन्धर्वक सपरिवार किया। सर्वदेववन्दित महाकवी गण्डर्ग उसी समय भगवान्‌के सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गये। भगवान्‌ सत्यभामाके साथ गण्डर्गपर सवार हुए और मुनियोंके द्वारा अपनी सृष्टि सुनते हुए उस राक्षसके नगरमें गये। जैसी आकाशशर्मा सूर्यका मन्त्रालय देखकर कहता है, उसी प्रकार उसका नगर भी उद्‌घाटित हो रहा था। उसमें दिव्य आभूषण धारण करने बहुत-से राक्षस निवास करते थे। वह नगर देवताओंके लिये भी दुर्लभ था। भगवान्‌ने उसके कई अवसरों देवताओंको उन्हीं वस्तुओं का लाल, ठीक उसी तरह, जैसे सूर्य अभ्युदयको नष्ट कर देते हैं। आकाश वस्तुओंके समान उल्लास शुरू करने लगे। और हजारोंके द्वारा भगवान्‌ बुद्धके लिये चले। विजयवादी अभिलषणा करनेवाले निरन्तर रोम, भिन्दिपाल और पट्टिवा आदि अन्न-सम्पत्तियों के भण्डार श्रीकृष्णपर प्रहार करने लगे। तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी शार्ङ्गधनुष लेकर उनके दिव्य अन्न-राक्षसोंको वध करने लगे। शार्ङ्गधनुष के समान तेजस्वी बाणोंसे उन सम्पत्तियों को नष्ट किया। इस प्रकार सम्पत्तियों का भण्डार पृथ्वीपर गिर पड़े। सम्पूर्ण राक्षसोंका वध करके कमलजनयन भगवान्‌ पुनःकालमें प्रह्लादका नामक भण्डार शब्द मजाया।

शार्ङ्गधनुष सुनकर पञ्चमी देव नरकसुन्दर दिव्य राक्षस आरुढ़ हो भगवान्‌के पुत्र करनेके लिये आया। उन दोनोंमें अत्यन्त भयङ्कर युद्ध करने शुरू हुआ, जो रंगरेत काटे कर देनेवाला था। वे दोनों बरसते हुए पेड़ोंकी भाँति हजारों बाणोंकी झड़ी लगा रहे थे। इसी बीचमें सनातन भगवान्‌ वासुदेवने अर्द्धचन्द्राकार कागसे उस राक्षसका धनुष वध दिये और उसकी क्षतीय महान्‌ दिव्याकाश प्रहार किया। उससे इतना शक्तिहीन हो जानेके कारण वह महान्‌ अक्षर पृथ्वीपर गिर पड़ा। तब भूमिकी प्रार्थनासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस राक्षसके समीप गये और बोले—‘तुम कोई कर मँगो।’ यह सुनकर राक्षसने गण्डर्ग बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा—‘सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी श्रीकृष्ण ! मुझे वादयन्त्री कोई

वाद्ययन्त्र नहीं। फिर भी दूसरे लोगोंके हितके लिये आपसे एक उद्यम कर मँगता हूँ। मधुसूदन ! जो मनुष्य मेरी मृत्युके दिन मज्जितिक स्नान करे, उन्हें कभी नरककी प्राप्ति न हो।’

‘एकमस्तु’ कहकर भगवान्‌ने उसे वध कर दे दिया। नरकसुन्दरने मन्त्र और शिव आदि देवताओंद्वारा पूजित, यज्ञ एवं वैदिकधर्मसे बने हुए नृपतेसे सुशोभित तथा उत्तमवस्त्रोंके सिरे हुए कमलसदृश केवल माणिक्यरत्नोंका दर्शन करते हुए अपने प्राणोंका परित्याग किया और श्रीकृष्ण काव्य प्राप्त कर लिया। तदनन्तर सम्पूर्ण देवता और महर्षि आनन्दप्राप्त हो भगवान्‌के ऊपर फूलोंकी वर्षा और सृष्टि करने लगे। इसके बाद कमलजनयन श्रीकृष्णने नरकसुन्दरके नगरमें प्रवेश किया और इसने बलपूर्वक जो देवताओंका धन लूट लिया था, वह सब उन्हें वापस कर दिया। देवताओंके अदितिके टोके बुद्धरु, उद्योग, योग, योग, योग, योग और दैतयिक प्रभित्य पर्यन्त—ये सभी वस्तुएँ भगवान्‌ने इनको दे दीं। बलवान्‌ नरकसुन्दरने सम्पत्तियों का विलक्षण सौख्य प्राप्त करके सोलह हजार वस्तुओंका भण्डारण किया था, वे सब-सी-सब उसके अन्तःपुरमें बैठ गईं। लोभियों काव्यदेवकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाले महापराधी श्रीकृष्णको देखकर उन सबने उन्हें अपना पति बना लिया। तब अत्यन्त रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ गोविन्दने एक ही क्षणमें उन सम्पत्तियों का विनाश किया। नरकसुन्दरके सभी पुत्र पृथ्वीदेवीको आगे करके भगवान्‌ गोविन्दकी शरणमें गये। तब दयानिष्ठान भगवान्‌ने उन सम्पत्तियों का वध की और पृथ्वीके पक्षोंका आदर करते हुए उन्हें नरकसुन्दरके राज्यपर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात्‌ उन सभी सुन्दरी स्त्रियोंको इनके विमानपर बिठाकर देवदूतोंके साथ द्वारकामें भेज दिया। इसके बाद स्वर्गलोकके स्वयं गण्डर्ग आरुढ़ हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवप्राप्तका दर्शन करनेके लिये स्वर्गलोकमें गये। अमरवृक्षपुत्रीमें पहुँचकर महाबली श्रीकृष्ण पत्नीसहित गण्डर्गसे उतरे और देवताओंकी वन्दनाका मन्त्र अदितिके चरणोंमें उर्ध्व प्रणाम किया।

पुष्पकसल्ल माताने भगवान्को दोनो हाथोंसे पकड़कर छातीसे लगा लिया और एक ओह आसनपर बैठकर उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान्को पूजन किया। तत्पश्चात् आदित्य, वसु, रुद्र और इन्द्र आदि देवताओंने भी परमेश्वरका यक्षयोग्य पूजन किया। उस समय वनारसीने सत्यभामा शचीके महारथमें गयीं। वहाँ इन्द्रजीने उन्हें सुखमय आसनपर बैठकर उनका भस्मीभूति पूजन किया। उसी समय देवकोंने इन्द्रकी प्रेरणासे पारिजातके सुन्दर फूल ले जाकर शचीदेवीको भेंट दिये। सुन्दरी शचीने उन फूलोंको लेकर अपने कपड़े एवं धिक्ने केरोंमें गूँथ लिया और सत्यभामाकी अवहेलना कर दी। उन्होंने सोचा—‘ये फूल देवताओंके योग्य हैं और सत्यभामा मानवी हैं, अतः ये इन फूलोंकी अधिकारीनी नहीं हैं।’ ऐसा विचार करके उन्होंने ये फूल सत्यभामाको नहीं दिये।

सत्यभामा ज्ञोषामें परकर इन्द्रजीके घरसे चली आयी और अपने स्वामीके पास आकर बोली—‘यशोधर ! उस शचीको पारिजातके फूलोंपर बड़ा क्रोध है। उसने मुझे दिये बिना ही सब फूल अपने ही केरोंमें धारण कर लिये हैं।’ सत्यभामाकी यह बात सुनकर महाबली बाभ्रुदेवने पारिजातका पेड़ उखाड़ लिया और उसे गरुड़की पीठपर रखकर वे सत्यभामाके साथ द्वारकापुरीकी ओर चले दिये। वह देव देवता इन्द्रकी बड़ा क्रोध हुआ। और वे देवताओंको साथ लेकर भगवान् जनार्दनपर अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे, जिनसे मेघ किसी भगवान् पर्यन्तपर जलभी नहीं बरस रहे थे।

अनिरुद्धका उन्माके साथ विवाह

महादेवजी कहते हैं—‘वर्षा !’ भगवान् श्रीकृष्णके खिमणीके गर्भसे जन्म उनका हुए, जो वनमदेवके अंशसे प्रकट हुए थे। वे बड़े बलवान् थे। उन्होंने शम्बरसुरका वध किया था। उनके रुक्मिणी पुत्रीके गर्भसे अनिरुद्धका जन्म हुआ। अनिरुद्धने भी शम्बरसुरकी कन्या कयाके साथ विवाह किया। उस विवाहकी कथा इस प्रकार है—एक दिन उनके स्वामें

भगवान् श्रीकृष्णके चक्र और गरुड़जीके पंखोंकी मारसे देवता पराजित हो गये और इन्द्र बचपीता होकर गजराज ऐरावतासे नीचे उतर पड़े तथा गद्गद वाणीसे भगवान्की स्तुति करने बोले—‘श्रीकृष्ण ! यह पारिजात देवताओंके उपयोगमें आने योग्य है। पूर्वकालमें आपने ही इसे देवताओंके लिये दिया था। अब यह मनुष्यलोकांमें कैसे रह सकेगा ?’ तब भगवान्ने इन्द्रसे कहा—‘देवराज ! तुम्हारे घरमें शचीने सत्यभामाका अपमान किया है। उन्होंने इनको पारिजातके फूल न देकर स्वयं ही उन्हें अपने महारथमें चारा किया है। इसलिये मैंने पारिजातका अपहरण किया है। मैं सत्यभामासे प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे घरमें पारिजातका वृक्ष लगा दूँगा; अतः अब यह पारिजात तुम्हें नहीं मिल सकता। मैं मनुष्योंके हितके लिये उसे भूतलपर ले जाऊँगा। जबतक मैं वहाँ रहूँगा, मेरे मनमें पारिजात भी रहेगा। मेरे परमपदम पञ्चलेख सुन अपनी इच्छाके अनुसार इसे ले लेना। इन्द्रने भगवान्को नमस्कार करके कहा—‘अच्छा, ऐसा ही हो।’ मैं कहकर वे देवताओंके साथ अपनी पुरीमें लौट गये और भगवान् श्रीकृष्ण सत्यभामादेवीके साथ गडगुपर बैठकर द्वारकापुरीमें चले आये। उस समय मुनिगण इनकी स्तुति करते थे। सर्वजनोंके भगवान् श्रीहरी सत्यभामाके निकट देववृक्ष पारिजातकी स्थापना करके सबका धार्माधिके साथ शिक्षा करने लगे। विश्वरूपधारी मधुसूदन रात्रिमें इन सभी पतिवर्तिक योमें रहकर उन्हें सुख प्रदान करती थे।

एक नील कमल-दलके सन्तन प्रियामसुन्दर तरुण पुष्पको देख। उसके स्वामें ही उस पुष्पके साथ प्रेमलक्षण किया और जानेपर उसे सामने न देख वह फगल-सी हो उठी तथा यह कहती हुई कि ‘तुम मुझे कबेली छोड़ क्यों चले गये ?’ वह प्रीति-प्रीतिसे विलम्ब करते लगे। कयाकी एक विश्रलेखा नमकी सखी थी। उसने उसकी ऐसी अवस्था देखकर पूछा—

'सली ! क्या कारण है कि तुम्हारा मन विक्षिप्त-सा हो रहा है ?' उसने स्वयं मिले हुए पतंगों के निष्कण्ठों सहित बातें सब-सब बता दीं ।

चित्रलेखने सम्पूर्ण देवताओं और श्रेष्ठ मनुष्यों के चित्र बख्तर अङ्कित करके उनको दिकलम्बे । यदुकुलमें जो श्रीकृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अतिरुद्ध आदि सुन्दर पुरुष थे, उनके चित्र भी उसने उनके सामने प्रस्तुत किये । उसने उनमेंसे श्रीकृष्णको उससे विरक्ता-जुल्ला पाया । अतः उन्होंने परम्परामें उनके होनेका अनुमान करके उसने उबार ही दुष्टिगत किया । श्रीकृष्णके बाद प्रद्युम्न और प्रद्युम्नके बाद अतिरुद्धको देखकर वह सहसा बोल उठी— 'यही है, यही है' ऐसा कहकर उसने अतिरुद्धके चित्रको हृदयसे लगा लिया । तब चित्रलेखा दैत्योन्मी धनुष-भी पारपीनी शिखोंको साथ ले द्वारकामें गयी और उसके समय अन्तःपुरमें सोचै हुए अतिरुद्धको मायासे मोहित करने कायमसुरके महलमें लम्कर ऊबकी शय्यपर सुला दिया । जागतेकर अतिरुद्धने अपनेको अत्यन्त रमणीय और स्वच्छ चलेगपर सोचा हुआ कहा । फिर ही समस्त सुभ लक्षणोंसे सम्पन्न विचित्र आभूषण, चक्र, मन्त्र और माला आदिसे अलङ्कृत तथा सुज्योति मयान रंग और सुन्दर केशोन्माली उन्मा वैठी हुई थी । तदनन्तर उन्माकी प्रसन्नतासे अतिरुद्ध उसके साथ रहने लगे ।

इस प्रकार लगातार एक मासतक अतिरुद्ध उन्माके साथ महालयें रहे । एक दिन अन्तःपुरमें रहनेवाली कुछ बूढ़ी स्त्रियोंने उन्हें देखा लिया और उनके कायसुरोंको इसकी सूचना दे दी । यह समाचार सुनते ही राजकी आँखें झरोखसे लल हो गयीं । उसने अकस्मात् विनिम्न होकर अपने सेवकोंको भेजा और यह आदेश दिया कि 'उसे यहीं पकड़ लाओ ।' सेवक राजकी महलपर चढ़ गये और राजकुमारीके शयनगृहमें सोये हुए अतिरुद्धको पकड़नेके लिये आगे बढ़े । अपनेको पकड़नेके लिये आते देख अतिरुद्धने बिलम्बमें ही महालय एक सम्भा उखाड़ लिया और उसीसे फर-ग्राहकर दो ही घड़ीमें उन सख्त कवचम् निवर्तन इस । अपने

सेवकोंको मारा गया देखा दैत्यराज बाणासुरको अतिरुद्धके निष्कण्ठों बड़ा वीरहृत् हुआ । इतनेमें ही देवर्षि नरदने आकर बताया कि वे श्रीकृष्णके पौत्र अतिरुद्ध हैं । यह सुनकर धनुष ले वह स्वयं ही अतिरुद्धको पकड़नेके लिये उनके समीप आया । हजार पुत्रोंसे युक्त दैत्यराजको युद्धके लिये आते देख अतिरुद्धने भी एक परिण पुत्राकर बाणासुरके ऊपर पैरुव; किन्तु उसने काण वारका उस परिचको काट दिया । सत्यकात् सर्वाङ्गसे अतिरुद्धको अच्छी तरह बाँधकर दैत्यराजने उन्हें अन्तःपुरमें ही कैद कर लिया ।

इस देवर्षि नरदके मुखासे यह बात समाचार भये-क-सो जानकर भगवान् श्रीकृष्ण भी बलदेवजी, प्रद्युम्न तथा अपनी सेनाके साथ पकिराज गहकपर अरुद्ध हो बाणासुरके जहनुबल्लभ उन्मत्त करनेके लिये आ पहुँचे । पूर्वकालमें बलिपुत्र बाणासुरने भगवान् नकुलकी उतरावण की थी । इससे प्रसन्न होकर भगवान् नकुलने उसे बर माँगनेको कहा । तब उसने पक्षधरसे यही बर माँगा था कि 'अपने मेरे नगर-द्वारपर सदा रक्षाके लिये चौकूट रहे और जो शत्रुओंकी सेना आये, उसका खेहर करें ।' 'तथास्तु' कहकर भगवान् ईश्वरने उसकी प्रार्थना स्वीकार की तथा वे अपने पुत्र और पार्षदोंके साथ मञ्ज-शङ्ख लिये उसके नगर-द्वारपर सदा विलज्जमान रहने लगे । उस समय जब भगवान् श्रीकृष्ण कदलोकी बाहुत बड़ी सेनाको साथ लेकर वहाँ आये तो उन्हें देखकर भगवान् ईश्वर भी बृषभपर अरुद्ध हो सब प्रकारके मञ्ज-शङ्ख लिये अपने पुत्र और पार्षदोंसहित युद्धके लिये निकले । वे हाथीका चमड़ा पहने, कपाल धारण किये, सब आङ्गोंमें विभूत रमाये और प्रज्वलित खरौंका आभूषण पहने सोचा पा रहे थे । उनका श्रीअङ्ग विभूत वर्कष था । उनके तीन नेत्र थे । वे अपने हाथमें दिव्यूल लिये हुए थे । उन्होंने सम्पूर्ण मृतगणोंका संगठन कर रक्ता था । वे समस्त प्राणियोंके लिये भयदायक प्रकृत होते थे । उनका तेज प्रलयकास्त्रिन आदिके समान जल चढ़ता था । वे अपने दोनों पुत्रों और समस्त पार्षदोंके साथ उपस्थित थे । त्रिपुरका नाश करनेवाले उन

भगवान् भूतनाथको सामन करनेके लिये अथवा देस भगवान् श्रीकृष्णने सेनाको तो बहुत दूर पीछे ही उधवा दिया और स्वयं बलभद्र एवं प्रद्युम्नसहित निकट आकर ये हैंसते-हैंसते भगवान् शङ्करजीके साथ युद्ध करने लगे। उन दोनोंमें घोर युद्ध हुआ। भिन्नक और शङ्खधनुषसे छूटे हुए बाण प्रलम्बाग्रिके समान धकेल कर पड़ते थे। बलरामजी गणेशजीके साथ और प्रद्युम्न कार्तिकेयजीके साथ चिड़ गये। दोनों पक्षोंके चेहरा महान् पराक्रमी और सिंहाके समान ठकठ बलवाले थे। गणेशजीने अपने दाँतसे बलरामजीकी छातीमें प्रहार किया, तब बलरामजीने घूसल ठठकर उनके टाँग दे मारा। घूसलकी मार पड़ते ही गणेशजीका दाँत टूट गया और वे चुहकर चढ़कर रणभूमिमें पाग चढ़े हुए। उनकी छूटे हुए दाँतवाले रणदायी इस लक्ष्यमें तथ्य देकर, राजव और गन्धर्वोंके यहाँ 'एकदन्त'के नामसे प्रसिद्ध हुए। कार्तिकेयजी प्रद्युम्नके साथ युद्ध कर रहे थे। इस धारण करनेवाले बलरामजीने घूसलकी मारसे निवर्गणोंको युद्धभूमिसे भगा दिया।

भगवान् शिव श्रीकृष्णसे बहुत पेरतक युद्ध करते रहे। इसके बाद उन्होंने शेषसे लाल-लाल अँखों करके अपने घाणवर अत्यन्त प्रज्वलित तपस्वरक्त आभूषण किया और उसे भगवान् श्रीकृष्णपर छोड़ दिया; किन्तु श्रीकृष्ण शीतल्वरसे इस अक्षय निकल कर दिया। इस प्रकार श्रीहरि और हरके छोड़े हुए वे दोनों ज्वर उनकी आँखोंसे मनुष्यलोकमें चले गये। जो कनक श्रीहरि और शङ्करके युद्धका वृत्तान्त सुनते हैं, वे ज्वरसे

— ★ —

पौण्ड्रक, जरासन्ध, जिहूपाल और दत्तवज्रका वध, ब्रजवासियोंकी मुक्ति, सुदामाकी ऐश्वर्य-प्रदान तथा यशुकुलका उपसंहार

महादेवजी कहते हैं—पार्कती ! कशीक राजा पौण्ड्रकवासुदेव काशीपुरीके पीछे स्थान्त स्थानमें बैठकर बाह्य कार्यरत बिना कुछ सोचे-सिधे मेरी आराधनमें संलग्न हो पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करता रहा। उस समय वह अपने नेत्ररूपी कमलसे मेरी पूजा करता था। मैंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उससे कर शीर्षोंके

मुक्त होकर नीचे गले जाते हैं।

इसके बाद दैत्यराज बाणासुर रथपर सवार हो भगवान् श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेके लिये आया; किन्तु भगवान्ने अपने चानसे उसकी भुजाएँ काट डालीं; वह देख भगवान् शङ्करने कहा—'प्रभो ! वह बाणासुर राजा बलिक राजा है। मैंने इसे अमरत्वका वरदान दिया है। यदुबोध ! आप घेरे उस वरदानकी रक्षा करें और इस बलिकुमारके अपराधोंको क्षमा कर दें।' 'बहुत अच्छा' कहकर भगवान् श्रीकृष्णने अपने कलशसे ज्योत लिये और प्राणोंके सङ्कटमें पड़े हुए बाणासुरको छोड़ दिया। उसको सुझाकर उसका वलकाल पालन करनेवाले भगवान् शङ्कर वृषभार सवार हो कैलासपर चले गये। फिर बाणासुरने महाबली बलराम और श्रीकृष्णको कमलपर किया और उन दोनोंके साथ गङ्गामें जाकर अनिरुद्धको कनकसे मुक्त कर दिया। तत्पश्चात् हमने दिया बलभूषणसे पूजा करके कृष्णजीके अनिरुद्धको अपनी कनक डबका राज कर दिया। अनिरुद्धका विधिपूर्वक विवाह हो जानेके पश्चात् बाणासुरने प्रद्युम्नसहित बलराम और श्रीकृष्णका पी पूजन किया। फिर भगवान् जनार्दन राजा और अनिरुद्धको एक दिव्य रथपर बिठाकर झारकासी ओर चलिता हुए। बलराम, प्रद्युम्न और सेनाके साथ श्रीहरिने अपनी रथचीष पुरीमें प्रवेश किया। वहाँ अनिरुद्ध अनेक राजोद्धार विधित मनोहर ध्वनयमें बाणासुरी ऊँखके साथ चरित-चरितके योगोंक उपयोग करते हुए निरन्तर प्रसन्नराजपूर्वक निवास करने लगे।

लिये कहा। वह बोले—'मुझे वासुदेवके समान रूप प्रदान कीजिये।' यह सुनकर मैंने उसे शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मसहित चार भुजाएँ, कमलदलके समान विशाल नेत्र, किरीट, मणिमय कुम्हल, पीत कल तथा वैशुपयस्त्रिज्वरि चिह्न प्रदान किये। अब वह अपनेको वासुदेव बताकर सब लोकोंको मोहने लगने लगा। एक

~~~~~

दिन अभिमान और बलसे उत्पन्न हुए कर्त्तव्यमण्डनके पास देवर्षि नारदने आकर कहा—‘सुहृ ! यमुदेवमन्दन श्रीकृष्णपर विजय पाये बिना तू यमुदेव नहीं हो सकता ।’ इतना सुनते ही वह उसी समय श्रीकृष्णको जीतनेके लिये गरुड़पताकासे युक्त रथपर आरुढ़ हो चले उन्होंने युक्त अश्वहिणी सेनाके साथ यात्रा करके झारखाने जा पहुँचा । वहाँ नगरद्वारपर सुवर्णमय रथमें बैठे हुए श्रीकृष्णने श्रीकृष्णके पास दूत भेजा और वह संदेश दिया कि ‘तू यमुदेव तू तथा युद्धके लिये यहाँ आया हूँ । युद्धपर विजय पाये बिना तू यमुदेव नहीं बजाला सकते ।’ उसका संदेश सुनकर पाण्डव श्रीकृष्ण गरुड़पर आरुढ़ हुए और श्रीकृष्णने युद्ध करनेके लिये झारखाने आये । वहाँ उन्होंने अश्वहिणी सेनाके साथ रथपर बैठे हुए उलू, बक्र, गदा और पद्म धारण करनेवाले श्रीकृष्णको देखा । फिर तो सर्वप्रमुख हाथमें से प्रत्यक्षशक्ति सम्पन्न तेजस्वी बालोंसे रथ, हाथी, घोड़े और पैदलसहित उसकी बहुत बड़ी अश्वहिणी सेनाको भगवान्ने से ही यहींमें पंथ कर डाला । एक क्षणसे उसके हाथोंमें चिपके हुए रज्जु, बाण और गदा आदि हाथोंको भी लील्यपूर्णक बसट दिया । फिर पवित्र सुदर्शनचक्रसे उसके किरीट-कुण्डलकुल मस्तकाको काटकर उन्होंने वरुणके अन्तःपुरमें गिरा दिया । उस मस्तकाको देखकर सम्पन्न बरुणदेवतासे बहुत विस्मित हुए ।

उधर भगवान्ने जरासन्ध केमलकाके बहान् भादवीसे द्वेषभाव रकते हुए ही उन्हें पता पीछ दिया करता था । इससे दुःखित होकर वहने श्रीकृष्णसे उसकी चेष्टाई बालगयी । तब भगवान् श्रीकृष्णने भीमसेन और अर्जुनको बुलाकर परामर्श किया—‘इस जरासन्धने महादेवजीकी आराधना की है, अतः उनकी कृपासे यह राजाओंद्वारा नहीं मरा जा सकता । किन्तु किसी-न-किसी प्रकार इसका वध करना आवश्यक है ।’ फिर कुछ सोचकर भगवान्ने भीमसेनसे कहा—‘तुम उसके साथ परलपुद्ग करो ।’ भीमसेनने ऐसा करनेकी प्रतिज्ञा की । तब सम्पूर्ण चक्रकर जगतके कन्दरीय भगवान् वासुदेव भीम और अर्जुनको साथ ले

जरासन्धकी पुरीमें गये और वहाँ ब्राह्मणका वेध करण करके उन सबने रात्रिके अन्तःपुरमें प्रवेश किया । उन्हें देखकर जरासन्धने साहाय्य प्रणम किया और योग्य आसनोपर बिठाकर मधुपर्ककी विधिसे उनका पूजन करके कहा—‘हितवरो ! मैं चन्दा हूँ, कृतकृत्य हूँ । अतएव किस लिये मेरे हाथीय पथोर हैं ? उसे बतावे । मैं आचरनेकोसे सब कुछ दूँगा ।’ तब उनमेंसे भगवान् श्रीकृष्णने हैसकर कहा—‘राजन् ! हम क्रमशः श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन हैं तथा युद्धके लिये तुम्हारे पास आये हैं । हममेंसे किसी एकको इन्द्र-युद्धके लिये जीतकर करो ।’ बहुत अच्छा कहकर उसने उनकी बात मान ली और इन्द्र-युद्धके लिये भीमसेनका चरण किया । फिर तो भीमसेन और जरासन्धने अलग-अलग परलपुद्ग हुआ, जो लगभग सत्ताईस दिनोंतक चलता रहा । उसके बाद श्रीकृष्णके संकेतसे भीमसेनने उसके शरीरको चीर डाला और दो टुकड़े करके उसे पृथ्वीपर गिरा दिया । इस प्रकार पाण्डुमन्दन भीमके द्वारा जरासन्धका वध करकर उसके पैर किये हुए राजाओंको भी भगवान्ने मुक्त किया । वे राजा भगवान् मधुपर्कको प्रणम और उनकी स्तुति करके उनके द्वारा सुखित हो अपने-अपने देशोंको चले गये ।

सदभ्यन्त भगवान् वासुदेवने भीमसेन और अर्जुनके साथ इन्द्रप्रस्थमें आकर मत्सराय बुधिविरसे राजसूय नामक महान् यज्ञका अनुष्ठान कराया । यह समाप्त होनेपर बुधिविरने भीमजीकी अनुमतिसे आम्बुजाका अधिकतर श्रीकृष्णको ही दिया—सर्वप्रथम ठग्रीकी पूजा की । उस समय तिसृपात्तने श्रीकृष्णके प्रति बहुत-से आलोचनायुक्त वचन कहे । तब श्रीकृष्णने सुदर्शनचक्रके द्वारा उसका मस्तक बसट डाला । वह तीन जन्मोंकी सम्प्रतिके बाद उस समय श्रीविरके सारथ्यको प्राप्त हुआ । तिसृपात्तको मार गया सुनकर दत्तात्रेय श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके लिये मधुराये गया । यह सुनकर श्रीकृष्ण भी मधुराये ही उससे युद्ध करनेके लिये गये । वहाँ मधुपर्कुरीके दरवाजेपर बभ्रुतके किन्नरों उन दोनोंमें दिन-रात युद्ध होता रहा । अन्तमें श्रीकृष्णने दत्तात्रेयपर

गदासे प्रहार किया। उसकी चोट सहन करके विभीषण हुए पर्वतकी भीति उसका सारा शरीर चूर-चूर हो गया और वह प्राणहीन होकर पृथ्वीतलपर गिर पड़ा। दन्तवृक्ष की योगियोंके प्राप्त होनेकेवल नित्यनन्दन सुखसे परिपूर्ण सनातन परमपदका भोग्यस्तदनुभवको प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब और किरण सन्तानोंके साथके व्याजसे केवल भगवान्की लीलाके महयोग देनेके लिये संसारमें तीन बार उत्पन्न हुए और तीनही ही जन्मोंमें भगवान्को ही हमसे उनकी पूजा हुई। इस तरह तीन जन्मोंकी समाप्ति होनेपर वे पुनः मोक्षको प्राप्त हुए।

दन्तवृक्षका वध करनेके पश्चात् भगवान् श्रीकृष्ण धनुषाके पार हो नन्दके लक्ष्मी गये और पालेके पिता-माता नन्द और पालेकी प्रणाम करके अपने-अपने अपने-अपने आवासन दिये। फिर नन्द और पालेकी भी वेदोंसे आर्म्बु बहाले हुए भगवान्को इष्टसे लगाया। तत्पश्चात् श्रीकृष्णने बह्मिक समस्त बड़े-बड़े गेहोंको प्रणाम करके आवासन दिया और समस्त राज, वक्ता तथा आभूषण आदि देकर लक्ष्मी समस्त निवासियोंको समस्त किया। बड़ा रहनेवाले नन्दगोत्र आदि सब लोग तथा पशु-पक्षी और मृग आदि भी भगवान्की कृपासे की-पुत्रोत्पत्ति दिव्यरूप धारण करके विमानपर बैठे और परम वैकुण्ठधामको चले गये। इस प्रकार समस्त प्रजापतिवर्गोंको अपना प्रियमय पद प्रदान करके भगवान् श्रीकृष्ण शोभासयी इन्द्रकापुरीमें आये, उस समय आकाशमें स्थित देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे।

इन्द्रकी वसुदेव, उग्रसेन, संजय, अर्जुन, अनिरुद्ध और अक्रूर आदि यक्ष सब भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा किया करते थे। वे विष्णुकी भी भगवान् भीति-भीतिके दिव्य राजेन्द्रात् निर्मित मनोहर गृहोंमें कल्पवृक्षके फूलोंसे सजी हुई स्वच्छ एवं कीमती शय्याओंपर श्रेष्ठ तज्ज्वर ऊँठ रात्रिके साथ प्रतिदिन आनन्दकर अनुभव करते थे। उन दिनों श्रीकृष्ण और नालायकीय बालसखा एवं सहस्रती एक महान् वा, जो अत्यन्त दरिद्रतासे पीड़ित रहता था। एक दिन वह भीक्ष्मों मिलान हुआ मुद्गीभर चावल पाने विच्छेदों

बालक भगवान् वसुदेवसे मिलनेके लिये परम मनोहर इन्द्रका नगरीमें आया और शक्तिशालीके अन्तःपुरके दरवाजेपर जा खड़ा हुआ चुपचाप खड़ा रहा। इतनेमें उसके ऊपर श्रीकृष्णकी दृष्टि पड़ी, उन्होंने बालकको आया जाने अपने बड़े-बड़े भगवानी की और प्रणाम करके हाथ पकड़कर महलके भीतर ले जा उसे सुन्दर आसनपर बिठाया। वह बेचारा भयसे काँप रहा था। किन्तु भगवान्ने शक्तिशालीके हाथमें रखे हुए सुवर्णमय कलशके जलसे लक्ष्मी ही उसके दोनों धारण धीकर मधुपर्कद्वारा उसका पूजा किया। फिर अमृतके स्नान पशु अन्न-पान आदिसे बालकको तृप्त करके उसके पुराने विश्वासमें बँधे हुए चालोंको लेकर भगवान्ने इससे-इससे लक्ष्मी भोग लगाया। इन्होंने पत्नी ही उन चालोंको देखने छल, ली ही बालकको प्रभु धन, कन्या, वक्ता एवं आभूषणोंमें युक्त महान् ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। किन्तु उस समय भगवान्ने बाली हाथ बिदा होकर उससे अपने मनमें इस बातका विचार किया कि 'इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया।' निवासस्थानमें पहुँचनेपर जब उसने अपने लिये धन-धान्यसे सम्यक् गृह देखा तो उसे निश्चय हो गया कि वह सब श्रीहरिकी कृपासे ही प्राप्त हुआ है। बालकने प्रसन्नचित होकर दिव्य वक्ता एवं आभूषण आदिके द्वारा धनीके साथ समस्त कर्मनाशक उपयोग किया और श्रीहरिकी प्रसन्नताके लिये माना प्रसन्नताके चोख अन्तर्धान करके इन्होंने प्रसादसे वह परमधनको प्राप्त हुआ।

कृष्णकी पुत्र दुर्वासने कल्पवृक्ष बुझा खोलकर उसीके जलसे पान्थकोस सारा राज्य छद्म लिया था और उन्हें अपने राज्यसे निर्वासित कर दिया था। इससे दुर्वास, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदीके साथ महान् वनमें जाकर वहाँ बारह वर्षोंतक रहे। फिर एक सात्वतक उन्हें अज्ञातवास करना पड़ा। वनमें सब पक्षदेवोंके राज विराटके भवनमें स्थायित्व हुए और भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे कृष्ण-पुत्रोंके साथ युद्ध करनेको आये। अनेक देशोंसे आये हुए राजाओंके साथ परम पुण्यमय कुशलार्थमें जुटे

हुए पाण्डवों और धृतराष्ट्र-पुत्रोंमें बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, जो देवताओंके लिये भी घबराकर था। उसमें श्रीकृष्णने अर्जुनके सारथिक बन कर निकल और अपनी उक्ति अर्जुनमें स्थापित करके उनके द्वारा बहुत आशीर्वादी सेनाओंसहित दुर्जयन, भीष्म, द्रुपद तथा अन्यत्र राजाओंका वध करके उन्हें पाण्डवोंके अपने राज्यपर स्थापित कर दिया। इस प्रकार पृथ्वीकर का भी कर्तार बन भगवान्ने इन्द्रजयपुरीमें प्रवेश किया।

तदनन्तर कुछ बरालके बाद एक वैदिक ब्राह्मण अपने मरे हुए पाँच वर्षके बालकको लेकर इन्द्रजयपुरीके द्वारपर रुककर बहुत विलाप करने लगा। उसने श्रीकृष्णके प्रति बहुत आशेषपूर्ण वचन कहे। श्रीकृष्ण उस आशेषको सुनकर भी चुप रहे। ब्राह्मण बहुत गम्भीर—'मैं पाँच पुत्र पहले मर चुके हैं। यह बड़ा दुःख है। यदि श्रीकृष्ण मैं इस पुत्रको जीवित नहीं करोगे तो मैं इस राजद्वारपर प्राण दे दूँगा।' इसी समय अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णको विलापके लिये बुलाकर आये। वहाँ उन्होंने पुत्रप्राप्तिके विलाप करते हुए ब्राह्मणको देखा। उसका पाँच वर्षका बालक बालके मुँहमें चला गया है, यह देखकर अर्जुनको बड़ी दया आयी। उन्होंने ब्राह्मणको उपपन्न लेकर प्रसन्न की—'मैं तुम्हारे पुत्रको जीवित कर दूँगा।' उनसे आश्वासन पाकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। उन्होंने कन्य पकड़कर उनके सजीवनकोषका प्रयोग किया; किन्तु वह बालक जीवित न हुआ। इससे अपनी प्रतिज्ञा झूठी होती देख अर्जुनको बड़ा रोना हुआ और उन्होंने उस ब्राह्मणके साथ ही शयन करके देवता विचार किया। वह सब जानकर भगवान् श्रीकृष्ण अन्तःपुरसे बाहर निकले और उस वैदिक ब्राह्मणसे बोले—'मैं तुम्हारे सभी पुत्रोंको लौ दूँगा।' ऐसा कहकर उसे आश्वासन दे अर्जुनसहित गम्भीर अरुण हो वे विष्णुलोकमें गये। वहाँ दिव्य वणिजय मण्डपमें श्रीलक्ष्मीदेवीके साथ बैठे हुए भगवान् नारायणको देखकर श्रीकृष्ण और अर्जुनके उन्हें नमस्कार किया। भगवान्ने उन दोनोंको अपनी भुजाओंमें कस लिया और पूछा—'तुम दोनों किस लिये आये हो ?'

श्रीकृष्णने कहा—'भगवान्! मुझे वैदिक ब्राह्मणके पुत्रोंको दे दीजिये।' तब भगवान् नारायणने वैसी ही अवस्थामें स्थित अपने लोकमें विद्यमान ब्राह्मणपुत्रोंको श्रीकृष्णके हाथों लौप दिया। श्रीकृष्ण भी उन्हें गठहके केवध करके अन्तःपुरमें अर्जुनसहित लौप भी गम्भीर सखा हुए और आन्तरिकमें देवताओंके मुँहसे अपनी सृष्टि सुनते हुए इन्द्रजयपुरीमें आये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्राह्मणके पुत्र उन्हें समर्पित कर दिये तब वह अत्यन्त हर्षित भूतकर श्रीकृष्णको अभ्युदयकरक आशीर्वाद देने लगा। अर्जुनको भी प्रतिज्ञा सफल हुई; इसलिये उनको भी बड़ा हर्ष था। उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णको धन्यकर करके महाराज युधिष्ठिरद्वारा पालित अपनी पुत्रीको लौ ली।

श्रीकृष्णके सेनाइ इन्द्र रत्निकी गर्भसे कुल अनुत्पन्न (एक करोड़) पुत्र उत्पन्न हुए थे। इस विषयमें कहते हैं—'श्रीकृष्णके एक करोड़ मात ली पुत्र थे। उन सबमें वणिजयमन्दन प्रसन्न हो कहे थे, अर्जुनका कुरुजयमेंसे यह सारी पुत्री काया हो गयी थी।

एक दिन समयत पदककुम्भार कुम्भारके लिये कर्तव्यरूप गये। वहाँ वहाँ कन्य तपस्व कर रहे थे। कुरुजयमेंसे आन्तरिकके पुत्र सम्पन्न कीके केवधे सखाकर उसके पेटमें एक लोहेका मूसल बाँध दिया। फिर धीरे-धीरे उदिके समीप अन्तर करने नमस्कार किया और उदिकपथरी सम्पन्नको आगे सड़ा करके पूछा—'मुने! बलावने, इस लोहेके गर्भमें कन्य है या पुत्र ?' मुने मन-ही-मन सब बात जानकर लोचपूर्वक कहा—'जरे! तुम सब लोग इसी मूसलसे मरे जाओगे।' वह सुनकर सम्पन्न हृदय उद्विग्न हो उठा। उन्होंने श्रीकृष्णके पास आकर यहविकी कही हुई सारी बातें कह सुनायीं। श्रीकृष्णने उस लोहेके मूसलको चूर्ण करके कुम्भमें डलवा दिया। उस चूर्णसे कन्य के समान कटोर बड़े-बड़े सरकठे उग आये। मूसलके चूर्ण होनेसे एक लोहा बघ गया था, जो वणिजय श्रीगुलीके बराबर था। उसको एक मत्त निगल गया। उस मत्तको निगलने पकड़ा और उसके पेटसे उस मूसलप्रवरोध

पृथ्वीके महान् भरकर नारा करके कटके ब्रज, मधुरा और वाराणसी रहनेवाले समस्त चण्डाल आदिप्रायोंको कालधर्मसे मुक्त किया। फिर उन्हें अपने दक्षता, योगिगम्य, हिरण्यमय, रज्य एवं परमैश्वर्यमय पदमें स्थापित करके वे परमधाममें दिव्य चटरिनियों आदिसे सेवित हो स्वानन्द निवास करने लगे।

पार्वती ! यह भगवान् श्रीकृष्णका असंख्य अद्भुत चरित्र सब प्रकारके उत्तम फल प्रदान करनेवाला है। मैं इसे संक्षेपमें ही कहता हूँ। जो वासुदेवके इस चरित्रका श्रीहरिके समीप पाठ, श्रवण अथवा चिन्तन करता है, वह भगवान्‌के परमपदको प्राप्त होता है। महाप्रताप अथवा उपप्रातको मुक्त मनुष्य भी वासुकृष्णके चरित्रको सुनकर सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। दारुणमें विराजमान रक्षिणीसहित श्रीहरिका स्मरण करके मनुष्य निश्चय ही धार्यहित हो महान् ऐश्वर्यरूप परमधाममें प्राप्त होता है। जो संघाममें, दुर्गम स्फूर्तमें तथा शत्रुओंसे घिर जायेपर सब देवताओंके साथ भगवान् विष्णुका

ध्यान करता है, वह विजयी होता है। इस विषयमें बहुत कल्पिते की कथा अक्षयप्रकाश, जो सब क्षमताओंका फल प्राप्त करनेवाला है, वह विद्वान् मनुष्य 'श्रीकृष्णाय नमः' इस मन्त्रका उच्चारण करता रहे। 'सबको अपनी ओर खींचनेवाले कृष्ण, सबके हृदयमें निवास करनेवाले वासुदेव, जन्म-मरणसे इतनेवाले श्रीहरि, परमात्मा तथा प्रकृतिकोच होत्र दूर करनेवाले भगवान् गोविन्दको वास्तव नमस्कार है।' * जो प्रतिदिन प्रतिपूर्वक इस मन्त्रका जप करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकमें जाता है। भगवान् जनार्दन सम्पूर्ण देवताओंके ईश्वर है। वे उन्नत लोकोंमें रक्षा करनेके लिये ही भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें ग्रहण करते हैं। वे ही किसी विरोध कोइसकी सिद्धिके लिये कुछकालों अवलोकन करते हैं। कश्चित्कालों अन्तमें एक लक्षणके चरमें अवलोकन हो भगवान् जनार्दन समस्त लोकलोचक संसार कोने। वे सब जगदीश्वरकी वैष्णवस्वरूप हैं।

श्रीविष्णु-पूजनकी विधि तथा वैष्णवोचित आचारका वर्णन

पार्वतीजीने कहा—भगवान् ! अपने श्रीहरिकी वैभवावस्थाका पूरा-पूरा वर्णन किया। इससे भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्णका चरित्र कहा ही विमर्यजनक है। अहो ! भगवान् श्रीराम और परमात्म श्रीकृष्णकी स्तुति विलानी अद्भुत है ? देखिए ! मैं तो इस कथनको ही कल्पलोकक सुन्ती रहूँ तो भी मेरा मन कभी इससे तृप्त नहीं होगा। अब मैं इस समय भगवान् विष्णुके उत्तम माहात्म्य और पूजनविधिका वर्णन करना चाहती हूँ।

श्रीमहादेवजीने कहा—देवि ! मैं परलोक श्रीहरिके स्थापन और पूजनका वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान्‌का विग्रह तो प्रबलकर बताया गया है—एक तो 'स्थापित' और दूसरा 'स्वयं व्यक्त'। परन्तु, विष्टि,

लक्षणों अथवा लोक आदिसे श्रीहरिकी भावुति बनाकर कृति, स्मृति तथा अगममें बताया हुई विधिसे अनुसार जो भगवान्‌की स्थापना होती है, वह 'स्थापित विग्रह' है तथा वहीं भगवान् अपने-आप प्रकट हुए हैं, वह 'स्वयं व्यक्त विग्रह' कहलाता है। भगवान्‌का विग्रह लये व्यक्त हो या स्थापित, उसका पूजन अवश्य करना चाहिये। देवताओं और महर्षियोंके पूजनके लिये जगत्‌के स्वामी सत्ततन भगवान् विष्णु स्वयं ही प्रत्यक्षरूपसे उनके स्थापने प्रकट हो जाते हैं। जिसका भगवान्‌के विग्रह विग्रहमें मन लगाता है, उसके लिये वे उसी क्षणमें कृतस्वर प्रकट होते हैं; अतः उसी क्षणमें भगवान्‌का सदा पूजन करना चाहिये और उसीमें सदा

वैष्णव मुख्य निर्मल एवं समीप स्मृतिकर से उसे मनसे अभिमन्त्रित करके लक्षणट आदिमें लगावे। अतएव छोड़कर परिगणित अङ्गोंमें ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करे। उसके बाद विधिपूर्वक सन्ध्यापासना करके गजद्वीप जप करे। तदनन्तर मनको संयममें रक्कड़ कर जप और वै वै मौनपादसे आचमन करके एकजगति हो पुष्प-मण्डपमें प्रवेश करे।

एक सुन्दर शिखरसमूह के मूलमें समाकर भगवान् लक्ष्मीनारायणको विराजमान करे। फिर गन्ध, पुष्प और अक्षत आदिके द्वारा विधिपूर्वक भगवान्को पूजन आरम्भ करे। विधुत स्मृति, स्वर्ण-वस्तु अथवा शालग्रामशिला—कोई भी वस्तु न हो, स्मृति, स्मृति और अज्ञानीयें बतायी हुई विधिके अनुसार उसका पूजन करना उचित है। वैष्णव मुख्य सुदृष्टित हो मूलके उपदेशके अनुसार प्रतिपूर्वक श्रीविष्णुका यथायोग्य पूजन करे। वेदों तथा ब्राह्मणग्रन्थोंमें बतायी हुई पूजा 'श्रौत' कहलाती है। कामिनी पद्धतिके अनुसार की जानेवाली पूजाको 'स्मृति' कहते हैं। तथा पञ्चरात्रमें बताया हुआ विध्वन 'आगम' कहलता है। भगवान् विष्णुकी आराधना बहुत ही उत्तम कर्म है। इस किन्मत काभी लेप नहीं करना चाहिये। आत्मज्ञान, भक्त्य, अर्घ्य, पाद, आचमनीय, ज्ञानीय, तथा यज्ञोपवीत, गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल एवं नमस्कार आदि उपचारोंके द्वारा अपनी इच्छाके अनुसार प्रसन्नपूर्वक श्रीविष्णुकी आराधना करे।^{१०} पुष्पसूतकी प्रत्येक खापा तथा मूलमन्त्र—इन दोनोंमेंसे वैष्णव मुख्य मोहरसेनवार समर्पण करे। पुनः प्रत्युपचार अर्पण करके पुष्पाञ्जलि दे। वैष्णवको चाहिये कि वह मुद्राद्वारा भगवान् जगन्नाथका आवाहन करे। फिर फूल और मुद्रासे ही आसन दे। इसी प्रकार क्रमशः पाद, अर्घ्य, आचमन और ज्ञानके लिये भिन्न-भिन्न पत्तोंमें निर्मल जल समर्पित करे। उस जलमें मङ्गलिका इच्छाके

साथ कुलश्रीदल मिलान करे। इसके बाद उक्त दोनों ही प्रसन्नके मन्त्रसे प्रत्युपचार अर्पण करे। सुगन्धित तेलसे भगवान्को अभ्यङ्ग लगावे। कस्तूरी और चन्दनसे उनके श्रीअङ्गोंमें ठंडकन लगावे। फिर भगवान् पाद करते हुए सुगन्धित जलसे भगवान्को स्नान करवे। तत्पश्चात् दिव्य वस्त्र और आभूषणोंसे विधिपूर्वक भगवान्को शृङ्गार करे। फिर उन्हें यक्षुर्क दे तथा पतितके साथ सुगन्धित चन्दन और सौरभयुक्त सुन्दर पुष्प निवेदन करे। इसके बाद दशम या शतम धूप, मनोहर दीप और पति-पतिके नैवेद्य चेंट करे। नैवेद्यमें जीर और मालपुष्प भी होने चाहिये। नैवेद्यके अन्तमें अक्षतन करकर पतितयुक्त हृदयसे कर्पूर-मिश्रित ताम्बूल निवेदित करे। फिर जीर्वा पतितोंसे भरती करके भगवान्को फूलोंकी माला पहनावे। तदनन्तर समीप जा विनीत-पदसे प्रणम करके इतम श्रोत्रोंद्वारा भगवान्को स्नान करे। फिर उन्हें गजद्वीप अङ्गमें शयन कराकर मङ्गलार्घ्य निवेदन करे। इसके बाद पवित्र नामोंका कीर्तन करके होम करे। भगवान्को भोग लगावे हुए नैवेद्यसे जो होम बचे, उसीसे अग्निये इवन करे। प्रत्येक आहुतिके साथ पुष्पयुक्त अथवा मङ्गलार्घ्य श्रीसूतकी एक-एक खापाका चट करे। वेदोक्त विधियों स्थानित अग्निये कृत्रिमित हविष्यके द्वारा उपर्युक्त प्रकारका एक ही अक्षत या अङ्गुलीस चार जप करके इवन करना चाहिये और हवनकारणमें पञ्चलक्षण महाविष्णुका ध्यान भी करना चाहिये।

मुद्रा जम्बूद्व द्वयक सुवर्णित समान निमेष प्रकार कर्म है, जो स्तब्ध, चक्र और गदा धारण करनेवाले हैं, जिनमें अङ्ग-उपङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्गोंका ज्ञान भर हुआ है तथा जो श्रीदेवीके साथ सुशोभित हो रहे हैं, उस भगवान्को ध्यान करके होम करना चाहिये। मन्त्रद्वारा होम करनेके पश्चात् नामोंका उच्चारण करके एक-एकके लिये एक-एक आहुति देनी चाहिये।

* आवाह-वस्त्राभूषण-पुष्प-धूप-अक्षत-विधिः । पूर्णदीप । श्रीदेवीसमूहकी-उपसृष्टिः ॥

कुर्वादायनं किन्चिदेव्यञ्जकं मुद्राङ्कितः । (२८०।५३-५८)

भगवन्मूर्तियों में श्रेष्ठ पुष्प भगवान्‌के 'मिल भक्तों' के उद्देश्यसे उनके नाम ले-लेकर आहुति दे। पहले ब्रह्म-भूदेवी, लक्ष्मीदेवी और विमला आदि इतीहस्य होमकी अधिकारिणी हैं। फिर अनन्त, गरुड आदि, तदनन्तर चासुदेव आदि, तत्पश्चात् शक्ति आदि, इनके बाद केवल्य आदि विग्रह, संकर्षण आदि स्तुत, मत्स्य-कूर्म आदि अम्बरार, चक्र आदि आयुध, कुम्भ आदि देवता, चक्र आदि देव, इन्द्र आदि लोकपाल तथा कर्म आदि देवता जगन्मा: होमके अधिकारी हैं; इन सबका इकन और विशेषरूपसे पूजन करना चाहिये। इस प्रकार भगवद्भक्त पुरुष विलय-पूजनकी विधिमें प्रतीक्षित एकप्रतिष्ठ हो इकन करे। इस इकनका नाम 'चैतुण्यहोम' है।

गृहमें पूजा करनेपर इस चक्रके दसकोश पञ्चपञ्चकी विधिसे शक्ति अर्पण करे, फिर अक्षयन कर ले। तत्पश्चात् सुपके आसनपर बसत मृगकर्ण विद्याकर वल शुद्ध आसनके ऊपर बैठे। मृगकर्ण अपने-उपर मे हुप मृगका होना चाहिये। पद्मासनसे बैठकर पहले भूतशुद्धि करे, फिर ज्योतिष्य पुरुष मन्त्रचक्रपूर्वक तीन बार प्राणायाम कर ले। तदनन्तर मन-ही-मन यह प्रार्थना करे कि 'मेरे इन्द्र-कमलका मुख ऊपरकी ओर है और यह विज्ञानलपी सूर्यके प्रकाशसे विकसित हो रहा है।' इसके बाद श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष उस कमलकी वैद्यकीयकी कर्णिकामें क्रमशः अग्निविष्णु, सूर्यविष्णु और चन्द्रविष्णुका चित्रन करे। उन चित्रोंके ऊपर नव प्रकारके रजोद्वारा निर्मित पीठकी भावना करे। इसके ऊपर बाल्यविके सद्गुरु कर्त्तव्यम् अहविष ऐश्वर्यरूप अहदलकमलका चिन्तन करे। प्रत्येक दल अष्टाक्षर मन्त्रके एक-एक अक्षरके रूपमें हो। फिर ऐसी भावना करे कि उस अहदल-कमलमें श्रीदेवीके साथ भगवान्

विष्णु विराजमान हैं, जो कोटि चन्द्रमाओंके समान प्रकाशमान हो रहे हैं। उनके चार भुजाएँ, सुन्दर श्रीधनु तथा हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा है। पद्म-पत्रके समान विशाल नेत्र शेषा क रहे हैं। वे समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न दिखानी देते हैं। उनके हृदयमें श्रीकलसत्र छिद्र है, वहाँ कौस्तुभर्त्तनका प्रकाश छा रहा है। भगवान् पीता वस्त्र, विविध आभूषण, दिव्य भुज्ज, दिव्य चन्दन, दिव्य पुष्प, केवल्य तुलसीदल और वनमालसे विभूषित हैं। कोटि-कोटि बालसूर्यके सद्गुरु उनकी सुन्दर कर्त्तव्य है। उनके श्रोत्रिण्डसे छटकर बौड़ी हुई श्रीदेवी भी सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न दिखानी देती हैं।

इस प्रकार ध्यान करते हुए एकप्रतिष्ठ एवं शुद्ध हो अष्टाक्षरमन्त्रकी एक हजार या एक सौ बार मध्याह्निक जप करे। फिर भीतपूर्वक मानसिक पूजा करके विराम करे। उस समय जो भगवद्भक्त पुरुष यहाँ पधारे हैं, उन्हें मल-जल आदिसे सन्तुष्ट करे और सब से जाने लगे हो उनके पीछे-पीछे छोड़ी दूर जाकर बिदा करे। देवताओं तथा पितृव्य विधिपूर्वक पूजन एवं तर्पण करे और अतिथि एवं भूतप्राणीका यथावत् सत्कार करके सबके अन्तमें बह और इसकी पत्नी धोजन करे। यक्ष, राक्षस और भूदेवका पूजन सदा त्याग दे। जो श्रेष्ठ विग्रह ठगका पूजन करता है, वह निश्चय ही चाण्डाल हो जाता है। ब्रह्मराक्षस, केतल, यक्ष तथा भूतीका पूजन मनुष्योंके शिरो मण्डलीर कुम्भीपाक नामक नरकाकी प्राप्ति करनेवाला है। यक्ष और भूत आदिके पूजनसे कोटि वर्षोंके किये हुए यक्ष, दान और शुभ कर्म अदि पुण्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं।* जो यक्षों, पिशाचों तथा तन्त्रेणुकी देवताओंको निवेदित किया हुआ अन्न खाता है, वह पोष और रक्त भोजन करनेवाला होता है। जो खी, यक्ष, पिशाच, सर्प और राक्षसोंकी पूजा करती है,

* यक्षराक्षसभूतप्राणी कर्त्तव्य सदा। जो पद्म मुक्ते विष्णु स जगत्सर्वे परेदु मुक्त् ।

ब्रह्मराक्षसकेतलपुष्पभूतार्त्त नृपम् । कुम्भीपाकमन्त्रनरकाप्राप्तिपापम् ।

कोटिजपकृतं पुण्यं यक्षपिशाचैर्नश्यति । सर्वं लभे कति यक्षपुत्तैर्नृपम् ।

यह नीचे मुँह लिये घोर कालमूत्र नमक नकमें गिरती है।* अतः यक्ष आदि ताम्र देवताओंकी पूजा त्वग देनी चाहिये।

वैष्णव पुण्य विधानका भाग्यान्तरात्मक पूजन करके उनके चारों ओर विराजमान देवताओंका पूजन करे। भगवान्को योग लगावे हुए अवस्थेमें निवस्यकर उसीसे उनके लिये खरि निवेदन करे। भगवात्सदसी ही उनके नियत होम भी करे। देवताओंके लिये भी भगवात्-प्रसादस्वरूप इविष्यका ही हवन करे। विलोके ही प्रसाद अर्पण करे; इससे वह सब कल प्राप्त करता है। प्राणियोंको पीड़ा देन विद्वानोंकी दुहिमें नरकका कारण है। पार्वती। मनुष्य दूसरोंकी वस्तुओं को चिन्त दिवे ही से लेता है, वह भी नरकका कारण है। भगवा (पराधी) कीके साथ संभोग, दूसरोंके धनका अपहरण तथा अपाधय वस्तुका चकल करनेसे तत्काल नरककी प्राप्ति होती है। जो अपनी विचछिता पत्नीको छोड़कर दूसरी कीके साथ संभोग करता है, उसका वह कर्म 'अगम्यागमन' कहलाता है, जो तत्काल नरककी प्राप्ति का कारण है। पति, पत्नीकी और पत्नी मनुष्योंके संसर्गसे मनुष्य अवश्य नरकमें पड़ता है। उससे सम्पर्क रखनेवालेका भी संसर्ग छोड़ देन चाहिये। एकन्ती पुण्य महाप्राप्तकमुक्त प्राणको छोड़ दे और परमेश्वरकी मनुष्य जैसे देशस्त्र भी परित्याग कर दे। अपने कर्म तथा आश्रमके अनुसार कर्म, ज्ञान और भक्ति आदिका साधन वैष्णव साधन माना गया है। जो भगवान्की आज्ञाके अनुसार कर्म, ज्ञान आदिका अनुष्ठान करता है, वह वास्तुदेवप्रथम ब्राह्मण 'एकन्ती' कहलाता है। वैष्णव पुण्य निषिद्ध कर्मको मन-बुद्धिसे भी त्याग दे। एकन्ती पुण्य अपने धर्मकी निन्दा करनेवाले शास्त्रको मनसे भी त्याग दे और परम एकन्ती जल हेम-बुद्धिसे उसके परित्याग करे।

कर्म तीन प्रकारका प्राप्त गया है—मित्र,

नैमित्तिक और कर्म। इसी प्रकार भुक्तियोंमें ज्ञानके चेटोका भी वर्णन किया है—कृत्वाकृत्यविवेक-ज्ञान, परलोकाविवान-ज्ञान, विष्णुप्रतिस्वात्म-ज्ञान तथा विष्णुसकल-ज्ञान—ये चार प्रकारके ज्ञान हैं। पार्वती। नैमित्तिक कृत्यमें भगवान्का चित्तोत्कर्षसे विधिवत् पूजन करना चाहिये। कर्त्तव्यकालमें प्रतिदिन चनेलकी फूलोंसे शीशिकी पूजा करे, उन्हें अक्षय्य दीप दे तथा मन और इन्द्रियोंको संकल्पमें रक्कर दुष्टतापूर्वक उत्तम व्रतका पालन करे। मित्र कर्त्तव्यके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन करावे, इससे वह शीशिके समुप्यको प्राप्त होता है। एकैकसमे सुखोदयके पहले ढठकर लगभग एक मसतक उत्पल तथा हयम सेत कनेर पुष्पोंसे भगवान् विष्णुका पूजन करे। तपश्छात् पथाश्रित ब्रूय, दीप और वैद्य निवेदन करे। पसर्पों ज्वालि होनेपर श्रेष्ठ भगवत्पदोंको पोजन करावे। ऐसा करनेसे मनुष्य निश्चय ही एक हजार अक्षय्य पक्षोंका फल प्राप्त करता है। मन्त्राश्रममें सुखोदयके समय विशेषतः कर्त्तव्य करने के उत्पल (कमल) के पुष्पोंसे माधवकी पूजा करनी चाहिये। और उन्हें भक्तिपूर्वक कृतिमिश्र दिव्य करका भोग लगाना चाहिये। वैष्णवसमे वकुल (मैलीसरी) और चम्पके फूलोंसे भगवान्की पूजा करके गुह्यमिश्रित अक्षय्य भोग लगावे। तदनन्तर मसरी समझी होनेपर एकश्रित हो वैष्णव ब्राह्मणोंको पोजन करावे। ऐसा करनेसे प्रतिदिन एक हजार वर्षोंकी पूजाका पुण्य प्राप्त होता है। वैष्णवसमे शरपत्र* और यक्षोत्पले* पुष्पोंसे विधिवत् भगवान्का पूजन करके उन्हें दही, अन्न और फलके साथ गुद् और जल भक्ति-पूर्वक निवेदन करे। इससे लक्ष्मीसहित जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठमासमें श्वेत कमल, गुल्म, कुमुद और उत्पलके पुष्पोंसे भगवान् हवीकेशका पूजन करके उन्हें आमके फलके साथ अन्न भोग लगावे। भक्तिपूर्वक ऐसा करनेसे मनुष्यको कोटि गोदानका फल

* या कही पुष्पोंके बगल पित्तकोरगलान्। स चरि नरक घोर अलसकामेपुत्री ॥ (२८=१९०२)

लक्ष्मीपतिक पूजन अवश्य करते हैं। मरे ! मैं तुम-वैसी लक्ष्मी पत्नीको पाकर अपनेको कृतकृत्य मानता हूँ।

पद्मिहारी कहते हैं—तदनन्तर रामदेवजीके उपदेशानुसार पार्वतीजी प्रतिदिन श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ करनेके पश्चात् भोजन करने लगतीं। एक दिन पद्म पद्मोद्धार कैलासशिखरपर पद्मवान् श्रीविष्णुजी आराधना करके भगवान् शङ्करने पार्वतीदेवीको अपने साथ भोजन करनेके लिये बुलाया। तब पार्वतीदेवीने कहा—‘प्रभो ! मैं श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ करनेके पश्चात् भोजन काहींगी, तबलक भोजन कर लें।’ यह सुनकर महादेवजीने हँसते हुए कहा—‘पार्वती ! तुम धन्य हो, पुण्यात्मा हो; क्योंकि पद्मवान् विष्णुने तुम्हारी पत्नी हैं। हेवि ! भगवत्के बिना श्रीविष्णु-पतिवत् प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुमुनि ! मैं तो ‘राम ! राम ! राम !’ इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्रीराम-नाममें ही निरन्तर रमण किया करता हूँ। राम-नाम सम्पूर्ण सहस्रनामके समान है। पार्वती ! रघुराष्ट्र जितने नाम हैं, उन्हें सुनकर रामनामकी आशङ्काने मेरा मन प्रसन्न हो जाता है।* अतः महादेवि ! तुम राम-नामका आचरण करके इस समय मेरे साथ भोजन करो।’

यह सुनकर पार्वतीजीने राम-नामका आचरण करके पद्मवान् शङ्करके साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर पूजा—‘देवदेव ! अपने राम-नामको सम्पूर्ण सहस्रनामके तुल्य आलस्य है। वह सुनकर राम-नाममें मेरी बड़ी शक्ति हो गयी है, अतः भगवान् श्रीरामके यदि और भी नाम हों तो बताइये।’

पद्मदेवजी बोले—पार्वती ! सुनो, मैं श्रीरामचन्द्रजीके नामोंका वर्णन करता हूँ। लौकिक और वैदिक जितने भी शब्द हैं, वे सब श्रीरामचन्द्रजीके ही नाम हैं। किन्तु सहस्रनाम उन सबमें अधिक है और उन

सहस्रनाममें भी श्रीरामके एक सौ आठ नामोंकी प्रधानता अधिक है। श्रीविष्णुका एक-एक नाम ही सब देवोंसे अधिक माना गया है। वैसे ही एक हजार नामोंके समान अनेक ही श्रीराम-नाम माना गया है। पार्वती ! जो सम्पूर्ण मनमें और समस्त देवोंका जप करता है, उसकी अनेक कोटिगुण पुण्य केवल राम-नामसे उपलब्ध होता है।† सुनो। अब श्रीरामके उन मुख्य नामोंका वर्णन सुनो, जिनका महर्षिर्बोने गान किया है। १ ॐ श्रीरामः—जिनमें योगीजन रमण करते हैं, ऐसे महाराजगन्धर्वनामका श्रीराम अथवा सीता-सहित राम। २ रामचन्द्रः—चन्द्रमाके समान आनन्ददायी एवं मनोहर राम। ३ रामचन्द्रः—कल्याणमय राम। ४ ब्रह्मरतः—सनातन भगवान्। ५ रात्रीकलेखनः—कमलके सधन नेत्रोंवाले। ६ श्रीमान् रात्रेन्द्रः—श्रीसमस्त राजाओंके भी राजा, राजावर्ती सम्राट्। ७ रघुसूनुः—रघुसूत्रमें सर्वश्रेष्ठ। ८ जगन्नीलकण्ठः—जगन्नीलकोठी सीताके प्रियतम। ९ शीतः—शिवमयसील। १० जितान्वितः—शत्रुओंको जीतनेवाले। ११ जगन्नाथः—सम्पूर्ण मनुष्योंका भज्यन करने योग्य। १२ विश्वामित्राश्रितः—विश्वामित्रजीके प्रियतम। १३ दान्तः—जितोन्मिय। १४ हरकथाराधास्वरः—हरकथाराधीनी रक्षामे संलग्न। १५ वासीष्ठावधनः—वासी नामक जनको धारणवाले। १६ वासी—अच्छे वत्स। १७ सत्यवाक्—सत्यवादी। १८ सत्यविक्रमः—सत्य-पराक्रमी। १९ सत्यव्रतः—सत्यका दृढ़तापूर्वक धारण करनेवाले। २० ब्रह्मफलः—सम्पूर्ण व्रतोंके प्राप्त होने योग्य फलस्वरूप। २१ सद्यः हनुमन्नामकः—निरन्तर हनुमान्जीके आश्रय अथवा हनुमान्जीके हृदयभरमें सदा निवास करनेवाले।

* राम रामेति रामेति रामे रामे रामेति॥ लक्ष्मणश्च लक्ष्मणं रामश्च रामश्च॥

†

रघुराष्ट्रानि नामानि भूयसो यन् पठति॥ यन्ः प्रसन्नो भवि संन्यस्यति॥ (२८१। २१-२२)

† विश्वेश्वरानामैव सर्वविधिकं मतम्॥ तद्विष्णुसहस्रनामं जपन् यन् भवति॥

जपतः सर्वमन्त्राश्च सर्वविधाश्च पठति॥ कश्चिन् कोटिगुणं पुण्यं रामनामं रम्यते॥ (२८१। २३-२८)

२२ कौसलेयः—कौसल्यजीके पुत्र। २३ खरध्वंसी—खर नामक राक्षसका जन्म करनेवाले। २४ विरोधबन्ध-यन्त्रितः—विरोध नामक दैत्यका यन्त्र करनेमें कुशल। २५ विधीवर्णपरिक्लृप्त—विधीवर्णके रक्षक। २६ दत्तधीवशिरोह्वरः—दत्तजीका राक्षसके मस्तक काटनेवाले। २७ सप्तसात्वप्रभेता—सात तालवृक्षोंको एक ही बाणसे नीच डालनेवाले। २८ हरकोदण्ड-स्वध्वजः—अनकपुरमें शिवजीके धनुषको तोड़नेवाले। २९ जामदग्न्यध्वजद्वर्णदहनः—परशुरामजीके महान् अभिमानको दूर्ण करनेवाले। ३० ताम्रकान्तकृत्—ताम्रका नामक लक्ष्मी रक्षसीका यन्त्र करनेवाले। ३१ वेदन्तपारः—वेदन्तके फाड़ता विद्वान् अथवा वेदन्तले भी अतीत। ३२ वेदरत्न—वेदस्वरूप। ३३ भक्तमूर्धनभेदकः—संसारबन्धनसे मुक्त करनेके लिये एकमात्र औपचारिक। ३४ दूषणविशिरोदरिः—दूषण और विविध नामक राक्षसोंके शत्रु। ३५ विमुक्तिः—जन्म, किन्तु और शिव—तीन रूप धारण करनेवाले। ३६ त्रिगुणः—त्रिगुणस्वरूप अथवा तीनों गुणोंके अन्वय। ३७ त्रयी—तीन वेदस्वरूप। ३८ त्रिभिन्धवः—जन्म अवतारमें तीन पगोसे समस्त त्रिलोकीको नष्ट लेनेवाले। ३९ त्रिलोकात्मा—तीनों लोकोंके अस्मा। ४० पुण्यभारिप्रकीर्तनः—जिनकी लक्ष्मणजीके कीर्तन परम पवित्र है, ऐसे। ४१ त्रिलोकेश्वरः—तीनों लोकोंकी रक्षा करनेवाले। ४२ वन्धी—धनुष धारण करनेवाले। ४३ दण्डकारण्यवासकृत्—दण्डकारण्यको निवास करनेवाले। ४४ अहलयापखनः—अहलकाको पवित्र करनेवाले। ४५ पितृघ्नकः—पिताके भक्त। ४६ वरप्रदः—कर देनेवाले। ४७ विरोधजितः—इन्द्रियोंको काबूमें रखनेवाले। ४८ विप्रलोभः—लोभको जीतनेवाले। ४९ विप्रलोभः—लोभकी वृत्तिको परास्त करनेवाले। ५० जगद्गुरुः—अपने आदर्श चरित्रोंसे सम्पूर्ण जगत्को शिक्षा देनेके कारण

सबके गुरु। ५१ ब्रह्मवानरसंघाती—कनर और भक्तुओकी सेनाका संगठन करनेवाले। ५२ चित्रकूट-समाश्रयः—कनवासके समान चित्रकूटपर्वतपर निवास करनेवाले। ५३ जयन्तप्राणधारः—जयन्तके प्राणोंकी रक्षा करके उसे कर देनेवाले। ५४ सुमित्रापुत्र-सेवितः—सुमित्रानन्दन लक्ष्मणके द्वारा सेवित। ५५ समर्पितार्थिदेवः—सम्पूर्ण देवताओंकी भी अधिदेवता। ५६ भुक्तवानरजीवनः—मरे हुए जानवरोंको जीवित करनेवाले। ५७ भयावहारीकृत्—भयामय भुक्तका रूप धारण करके भयंकर भयभीत नामक राक्षसका यन्त्र करनेवाले। ५८ महाभागः—महान् सौभाग्यशाली। ५९ महाभुजः—बड़ी-बड़ी शक्तियोंवाले। ६० समर्पितस्तुतः—सम्पूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे। ६१ सौम्यः—शान्तस्वभाव। ६२ ब्रह्मण्यः—ब्राह्मणोंके द्वितीय। ६३ सुमिस्रतमः—सुगन्धोंमें श्रेष्ठ। ६४ महाधोनी—सम्पूर्ण क्षेत्रोंके अधिपति होनेके कारण महान् योगी। ६५ मलेश्वरः—परम उदार। ६६ सुवीर्यश्वर-रत्नप्रदः—सुवीर्यको शिखर राज्य प्रदान करनेवाले। ६७ सर्वपुण्यधिकारकलः—समस्त पुण्योंके उत्प्रेक्ष फलदायक। ६८ स्मृतसमीधनाशनः—स्मरण करने-भरणसे ही सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाले। ६९ अतिपुण्यः—ब्रह्मजीको भी उत्पन्न करनेके कारण सबके अतिभूत अस्तर्थायी परमात्म। ७० महापुण्यः—सर्वोत्कृष्ट पुण्य। ७१ परमः पुण्यः—सर्वोत्कृष्ट पुण्य। ७२ पुण्योदयः—पुण्यको प्रकट करनेवाले। ७३ महासारः—सर्वश्रेष्ठ सारभूत परमात्म। ७४ पुराणपुरुषोत्तमः—पुराणप्रसिद्ध कर-अक्षर पुण्योंसे श्रेष्ठ स्वीतपुरुषोत्तम। ७५ भित्तवक्त्रः—जिनके मुखपर सदा मुसकानकी छटा छावी रहती है, ऐसे। ७६ भित्तभाषी—कम बोलनेवाले। ७७ पूर्वभाषी—पूर्ववक्ता। ७८ वक्त्रः—मुखस्थले अवतोर्य। ७९ अनवरगुण-

गम्भीरः—अन्त कल्पवर्षाय गुणैरे युक्त एवं गम्भीर ।
 ८० धीरोदात्तगुणोत्तरः*—धीरोदात्त स्वयमेव
 लोकेतर गुणैरे युक्त । ८१ वास्तवानुबन्धविश्वः—
 अपनी वास्तव्य आश्रय लेकर अनुबन्धी-रही लोकात्
 करनेवाले । ८२ महामेलाधिकपूजितः—महान्
 शङ्करके द्वारा निरन्तर पूजित । ८३ सेतुह्वान्—समुद्रपर
 पुल बाँधनेवाले । ८४ शिववासीनः—समुद्रको
 जीतनेवाले । ८५ सर्वसीर्षकः—सर्वसीर्षकत्व
 ८६ हरिः—कप-तपको हरेनेवाले । ८७
 क्यावाङ्मः—क्याम विग्रहवाले । ८८ सुन्दरः—काम
 मनोहर । ८९ हारः—अनुपम जौहरे सम्पन्न की । ९०
 पीताम्बरवासीः—पीताम्बरवासी । ९१ धनुर्धरः—धनुष
 धारण करनेवाले । ९२ सर्वव्यापिणः—सर्वव्यापि
 पक्षोंके स्वामी । ९३ यज्ञः—यज्ञकल्प । ९४
 पराभरणवर्जितः—बुझाफ और मृत्पुसे रहित । ९५
 शिवलिंगप्रतिष्ठाता—रामेश्वर रामक ज्योतिर्लिंगकी
 स्थापना करनेवाले । ९६ सकाशगणवर्जितः—समस्त
 पाप-उत्तरे रहित । ९७ परमज्या—परमोष्ठ,
 निस्पृह-बद्ध-मृतत्वभावः । ९८ धरि जग—

सर्वोत्कृष्ट, सर्वव्यापी एवं सर्वाधिष्ठान परमेश्वर । १९
सत्सिद्धिस्तन्दविग्रहः— सत्, चित् और आनन्द ही
त्रिकोके मकरूपका निर्देश करनेवाला है, ऐसे परमात्मा
अथवा सत्सिद्धिस्तन्दमयिदिव्यविग्रह । १०० पर
ज्योतिः—परम प्रकाशमय, परम ज्ञानमय । १०१ पर
आम—सर्वोत्कृष्ट तेज अथवा सत्सिद्धिस्तन्दमय ।
१०२ परमेश्वरः—विषय विभूतिमें स्थित परमज्योम
नमक वैकुण्ठधाममय, महामकरालम्बक । १०३
परमेश्वरः—पर— ईश्वर, मन, बुद्धि आदिसे भी परे
परमेश्वर । १०४ परेश्वरः—सर्वोत्कृष्ट शासक । १०५
परमः—सबसे पर लगातेवाले अथवा मायामय
अथवा हीनसे ऊपर रहनेवाले । १०६ पारः—
सबसे परे विद्यमान अथवा भक्तसागरसे पार जानेकी
इच्छा रखनेवाले प्राणियोंके प्राप्तव्य परमात्मा । १०७
सर्वभूतत्वकः—सर्वभूतत्वकम् । १०८ शिवः—
परम कल्पलवणम्—ये श्रीरामचन्द्रजीके एक सौ आठ
नाम हैं । देवि ! ये नाम गोपीजीसे भी गोपीजी हैं,
किन्तु अक्षयस मने इन्हें तुम्हारे सामने प्रकटित
करता है । ११

* मन्त्री-पक्षी 'दीर्घो दन्तमण्डलः' फल प्राप्तक है, यह ज्ञानसेवी मूल नाम कहती है। यदि ऐसा हो यह नाम तो ऐसा अर्थ बनाया चाहिये—'दीर्घ एक विवेकिय पुरुषके श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त'।

[illegible]

वहाँ बैठे हुए महर्षियोंमें इस विमलर मन्त्र वाद-विवाद हुआ। किन्हीं महर्षियोंने केवल सत्यको सर्वश्रेष्ठ वस्तु कहा। कोई कहने लगे—ब्रह्माजी ही पूजनीय है। कुछ लोगोंने कहा—सूर्य ही सब जीवोंके पूजनीय है तथा कुछ दूसरे ब्रह्मणोंने अपनी सम्पत्ति इस प्रकार प्रकट की—अदि-असले रहित भगवान् विष्णु ही परमेश्वर हैं। वे ही सब देवताओंमें श्रेष्ठ एवं पूजन करनेके योग्य हैं। इस प्रकार विवाद करते हुए महर्षियोंसे स्वाद्यम्बुव मनुने कहा—‘वे जो बुद्ध-सत्त्वमय, कल्याणमय गुणोंसे युक्त, कमलके समान नेत्रोंवाले, श्रीदेवीके स्वामी भगवान् पुण्योत्तम हैं—एकमात्र वे ही वेदवेत्ता ब्राह्मणोंद्वारा पूजित हैं।’

मनुजी यह बात सुनकर सब महर्षियोंने हाथ जोड़कर तपोविधि भृगुजीसे कहा—‘सुख ! अगर ही हमलोगोंका सन्देह दूर करनेमें समर्थ हैं। आप ब्रह्म, विष्णु तथा महादेव—तीनों देवताओंके पास जाइये।’ उनके ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ भृगु तुरंत ही कैलास पर्वतपर गये। भगवान् शङ्करके गुहाद्वारपर पहुँचकर उन्होंने देखा—महाभयंकर रूपवाले गन्दी हाथमें त्रिशूल लिये खड़े हैं। भृगुजीने उनसे कहा—‘मेरा नाम भृगु है, मैं ब्राह्मण हूँ और देवश्रेष्ठ महादेवजीका दर्शन करनेके लिये यहाँ आया हूँ। आप भगवान् शङ्करको जीव ही मेरे आनेकी सूचना दें।’ यह सुनकर सम्पत्ति शिखरगणोंके स्वामी नन्दीने उन शर्मिलतेजस्वी महर्षिसे कठोर कान्ठीमें कहा—‘अरे ! इस समय भगवान्के पास तुम नहीं पहुँच सकते। अभी भगवान् शङ्कर देवीके साथ त्रिवेदाभ्यसनमें हैं। यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ, लौट जाओ।’

तब भृगुने कुपित होकर कहा—‘वे सब तपोगुणोंसे युक्त होकर अपने द्वारपर आये हुए युक्त ब्रह्मणोंको नहीं जानते हैं। इसलिये इन्हें दिया हुआ अन्न, जल, फल, हविष्य तथा निर्मल्य—सब कुछ अधभय हो जायगा।’ इस प्रकार भगवान् शिवको ज्ञाप देकर भृगु ब्रह्मलोकमें गये। वहाँ ब्रह्माजी सब देवताओंके साथ बैठे हुए थे। उन्हें देख भृगुजीने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और

जुलचाप से उनके सम्मुख खड़े रहे। किन्तु ब्रह्माजीने उन मुनिश्रेष्ठको आवाह हुआ देखकर भी उनकी कुछ सत्कार नहीं किया। उनसे प्रिय वचनरत्न नहीं कहा। उस समय ब्रह्माजी कमलके अक्षतनपर महान् ऐश्वर्यके साथ बैठे हुए थे। सब महातेजस्वी महर्षिने लोक-वितामह ब्रह्मासे कहा—‘आप महान् रजोगुणसे युक्त होकर मेरी अवलोकन कर रहे हैं, इसलिये आजसे समस्त संसारके लिये आप अवृण्य हो जायेंगे।’

लोककूषित महात्म ब्रह्माजीको ऐसा ज्ञाप देकर महर्षि भृगु सहस्र क्षीरसागरके उत्तर तटपर श्रीविष्णुके लोकमें गये। वहाँ जो पद्मलता पुरव रहते थे, उन्होंने भृगुजीका वक्तायोग्य सत्कार किया। उस लोकमें कहीं भी उनके लिये ठेक-ठेक नहीं हुई। वे भगवान्के अन्तःपुरमें घेबड़क बसे गये। वहाँ उन्होंने सूर्यके समान तेजस्वी विमल विमलमें शेषशायी राज्यपर सोये हुए भगवान् लक्ष्मीजीको देखा। लक्ष्मी अपने करकमलोंसे भगवान्के दोनों चरणोंकी सेवा कर रही थीं। उन्हें देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगु अस्वस्थ कुपित हो उठे और उन्होंने भगवान्के शेषशायन बाधःस्थलपर अपने बाघें चरारी प्रहार किया। भगवान् तुरंत उठ बैठे और प्रसन्नतत्पूर्वक बोले—‘अब मैं धन्य हो गया।’ ऐसा कहकर वे लक्ष्मीके साथ अपने दो हाथोंसे महर्षिके चरण दबाने लगे। और-और चरण दबाकर उन्होंने मधुर कान्ठीमें कहा—‘ब्रह्म ! आज मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। मेरे शरीरमें आपके चरणोंका स्पर्श होनेसे मेरा बाढ़ मङ्गल स्रोत। जो समस्त सम्पत्तिकी प्राप्तिके कारण तथा अन्तर संसारसागरसे पार होनेके लिये सेतुके सम्मान हैं, वे ब्रह्मणोंकी चरण-धूलिनी मुझे सदा पवित्र करती रहे।’

ऐसा कहकर भगवान् जनार्दनने लक्ष्मीदेवीके साथ सहस्र उठकर दिव्य माला और चन्दन अदिके द्वारा भक्तिपूर्वक भृगुजीका पूजन किया। उनको इस रूपमें देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगुजीके नेत्रोंमें आनन्दके औस पर आये। उन्होंने आसनसे उठकर करुणासागर भगवान्को प्रणम्य किया और हाथ जोड़कर कहा—‘अतो !

श्रीहरिका कितना मनोहर रूप है, कैसी शक्ति है, कैसा ज्ञान है, कितनी दया है, कैसी निर्मल शक्त और कितना पावन सत्त्वगुण है। भगवन् ! आप गुणोंके समुद्र हैं। अबमें ही स्वाभाविक रूपसे कल्याणमय सत्त्वगुणका निवास है। आप ही ब्राह्मणोंके हितैषी, उत्तराणोंके रक्षक और पुरुषोत्तम हैं। आपका चरणोदक पित्तों, देवताओं तथा सम्पूर्ण ब्राह्मणोंके लिये सेव्य है। वह पापोंका नाशक और मुक्तिदायक दायक है। भगवन् ! आपहीका भोग लगा हुआ प्रसन्न देवता, पितर और ब्राह्मण—सबके सेवन करनेयोग्य है। इसलिये ब्राह्मणको ठीक है कि वह प्रतिदिन आप समस्त पुरुषका पूजन करके आपके चरणोदक ले और आपके शीश लगावे हुए प्रसादस्वरूप अन्नका भोजन करे। प्रभो ! जो आपके निर्देशित किये हुए अन्नका हवन या दान करता है, वह देवताओं और पितरोंको पूज करता तथा अन्नका फलका भागी होता है। अतः आप ही ब्राह्मणोंके पूजनीय हैं।

आप सम्पूर्ण देवताओंमें ब्राह्मणत्वको प्राप्त हैं; क्योंकि आप ब्राह्मणोंके पूज्य और श्राद्ध सत्त्वगुणसे सम्पन्न हैं। ब्राह्मणत्वसे सदा आप पुरुषोत्तमका ही चयन करते हैं। जो आपके पूजन करते हैं, वे ही विश्व वास्तवमें ब्राह्मण हैं, दूसरे नहीं। इस विषयमें सन्देहके लिये स्थान नहीं है। देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ब्राह्मणोंके हितैषी हैं। श्रीमधुसूदन ब्राह्मणोंके हितचिन्तक हैं। श्रीपुण्डरीकराज ब्राह्मणोंके प्रेमी हैं। अकिन्तरी भगवान् विष्णु ब्राह्मणहितैषी हैं। सखिदानन्दस्वरूप भगवान्

वासुदेव एवं अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले श्रीहरि ब्राह्मणोंके हितस्वराज हैं। भगवान् नृसिंह तथा अकिन्तरी नातयन् भी ब्राह्मणोंपर कृपा करनेवाले हैं। श्रीधर, श्रीश, गोविन्द एवं चामन आदि नामोंसे प्रसिद्ध भगवान् श्रीहरि ब्राह्मणोंपर स्नेह रखते हैं। पञ्चरात्रह—रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान् केरात्र ब्राह्मणोंका कल्याण करनेवाले हैं। रघुकुलभूषण राजीवलोचन श्रीरामचन्द्रजी भी ब्राह्मणोंके सुहृद् हैं। भगवान् परमात्म तथा दामोदर (श्रीकृष्ण) भी ब्राह्मणोंका हित चाहनेवाले हैं। माधव, पञ्चमुख एवं भगवान् त्रिविक्रम भी ब्राह्मणहितैषी हैं। पीताम्बरधारी हृषीकेश श्रीजनार्दन ब्राह्मणोंके हितकारी हैं। उर्ध्व धनुष धारण करनेवाले ब्राह्मणहितैषी देवता श्रीवासुदेवको नमस्कार है। कमलके समान नेत्रोंवाले लक्ष्मीधर श्रीनारायणको नमस्कार है। ब्राह्मणहितैषी देवता सर्वव्यापी वासुदेवको नमस्कार है। कल्याणमय गुणोंसे परिपूर्ण, सुष्टि, धारण और संहरके कारणरूप आप परमात्मको नमस्कार है। ब्राह्मणोंके हितैषी देवता मधुसू, अनिरुद्ध तथा सङ्कर्षणको नमस्कार है। शेषनागकी सम्मुख दायन करनेवाले ब्राह्मणदेव भगवान् विष्णुको नमस्कार है। कमलके समान नेत्रोंवाले श्रीरघुनन्दनको नमस्कार है। प्रभो ! सम्पूर्ण देवता और ज्ञान आपकी मायासे मोहित होनेके कारण सम्पूर्ण लोकमें स्थायी आप परमात्मको नहीं जानते। भगवन् ! सम्पूर्ण वेदोंके विद्वान् भी आपके लक्ष्यको नहीं जानते।* भगवन् ! मैं महर्षियोंके घेजेनेपर आपके पास आया हूँ। आपके शील और गुणोंका ज्ञान प्राप्त करनेके

* सर्वेश्वर देवता ब्राह्मणत्वका हितैषी हैं। सर्वेश्वर हैं सदा सदा सर्वत्र पुरुषोत्तमम् ॥
ब्राह्मणको मधुसूद नमस्कार न संशयः ॥ ब्राह्मणों देवताओंको ब्राह्मणों मधुसूदः ॥
ब्राह्मणः पुण्डरीकराजो ब्राह्मणो विष्णुतत्त्वः ॥ ब्राह्मणो नारायणभूषणो वासुदेवोऽप्युक्तो हरिः ॥
ब्राह्मणो नरसिंहः स्वराजः नातयनोऽयम् ॥ ब्राह्मणः श्रीधरः श्रीशः गोविन्दो चामनस्तथा ॥
ब्राह्मणो पञ्चरात्रहः केरात्रः पुरुषोत्तमः ॥ ब्राह्मणो जगत् श्रीनारायणो राजीवलोचनः ॥
ब्राह्मणः परमात्मः तथा दामोदरः भगुः ॥ ब्राह्मणो माधवो वरुणश्च त्रिविक्रमः प्रभुः ॥
ब्राह्मणश्च हृषीकेशः पीताम्बरः जनार्दनः ॥ नमो ब्राह्मणदेवता वासुदेवाय सर्वेश्वरे ॥
नातयथाय श्रीशाय पुण्डरीकेशाय च ॥ नमो ब्राह्मणदेवता वासुदेवाय विष्णवे ॥
परमात्मगुणपूर्णाय नमस्ते परमात्मे ॥ नमो ब्राह्मणदेवता सर्वेश्वराय सर्वेश्वरे ॥

लिये ही मैंने आपकी छातीपर पैर रखा है। गोविन्द !
कृपानिधे ! मेरे इस अपराधको क्षमा करें ।'

ऐसा कहकर महर्षि भृगुने बारम्बार भगवान्‌के
चरणोंमें प्रणाम किया। भगवान्‌के धाममें रहनेवाले दिव्य
महर्षियोंने भृगुजीका भट्टीयाँसि स्वागत-सत्कार किया।
वहाँसे प्रसन्नचित होकर वे यज्ञमें महर्षियोंके पास लौट
आये। उन्हें आया देख महर्षियोंने ठठकर नमस्कार किया
और विधिपूर्वक उनकी पूजा की। तत्पश्चात् मुनिश्रेष्ठ
भृगुने उन महर्षियोंसे सब बातें कही। उन्होंने कहा—
'ब्राह्मणोंमें राजोगुणका आधिक्य है और राज्यमें
तमोगुणका। केवल भगवान् विष्णु शुद्ध सत्त्वमय हैं। वे
कल्पाणमय गुणोंके सागर, वायुका, पराका तथा
सम्पूर्ण ब्राह्मणोंके देवता हैं। वे ही विश्वोंके लिये पूजनीय
हैं। उनके स्मरणमात्रसे प्राणियोंकी भी मुक्ति हो जाती है।
उनका चरणोदक तथा धौग लगाना हुआ प्रसन्न सम्पन्न
मनुष्यों और विश्वतः ब्राह्मणोंके सेवन करनेयोग्य,
परमपावन तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है।
भगवान् विष्णुको विवेदन किये हुए इन्द्रियका ही
देवताओंके लिये हवन करें और वही पितरोंके भी दे।
यह सब अक्षय होता है। अतः द्विजकोटि। तुम अलस
छेड़कर जीवनभर भगवान् विष्णुका पूजन करो। वे ही
परम धाम हैं और वे ही सत्य ज्योति। अष्टाक्षरमन्त्रके
द्वारा विधिपूर्वक पुरुषोत्तमका पूजन और उनके प्रसन्नका
सेवन करना चाहिये। श्रीविष्णु ही सब स्थानोंके भोक्ता
परमेश्वर हैं—ऐसा जानकर उन्होंने उदयसे सदा हवन,
दान और अर्प करें।

उत्तरसप्तम स्कन्ध

श्रीपञ्चपुराण समाप्त

सत्सिंहजी कहते हैं—भृगुजीके ऐसा कहनेपर
सम्पन्न निष्काम महर्षियोंने उन्हें नमस्कार किया और उन्होंने
मन्त्रमयी टीका ले भगवान् विष्णुका पूजन किया। राजन्।
वे सब बातें मैंने प्रसन्नवश तुम्हें बतलायी हैं। भगवान्
श्रीरामचन्द्रजी सब देवताओंमें पावन एवं पुरुषोत्तम हैं।
अतः यदि तुम परम पदको प्राप्त करना चाहते हो तो उन
श्रीपञ्चपुराणोंकी ही शरणमें जाओ। राजन्। यह समस्त
पुस्तक वेदके तुल्य है। स्वात्मभुव मन्वन्तरमें साक्षात्
ब्रह्माजीने इसका उपदेश किया था। जो प्रतिदिन
एकप्रवचन हो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है, उसकी
भगवान् सत्त्वबोधितमें अनन्य भक्ति होती है। वह विद्याधी
हो तो विद्या, धर्मधी हो तो धर्म, मोक्षधी हो तो मोक्ष और
कायधी हो तो सुख प्राप्त है। इन्द्रजी तिथिको, श्रवण
नक्षत्रों, सूर्य और चन्द्रमाके ग्रहणके अवसरों,
अमावस्या तथा पूर्णिमाको इसका भक्तिपूर्वक पाठ करना
चाहिये। जो एकप्रवचन हो प्रतिदिन इसके आधे या
चौथाई इत्येकमय भी पाठ करता है वह निश्चय ही एक
इन्द्र अक्षयेश यज्ञका फल प्राप्त है। इस प्रकार यह परम
गुण पञ्चपुराण कहा गया। यदि परम पदकी प्राप्ति चाहते
हो तो सदा भगवान् इन्द्रकेराजी आराधना करो।

सुतजी कहते हैं—अपने गुरु सत्सिंहजीके ऐसा
कहनेपर नृपश्रेष्ठ राजा दिलीपने उनके प्रणाम किया और
ब्रह्मयोग्य पूजा करके उनसे विधिपूर्वक विष्णुमन्त्रकी
टीका ली। फिर आलस्यरहित हो उन्होंने जीवनभर
श्रीपञ्चपुराणकी आराधना करके समयानुसार योगियोंको
प्राप्त होनेयोग्य भगवान् विष्णुधामको प्राप्त कर लिया।

प्रपञ्चाधिनिरुद्धाय तथा शेषार्थकालाय च । उभे ब्रह्मचर्येण सन्निवस्यस्वपिने ॥
व्यस्यन्त्युभे निवसे प्रवीणकालाय ते नमः । उभे ब्रह्मचर्येण सन्निवस्यस्वपिने ॥
उपवीर्यस्वनेत्राय उभयत्र नमः नमः । नमस्तु गौरीतः सर्वे देवताः स्वयमतय ॥
न जानन्ति महत्सुखं सर्वलोकोन्मरं प्रणे । त्वं न जानन्ति पञ्चमसन्निवसिदोऽपि हि ॥